

મહાત્મા પંચાસ શ્રી ગણેશ વિજય ગણિ.

જન્મ-ચૈત્ર શુદ્ધ ૩. સ. ૧૯૦૦

સોનાગીર-ગ્વાલીઅ

યતિપણુ-સં. ૧૯૨૪.

સંવેગ દીક્ષા-સ વત ૧૯૩૧.

પંચાસ પદારોહણ સ. ૧૯૪૮.

દેહ વિલય-પોસ વદ ૮. સ. ૧૯૬૯

શ્રી
આનંદધન પદ્ય રત્નાવળી
(પ્રથમ વિભાગ)

પચાસ પદનો શબ્દાર્થ, લાવાર્થ અને તેપર વિસ્તારથી વિવેચન

તૈયાર કરનાર
મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીયા,
બી, એ; એલ્ એલ, બી સોલીસિટર
હાઇકોર્ટ એપ્પેલેટ રોડ-કોટ મુમ્બઈ
'અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમ'ના વિવેચન કર્તા

યોગઃ સર્વવિપદ્વહી, વિતાને પરશુ. ગિત ;
અમુલમંત્રત્રં ચ, કાર્મણં નિર્હંતિશ્રિયઃ
શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય.

પ્રસિદ્ધ કર્તા
શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા
લાવનગર.

સવત્ ૧૮૭૧ સને ૧૯૧૮

મૂલ્ય રૂ. ૨-૦-૦

“ગુજરાતી” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં મણિલાલ ઈશ્વરામ દેસાઈએ
છાપી કોટ, સકંલ, સાસુન બિહારીંગ-સુબર્ષ.

શ્રી જે. ધ. પ્ર. સલાએ ભાવનગરમાં બહાર પાડી.

સર્વ હક્ક વિવેચન કર્તાને સ્વાધીન
આ પુસ્તક કોપીરાઇટ એક્ટ પ્રમાણે રજીસ્ટર કરાવ્યું છે.

વંછે મોક્ષ કરે નહિ કરની, ઠોલત મમતા વાઉમે;
અહિ અંધ જ્યું જલનિધિ તરવે, એઠો કાણે નાઉમે.
જહ લાગ રહ્યો પરભાવમે.

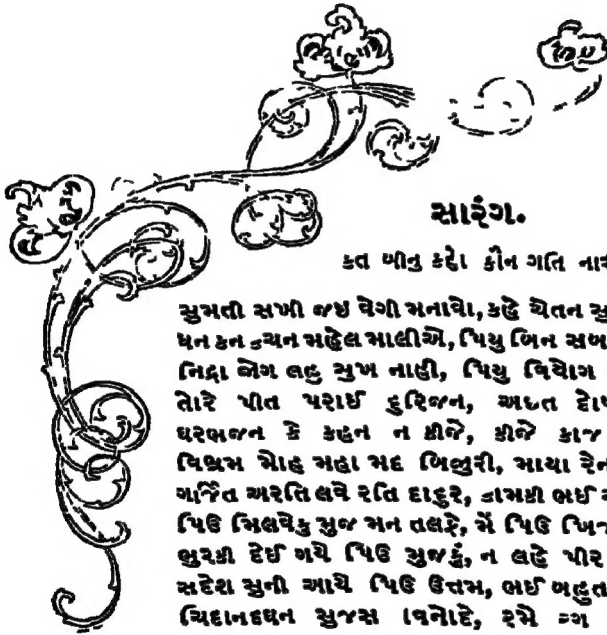
ગ્રંથાર્પણ.

અનેક ગુણગણાલંકૃત શ્રીમન્મુનિરાજ પંત્યાસ ગંભીરવિજય-
ગણિ—જેઓએ વિશિષ્ટ ચારિત્ર પાળી અનેક પ્રાણીને બોધ આપી
જૈન પ્રજાપર ખાસ ઉપકાર કર્યો, જેઓએ આ પદોનો યથાર્થ
ભાવ સમજાવી આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાનું ખાસ સાધન
યોગ્ય આપ્યું અને જેઓનો આગમબોધ અતિ વિશિષ્ટ
હોઈ ભવ્ય પ્રાણીવર્ગને આનંદજનક અને બોધક
હતો તે મહાપુરુષના નામ સાથે આ ગ્રંથ
જેહી મારા આત્માને કેટલેક અંશે
પવિત્ર, કૃતાર્થ અને અનુણી
થયેલો માનું છું.

મૌકિતક.

પ્રસિદ્ધકર્તા
શા. કુંવરજી આણંદજી.
શ્રી જન ધર્મ સારક સલા, ભાવનગર

સારંગ.

કત બીન કદો કીન ગતિ નારી

સુમતી સખી જય વેગી મનાવો, કહે ચેતન સુન પ્યારી. કંત ૦ ૧
 ધન કેન ધન મહેલ માલીઓ, પિયુ બિન સખલી ઉભરી,
 નિદ્રા ભેગ લહુ મુખ નાહી, પિયુ વિવેગ તત્તુ ભરી. કંત ૦ ૨
 તોરે પીત પરાઈ દુરિજન, અહત દોષ પુકારી,
 ઘરભજન કે કહન ન કીજે, કીજે કાજ વિચારી. કંત ૦ ૩
 વિશ્વમ મોહ મહા મદ બિલ્હરી, માયા રેન અધારી;
 ગર્જિત અરતિ લવે રતિ દાદુર, ઝામકી બઈ અસવારી. કંત ૦ ૪
 પિઉ મિલવેકુ મુજ મન તલરે, મેં પિઉ ખિજમતગારી;
 જુરકી દેઈ જયે પિઉ મુજકું, ન લહે પીર પીધારી કંત ૦ ૫
 સદેશ સુની આથે પિઉ ઉત્તમ, બઈ બહુત મનુહારી;
 ચિદાનંદધન મુજસ ભગોદે, રમે ગ અનુમારી. કંત ૦ ૬

યમેાવિજય.

૫૬ અનુક્રમણિકા.

પદનું આલેખ	રાગ	પૃષ્ઠ
૧ ત્યા સોવે ઉઠ જગ બાહરે	વેલાવલ .	૧
૨ રે ધરિયારી બાહરે, મત ધરિય બનવે	વેલાવલ	૬
૩ છય જને મેરી સફલ ધરીરી	વેલાવલ ..	૧૧
૪ મુહાગણ! જગી અનુભવ પ્રીત.	વેલાવલ	૧૬
૫ અવધુ નટ નાગરકી બાહ	આશાવરી .	૨૩
{ ૬ આતમ અનુભવ રસિક કો	સાખી	૪૧
{ ૬ માહારો બાહરો સંન્યાસી.	રામગ્રી ..	૪૬
{ ૭ જગ આશા જીજ્ઞાસી	સાખી . . .	૬૮
{ ૭ અવધૂ ક્યા સોવે તન મઠમે	આશાવરી . . .	૭૧
{ ૮ આતમ અનુભવ કુલકી	સાખી	૮૨
{ ૮ અનુભવ નાથકુ ક્યું ન જગાવે	ધનાગ્રી અથવા સારંગ	૮૬
૯ નાથ નિહારો આપમતાસી	સારંગ	૮૯
૧૦ પરમ નરમમતિ આરન આવે.	ટોડી . . .	૯૭
૧૧ આતમ અનુભવ રીતિ વરીરી	માલકોશ-વેલાવલ-ટોડી	૧૦૫
{ ૧૨ કુબુદ્ધિ કુબન કુટિલ ગતિ	સાખી	૧૧૨
{ ૧૨ ખેલે ચતુર્ગતિ ચોપન, પ્રાણી મેરો ખેલે	રામગ્રી . . .	૧૧૪
૧૩ અનુભવ હમ તો રાવરી દારી	સારંગ	૧૨૬
૧૪ અનુભવ વુ હે હેતુ હમારો	સારંગ ...	૧૩૫
૧૫ મેરે ઘટ ગ્યાન બાલુ બયો બોર	સારંગ ...	૧૪૧
૧૬ નિરાદિન ભેડે તારી વાટડી, ધરે આવો	મારૂ	૧૪૬
૧૭ છાગને ક્યુ મારે છે રે, જાયે કાટયા રેણુ.	ગિરનારી	૧૫૪
૧૮ રીસાની આપ મનાવો રે	માલકોશ-ગોડી ગગણી	૧૬૧
૧૯ કુલહ નારી વું બડી બાવરી	વેલાવલ	૧૭૦
૨૦ આજ મુહાગન નારી અવધૂ	ગોડી, આશાવરી	૧૭૪
૨૧ નિરાની કહા બતાવું રે	ટોડી .. .	૧૮૬
૨૨ વિચારી કહા વિચારે રે	ગોડી	૧૯૮
૨૩ અવધૂ અનુભવકલિકા જગી	આશાવરી ..	૨૦૮
૨૪ મુને મારો કળ ગિલશે મનમેલુ	રામગ્રી . . .	૨૧૯

પદનું આદ્યપદ	રાગ	પૃષ્ઠ
૨૫ ક્યારે યુને મિલસ્યે માહરે સત સનેહી.	રામઝી ૨૨૨
૨૬ અવધૂ ક્યા માણુ યુનહીના.	આશાવરી .	. ૨૨૭
૨૭ અવધૂ રામ રામ જગ માવે	આશાવરી ..	. ૨૩૮
૨૮ આશા યોરનહી ત્યા કીજે	આશાવરી...	૨૫૧
૨૯ અવધૂ નામ હમારા રાખે.	આશાવરી...	. ૨૬૭
૩૦ સાધો ભાઈ! સમતા રમ રમીએ	આશાવરી . .	. ૨૮૦
૩૧ કિત જનમતે હો પ્રાણનાથ	શ્રીરાગ ..	. ૨૯૨
૩૨ પીયા તુમ નિહુર બયે કયુ ઐસે	રામેરી ...	૩૦૨
૩૩ મિલાપી આન મિલાઓરે	ગોડી .	. ૩૧૧
૩૪ દેખો આલી નઠ નાગરકો સાગ.	ગોડી ૩૨૨
૩૫ કરે જારે જારે જારે ન	દીપક અથવા કાનરો .	૩૩૧
૩૬ વારે નાહ સગ મેરો	માલસિરિ...	... ૩૩૭
૩૭ તા જોગે ચિત ક્યાઓરે વહાલા	વેલાવલ ૩૪૭
૩૮ મનસા નઠ નાગરસૂ જોરી હો	માડ .	. ૩૬૦
૩૯ તરસ કી જઈ દઈ કૌ દઈકી સવારીરી	જેવતી, જયજયવતી	૩૭૬
૪૦ મહિા લાગે કંતરો ને	આશાવરી ...	૩૮૫
૪૧ પીયા બિન સુઝ્ક બુઝ્ક ભૂલી હો	વેલાવલ વા માડ . .	. ૪૨૨
૪૨ અખ હમ અમર બયે ન મરેગે	સારંગ વા આશાવરી	૪૪૨
૪૩ મેરી ઘ મેરી ઘ કાહે રેરેરી	ટાડી ૪૫૬
૪૪ તેરી હુ તેરી હુ એતી કહુરી	ટાડી . .	. ૪૬૮
૪૫ કોરી ભોરી લગોરી જોરી	ટાડી ૪૮૧
૪૬ ચેતન ચતુર ચોગાન લરીરી	ટાડી . .	. ૪૯૬
૪૭ પિય બિન નિશહિન યુદ્ધ ખરીરી	ટાડી ..	. ૫૦૯
૪૮ માયડી યુને નરપખ કિણહી ન મૂકી	માડ, જગલો ૫૨૨
૪૯ કંચન વરણો નાહ રે, મોને કોઈ મેલાવો	સોરડી ૫૬૩
૫૦ અનુભવ પ્રીતમ કેસે મનાસી	ધન્યાશ્રી .	. ૫૭૬

પ્રસ્તાવના.

આનંદધનજી મહારાજનાં પદો તરફ જાહુ જ માનની લાગણીથી જોવામાં આવે છે. જૈન અને જૈનેતરો તેને જાહુ આનંદથી ગાય છે અને તે પદો ગાતી વખત અપૂર્વ માનસિક સુખ અનુભવે છે તે અનેક પ્રસંગે જોવામાં આવ્યું હતું. આ પદો જિનમંદિરમાં તથા અન્ય ધાર્મિક પ્રસંગે ગવાતાં સાંભળ્યાં હતાં, પરંતુ એક પ્રસંગે તે વાંચવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થતાં જણાયું કે તે પદો સામાન્ય રીતે સમજી શકાય તેવાં નથી. તે સમજવા માટે શાસ્ત્રશૈલીનું ઘણું સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોય અને શ્રી આનંદધનજીની ભાષા સમજતા હોય તેવા સાક્ષરની મદદની ખાસ આવશ્યકતા છે એમ સમજાયું. અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમનું મૂળ સંસ્કૃતમાં છે તેનો લાભ લેનારા કરતાં પણ આવાં પદોનો શ્રવણ મનન દ્વારા લાભ લેનારા વિશેષ મળવા સંભવિત ધારી તેની અર્થ-ગવેષણા કરવા માંડી. દરમિયાન સંવત ૧૯૬૭ ના ચૈત્ર-વૈશાખની ઉનાળાની રજાના વખતમાં શ્રી ભાવનગર જવાનું થતાં ત્યાં શાંતમૂર્તિ શ્રીમદ્ વૃદ્ધિચંદ્રજી મહારાજના શિષ્ય પન્યાસજી શ્રી ગણીરવિજય-ગણિ જેઓનું આગમનું જ્ઞાન અનુભવસિદ્ધ અનેક પ્રસંગે થયું હતું તેઓને આ પદના અર્થો સંભળાવવાની વિરૂપિ કરી, તેઓએ જરા ધન્ય બતાવી તેથી ખીજે દિવસે છાપેલ પુસ્તકની બે કોપી લઈ તેઓ પાસે ગયો. તેઓએ પ્રથમ ત્રણ પદ સમજાવ્યાં તેમાં જાહુ જ આનંદ થયો. શાસ્ત્રશૈલીના જ્ઞાન સાથે વાત ઉપરથી જણાયું કે આનંદધનજી મહારાજે જે દેશમાં બોલાતી ભાષા વાપરી છે તે દેશના પોતે પણ સંસારીપણામાં વતની હતા; એ હકીકતથી અને ખુલાસા સતોષકારક થતા હોવાથી ખીજા દિવસે સવારનો ટાઈમ ચુકર કરી પદપરનું વિવેચન આગળ ચલાવવા વિરૂપિ કરી જે તેઓએ જાહુ કૃપા કરી સ્વીકારી. તેનો લાભ લેવામાં મારી સાથે મારા મિત્રો અને સ્નેહીઓ બેઠાયા અને લગભગ પંદર જિજ્ઞાસુઓનો નિયમિત વર્ગ ત્રીજા દિવસથી શરૂ થઈ ગયો. મહારાજશ્રી જેટલું બોલતા હતા તે સર્વ ત્યાં જ લખી લેવાનો મેં નિયમ રાખ્યો હતો અને ઘડે બધે

વિસ્તારથી વિવેચન કથિત અર્થાનુસાર નોટમાં લખવાનો પ્રયત્ન શરૂ ક્યો હતો. મારી સાથેના સહાધ્યાયીઓ પણ બનતી નોટ લખી લેતા હતા અને મારી નોટ ઉતારી લેવાની ધૃષ્ટા રાખતા હતા અને કેટલાકે તેમ કર્યું પણ હતું. તે નોટોમાંથી એક નોટ સુનિરાજ બુદ્ધિ-સાગરજીને મળી અને તેને જોઈને તેઓએ શ્રીમદ્દનાં પદોનો લાવાર્થ લખ્યો છે એમ તેઓશ્રીના લેખથી જણાઈ આવે છે. આ પ્રમાણે ૧૭ દિવસ સુધી નિયમિત અર્થ વિવેચનનું કામ ચાલ્યું, અનેક શંકાઓ પૂછાણી તેના સવિસ્તાર ખુલાસા ઉક્ત મહારમાએ આપ્યા અને તેઓએ જે જે બતાવ્યું તે સર્વ ત્યાં બેસીને જ લખી લીધું મહારાજશ્રી પાસે બેસીને લખી લીધેલ નોટ મારી પાસે હજુ પણ બળવી રાખેલી છે. એ રીતે પચાસ પદના અર્થ વિવેચનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તેનું પરિણામ આ પુસ્તક છે. ત્યાર પછી મારે મુંબઈ આવવાનું થતાં વર્ગવ્યવસ્થા બધ પડી ગઈ, પણ ત્યાર પછી એક બીજે પ્રસંગે મારા મિત્ર મીં નરોત્તમદાસ ભાણુજીએ બાકીનાં પદોનો અર્થ મહારાજશ્રી પાસે સાંભળી લખી લીધો છે તેમની નોટ મને મળી શકે તેમ છે જેનો ઉપયોગ હવે પછી આ પદના બીજા વિભાગમાં કરવા વિચાર રાખેલો છે.

ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે પંચાસજી મહારાજ શ્રીગણેશવિજયજી જે અર્થ બતાવતા હતા અને વિવેચન કરતા હતા તેનાપર સંપૂર્ણ વિવેચન-ભાવદર્શક તે જ દિવસે પૂરતો વખત મેળવી લખી લેવાની પદ્ધતિ રાખી હતી અને તે વિવેચન લખતાં જે કાંઈ શંકા રહી બાકી તો પૂછવાનું કાર્ય બીજે દિવસે શરૂઆતમાં વર્ગશિક્ષણ વખતે થતું હતું. ગરમીની રજાનો આવો સારો ઉપયોગ થવાથી મનમાં બહુ આહ્વાદ થતો હતો અને મારા સર્વ સહાધ્યાયીઓ પણ મહારાજશ્રીના અર્થ બતાવવાના ચાતુર્ય અને વિચારબળને માટે બહુ વખાણ કરતા હતા. અભ્યાસીમાંના ઘણાબરા પોતાની શંકાઓ પૂછીને વિષયનો એટલો નિષ્કર્ષ કરતા હતા અને મહારાજશ્રી દરેક પ્રશ્નની બાબતમાં એટલા સુંદર ખુલાસા કરતા હતા કે જિજ્ઞાસુઓને આ વિવેચનમાં કંઈ અપૂર્વતા જણાય તો તે તેનું પરિણામ માની, તેમાં આશ્ચર્ય આમવાનું નથી. જે મહારમા યુરૂપે પોતાનું આપ્ત જીવન ધર્મકાર્યમાં

ગાળ્યું હતું, જેમનો શાસ્ત્રબોધ આ કાળમાં એકમતે અતિ ઉચ્ચ મનાતો હતો અને જેઓનું ચારિત્ર વિશુદ્ધ અને ક્રિયાજ્ઞાનયુક્ત મનાતું હતું તેઓના એક એક શબ્દ મહા અર્થઘટના યુક્ત નીકળે એ સહજ સમજી શકાય તેવી હકીકત છે.

સંવત્ ૧૯૬૭ ના ગરમીના સમય પછી મુંબઈ આવી પદના અર્થ વિવેચનપર વધારે વિસ્તારથી વિવેચન લખી રાખવા ઇચ્છા થઈ. આવા મહાન્ અર્થગૌરવવાળાં પદો ઉપર વિવેચન કરવા માટે યોગ અને અધ્યાત્મ સંબંધી બહુ વિશાળ અભ્યાસ કરવાની આવશ્યકતા લાગી તેથી એક બાબુએ વાંચન અને બીજી બાબુએ મનન કરવાનું શરૂ કર્યું. અર્થવિચારણા કરવા સાથે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનું યોગશાસ્ત્ર, શુભચંદ્રાચાર્યનો જ્ઞાનાર્ણવ, પાતાંજલનું યોગદર્શન, વિવેકાનંદનો રાજયોગ, ઉપાધ્યાયજીની દ્વાત્રિશતદ્વાત્રિશિક્ષા, હરિભદ્રસૂરિનાં યોગદષ્ટિસમુચ્ચય અને યોગભિન્દુ વિગેરે યોગ અધ્યાત્મનાં પુસ્તકો જે પૂર્વે સામાન્ય રીતે જ્યાં હતાં તેનું સવિશેષ અવલોકન કર્યું, તેપર વિચાર કર્યો, જેનયોગ અને અન્ય યોગની તુલના કરી, ઉપરોક્ત યોગદષ્ટિસમુચ્ચયાદિ અન્ય તથા તેને અનુસારે લખાયેલી યોગદષ્ટિની સગ્રામ વિગેરે જ્યાં અને વચ્ચે વચ્ચે પદોનું અર્થચિંતવન કરી કાંઈક લેખનની પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી. અકેક પદપર બની શકતો વિચાર કરી તેને માટે અન્યો વાંચવાયોગ્ય લાગે તે વાંચી ન્યારે મનમાં સંતોષ થાય ત્યારે જ વિવેચન લખવાનું કાર્ય કરવાની ધારણાને બનતે અશે આખા પુસ્તકલેખન દરમ્યાન સ્વીકારી છે અને તેથી અસ્તવ્યસ્ત વિચારોને બનતાં સુધી આ પુસ્તકવિવેચનમાં સ્થાન આપ્યું નથી.

આવી રીતે જેટલું બની શકે તેટલું ઉપયોગી વિવેચન કરવાની ઇચ્છા રાખી હતી, જેને પાર પાડવા બનતી કેશીશ કરવામાં આવી છે. તૈયાર કરેલ છેવટનું વિવેચન તપાસી જોવા માટે મારા કાકા શ્રીચુત કુંવરજી આણંદજીને સોંપવામાં આવતું હતું. તેઓ શાસ્ત્ર-શૈલી તથા ભાષાના જાણકાર હોવાથી વિવેચનવિભાગમાં મોટો ફેરફાર સૂચવતા હતા. તેવી રીતે તૈયાર થયેલ કોપી પન્યાસજી શ્રીમદ્ આનંદસાગરજીને તેઓ જ્યાં સ્થિત હોય ત્યાં પોસ્ટદ્વારા મોકલવામાં

આવતી હતી. શાસ્ત્રશૈલીના પૂર્ણ વેત્તા અને આગમ તથા ન્યાયના પ્રથમ પક્ષિના વિદ્વાનના હાથમાંથી વિવેચન પસાર કરાવવાની ખાસ જરૂર હતી, કારણ કે યોગ કે અધ્યાત્મના વિષયમાં શાસ્ત્રશૈલીને બાધ કરનાર એક પણ વચન નીકળે તો મહા હાનિ કરનાર થઈ પડે એ વાતનો મનમાં નિર્ણય હતો. પરોપકારણુદ્ધિથી તે મહાત્માએ પોતાનો અમૂલ્ય વખત કાઢી અનેક જગ્યા પર સુધારણા કરી આપી વિવેચનને શાસ્ત્રાનુસાર કરી આપવા કૃપા કરી છે તે માટે તેઓશ્રીનો અને મારા પૂજ્ય કાકાશ્રીનો આ પ્રસંગે ખાસ ઉપકાર માનવાની તક હોવામાં આવે છે. મારો એવો અગિત અભિપ્રાય છે કે શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ લખાયેલું એક વચન પણ અત્યંત નુકશાન કરે છે. કેટલાક વિદ્વાનોનું એવું માનવું છે કે સો પૃષ્ઠમાં નેવું પૃષ્ઠ ઉપયોગી હોય તો તેટલા પૂરતો તો લાભ થાય-એ વાત મને યોગ્ય લાગતી નથી. મારા નમ્ર વિચાર પ્રમાણે શૈલી વિરૂદ્ધના દશ પૃષ્ઠો નેવું પૃષ્ઠો કરતાં વધારે નુકશાન કરે છે અને એવાં પુસ્તકથી લાભનો સંભવ જ રહેતો નથી. ગમે તે પ્રકારે પ્રેસમાં પુસ્તક મોઠલી આપનાર અવ્યવસ્થિત વિચારના લેખકોને અને તેવા પુસ્તકો વાંચનારને કહાય આ વાત પસંદ ન આવે એ બનવાબેગ છે, પરંતુ બનતી રીતે શાસ્ત્રગ્રંથોનું યોગ્ય ટોહન થવું જોઈએ એ સંબંધમાં તો કોઈના જૂદો મત પડે એમ સંભવ લાગતો નથી. આવી રીતે તૈયાર કરેલ વિવેચન છપાવી બહાર પ્રજાના ઉપ-યોગ માટે બહાર પાડ્યું છે તે કરેલ ધારણામાં કેટલે અંશે ફાળીભૂત થયેલ છે તે વિચારવાનું કાર્ય વાચનારાઓનું અથવા ટીકાકારોનું છે.

અર્થવિવેચન વિભાગમાં કોઈ કોઈ પ્રસંગે બહુ વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે. નયનિક્ષેપ પર પાંચમા પદમાં, યોગસંબંધમાં છઠ્ઠા પદમાં અને દર્શન સંપ્રદાયો પર ચાળીશમાં પદમાં ખાસ વિવેચન તે તે વિષયોનો અભ્યાસ કરીને લખવામાં આવ્યું છે. એમ કરવાનો હેતુ એટલો છે કે જે અપૂર્વ ગ્રંથોમાં તે વિષય ચર્ચેલા છે તે વાંચવા વિચારવાનો સમય ઘણા વાંચકોને મળી શકતો નથી અને આધુનિક શુજરાતી ભાષામાં તેનું વિવેચન હોય તો શાસ્ત્રાવગાહનરૂચિ થવી સંભવિત છે તેથી ટુંકામાં પણ સુદાસરવિવેચન એ વિષયો પર કર્યું છે. એવા ગહન વિષયોની રેષા માત્ર પણ ચીતરી શકાય તે પુસ્તકના કદના

પ્રેમીઓમાં બનવું મુશ્કેલ છે, પરંતુ જે દિગ્દર્શન કરાવવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે તે શાસ્ત્રમંત્રવળી જિજ્ઞાસા થવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે અને તે સાર્ય નો અદ્ભુત વલ્લુ થયું હોય તો તે આનંદપ્રદ છે. ઘણા પ્રાણીઓ એવા વિષયનાં પુસ્તકો વાંચી શકે પણ નહિ તેઓને આવું દિગ્દર્શન જેટલું વિવેચન પણ લાભ કરનારૂં થાય એમ લાગે છે. આવા મહાન અર્થગૌરવવાળાં પદો ઉપર સારી રીતે વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા એટલા માટે છે કે અપૂર્વ વિદ્વાનના એક એક વાક્યમાં અર્થમત્કૃતિ રહેલી હોય છે. ભાવપૂર્ણ પદોના પ્રત્યેક વાક્યપર એટલું વિવેચન થઈ શકે તેમ છે કે અત્ર જેટલું લખાણ કર્યું છે તે અત્યંત અલ્પ છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ જરાપણ નથી. એક પાંચમા કે છઠ્ઠા પદપર જ નો સંપૂર્ણ વિવેચન કરવામાં આવે તો આવાં અનેક પુસ્તકો ભરાય તેમ છે. આવાં અપૂર્વ અર્થઘટનાવાળાં પદોના વિવેચનમાં જેમ જેમ શાંતિથી વિચાર કરવામાં આવે તેમ તેમ વધારે અર્થસ્પુરણા થાય તેમ છે. વિશેષ શાસ્ત્રજ્ઞાન અને અનુભવ થયા પછી સુમારે દશ વરસ પછી તદ્દન નવીન વિવેચન આજ પદોતું કરવા ધારણા છે અને એમ લાગે છે કે વિષય કષાયાદિની મંદતા થયા પછી શાંત અવસ્થામાં કદાચ વધારે સુંદર વિવેચન લખવાનું બની શકશે.

આ વિવેચનમાં શબ્દાર્થ, અક્ષરાર્થ અને ભાવાર્થનો ક્રમ નાળવવામાં આવ્યો છે. જેઓને વિવેચન વાંચવાની જરૂર, અવકાશ કે અપેક્ષા ન હોય તે અર્થવિચારણા કરી શકે તેથી માત્ર શબ્દાર્થ પણ નોટમાં આપ્યો છે અને તેમ કરવાનો હેતુ એટલો છે કે કેટલાક સ્વતંત્ર વિચાર કરી શકે તેવા પ્રાણ પુરૂષોને વિવેચન વાંચવાની જરૂર ન હોય તો તેઓ તેમ પણ કરી શકે. વળી એકલું ગાન કરવાની ઇચ્છા હોય તેને એક ગાથા પછી બીજી ગાથા પ્રાપ્ત કરતાં વચ્ચે પૃષ્ઠો મૂકી દેવાં પડે અને ગાવાના લયમાં લંગ પડે એ સ્થિતિ વિવેચન છપાઈ ગયા પછી જણાઈ અને એમ થતાં કર્તાના મૂળ ઉદ્દેશને ખારી આવે એમ લાગ્યું તેથી પુસ્તકને છેડે પચાસે પદો મૂળ સ્વરૂપે પણ આપી દીધાં છે કે જેનો ઉપયોગ ગાનાર બહુ સારી રીતે કરી શકશે. આથી પુસ્તકમાં થોડાં પૃષ્ઠોનો

વધારો થયો છે અને તેથી કાંઈક પુનરાવર્તન જેવું પણ થયું છે, પરંતુ તેમ કરવું ઉપર્યુક્ત કારણથી અતિ આવશ્યક છે એમ એક વિદ્વાન મિત્રનો સ્વાધીન મત હોવાથી તેમ જ હાલમાં લાંબી ટીકાવાળા અથ માટે પણ તેમ કરવાની પદ્ધતિ શરૂ થયેલ હોવાથી અત્ર તેમ કરવાનું યોગ્ય ધારવામાં આવ્યું છે, એ ખાસ વધારામાં મૂળમાં જે પાઠ સ્વીકાર્યો છે તે જ હાખલ કરવામાં આવ્યો છે તેથી પાઠાંતર માટે તો વિવેચન તરફ જ જોવાની જરૂર રહેશે.

મુંબઈ નિવાસી અને જૈન ગ્રંથો છપાવવાની બાબતમાં પહેલ કરનાર શ્રાવક લીમશી માણેકે ‘આનંદઘન અને ત્રિદાનંદ બહુતેરી’ના નામથી એક છુક છપાવેલ છે. એ પુસ્તક બહુ સુંદર રીતે છાપ્યું છે પણ તેમાં બહુ અશુદ્ધિ જોવામાં આવી. આથી આ પદોની ચાર પ્રતો મેળવી. એક બહુ શુદ્ધ પ્રત મુનિરાજશ્રી ભક્તિવિજયજી (શ્રી આત્મા-રામજી મહારાજના પ્રશિષ્ય) તરફથી મળી હતી અને એ પ્રતો મુ. લક્ષ્મીચંદ ચેલાભાઈએ શ્રી પાલીતાણાના અબાલાલજીના ભંડારમાંથી લઈને મોકલી આપી હતી. એક ચોથી પ્રત પુસ્તકના આકારમાં લખેલ એક યતિ પાસેથી મળી હતી. એ ચાર પ્રતો ઉપરથી મૂળ પાઠ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. એમાં જ્યાં જ્યાં પાઠાંતરો મૂકવા યોગ્ય લાગ્યા ત્યાં ત્યાં મૂક્યા છે. પાઠાંતરો નોટમાં લખવાનું ખાસ કારણ એ છે કે આ પદો ગાન કરવાયોગ્ય છે અને ગાન કરતાં એકાદ અક્ષર વધવા ઘટવાથી લય તુટી જાય તો કર્તાને જ જાણે લયનું પૂર્ણ જ્ઞાન નહોતું એવો આશ્લેષ આવી જાય. આથી જ્યાં લયને આઘાત અથવા અસર કરે એવા પાઠાંતર પ્રાપ્ત થયા છે ત્યાં તેને અનતાં સુધી નોટની ઐક્ય જ લખવામાં આવ્યા છે. અર્થવિચારણામાં પણ પાઠાંતરનો મોટો ઉપયોગ છે અને કેટલાક પાઠાંતરો તો અર્થમાં મોટો ફેરફાર કરે છે. કેટલાક પાઠાંતરોનો અર્થ ન બેસવાથી લેખકો તેને ફેંકી દે છે એથી ભવિષ્યમાં બહુ નુકશાન થાય છે; તેથી અનતાં સુધી સર્વ પાઠાંતરો નોટમાં લખવામાં આવ્યા છે. જો કે આ સ્થળે આનંદઘનજીના હસ્ત લખેલી કે તેઓના સેવકોની લખેલી પ્રતિ મળી હોત તો કઈ પણ કહેવાનું રહેત નહીં, પણ તે ન મળવાથી આ પ્રયત્ન કરવાયોગ્ય અને ઉપયોગી લાગ્યો છે.

ખુદ આનંદધનજીની કૃતિ, ગાન, પદનો ઉચ્ચ આશય વિગેરે મૂળ પુસ્તકને અંગે પ્રાપ્ત થતી હકીકતપર ઉપોદ્ધાતમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તેથી અત્ર તેપર ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. વિવેચનને અંગે મને જે મદદ મળી છે તેમાં બે ટખાવાળી પ્રતો છે. એક પ્રતમાં પચીસ પદનો ટખો લખેલો છે જેમાંનાં આ પચાસ પદમાંથી * સત્તર પદ આવેલાં છે. આ પ્રત બહુ શુદ્ધ છે. જે કે તેની ભાષા મારવાડીને મળતી છે પણ પ્રયાસ કરવાથી સમજી શકાય તેવી છે. ટખો લખનાર કોણ છે તે સમજાતું નથી, કારણ કે ટખાકારનું નામ પ્રાપ્ત થતું નથી અને મારી પાસે જે પ્રત આવી તેમાં માત્ર ૧૭ પાનાં હતાં અને પ્રત અપૂર્ણ હતી. કદાચ પ્રતના છેવટના ભાગમાં ટખો કરનારનું નામ આપવામાં આવ્યું હોય તો મને માલૂમ નથી. જે જે પદોપર ટખો આપવામાં આવ્યો છે ત્યાં તેની મદદ સંપૂર્ણ રીતે લીધી છે અને ટખાકારનો આશય વિવેચનમાં સર્વ જગોપર યનતી રીતે ઘટાવવામાં આવ્યો છે. બાકીનાં પદોપરના ટખાની કોપી પણ કરાવી રાખી છે જે હવે પછી આ પુસ્તકના દ્વિતીય વિભાગમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવશે. બીજી ટખાવાળી પ્રત સંપૂર્ણ છે. એમાં આ પચાસ પદોમાંથી માત્ર ૬, ૧૭, ૩૨ અને ૫૦ માં પદપરજ ટખો છે. એ પ્રતનો ટખો લખનાર અને પ્રથમ જણાવેલી પ્રતનો ટખો લખનાર એક જ પુરૂષ જણાય છે, કારણ કે અર્થવિવરણમાં જે જે શબ્દો વપરાયા છે તે લગભગ સરખા છે, છતાં આ પ્રત વિશેષ શુદ્ધ અને કાંઈક વધારે વિસ્તારવાળી છે. આ પ્રતની પણ કોપી કરાવી રાખી છે. પ્રથમ પ્રતમાંહેનાં બાકીનાં આઠ પદોનો ઉપયોગ પુસ્તકના દ્વિતીય વિભાગમાં થશે. ભાષાના અને શૈલીના જાણનાર કોઈ મહાત્માએ આ ટખો લખેલો છે તેથી તે બહુ ઉપયોગી છે. ટખાકારને પણ કોઈ કોઈ જગોએ લખવું પડ્યું છે કે ‘આનંદધન મહારાજનો આશય તેઓ સમજી શક્યા નથી.’

વિવેચનને અંગે આ ઉપરાંત સદરહુ ટખા અનુસારે લગભગ ટખા જેટલા જ પદોનું વિવેચન લખેલું મારા જ્ઞેવામાં આવ્યું હતું

* પદ ૬, ૧૧, ૧૭, ૨૩, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૨, ૪૧, ૪૩, ૪૬, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૫૦ એ સત્તર પદપર ટખો આ પ્રતમાં છે.

અને પ્રાથે તે ટખા અનુસાર હોવાથી અને ટખાકાર તરફથી થયેલ પ્રયત્નનો સીધો લાભ અને મળેલો હોવાથી તેનો ખુલ્લું ઉપયોગ કરવો પડ્યો નથી. આ ઉપરાંત દરેક પદ વાંચતી વખતે જે જે ભાવ અને સ્ફુરતા હતા તે ઝળકાવવા માટે અન્ય પુસ્તકો વાંચી વિદ્વાનો સાથે ચર્ચા કરી અને પત્રદ્વારા માહેતી મેળવી વિવેચનને અને તેટલું ઉપયોગી કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

આનંદધનજી મહારાજનો આશય કેટલો બધો વિશાળ, ગંભીર અને વિસ્તૃત છે તે બતાવવા માટે એક જ દાખલો પૂરતો થઈ પડ્યો: જ્ઞાનસારજી જેઓ પોતે પણ યોગાભ્યાસી હતા તેઓ આનંદધનજીની ચોવીશીપર ચાળીશ વરસ સુધી વિચાર કર્યા પછી છેવટે જ્યારે શરીરસ્થિતિ ટકવાની અસ્થિરતા જણાણી ત્યારે વિચારનું પરિણામ લખી ગયા અને તે પ્રમાણે તે ચોવીશીનો અર્થ છપાઈને બહાર પડેલો છે. આવા ત્યાગવૈરાગ્યવાળા અને યોગના અભ્યાસી ચાળીશ વરસની વિચારણા પછી લખેલા ચોવીશીના ભાવાર્થના ઉપોદ્ધાતમાં લખે છે કે—

બાળક બાહ્ય પસારીને, કરે ઉદ્ધિ વિસ્તાર;

આશય આનંદધન તણે, અતિ ગંભીર ઉદ્ધાર.

આવા અસાધારણ શબ્દોમાં આનંદધનજીના આશય માટે વૈરાગ્ય-રસમાં લીન થયેલા જ્ઞાનસારજી લખે છે. એ ઉપરથી સાર એટલો નીકળે છે કે જ્યારે ચાળીશ વરસની સતત વિચારણા પછી અને વૈરાગીજીવન પછી પણ જ્ઞાનસારજીને તેઓશ્રીની કૃતિના અર્થને કાગળ ઉપર લખવાની વાતમાં એક પ્રકારની ધૃષ્ટતા લાગી અને તે પ્રયત્નને વાળેડપિ કિં જ નિજવાદ્વયું વિતત્ત્વ, વિસ્તીર્ણતાં કથયતિ સ્વાધ્યાયમ્બુદાગ્ને. બાળક પોતાના બાહુને પસારીને કંઈ કે 'સમુદ્ર આવડો મોટો છે' એના જેવો લાગ્યો ત્યારે પછી અતિ ગંભીર આશયવાળાં તેમના કરેલા પહેલું સસારના અનેક બધનમાં રચેલપચેલ મારા જેવો એક સામાન્ય માણસ વિવેચન લખે તેને માટે શું કહેવું તે વિચારવા યોગ્ય છે. ધંધા તથા સસારને અગે અનેક પ્રકારની વિચિત્ર વિકારમય છંદગીમાં દિવસનો મોટો ભાગ ગાળનાર આવા ઉત્તમ પદપર વિવેચન કરવાને અધિકારી પણ ગણી શકાય કે નહિ? એ પ્રશ્ન અનેક વાર મારા મનમાં ઉદ્ભવ્યો હતો અને હજી તે શંકાનું સંતોષકારક સમાધાન થયું

નથી; છતાં શુદ્ધમહારાજે કૃપા કરી જે અર્થવિચારણા ખતાવી છે તે અતિ ઉપયોગી જણાયાથી અને જાહેર પ્રજાને તેના લાભ મળે તો અચાસનું એક રીતે પણ સાર્થક્ય છે એમ ધારી આ પદ-પર વિવેચન શુદ્ધર્શિત માર્ગપર કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે અને તેને જાહેરમાં મૂકવાની લાલચ સ્વ પર લાલના હેતુએ કરી છે. એમાં જે જે સખલનાઓ થઈ હોય તેને માટે જવાબદારી મારી પોતાની છે, કારણ કે નયગર્ભિત વચનને એકાંતમાં ખેંચી જવાના પ્રસંગો બહુ આવે છે. સામાન્ય રીતે આ પદોમાંનું કોઈ પણ વચન લેતાં તે વાત જણાઈ આવે તેમ છે. વળી એવી સખલનાઓ થવી પણ સંભવિત છે. કોઈ વખત આનંદદ્વનજી મહારાજના આશયને ખતાવવાનો પ્રયત્ન કરવા જતાં તેમના અંગિત વિચારોથી તદ્દન ઉલટી જાણીએ પણ આલ્યા જવાનું બને; પરંતુ એમ ન બને તેટલા માટે ઉપરોક્ત સ્વીકારાયલા વિદ્વાનોને આ વિવેચન ખતાવી બનતી સખલનાઓ દૂર કરવા તત્પરતા રાખી છે, છતાં આશય સમજવાની અસમર્થતાને લીધે અને વિષય ઝળકાવવાની અશક્તિને લીધે પ્રમાદ થયો હોય તો તે સતત્ય ગણવા અત્ર વિજ્ઞપ્તિ છે.

વિવેચન સંપૂર્ણ હોવાનો દાવો તો કોઈ રીતે થઈ શકે તેમ છે જ નહિ, કારણ કે આવા મહાન પુરૂષોના એકેક વાક્યના ગર્ભમાં બહુ હકીકત સમાયલી હોય છે. સામાન્ય અને વિશિષ્ટ લેખકો વચ્ચે તફાવત મુખ્યત્વે કરીને એ જ હોય છે કે જ્યારે સામાન્ય લેખકો એકને એક વાતનું પીંજણ નકામું કર્યા કરે છે અને જ્યારે તેના લખેલાં મોટાં પચીશ પાનાંના લેખનો કે બે કલાકના લાખણનો નિષ્કર્ષ કાઢવામાં આવે ત્યારે તે માત્ર એક કે બે પંક્તિમાં સમાઈ જાય છે અથવા એક કે બે મિનિટથી વધારે વખત બોલવામાં લેતા નથી ત્યારે વિશિષ્ટ લેખક અથવા વક્તાના એક વાક્યમાં એટલું બધું અર્થગૌરવ અને ગૂઢાર્થનું તત્ત્વ રહેલ હોય છે કે તે સામાન્ય દષ્ટિએ સાધારણ વાક્ય જેવું લાગે પણ તેપર જેમ જેમ વધારે પરામર્શ થાય તેમ તેમ અનેક નવીન વાતો સ્પુરી આવે અને તે કહેતાં અથવા લખતાં પુષ્કળ વખતનો વ્યય કરવો પડે. આ પદોની વિચારણા કરતાં સહુદય વાચકને એમ થવું સંભવિત છે તેથી તેવી કોઈ નવી

સ્કુલથી થાય તો તે મને જણાવવા કૃપા કરવી. આયંદે તેનો ઉપયોગ કરવાની સાવધાનતા રાખવામાં આવશે.

દરરોજ સવારના સામાયિક કરવાના નિયમનું આ પરિણામ છે, મારા અતિ વ્યવસાયી ધધામાં મને તે ઉપરાંત પદ્ધતિ વિવેચન લખવાનો કે તેપર વિચાર કરવાનો અવકાશ બહુધા મળ્યો નથી. તે ઉપરાંત પદ્ધતિ અંગે મારે ઘણા પુસ્તકોનો નિયમસર અભ્યાસ કરવાની જરૂર પડી છે અને તેથી મને લાલ ઘણો થયો છે, પણ પદ્ધતિ બહાર પાડવાનું બહાર ક્યાં પછી વખત તે જ કારણથી વિશેષ થયો છે.

યોગના વિષયનો હું અધિકારી નથી, અભ્યાસી પણ નથી, યોગપ્રક્રિયા કરી જાણતો પણ નથી અને યોગને અંગે પુરાણાં પુસ્તકોમાંથી હકીકત યોગવવા ઉપરાંત સીધી રીતે હું કંઈ પણ પ્રકાશ પાડી શકું એવો મારો દાવો પણ નથી. આ પદ્ધતિ બહુધા યોગનાજ છે અને તેથી મહાત્મા પુરૂષોત્તમ બતાવેલ યોગના વિષયપર અભ્યાસ કરી પ્રકાશ પાડવા યત્ન કર્યો છે તેના અભ્યાસી મને વિશેષ માલૂમ ન પડવાથી બહુ સતોષકારક રીતે લેખ લખી શકાણો નથી. છતાં જે કંઈ પ્રયત્ન થયો છે તે બહાર પ્રજા સંખ્યા રજુ કરવા ધૃષ્ટતા કરૂં છું એમ જ્ઞાનસારણના સદરહુ શબ્દોમાં કહી શકાય તેમ છે.

આ પદ્ધતિ સંગીતના શોખીનને અતિ ઉપયોગી છે. પ્રભાત કે રાત્રીનો શાંત સમય હોય તે વખતે આ પદ્ધતિને મનનપૂર્વક ગાવાથી બહુ આનંદ થાય તેમ છે. એ પદ્ધતિ અર્થગૌરવ અને પદ્ધતિલિપિ પર જેમ જેમ વિચારણા કરવામાં આવશે તેમ તેમ પદ્ધતિ અદર રહેલ આત્માનુભવ પ્રકટ થશે. એને વારંવાર પુનરાવર્તન કરી વાચવાની, મનન કરવાની જરૂર છે. વાર્તાનાં પુસ્તક અથવા વર્તમાન સમાચારનાં લેખો પેઠે ઉપર ઉપરથી વાંચી જવાથી કંઈ લાલ પ્રાપ્ત થવો સહવિત નથી એમ તો કહી શકાય નહિ પણ જે મહાત્મા લાલ તેના ગર્ભમાં રહ્યો છે તેના અંશ પણ મળશે નહિ એમ કહેવું યથાર્થ છે. ગાન ગાતી વખતે પણ તેની યોગ્ય સામગ્રી સાથે હોય તો બહુ આનંદ થાય તેમ છે. શાસ્ત્રકાર દ્રવ્યપૂજના અધિકારીને ગીત વાજિત્રમા અનંતગણુ પુણ્ય કહે છે તેનું કારણ એમ જણાય છે કે તે વખતે આત્મધ્યાનમાં એકતા અને આગળ વધતાં લય થવા સહવ

છે. આવા હેતુથી આ પદના દરેક લયનાં નોટશન સાથે આપવા ધ્વજા હુતી અને તે માટે કુશળ ગાયકો સાથે ગોઠવણ કરી હુતી, પરંતુ કેટલાક સંયોગોને લઈને એ ધ્વજા પાર પડી નથી. લગભગ મોટા ભાગનાં પદો અસલ રાગ અને રાગિણીમાં હોવાથી સંગીત-શાસ્ત્રના અભ્યાસીને તેમાં બહુ આનંદ આવે તેમ છે. એની સાથે જ્યારે અર્થવિચારણા કરવાનું સાધન પ્રાપ્ત થયું હોય ત્યારે ગાન વખતે અપૂર્વ લય થવા સંભવ છે. ગાન ગાતી વખતે તો અર્થ વાંચવાનું બને નહિ પણ એક વાર અર્થવિચારણા કરી ગાન સંગીતના આજ સાથે ગાવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે તો આનંદધનજીનાં પદોમાં એવું શ્રુતિપટુત્વ છે કે તે શબ્દોનો ધ્વનિ કર્ણમાં નિરંતર થયા કરશે. આ ક્રમ પ્રમાણે અર્થવિચારણા અને સંગીતનો ઉપયોગ કરી એક વખત પદ પર અવગાહના કરી જવા ખાસ વિશ્વસિ છે. આ પદોમાં એવો ચમત્કાર છે કે એ પર વિચાર કરવામાં આવશે તો આત્માનુભવથી જ એની મહત્તા સમજાઈ જશે. આ વિષય પર વિશેષ વિવેચના ઉપોદ્ઘાતમાં કરવામાં આવી છે અને પદોમાં પણ વિવેચનપ્રસંગે અવારનવાર એના ચમત્કારનું દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે. વળી પદને મધ્યે બતાવેલા રાગ ઉપરાંત ઉસ્તાદ ગાયનકુશળ મનુષ્યો તેને બીજા અનેક લયોમાં ગાય શકે છે તેથી નોટશન બહુ ઉપયોગી થઈ શકશે નહિ એમ સૂચના થવાથી તે પર વિશેષ લક્ષ અપાયું નથી.

આ પદના ગૌરવને સમજાવવા માટે પંન્યાસજી શ્રીમદ્ ગંભીર-વિજયજી મહારાજે બે પ્રયાસ લીધો ન હોત તો આ પદો સમજી શકાય તેવી સ્થિતિ નહોતી, કારણ કે આનંદધનજી મહારાજની ભાષાના જાણનાર મને હજી સુધી કોઈ મળી શક્યા નથી. આવા ઉપકારી મહાત્માનો ફોટોગ્રાફ આ પુસ્તકની શરૂઆતમાં આપ્યો છે. તેઓ શ્રીની હૈયાતીમાં આ પુસ્તક બહાર પાડી શકાયું નહિ એટલો ખેદ થાય છે. આનંદધનજી મહારાજનો ફોટોગ્રાફ લેય થઈ શક્યો હોત તો તે પ્રથમ દાખલ કરવો યોગ્ય હતો, પરંતુ જે દશામાં તેઓએ જીવન ગાળ્યું છે અને જે પર હવે પછી વિવેચન કરવાનું છે તે દશામાં તેમ જ ફોટોગ્રાફની પ્રસિદ્ધિના કાળમાં તેઓશ્રીનું જીવન નહોતી તેઓનો ફોટો લેય થઈ શકે એ અસંભવિત છે તેથી તેને માટે ખેદ બતાવી

વિરમવું પડે છે. વિવેચન કરવામાં એટલું ખાસ લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે કે આ પુસ્તક જેમ અને તેમ સર્વ પંક્તિના વાંચનારાઓને ઉપયોગી થઈ શકે. જૈન અને જૈનેતર, અભ્યાસી અને સામાન્ય વાંચનાર સમજી વિચારી શકે એવા શબ્દોમાં ગહન વિષયનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે, તેમાં પણ ખનતાં મુધી પારિભાષિક શબ્દો ઓછા વપરાય અથવા ખુલાસા સાથે વપરાય એમ કરવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, છતાં વિષયની ગંભીરતાને અંગે તદ્દન સામાન્ય વાંચનાર પણ આ પુસ્તકના અધિકારી થઈ શકે એ શંકાસ્પદ છે.

જૂદી જૂદી જાતની ત્રણ અનુક્રમણિકા, વિષયસંગ્રેપ અને સામાન્ય વિષયાનુક્રમણિકા પુસ્તકને ખાસ ઉપયોગી બનાવવાના હેતુથી તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. અન્વેષણ (Reference) ને અંગે એ સર્વ બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે એ ઘણાં પુસ્તકો જેમને વારંવાર જોવાં પડે તે જાણી શકે તેમ છે.

પુસ્તકને પ્રેસમાથી પસાર કરાવવામાં તથા મુદ્રે જોવામાં મારા મિત્ર મી० ઉજ્જમશી દયાળજીએ મદદ કરી છે તે માટે તેનો ઉપકાર માનું છું અને ખાસ કરીને માગ દાક્ષાશ્રી અને પંન્યાસજી શ્રીઆનંદ-સાગરજીએ જે દીર્ઘ પ્રયાસ કરી આ પુસ્તકને સતત વાંચી આપી ઉપકાર ક્યો છે તેની આ પ્રસંગે ખાસ નોંધ લેવી ઉચિત ધાડું છે. આ પુસ્તકમાં શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ, સંપ્રદાયવિરૂદ્ધ, કર્તાના આશયવિરૂદ્ધ જે કાંઈ લખાયું હોય, લખાઈ ગયું હોય, વિવેચનમાં ગ્રામ્ય પ્રયોગ થઈ ગયા હોય તે સર્વ માટે ક્ષમા ચાહી પુસ્તક જાહેર પ્રજાના હાથમાં તેનાપર યોગ્ય વિચારણા માટે મૂકું છું.

મુર્ખ પ્રીન્સેસ રટ્ટીઃ
મનકર બીકર્ડીઃ
સંવત્ ૧૯૭૧, જ્ઞાનપરબી

} મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીઆ.

રાગ-લયાનુસાર પદની અનુક્રમણિકા.

પદ-	આલપદ	પૃષ્ઠ
સંખ્યા. રાગ		
૪૨ આશાવરી	અબ હમ અમર ભયે ન મરેગે	૪૪૨
૨૩ આશાવરી	અવધૂ અનુભવકલિકા નગી .. .	૨૦૮
૨૬ આશાવરી	અવધૂ કયા મારું શુનહીના	૨૨૭
૭ આશાવરી	અવધૂ કયા સોવે તન મહમૈ... ..	૭૧
૫ આશાવરી	અવધૂ નટ નાગરડી યાજી	૨૩
૨૬ આશાવરી	અવધૂ નામ હમારા રાખે	૨૬૭
૨૭ આશાવરી	અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે . ..	૨૩૮
૨૦ આશાવરી	આજ સુહાગન નારી અવધૂ... ..	૧૭૪
૨૮ આશાવરી	આશા ઓરનકી કયા કીજે	૨૫૧
૪૦ આશાવરી	મીઠો લાગે કતડો ને	૩૮૫
૩૦ આશાવરી	સાધો બાઈ! સમતા રગ રમીજે ..	૨૮૦
૩૫ કાનડો	કરે જરે જરે જરે જા	૩૩૧
૧૭ ગિરનારી	છેરાને ક્યુ મારે છે રે, જાયે કાઠયા ડોણુ ...	૧૫૪
૨૦ ગોડી	આજ સુહાગન નારી અવધૂ... ..	૧૭૮
૩૪ ગોડી	દેખો આલી નટ નાગરડો સાંગ ...	૩૨૨
૩૩ ગોડી	મિલાપી આન મિલાઓરે	૩૧૧
૧૮ ગોડી રાગણી	રીસાની આપ મનાવો રે	૧૬૧
૨૨ ગોડી	વિચારી કહા વિચારે રે . ..	૧૬૮
૩૯ જયજયવતી	તરસ કી જઈ દઈ કૌ દધકી સવારીરી ...	૩૭૬
૪૮ જગલો	માયકી મુને નિરપખ મિણુહી ન મૂકી ..	૫૨૨
૩૯ જેવંતી	તરસ કી જઈ દઈ કૌ દધકી સવારીરી .	૩૭૬
૧૧ ટોડી	આતમ અનુભવ રીતિ વરીરી... .	૧૦૫
૪૬ ટોડી	ચેતન ચતુર ચોગાન લરીરી	૪૯૬
૪૫ ટોડી	હોરી ભોરી લગોરી જગોરી	૪૮૧
૪૪ ટોડી	તેરી હું તેરી હુ એતી કહુરી	૪૬૮
૨૧ ટોડી	નિશાની કહા ખતાવું રે	૧૮૬
૧૦ ટોડી	પરમ નમ્રમતિ ઓરન આવે	૯૭
૪૭ ટોડી	પિય બિન નિશદિન શુક ખરીરી	૫૦૯
૪૩ ટોડી	મેરી તુ મેરી હું કાહે કહેરી... ..	૪૫૬
૩૫ હીપક	કરે જરે જરે જરે જા	૩૩૧
૮ ધનાશી	અનુભવ નાથક ક્યું ન જગાવે.	૪૮

પદ-	આલપદ	પૃષ્ઠ
સખ્યા. રાગ.		
૫૦ ધનાશ્રી	અનુભવ પ્રીતમ કેસે મનાસી . .	૫૭૬
૧૬ માઝ	નિશદિન જોઈ તારી વાટડી, ધરે આવો .	૧૪૬
૪૧ માઝ	પીયા બિન મુઝ્ક પુઝ્ક ભૂલી હો ...	૪૨૨
૩૮ માઝ	મનસા નટ નાગરસૂ જોરી હો ..	૩૬૦
૪૮ માઝ	માયડી સુને નિરખખ કિણ્ણી ન મૂઝી ...	૫૨૨
૧૧ માલકોશ	આતમ અનુભવ રીતિ વરીરી .	૧૦૫
૧૮ માલકોશ	રીસાની આપ મનાવો રે... ...	૧૬૧
૩૬ માલસિરિ	વારે નાહ સગ મેરો .	૩૩૭
૨૫ રામગ્રી	ક્યારે મુન મિલસ્યે માહરો સત સનેહી	૨૨૨
૧૨ રામગ્રી	જેલે મ્હુર્ગતિ આપર, પ્રાણી મેરો જેલે ...	૧૧૪
૬ રામગ્રી	માહારો બાહરો સન્યાસી	૪૪
૨૪ રામગ્રી	સુને મારો કબ મિલરો મનમેહુ ...	૨૧૬
૩૨ રામેરી	પીયા વુમ નિહર બયે ક્યુ ઝોસે .	૩૦૨
૧૧ વેલાવલ	આતમ અનુભવ રીત વરીરી ...	૧૦૫
૧ વેલાવલ	કયા સોવે હક જગ બાહરે... ..	૧
૩ વેલાવલ	જય જને મેરી સફલ ધરીરી. ...	૧૧
૩૭ વેલાવલ	તા જોગે ચિત લ્યાઓરે વહાલા ...	૩૪૭
૧૬ વેલાવલ	ફલહ નારી વુ બડી બાવરી ..	૧૭૦
૪૧ વેલાવલ	પીયા બિન મુઝ્ક પુઝ્ક ભૂલી હો ...	૪૨૨
૨ વેલાવલ	રે ધરિયારી બાહરે, મત ધરિય જાળવે. ૬	
૪ વેલાવલ	મુહામજુ! જગીઅનુભવ પ્રીત. ...	૧૬
૩૧ શ્રીરાગ	કિત જનમતે હો પ્રાણનાથ... ..	૨૬૨
૮ સાખી	આતમ અનુભવ કુલકી. ...	૮૨
૬ સાખી	આતમ અનુભવ રસિક કો. ...	૪૧
૧૨ સાખી	કુલુર્ધ કુબળ કુટિલ ગતિ ...	૧૧૨
૭ સાખી	જગા આશા જજીયા ...	૬૮
૧૪ સારંગ	અનુભવ વુ હે હેવ હમારો .	૧૩૫
૮ સારંગ	અનુભવ નાયકુ ક્યુ ન જગાવે ...	૮૪
૧૩ સારંગ	અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી. ...	૧૨૬
૪૨ સારંગ	અબ હમ અમર બયે ન મરેગે .	૪૪૨
૬ સારંગ	નાથ નિહારો આપમતાસી ..	૮૬
૧૫ સારંગ	મેરે ઘટ ગ્યાન બાલુ બયો લોર .	૧૬૧
૪૬ સોરઠી	કચન વરણો નાહ રે, મોને કોઈ મેલાવો ...	૫૬૩

શ્રીમદ્ આનંદધનજી અને તેનો સમય.

ઐતિહાસિક વિષયમાં આપણી સ્થિતિ.

ઐતિહાસિક વિષયમાં સમસ્ત ભારતવર્ષની સ્થિતિ અનેક કારણોને લઈને બહુ વિચારણીય છે એમ અનેક પ્રસંગે જણાવવામા આવ્યું છે. મહાન્ આચાર્યો, ગ્રંથકર્તાઓ અને ખીલા સ્મરણીય પુરૂષો નામકીર્તનની અપેક્ષા કરતા આત્મોન્નતિ તરફ વિશેષ લક્ષ આપતા હોવાથી, નામની ચિરસ્મરણીયતા રહેવી અશક્ય છે એ રહસ્ય તેઓને સમજાઈ ગયેલ હોવાથી, તેમ જ ધર્મ કે દેશના સમગ્રિ ઉદ્ભવ ઉપર તેમનું વિશેષ લક્ષ્ય હોવાથી અને તેમાં વ્યક્તિનિમજ્જન થઈ જવાનો આશય હોવાથી અથવા એવાં એવાં એક કે અનેક કારણોને લઈને આર્યોર્વર્તમાં મહાત્મા પુરૂષોના ઇતિહાસનો લગભગ અભાવ છે એમ કહેવામાં આવે તો તે બહુધા ખોટું નથી. અન્ય પ્રસંગે કહેવામાં આવ્યું છે તેમ આર્યોર્વર્તને માટે આ હકીકત સત્ય છે પરંતુ જૈન કોમના ઇતિહાસને માટે સ્થિતિ સરખામણીમાં કાંઈક સંતોષકારક છે. આ પ્રમાણે હકીકત છે છતાં તેમાં પણ આ વિષયમાં જૈન ગ્રંથોમાંથી જે હકીકત મળી આવે છે તે વસ્તુતઃ ઘણી અપૂર્ણ હોય છે અને ખાસ કરીને જૈને વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી ઇતિહાસ તપાસવો હોય અને માત્ર શાલવારી લખી જવાનો અથવા બનાવોના નામનિર્દેશ કરી જવાનો જ આશય ન હોય તેમને નિર્ણય કરવા માટે ભ્રેષ્ઠ એ તેવાં સાધનો પૂરા પાડે તેવી હોતી નથી. અત્યાર સુધી કેટલાક રાજાઓની તથા મુખ્ય પાટે થયેલા આચાર્યો સંબંધી કેટલીએક માહિતી આપનારી ઐતિહાસિક હકીકત મળી આવે છે અને આ સ્થિતિ પણ સંવત્ એક હજાર પછીને મટે છે એમ કહીએ તો ચાલી શકે. તે પહેલાંનો ઇતિહાસ વિશેષ અંધકારમાં છે. ઐતિહાસિક વિષયપર પ્રકાશ નાખે તેવી દૃષ્ટિથી હજી વાંચન કરનારા અને શોધખોળ કરનારા ખતીલા જૈનો ઓછા છે. પુસ્તકોનાં મંગળાચરણ તથા અતિમ પ્રશસ્તિ ઉપરથી, તાત્રપત્રો ઉપરથી, સિદ્ધાઓ ઉપરથી, પુરાણા લેખો ઉપરથી તેમજ તત્સમયના ખીલા લેખો ઉપરથી ઐતિહાસિક બાબતમાં શોધખોળ કરવા માટે

સારી રીતે કામ કરનારની હજી ઘણી જ આવશ્યકતા છે અને એવી રીતે જો કાર્ય કરવામાં આવે તો ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ ઉપયોગી થઈ શકે એવાં અનેક સાધનો લભ્ય છે. માર્વાડ-મેવાડના પ્રાચીન તીર્થોમાં અનેક લેખો છે, તામ્રપત્રની અનેક પ્રતો હજી મોજીદ છે અને સાંપ્ર-દાયિક જ્ઞાનવાળા વિદ્વાનો પાસે અનેક હંતકથાઓ છે-તે સર્વનો સારી રીતે અભ્યાસ કરી ઉપયોગ કરવામાં આવે તો વિક્રમ સવત્ હજાર પછી લગભગ નિયમસર ઇતિહાસ મળી શકે તેમ છે એમ કહેવાય છે અને તત્પૂર્વના ઇતિહાસપર પણ ઘણો પ્રકાશ નાખી શકાય તેમ પણ સૂચવાય છે. અર્થ અને પરિણામ વગરના ઝઘડાઓમાં જીવનશક્તિ અને ધનનો મોટો વ્યય કરવા કરતાં આવી દિશાઓમાં શક્તિને વખતસર દોરવવાથી બહુ લાભ થાય તેમ છે અને ખાસ કરીને અનેક પ્રાપ્ય સાધનોના નાશ થાય તે પહેલાં તેનો ઉપયોગ કરી લેવાની ખાસ જરૂર છે.

ઇતિહાસની આવશ્યકતા.

વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી જ્યારે ઇતિહાસને તપાસવામાં આવે ત્યારે બહુ જ લાભ થાય છે. સામાન્ય રીતે હકીકતો કહી જવી, બનાવો નોંધી જવા અથવા વર્ણનો આપવાં અને વિજ્ઞાનની નજરથી તે સર્વનું પૃથક્કરણ કરી તેમાંનાં સારભૂત રહસ્યો ખુલ્લવા એ વચ્ચે બહુ મોટો અંતર છે. અમુક કવિના સમયમાં સમાજનું બંધારણ કેવા પ્રકારનું હતું, રાજ્યસ્થિતિ, રાજ્યનીતિ અને રાજ્યક્રાન્તિ કેવા પ્રકારની હતી, લોકસ્થિતિ કેવી હતી, સાધુ અને ગૃહસ્થવર્ગ વચ્ચે સંબંધ કેવા પ્રકારનો હતો વિગેરે વિગેરે હકીકત જણાયા પછી અમુક અંતરકર્તાનો અંત વાચવામાં આવે અને તેપર વિચાર કરવામાં આવે તો તે અંતરના લગભગ દરેક વિભાગ શા આશયથી અને કેને ઉદ્દેશીને લખવામાં આવ્યો છે તે સારી રીતે સમજાઈ જવાનો સંભવ છે. સ્વાદ્રાહ શૈલીની એક ખાસ ઉત્તમતા એ છે કે તત્ત્વજ્ઞાનને અનુસરીને દરેક જમાનાને અનુસરતો જરૂરનો યોગ્યકરવા માટે આચાર્યો ઉદ્યત રહેતા અને તદનુસાર તેઓની ઉપદેશધારા ચાલતી; તેથી અમુક સમાજની સમયસ્થિતિ અંતર-કર્તાનો આશય સમજવા માટે બહુ ઉપયોગી છે. આવી દૃષ્ટિથી અંથો સમજવા માટે જે ઇતિહાસના જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે તેવો ઇતિહાસ

તૈયાર કરવાને હજી આપણે જરા પણ પ્રયાસ કર્યો હોય એમ જણાતું નથી. જૈન કોમને માથે અનેક પ્રકારની ખાસ જવાબદારીઓ છે અને તે જવાબદારીઓ પૂરી પાડવા માટે લગીરથ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે એમ સ્પષ્ટ સમજાયા છતાં આવા અગત્યના વિષયમાં હજી ધ્યાન અપાયું નથી તે અતિ ખેદનો વિષય છે. એથી પણ વધારે ખેદનો વિષય એ છે કે જે અનેક બાબતોની જવાબદારી છે તે સ્વીકારવા અને તેને માટે પ્રયત્ન કરવા જેટલી શક્તિ ધરાવનાર, પ્રકાશ નાખનાર અને વિચારની આપ લે કરે તેવી ઐતિહાસિક કે સાહિત્યના વિષયની એક પણ મડળી હજી હસ્તી ધરાવતી નથી. એક બાબત એ પાશ્ચાત્ય વિચાર જોસથી ફેલાય, બીજી બાબત એ કોમને માથે અનેક તીર્થોની જવાબદારી હોય, અનેક મંદિરો જાળવવાનાં હોય, અનેક પુસ્તકોના ઉદ્ધાર કરવાના હોય અને સાથે અનેક લેહ લેલેહ અને તેના લેહો અને તે લેહના પણ લેહોમાં રહી તદ્દન નાના વર્તુલમાં કામ કરવાનું હોય, સાથે નકામો શક્તિ, ધન અને મગજનો ક્ષય કરનાર કલેશોનો પ્રવાહ ચાલ્યા કરતો હોય અને તેવા અગત્યના પ્રસંગને પહોંચી વળે અને પોતાને અનુસરનાર સમુદાયને સામુદાયિક શક્તિવડે ખરા ઉપયોગી માર્ગે દોરનાર મજબૂત વિચારશક્તિનું બાળ ધરાવનાર એક વા અનેક પુરૂષો કોમમા ન હોય—ત્યારે કોમની શી સ્થિતિ થાય તે વિચારી લેવા યોગ્ય છે. અહીં મૂળ વિષયથી કાંઈક આપણે વિશેષ દૂર થતા જઈએ છીએ તેથી તે બાબતમાં માત્ર દિગ્દર્શન કરી જવાબદાર પુરૂષોનું તે તરફ ધ્યાન ખેંચી મૂળ વિષય ઉપર આવતાં એટલું જણાવી દેવાની જરૂર છે કે ઇતિહાસની બાબતમાં આપણે બહુ પછાત છીએ અને જે સાધનો આપણને ઉપલબ્ધ છે તેના પણ પૂરતો લાભ લેતા નથી. કેળવણીની બાબતમાં આપણી કોમ ઘણી પછાત હોવાને લીધે, શોધખોળ કરનારને ઉત્તેજનનો અભાવ હોવાને લીધે, સાધારણ દ્રવ્ય અદ્ય હોવાને લીધે, નકામાં ખર્ચોમાં ઘસડાઈ જઈ જરૂરી ઉદ્ધારનાં ધર્મકૃત્યો કે કોમ-સેવાના કાર્યોમાં કૃપણતા હોવાને લીધે, તેવાં વિશિષ્ટ કાર્યોમાં ધનવ્યય કરવાની ફરજના જ્ઞાનના અદ્ય ભાવને લીધે, જ્ઞાનદ્રવ્યના આશય, અર્થ અને લક્ષણનિર્દર્શનમાં અતિ સંકુચિત દૃષ્ટિ હોવાને લીધે,

કેળવાયલા વર્ગને યોગ્ય સાહાય્ય મળતી ન હોવાને લીધે અને તે વર્ગ ઉપર ઉપરના કામમાં લાગી ગયેલ હોવાને લીધે ભય રહે છે કે ઇતિહાસના અતિ અગત્યના વિષયમાં પ્રગતિ કરતા હજી ઘણા વખત લાગશે અને દરમ્યાન કોમની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની રહેશે તે કહી શકાય નહિ તેમજ લક્ષ્ય સાધનો ત્યાસુધી જળવાઈ રહેશે કે નહિ તે પણ કહી શકાય નહિ. ઇતિહાસ સર્વધર્મમાં આવી સ્થિતિ હોવાને લીધે કોઈ પણ અથ સમજવા માટે જે ખાસ ઉપયોગી સાધન છે તેના દ્વાર હજી આપણે માટે લગભગ બધ છે એમ કહી શકાય. સામાન્ય દૃષ્ટિથી અમુક શબ્દોના અર્થ તેજ અથનું રહસ્ય સમજનાર આ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિની અગત્ય સમજી ન શકે અને તેથી કદાચ ઉપરની સર્વ હકીકત અપ્રાસંગિક ગણી નાખે એવો સંકારણુ ભય રહે છે, પરંતુ તેઓને આ હકીકત જણાવવાની જરૂર લાગે છે કે અમુક અંથ સમજવા માટે તે અથના શબ્દાર્થની જેટલી જરૂરીઆત છે તેટલી જ જરૂરીઆત તે અથકર્તા સમજી અને તેના વખતના બીજા મહા પુરૂષો સમજી, સમાજ સંબંધી અને રાજ્ય સંબંધી હકીકતો જણાવવી તથા બીજી તેને લગતી ઉપલબ્ધ હકીકતો જાણી લેવાની છે અને એક રીતે જોઈએ તો આ બાબત વિશેષ અગત્યની છે, કાંચુ કે અથનો અર્થ સમજવામા તે ઉપયોગી થાય છે અને બહુ પ્રકાશ પાડે છે. જે અથોના અર્થ વિવેચન આ નિયમાનુસાર લખાયલા હોય તે વાચવામાં કેટલો આનંદ આવે છે તે અનુભવ્યાથી ઉપર જણાવેલી હકીકતનું સત્ય લક્ષ્યમા આવશે.

ચરિત્રનાયકના ઇતિહાસની સ્થિતિ.

આ પદોના કર્તા શ્રીમાન આનંદધનજીના ઇતિહાસની શોધ કરતાં જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે તે વાચનારને અતિ ખેદ કરાવે તેવી છે. તેઓ સંસારી અવસ્થામાં કેણુ હતા અથવા તેઓના શુરૂ કેણુ હતા, તેઓએ કઈ શાલમાં જન્મ લીધો, ક્યારે તેમનો દેહોત્સર્ગ થયો અને તેઓએ ક્યારે કયા શુરૂ પાસે ક્યાં દીક્ષા ગ્રહણ કરી, અભ્યાસ કર્યો, ક્યાં ક્યાં વિચર્યા વિગેરે તદ્દન સામાન્ય બાબતમા એક પછી આધારભૂત હકીકત પ્રાપ્ત થઈ શકી નથી. આત્મજ્ઞાનમાં અતિ પ્રગતિ

પામેલા અને જૈન અને જૈનેતરમાં એકંદરે એક સરખી રીતે અતિ માન પામેલા તથા ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્વિજયજી જેવા સમર્થ પુરુષથી સ્તવના પામેલા મહાત્માના સંબંધમાં આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તે અતિ ખેદનો વિષય છે, પરંતુ જેઓ આ શરીરને સાધન માત્ર ગણે છે, નામને અર્થ વગરનું ગણે છે, અને માન મતગજપર તેને કાળુમાં લેવા સારૂ સ્વારી કરે છે, તેઓને આ જાળતમાં ઘણી દરકાર રહેતી નથી. આથી આનંદદયનજી પોતે પોતાનું ચરિત્ર લખે એ તો ખનવા ભેગ જ હતું નહિ અને અન્ય ક્ષેત્રોએ લખવા પ્રયત્ન કર્યો નહિ હોય અથવા તે સંબંધમાં કંઈ લખાયું હશે તો હજી તે પ્રાપ્ત થયું નથી; પરિણામે જેમ દરેક મહા પુરુષના નામ ફરતી અનેક હંતકથાઓ જોડાઈ જાય છે તેમ આ મહાત્માના સંબંધમાં પણ બન્યું છે. તેઓના સંબંધમાં બહુ વાતો સંપ્રદાયથી આલ્યા કરે છે અને તેમાંની ઘણીખરી એવા પ્રકારની છે કે તેમાંથી સત્ય હકીકતને શોધી કાઢવી તે પણ મુશ્કેલ પડે તેમ છે. અનેક હંતકથાઓ અને વાર્તાઓ જે નામની આસપાસ ફરી વળે અને જનહૃદયમાં ઘર કરે તે વાતમાં મોટે ભાગે અતિશયોક્તિ અથવા કલ્પનાનો અંશ લખવો સભવિત ધારી શકાય, પણ એટલું તો એ સાથે જોડવાજે કહી શકાય કે જે નામની ફરતી અનેક હંતકથાઓ આલતી હોય અને જે વાતને લોકો આટલાં વરસો થયાં પણ ભૂલી શક્યાં ન હોય તે વાતના અધિષ્ઠાતા પુરુષ પ્રાકૃત જનસમાજથી સારી ભૂમિકા ઉપર કોઈ પણ કારણથી આડું થયેલા હોવા જોઈએ. સાધારણ માણસની આબુખાબુ અતિ મહત્વવાળી અર્થગૌરવથી ભરપૂર હંતકથાઓ ફરી વળતી નથી. આ મહાત્મા સંબંધી કાંઈક પ્રાપ્ત હકીકત લખી તેઓનું સમાજમાં કયું સ્થાન છે અને હોવું જોઈએ તેપર લોકોના વિચારજાણુશું અને આપણે પણ તત્સંબંધી વિચાર કરશું. એ બધું જાણવા પહેલાં આ મહાત્મા સંબંધી જે જે હકીકતો અન્યને પૂછવાથી મળી આવી છે તેમાંની આધારભૂત જણાતી વાતોનું રૂપદર્શન કરી લઈએ.

—મનમ-મનમ-મનમ—

વિક્રમનો સત્તરમો સૈકો.

વિક્રમનો સત્તરમો સૈકો જૈન કોમને માટે બહુ અગત્યનો છે. મુસલમાનોના ત્રાસથી, ધાર્મિક પુસ્તકોની તથા મદિરાની થયેલી પાય-માલી તથા જાન માલની અસ્થિરતાને લીધે લગભગ ચારસો પાચસો

વરસ થયાં સ્થિર બેસવાનો સમય આવ્યો નહોતો. સત્તરમાં સૈકામાં મુગલાઈ રાજ્યમાં કાંઈક સારી સ્થિતિ રહી, છત્રપતિ શિવાજીની આજ્ઞા પ્રવર્તી અને જનસમાજમાં એક પ્રકારની સામાન્ય શાંતિનો પ્રવાહ પ્રસર્યો. આ પહેલાંના સોળમાં સૈકામાં વિચારશીલ જેનોને એમ સ્ફુરણ થઈ હોય એમ જણાય છે કે ખરા વિદ્વાનો અને ધુરંધર શાસનપ્રેમીઓ ઉત્પન્ન કરવા માટે સારા સાધનો તૈયાર કરવાની જરૂર છે અને તેટલા માટે તેઓએ ઘણા અંથોની શુદ્ધ પ્રતો લખાવી તેને માટે મોટા લઠારો (લાઈબ્રેરી) સ્થાપિત કર્યા. અત્યારે મોટે ભાગે અથ મેળવવા હોય તો કાગળ ઉપર લખાયેલા સારા અંથોની નકલ સવત્ ૧૫૦૦ થી ૧૭૫૦ સુધીની મળી આવે છે તેમાં પણ સોળમાં સૈકાએ મોટો અગત્યનો ભાગ બળ્યો છે. આવી રીતે સાધનો તૈયાર થયા એટલે એનો લાભ લેનાર સત્તરમાં સૈકાના ઉત્તરાર્ધમાં અને અઢારમાંની શરૂઆતમાં ઘણા શાસનરક્ષકો નીકળી આવ્યા અને એમ કહેવાય છે કે સત્તરમાં સૈકામાં બાવન પડિતો જૈનમાં થયા અને તેઓ લગભગ એક સાથે થયેલા જણાય છે. આ સંબંધી વિશેષ હકીકત આગળ વિચારવામાં આવશે, અત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે વિક્રમનો સત્તરમો સૈકો જૈન કોમને માટે તેની પૂર્વના ૪૦૦ વરસના પ્રમાણમાં બહુ સારો થયો. આપણા અરિત્રનાયક એ જ સમયમાં થયા છે એમ જ્યારે હવે પછીની હકીકતપરથી જણાશે ત્યારે આનંદ થાય તેવી બીજી ઘણી હકીકત તેમથી મળી આવશે. આ બાવન પડિતોના નામમાંથી કેટલાકની હકીકત કાંઈ કાંઈ મળી આવે છે. તે સમયમાં ઘણા બનાવો બન્યા છે જે જૈન કેમ નોંધી રાખ્યા છે. આથી આપણા અરિત્રનાયકના સમયનો ઇતિહાસ બહુવાની કેટલીક જિજ્ઞાસા તૃપ્ત થવાનો સંભવ છે. અહીં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ બેતા જે હકીકત કહી તેપરથી એક રહસ્ય પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે એ છે કે અત્યારે સારાં સાધનો તૈયાર કરાવ્યાં હોય તો ભવિષ્યમાં તેનો લાભ લેનારા જરૂર નીકળી આવશે એમ ઇતિહાસ સાબિત કરે છે. અત્યારે સુંદર છપાતાં પુસ્તકો વાંચનાર ન હોય તો તેથી ખેદ પામવાનું નથી, એવાં અનેક સાધનો તૈયાર કરી ભવિષ્યની પ્રબળ સાધનો ચોજી આપવાની આપણી ફરજ છે, એનો લાભ લેનારા જરૂર નીકળશે એમ પૂર્વનો ઇતિહાસ સૂચવે છે.

આનંદધનજીનો સમય.

આપણા ચરિત્રનાયક શ્રીમદ્ આનંદધનજીના સંબંધમાં પ્રકીર્ણ વાતો મળે છે તેપર વિચાર કરીએ તે પહેલાં તેમનો સમય નિર્ણય કરવાનાં સાધનો આપણે ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી વિચારીએ. તેઓનાં માતૃપિતા દેાણ હતાં, તેઓ કયા શહેરમાં રહેનારા હતા, તેમણે ક્યારે દીક્ષા લીધી, તેઓનો ક્યારે દેહોત્સર્ગ થયો, વિગેરે સંબંધી કાંઈ આધારભૂત હકીકત મળતી નથી તેથી આપણે સંયોગો વિચારીને તેઓના જન્મસ્થાન અને સમય સંબંધી વિચાર કરીએ. આવા વિચારો નિર્ણયાત્મક તો કદાપિ હોઈ શકે જ નહિ, કારણ કે અનુમાનના આધાર પર જ રહેવાનું જ્યાં હોય છે ત્યાં વિશેષ સાધન મળતા અનુમાન કરવાનાં કારણો ફરી જાય છે અને દેટલીકવાર પૃથક્કરણ કરવાની જૂદી જૂદી પદ્ધતિથી એક જ બાબતો જૂદાં જૂદાં અનુમાનપર લાવી મૂકે છે. આવાં અનુમાનોને નિર્ણયાત્મક માની લેવાની અને તેને સિદ્ધાન્ત તરીકે જણાવી દેવાની રખલના ઘણા લખનારાઓ કરી નાખે છે તે સંબંધમાં વિશેષ સંભાળભરી રીતે કામ લેવાની જરૂરીયાત અનેક કારણોને લઈને જણાય છે. આનંદધનજીનો સમય વિચારતાં નીચેની હકીકતો ખાસ ધ્યાન ખેંચનારી જણાય છે.

આપણા ચરિત્રનાયક શ્રી આનંદધનજીનો સમય શોધવાનાં સાધનોમાં સૌથી અગત્યનું લેખિત સાધન શ્રીમદ્ યશોવિજયજીએ રચેલી અષ્ટપદી છે. એ અષ્ટપદીપરથી જણાશે કે તે સદરહુ ઉપાધ્યાયજીએ આનંદધનજીના મેળાપસમયે કરેલી સ્તુતિરૂપ છે. એમાં વપરાયેલી ભાષા અને માનના શબ્દોથી અનુમાન કરવા યોગ્ય ઘણી ત્રીધી હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે. ઉક્ત ઉપાધ્યાયજી અને આનંદધનજીનો સંબંધ વિચારતાં આ અષ્ટપદીપર આપણે ફરીવાર વિવેચન કરવું પડશે, પરંતુ અત્ર પ્રસંગોપાત્ત તે વિચારી લઈએ. એ નૂતન પ્રકારની ઉપાધ્યાયજીની કૃતિ બહુ વિચારીને સમજવા યોગ્ય છે. સદરહુ અષ્ટપદી આ પ્રમાણે છે. (શ્રી યશોવિજયજીનાં સંગ્રામપદ સ્તવન સંગ્રહ-પ્રકાશક શેઠ વીરચંદ દીપચંદ સી. આઈ. ઈ પૃષ્ઠ ૨૮૬ દ્વિતીય વિભાગ).

૧ (રાગ કાનડો)

મારગ ચલત ચલત ગાત, આનંદધન ધ્યાવે, રહત આનંદ ભરપૂર. આ
તાકો સરૂપ ભૂપ, ત્રિહું લોકયે ન્યારો, બરખત સુખપર નૂર. આ ૧
સુમતિ સખીકે સંગ, નિત નિત દોરત, કબહુ ન હોતહી દૂર;
જસવિજય કહે સુનોહી આનંદધન, હમ તુમ મિલે હજુર આ ૨

૨

આનંદધનકો આનંદ, સુજસહી ગાવત, રહત આનંદ સુમતા સંગ. આ.
સુમતિ સખી ઔર નવલ આનંદધન, મિલ રહે ગગ તરંગ આ ૧
મનમન કરકે નિર્મેળ ક્રિયા હેચિત, તાપર લગાયો હે અવિહર રંગ;
જસવિજય કહે સુનોહી દેખો, સુખ પાયો હે ભોત અલંગ આ ૨

૩ (નાયકી, તાલ ચંપક)

આનંદ કોઈ નહીં પાવે, જોઈ પાવે સોઈ આનંદધન ધ્યાવે, આ
આનંદ કોનરૂપ કોન આનંદધન, આનંદ ગુણ કોન લખાવે આ ૧
સહજ સંતોષ આનંદ ગુણ અગદત, સખ દુવિધા મિટ લાવે;
જસ કહે સોહી આનંદધન પાવત, અંતર ન્યોત જગાવે આ ૨

૪ (રાગ તાલ ચંપક)

આનંદ દોર દોર નહીં પાયા, આનંદ આનંદમે સમાયા; આ.
રતિ અરતિ કોઈ સંગ લીય વરજિત, અરથને હાથ તપાયા આ ૧
કોઈ આનંદધન શિદ્ધ હી પેખત, જસ રાય સંગ ચરી આયા;
આનંદધન આનંદ રમ શલત, દેખતહી જસ ગુણ ગાયા આ ૨

૫ (રાગ નાયકી)

આનંદ કોઈ હમ દેખલાવો. આ
કહા હુંહત તું મુરખ પંછી, આનંદ હાદ ન બેકાવો. આ ૧
એસી દશા આનંદ સમ અગદત, તા સુખ અલગા લખાવો;
જોઈ પાવે સોઈ કહુ ન કહાવત, સુજસ ગાવત તાકો વધાવો આ ૨

૬ (રાગ કાનડો-તાલ ચંપક)

આનંદકી ગત આનંદધન જાણે. આ
વાધ સુખ સહજ અચલ અલખપદ, વા સુખ સુજસ વખાણે. આ ૧
સુજસ વિલાસ જખ અગદે આનંદરસ, આનંદ અક્ષય ખળને;
એસી દશા જખ અગદે ચિત અંતર, સોહિ આનંદધન પિછાને આ. ૨

૭

એરી આજ આનંદ લયો એરે તેરો મુખ નિરખ,
નિરખ રોમ રોમ શીતલ લયો અંગો અંગ એ.
શુદ્ધ સમજણ સમતા રસ ઝીલત, આનંદ લયો અનન્ત રંગ. એ. ૧
એસી આનંદ દશા પ્રગટી ચિત્ત અંતર, તાકો પ્રભાવ અલત નિર્મળ ગંગ;
વાહી ગંગ સમતા દોઉ મિલ રહે, જસવિજય ઝીલત તાકે સંગ એ. ૨

૮ (રાગ કાનડો)

આનંદધનકે સંગ મુજસ હી મિલે જળ, તળ આનંદ સમ લયો. મુજસ;
પારસ સંગ લોહા લો ફરસત, કંચન હોત હી તાકે ઠસ આ. ૧
ખીર નીર લો મીલ રહે આનંદ, જસ મુમતિ સખીકે સંગ લયો હે એકરસ;
ભાવ અપાર્થ મુજસ વિલાસ, લયે સિદ્ધ સ્વરૂપ લીયે ધસમસ. આ. ૨

આનંદધનજીનો સમય નિર્ણય કરવા માટે આ અષ્ટપદી એક અગત્યનું સાધન છે. એ અષ્ટપદી બહુ જ ઉપયોગી હોવાથી તે આખી અત્ર ઉતારવામાં આવી છે, તેની ઉપયોગિતા હવે પછી જણાશે. આ ઉપરાંત દ્વાત્રિશત્દ્વાત્રિશિકા નામનું યોગ વિગેરે વિષયનું પુસ્તક શ્રીમદ્દયોગવિજયજીએ બનાવ્યું છે તેને સાદી ભાષામાં કહીએ તો બત્રીશ વિષયો પૈકી પ્રત્યેકપર બત્રીશ સ્લોકની રચના કરીને એવી બત્રીશ બત્રીશીઓ બનાવી છે. એ મૂળ ગ્રંથ ટીકા સાથે છપાવીને શ્રી જે. ધ. પ્ર. સભાએ બહાર પાડ્યો છે. એનો વિષય યોગનો હોવાથી એને 'યોગ બત્રીશી' પણ કહેવામાં આવે છે. એની પ્રત્યેક બત્રીશીની છેવટે કર્તાએ 'પરમાનંદ' શબ્દ વાપર્યો છે જે આનંદધનજીનો અને યશોવિજયજીનો સંબંધ બતાવવા વાપર્યો હોય એમ સંભવે છે અને તે પોતા ઉપર આનંદધનજીનો ઉપકારસૂચક હોય એમ લાગે છે. વળી જ્ઞાનસારની પ્રશસ્તિમાં પૂર્ણાનંદધનં પુરં પ્રવિગતિ આયું વાક્ય છે તે આનંદધનજી અને યશોવિજયજીનો અત્યન્ત સ્પષ્ટ રીતે ગાઢ સંબંધ સૂચવે છે. આ હકીકતપરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે આ બન્ને મહાત્માઓ એક કાળે સાથે પૃથ્વીતળને પાવન કરતા હતા. આનંદધનજીની યોગમાં પ્રવૃત્તિ અને અધ્યાત્મરસિકતા સવિશેષ હતી એમ યશોવિજયજીએ અષ્ટપદીમાં વાપરેલ પ્રત્યેક શબ્દ બતાવી આપે છે. આથી આનંદધનજીનો સમય યશોવિજયજી કરતાં કાંધક પૂર્વનો હોવાનો સંભવ છે. યોગપ્રવૃત્તિમાં સ્થિર થવું, તે માટે

લોકોનું ધ્યાન ખેંચવું અને ઉપાધ્યાયજી જેવા મહાગ્રન્થ તે માટે તેમને માન આપે એટલી હદ સુધી પહોંચવું એ નાની વયમાં અથવા અધુરા યોગમાં બનવું સંભવિત નથી, તેથી ઉપાધ્યાયજીએ જ્યારે આ કૃતિ સ્તુતિરૂપે કરી હોય ત્યારે આનંદધનજી સંપૂર્ણ વયોવૃદ્ધ હોય એમ અનુમાન સંભવિત છે.

આ મુદ્દા ઉપરથી વિશેષ અનુમાન કરવા પહેલાં આપણે શ્રીમદ્-શોવિજયજીનો સમય વિચારી જઈએ. ઉપાધ્યાયજી જેઓ જૈન ઇતિહાસમાં છેલ્લા મહા વિદ્વાન્ થઈ ગયા છે અને જેઓનાં વયન માટે એકસરખી રીતે તેમના પોતાના તથા પરકીય ગચ્છના સર્વને-સકળ સંધને-સર્વ જૈન પ્રબંધને માન છે તેઓનો ઇતિહાસ પણ તેઓના વખતમા અથવા ત્યાર પછી લખાણો નથી, છતાં તેઓ સળધી કેટલીક હકીકત લખ્ય છે. તેઓશ્રીનો દેહોત્સર્ગ શ્રી રસોઈ શહેરમાં વિક્રમ સંવત્ ૧૭૪૫ ના માગશર સુદિ અગિયારસે થયો એમ તેઓશ્રીની પાદુકાપરના લેખથી જણાય છે આથી તેઓનો દેહોત્સર્ગકાળ નિર્ણયિત છે. આટલો જ નિર્ણય તેઓના જન્મસમય માટે નથી, છતાં બધી હકીકત એકઠી વિચારતાં તેઓનો જન્મસમય સવત્ ૧૬૭૦ થી ૧૬૮૦ સુધીમાં હોવાનું અનુમાન થાય છે. તપગચ્છ નાયક શ્રીવિજય-સિંહસૂરિએ સત્યવિજયજીને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાનો હુકમ આપ્યો હતો. તેઓનો દેહોત્સર્ગ સંવત્ ૧૭૦૮ માં થયેલ હોવાથી અને ક્રિયાઉદ્ધાર વખતે શ્રીમદ્શોવિજયજી સત્યવિજયજીની સાથે હોવાથી તેઓની વય પણ તે વખતે મોટી હોવી જોઈએ એમ અનુમાન થાય છે અને ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્શોવિજયજીએ બાર વરસ કાશીમાં અભ્યાસ કર્યો હતો તેથી એકદરે તેઓશ્રીનો જન્મ સંવત્ ૧૬૭૦ લગભગ હોવાનું બહુ રીતે સંભવે છે. આ સર્વ હકીકત ઉપરથી શ્રીમદ્શોવિજયજીનો સમય આપણે ૧૬૭૦ થી ૧૭૪૫ વિક્રમ સંવત્ મૂકીએ તો જન્મ-સમયમાં બહુ જ થોડો ફેર પડવાનો સંભવ રહે છે અને દેહોત્સર્ગ-સમયમાં તો શંકા જેવું રહેતું જ નથી. રસોઈમાં સ્તૂપમાં બિરાજત તેઓની પાદુકાપરના લેખપરથી તે નિઃશંક જણાય છે. શ્રી સત્યવિજય પન્થાસનો સ્વર્ગગમનનો સમય પણ નિશ્ચિત છે, કારણ કે તેઓનો નિર્વાણરાસ તેમના સ્વર્ગગમન પછી એક માસમાં શ્રીજિનહર્ષે

બનાવ્યો છે તેમાં તે માટેનો લેખ છે. તે પ્રમાણે તેઓ સંવત્ ૧૭૫૬ ના પોસ સુદિ ૧૨ શનિવારે કાળધર્મ પારથા એમ જણાય છે. (જૈન રાસમાળા-પ્રથમ ભાગ પૃષ્ઠ. ૧૧૬). ઉપરાંત જો કે વિજય-સિંહસૂરિએ સત્યવિજયને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની આજ્ઞા આપી હતી એમ તે જ રાસપરથી જણાય છે; પરંતુ ક્રિયાઉદ્ધારની આજ્ઞા થયા પછી થોડાં વરસ રહીને તે ક્યો જણાય છે. સત્યવિજયજીએ પોતે સૂરિ-આચાર્યની પાટ ન સ્વીકારતાં શ્રીવિજયસિંહસૂરિની પાટપર શ્રીવિજય-પ્રભસૂરિની સ્થાપના કરી અને તેમની આજ્ઞામાં પોતે રહી સંવત્ ૧૭-૨૬ માં તેમની પાસે પંન્યાસપદવી સોજત ગામમાં લીધી (પૃષ્ઠ ૧૧૪ સદરહું રાસ). પંન્યાસપદ લીધા પછી ક્રિયાઉદ્ધાર ક્યો હોય એમ માફ માનવું છે. આ સંબંધમાં વિશેષ હકીકતનો હવે પછી વિચાર કરવામાં આવશે. અત્ર આટલી હકીકતપરથી શ્રીમદ્દશોવિજયજી તથા સત્યવિજયનો સમય નિર્ણય કરવાની જરૂર હતી તે સંબંધી મળી શકતી હકીકતોપરથી કાંઈક પ્રકાશ પડ્યો છે. ઉપાધ્યાયજી જેવા સમર્થ વિદ્વાન્ આનંદધનજીને અતિ મહત્ત્વપૂર્ણ માન આપે તેથી એમ અનુમાન સહજ કરી શકાય છે કે તેઓનો સમય અને વય ઉપાધ્યાયજીનો સહકાળ હોવા સાથે કાંઈક પૂર્વ પશુ હોવો જોઈએ. આનંદધનજીનાં અલૌકિક વૃત્તિ, વિશિષ્ટ વર્તન અને યોગાભ્યાસ જોતાં તથા તેઓના સંબંધમાં ચાલતી હકીકતોપર વિચાર કરતાં તેઓ વિક્રમ સંવત્ ૧૬૬૦ લગભગ જન્મ્યા હોય અને તેઓનો દેહોત્સર્ગ ૧૭૨૦ થી ૧૭૩૦ સુધીમાં થયો હોય એમ માનવાનો બહુ સંભવ રહે છે. સત્યવિજય ક્રિયાઉદ્ધાર કરી ઘણાં વરસ સુધી આનંદધનજી સાથે વનવાસમાં રહ્યા એમ શ્રીઆત્મારામજી મહારાજ તેઓના બનાવેલા જૈન તત્ત્વાદર્શ ગ્રંથમાં જણાવે છે. એ હકીકતપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે ક્રિયાઉદ્ધાર પંન્યાસપદપ્રાપ્તિ પહેલાં સત્યવિજયજીએ ક્યો હોય. ક્રિયાઉદ્ધાર ક્યો પછી મૂળપાટના સૂરીન્દર સાથે સત્ય-વિજયજીને બહુ સારો સંબંધ રહ્યો નથી અને રહ્યો હોય એમ સંભ-વિત પશુ નથી તેથી તેમને પંન્યાસપદ ક્રિયાઉદ્ધાર ક્યો પછી વિજય-પ્રભસૂરિ પાસેથી મળે એ સંભવિત ન ગણાય અને ક્રિયાઉદ્ધાર પંન્યાસપદવી પછી કરેલ હોય તો તે સંવત્ ૧૭૩૦ પછી થાય તો

પછી આનંદધનજીનો દેહોત્સર્ગકાળ ૧૭૩૦ ને બદલે ૧૭૩૫ લગ-
ભગમાં મૂકવાની જરૂર પડે છે. આટલી હકીકત ઉપરથી એમ અનુ-
માન થાય છે કે આનંદધનજીનો સમય સંવત ૧૬૬૦ અને ૧૭૩૦
લગભગમાં હતો અને તેમાં આ બાબુએ કે બીજા બાબુએ પાંચદશ
વરસથી વધારે ફેર પડવાનો સંભવ નથી. આથી તેઓશ્રી ઇસ્વીસન
૧૬૦૬ થી ૧૬૭૪ સુધીમાં થયા હતા એવા અનુમાનપર આવવાનું
થાય છે. સહકારી ઐતિહાસિક બનાવ સમજવા માટે આ ઇસ્વીસનનો
કાળ પણ બહુ ઉપયોગી છે તે હવે પછી બાણવામાં આવશે.

જન્મભૂમિ વિગેરે.

શ્રી આનંદધનજીની જન્મભૂમિ કયા દેશમાં હતી, તેઓ સંસારી
અવસ્થામાં કેના પુત્ર હતા, કઈ જ્ઞાતિના હતા, કઈ ઉમરે તેઓએ
દીક્ષા અગ્નીકાર કરી, કેના પાસે અગ્નીકાર કરી, કેવી સ્થિતિમાં અને
વેશમાં તેઓ રહેતા હતા તે સંબંધી કંઈ પણ સીધી હકીકત પ્રાપ્ત
થઈ શકતી નથી. આપણા ચરિત્રનાયક સંબંધી હકીકત રાસરૂપે કે
ચરિત્રરૂપે કેઈએ લખી નથી તેથી આ સંબંધી ઘણુંખરું અંધારામાં જ
રહેવાનું થાય છે. તેઓના સંબંધમાં લોકોમાં અનેક વાતો ચાલે છે
તે પણ એટલી બધી અવ્યવસ્થિત આકારમાં મળે છે, અને તેની
તેજ વાતો હેમચંદ્રાચાર્ય તથા બીજા સમર્થ વિદ્વાનોના સંબંધમાં
પણ કહેવામાં આવતી હોવાથી તે અવ્યવસ્થિત વાતોમાં પણ સત્ય
કેટલું છે અને અતિશયોક્તિનું અને અસત્યારોપનું મિશ્રણ કેટલું
છે તે તપાસી કાઢવું લગભગ અશક્ય જેવું થઈ પડે છે. ચરિત્ર સંબં-
ધમાં આ મુશ્કેલી તો કાયમ છે અને તેને માટે શરૂઆતમાં જ ફરિ-
યાદ કરવાની જરૂર પડી છે. આ મહાત્મા સંબંધી જે હકીકત મળી
આવી છે તેમાંની કંઈક અશે આધારભૂત હકીકત વિચારીએ તો એટલું
જણાય છે કે તેઓશ્રીનું સાધ્વવસ્થામાં નામ લાભાનંદજી હતું. જેમ
કર્પૂરવિજયજીએ સર્વ પદોમાં પોતાનો લેખ દર્શિત કરવા ‘ચિદાનંદ’
એવું ઉપનામ ધારણ કર્યું છે તેમ આ મહાત્માએ ‘આનંદધન’ એવું
ઉપનામ ધારણ કર્યું જણાય છે. તેઓનો વિહાર મેહતા શહેરમાં અને
તેની આસપાસ વિશેષ હતો. મેહતા મોટી મારવાડમાં એક જીલ્લાનું
શહેર છે. હાલ તો તે બેધપુર તાલુકા છે, પરંતુ અસલ ભાંના રાણા

હતા અને અત્યારે તે શહેરનાં છૂર્ણ દુર્ગ અને ખંડેરો જોતાં તે પૂર્વે બહુ મોટું શહેર હશે એમ જણાય છે. અત્યારે પણ ત્યાં ૧૬ જૈન પ્રાસાદ છે. લગભગ સર્વે પ્રાસાદ મોટા છે. ગામમાં વચ્ચે એક વિશાળ જૈન મંદિર છે. ગામની બહાર એક ચૈત્ય છે. ખીજી બાજુએ એક પડી ગયેલ ખંડેરના વિભાગને આનંદધનજીનો ઉપાશ્રય કહેવામાં આવે છે. જેમ ગાંધારમાં હીરવિજયસૂરિનો ઉપાશ્રય બતાવવામાં આવે છે તેમ અહીં શ્રી આનંદધનજીનો ઉપાશ્રય બતાવવામાં આવે છે અને પાટણમાં શ્રીમદ્ભેમચંદ્રાચાર્યનો ઉપાશ્રય અને મઝીદુંડ બતાવવામાં આવે છે. આવા મહાત્માઓ એક સ્થાનકે રહે અને અમુક ઉપાશ્રય તેઓનો કહેવાય એમ તો જૈન આત્મા પ્રમાણે બને નહિ, પરંતુ આટલી હુકીકત જ્યારે હજી સુધી તત્ત્વવાસ્તવ્ય લોકો ચીવટથી જળવી રાખી શક્યા છે અને હોંશથી બહારના આવનારને સંભારીને જણાવે છે ત્યારે તે ઉપરથી એક અનુમાન થઈ શકે તેવું છે અને તે એ કે એ મહાત્માઓ ઉપરોક્ત ગામોમાં અવારનવાર સવિશેષપણે આવેલા હોવા જોઈએ અને તે ગામના લોકોપર તેનો ખાસ ઉપકાર હોવો જોઈએ આ ઉપરાંત મેડતામાં આનંદધનજીનો સ્તૂપ (દેરી) પણ હતા, પરંતુ હાલ તેની નિશાની મળતી નથી એમ ત્યાંના લોકો કહે છે. મેડતા પૂર્ણ જહોજલાલીવાળું શહેર તે કાળમાં હતું અને ત્યાંના લોકો બહુ ધર્મિક, ધનવાન અને ઉત્સાહી હતા એમ તે વખતની હુકીકત વાંચતા બહુ જગોએ મળી આવે છે. મેડતામાં અનેક મહાત્માઓનો દેહોત્સર્ગ થયો છે, ઘણા આચાર્યો અને ઉપાધ્યાયોને પદવીદાન થયું છે અને ત્યાં વિહાર પણ ઘણા આચાર્યોએ કર્યો હોય એમ નાંધાયું છે. આટલા ઉપરથી મારવાડના અગત્યના એક શહેરના સંબંધમાં આપણા ચરિત્રનાયક વિશેષ આત્મા હોય એમ અનુમાન થાય છે.

પૂજ્યપાદ પંચાસ શ્રી ગંધીરવિજયજીએ મને આનંદધનજીના મંખં-ધમાં કેટલીક વાતો કહી હતી. તેમણે સંપ્રદાયથી સાંભળેલી હુકીકત પ્રમાણે આનંદધનજીનું સાધુઅવસ્થામાં ‘લાલાનંદ’ નામ હતું, તેમની દીકરા તપ-ગચ્છમાં થઈ હતી,* તેમનો જન્મ બુદ્ધેલખંડના એક શહેરમાં થયો.

* દ્વાપર્યંજન તેમને ખરતરગચ્છમાં થયેલ હોવાનું જણાવે છે અને તેના ચેવાત્રી (ગોરજીઓ) હાલ હયાત છે એમ કહે છે. તપગચ્છમાં આ મહાત્મા થયેલા હોવાના ઘણાં કારણો જણાય છે તે આગળ આપ્યાં છે, ખરતરગચ્છ સંબંધી આધારબત ઘટના-

હતો, તેઓનો વિહાર પાલણપુર તરફ વિશેષ હતો, તેઓ યાત્રા નિમિત્ત શ્રી-શત્રુંજય તરફ એક વખત આવ્યા હતા, સર્વથી વિશેષ સમય તેમણે પાલણપુર અને તેની ઉત્તરના વિભાગમાં અને બહુધા મારવાડમાં ગાળ્યો હતો. તેઓ ગમ્મની સાથે બહુ સંબંધમાં રહેનાર ન હતા, અસાધારણ યોગબળ ધરાવનાર અને તદ્દન નિઃસ્પૃહી હતા, શ્રાવકની કે રાજાની આકાંક્ષા કે દરકાર કરનારા નહોતા, (આ સબધમાં જે વાત તેમણે કહી છે તે હવે પછી નોંધી લેવામાં આવેલી માલૂમ પડશે) અને તેઓની ભાષામાં તેઓની જન્મભૂમિની ભાષાની અસર સર્વત્ર જોવામાં આવે છે. આનંદધનજી જેઓનું નામ લાલાનંદ અથવા લાલાનદી હતું તેઓનો મેડતામા યશોવિજય ઉપાધ્યાય સાથે મેળાપ થયો હતો અને તેઓને સત્યવિજય પન્થાસ સાથે બહુ સારો પરિચય હતો, બંને મહાત્માઓ સાથે ઘણો વખત રહ્યા હતા અને છેલ્લું ચોમાસું સાથે શ્રી પાલણપુર શહેરમાં કર્યું હતું. આનંદધનજીનો જન્મ બુદ્ધેશ્વરમાં થયો હતો છતાં તેઓએ પદમાં તથા સ્તવનોમાં જે ભાષા વાપરી છે તેમાં દ્રેશ્વર ઘણો જણાય છે, પરંતુ બુદ્ધેશ્વરમાં હિંદી અને મારવાડીના સ્વર જેવી જે ભાષા હાલ પણ વપરાય છે તેનો મોટો ભાગ પદોમાં દેખાઈ આવે છે અને સ્તવનોમાં-ચોવીશીમાં પણ તેની છાયા સ્પષ્ટપણે પ્રગટ જણાય છે. આટલી હકીકત અને બીજી ત્રણ ચાર હકીકત મને પં. શ્રીગંભીરવિજય ગણિએ આનંદધનજીના સંબંધમાં કહી હતી. તેમનો આનંદધનજી માટે ઘણો જોગ અભિપ્રાય હતો. તેઓનો અભિપ્રાય તથા તેમણે કહેલી વાતો હવે પછી લખી લીધી છે તેપરથી જણાશે કે આનંદધનજી એક પ્રબળ પ્રતાપી યોગી થઈ ગયા છે. પ. ગંભીરવિજયજી પોતે બુદ્ધેશ્વરના જ એક ગામમાં જન્મેલા હતા તેથી તેઓ આનંદધનજીની ભાષા બહુ સારી રીતે સમજી શકતા હતા, તેમ જ સંપ્રદાયથી આલી આવતી હકીકત તેઓના જાણવામાં તથા સાંભળવામાં બહુ સારી રીતે આવી હતી. આ સર્વ વિચારોનું પૃથક્કરણ અહીં કરવામાં આવ્યું છે તે સુજોગે વિચારવા યોગ્ય છે.

કત મજશે તો વિચારવામાં કોઈ પ્રકારનો આગ્રહ નથી. હજી સુધી કૃપાવ્યવહારના કથન સિવાય બીજી એક પણ સાધન ખરતરજાના અનુમાનને મજબૂત કરે તેણે જણાવ્યું નથી. ગમ્મ માટે આનંદધનજીને જ આગ્રહ નહોતો તો પછી તેના સંબંધના લેખમાં આગ્રહ ન જ હોવો જોઈએ, તોપણ હકીકત તો જે સત્ય સમજાણી હોય તે જ પ્રકટ કરી જોઈએ. વિ ક

આનંદધનજી સંબંધી કેટલીક હુકીકત: ચરિત્રવિચારણાનાં દૃષ્ટિબિન્દુ: આ નિઃસ્પૃહી મહાત્માનું જીવન વિચારતાં પ્રથમ એક ખાસ હુકીકતપર અહીં વિચાર કરવો પ્રાસંગિક જણાય છે. એક મહાત્મા સંબંધી હુકીકત વિચારતાં કેવળ પોતાને અનુકૂળ આવે તેટલી અથવા તેવા આકારવાળી હુકીકત ખતાવવાની લાલચમાં પડી જવામાં ન આવે એ પ્રામાણિક લેખકની ખાસ દૃષ્ટિ છે. ઘણી વખત પોતાને અનુકૂળ આકારમાં વાતને જોડી દેવાની ટેવ લેખકને પડી જાય છે ત્યારે તે વાસ્તવિક સ્વરૂપ ખતાવવામાં પાછો પડી જાય છે અને આવા પૂર્વબુદ્ધિઆહિત લેખકનાં અનુમાનો પણ એવાં વિચિત્ર અપૂર્ણ અને આડે માર્ગે દોરનારા હોય છે કે તે સંબંધમાં વાચનારાઓએ બહુ સંભાળ રાખી તેનો સ્વીકાર કરવાની જરૂર પડે છે. આવી રીતિ ઘણી વખત થઈ ગયેલી જોવામાં આવે છે તે ઐતિહાસિક અને પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ બહુ હાનિ કરનાર થઈ પડે છે. આનંદધનજી મહારાજના જીવનચરિત્રને આપણે ખરાખર પૃથક્કરણ કરીને સમજવાની અને જોવાની બહુ જરૂર છે, કારણ કે એથી વ્યવહારના બહુ અગત્યના કેટલાક સવાલોનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ છે. અતિ વિશુદ્ધ જીવન વહન કરનાર, નિઃસ્પૃહી, આશાનો ત્યાગ કરી ઉદાસીન ભાવે વર્તનાર, જનસમાજમાં એકી વખતે માન અપમાન પામનાર અને બંનેમાંથી એકની પણ દરકાર ન કરનાર મહાત્માનું લેખિત જીવન તે કાળના લેખકથી લખાયેલું જે પ્રાપ્ત થઈ શક્યું હોત, ચરિત્રનો વિલાગ આધારભૂત સ્થાનકેથી મળી આવ્યો હોત તો બહુ ઉપયોગી થઈ પડત એ ખરી વાત છે, પણ તેમ ન હોવાથી સપ્રદાયથી જે હુકીકત મળે છે તેને ખરાખર ચાળવવી એ આપણું ખાસ કર્તવ્ય છે અને એના સાચા અને ખરા રહસ્યને વિચારી તદ્દનુસાર આપણી લાવના કરવી અથવા તેને માટે ખાસ નિર્ણયો કરવા એ વિચારણાનો સાર છે. ઐતિહાસિક અને પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી આપણા ગ્રંથકર્તાના સમય, વિહાર, વર્તન અને લેખોપર વિચાર કરવો અતિ આવશ્યક છે. વિશુદ્ધ દૃષ્ટિથી શોધખોળ કરવાના ઇરાદાથી અને રહસ્ય પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ સાર્ત્ત્વિક ઇચ્છાથી ચરિત્રનાયકના વર્તનપર વિચારણા ચલાવવામાં આવે એ ખાસ ઇષ્ટ છે, તેને બદલે પોતાના પૂર્વબુદ્ધ

વિચાર અનુસાર ચરિત્રને ખેંચી લેવામાં આવે અથવા તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે તો તે બહુ રીતે નુકશાન કરનાર થાય છે. પ્રામાણિક લેખકે જે હકીકતો સુદાસર મળી હોય તે વાસ્તવિક આકારમાં રજુ કરી દેવી જોઈએ એવી તેની ખાસ ફરજ છે. આ બાબતમાં બહુ પ્રમાણ જોવામાં આવે છે અને તેને પરિણામે કેટલીકવાર અબજપણે મહાપુરુષોને અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી તેમજ પારમાર્થિક દૃષ્ટિથી વાચનારાઓને મોટો અન્યાય થાય છે એમ જોવામાં આવ્યું છે. આ નિયમ ખાસ ધ્યાનમાં રાખી નીચેની હકીકત લખવા વિચાર કર્યો છે છતાં પણ કોઈ વખત હોસ્વાઈ જવાનો પ્રસંગ બની આવે તો વિદ્વાન્ વાચકે પ્રયત્ન કરી તેને શોધી કાઢવો અને તત્ત્વરૂપે તેને સમજી લેવો.

આનંદધનજીની દીક્ષા-ગચ્છ: શ્રી આનંદધનજી મહારાજના સળધમાં મને જે હકીકત મળી આવી છે તેપર વિચાર કરતાં તેઓએ દીક્ષા તપગચ્છમાં લીધી હોય એમ જણાય છે, તેમનાં કોઈ કોઈ પહોંપર જ્ઞાનસાર નામના એક વૈરાગ્યવાસિત યતિએ ટપો પૂર્યો છે. તે ટપામાં લખે છે કે ‘આનંદધનજી સાધુવેશે રહેતા હતા.’ સંપ્રદાયમાં આદી આવતી હકીકત પણ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. તેઓએ દીક્ષા તપગચ્છમાં લીધી હતી એમ માનવાને ઘણાં કારણો મળી આવે છે. તેઓનો યશોવિજય ઉપાધ્યાયજી તથા સત્યવિજય પંન્યાસ સાથે સળધ અને તે કાળમાં તપગચ્છનું ખાસ કરીને માર્વાડ તથા શુજરાતમાં અસાધારણ પ્રબળ જોતાં આનંદધનજી જેવા અપી જીવ તેનો આશ્રય લે એમ ધારણું ચોગ્ય છે. આ સત્તરમો સૈકો અનેક વિદ્વાનોથી ભરપૂર છે અને તે વિદ્વાનોની કૃતિઓ આનંદ આપે તેવી હાલ પણ મોજુદ છે. ગચ્છપરંપરાને અંગે શ્રી યશોવિજયજીના વિચારો અને સત્યવિજય પંન્યાસનો ક્રિયાઉદ્ધાર, તેઓનો આનંદ-ધનજી સાથેનો સળધ, ખાસ કરીને અષ્ટપદીમાં બતાવેલા અદ્વૈત વિચારો અને તેમનું શુણાનુરાગીપણું એ સર્વ આનંદધનજીનો તપ-ગચ્છ તરફ આદર સૂચવે છે. સંપ્રદાયને સવિશેષપણે માન આપનાર, બ્યવહારના બાહ્યાકારની પણ અતિ આવશ્યકતા સમજનાર અને નિયંત્રણ માર્ગની ઉપયોગિતા સમજીને અન્યને સમજાવનાર યશો-વિજય ઉપાધ્યાય જેવા પ્રખર વક્તા અને સ્થિર લેખક તેમજ વિચારક

વિશુદ્ધ મંહાત્મા આનંદધનજીને જે અસાધારણ માન આપે છે તે જેમ આનંદધનજીનો અસાધારણ માનસિક અને આધ્યાત્મિક યોગ બતાવે છે તેમ તેઓમાં રહેલ વિશુદ્ધ વર્તનનો અને વ્યવહારનો એકત્રિત યોગ પણ બતાવે છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચયમાં સપાટી ઉપરથી દેખાતા ભેદના હાર્દમાં રહેલ અભેદ જે સાધારણ રીતે સમજી શકાય તેવો નથી તેના ખાસ સારભૂત રહસ્યને સમજનાર ઉપાધ્યાયજી જેવા વિદ્વાનો આનંદધનજીને માન આપતાં પહેલાં બહુ પ્રકારે વિચાર કરે એમાં નવાઈ નથી. વ્યવહારનો લોપ ન થાય એ જોવાની ખાસ કાળજી તેઓને હોવી જોઈએ એમ માનવામાં જરા પણ આંચકો લાગતો નથી અને ખાસ કરીને પૂર્વ વયમાં જ્યારે વ્યવહાર માટે બહુ મજ્જમ વિચારે શ્રી યશોવિજયજીના હતા અને હોવા જોઈએ તે પ્રસંગે તેઓ આનંદધનજીને અત્યંત માન આપે એ અતાવી આપે છે કે આનંદધનજીએ વ્યાવહારિક રીતે તપગચ્છમાં દીકા લીધી હોવી જોઈએ. ઉપાધ્યાયજીના સવાસો તથા સાહત્રણસે ગાથાનાં સ્તવનો પૂર્વ વયમાં રચવામાં આવ્યા હોવાનો આતરિક પૂરાવો જણાઈ આવે છે અને તેઓનો આનંદધનજી સાથે મેળાપ પણ પૂર્વ વયમાં થવો સંભવિત લાગે છે. આટલું છતાં આનંદધનજીના વિચારો જોતાં તેઓને ગચ્છનો મોહ હોય એમ તો લાગતું નથી. ચૌદમા શ્રી અનંતનાથજીના સ્તવનમાં તેઓ લખે છે કે:-

ગચ્છના ભેદ બહુ નયણુ નીહાલતાં, તરવની વાત કરતાં ન લાગે:

ઉદરભરણાદિ નિજ કાજ કરતાં થકાં, મોહ નરીઆ કળી કાલ રાગે.

વળી અડતાળીરામા પદમા 'રામ ભણી રહેમાન ભણાવી, અરિહંત પાક પકાઈઃ
ધર ધરને હું ધંધે વિલગી, અલગી જીવ સગાઈ.

આવા દૃઢ વિચાર જણાવનાર પોતે અમુક ગચ્છના મોહમાં દોરવાઈ જઈ અન્યનો તિરસ્કાર કરે એ તો સમીચીન લાગતું નથી, પણ સાથે તેઓ એટલા જ મજ્જમપણે શ્રીનેમિનાથના સ્તવનમાં જણાવે છે કે:-

ચરણિ લાભ્ય સૂત્ર નિર્યુક્તિ, વૃત્તિ પરંપર અતુલવ દે.

સમયપુરુષનાં અંગ ક્યાં એ, જે છેદે તે દુરભવ દે

અહીં સૂત્રનાં-સમયપુરુષનાં અંગની વિચારણામાં પૂર્વધર-કૃત છૂટકે પદવ્યાખ્યા તે નિર્બુક્તિ, તત્ર તથા સૂત્ર ઉક્ત અર્થ તે લાખ્ય, સૂત્ર પોતે, માગધીમાં પૂર્વધરકૃત સૂત્રની ટીકા તે ચૂર્ણિ અને સરકૃત ટીકા તે વૃત્તિ-એ સમય પુરુષનાં પાંચ અંગ ઉપરાંત તેઓ પરંપરા અનુલવને-સંપ્રદાયાગત જ્ઞાનને પણ એટલી જ અગત્ય આપે છે. આ ઘણી અર્થસૂચક વાત છે. તેઓ આમાંનાં એક પણ અંગને ઓછું કરનાર-તેને નહિ માનનાર અથવા તદ્દનુસાર ન વર્તનારને દ્વંદ્વ લભ્ય કહે છે એ હકીકત ખાસ ધ્યાન ખેંચનારી છે. ગજવિચારણાને અંગે તેવા કથનથી અહીં સ્વાભાવિક રીતે એમ લાગે છે કે તેઓએ એકલા નિશ્ચય કે એકલા વ્યવહાર ઉપર વિચાર રાખ્યો નહિ હોય. તેઓ અનતનાથજીના સ્તવનમાં જણાવે છે કે -

વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર જીઠો કહ્યો, વચન સાપેક્ષ વ્યવહાર સાચો,
વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર સસાર કળ, સાંભળી આદરી કાંઈ રાચો.

આવી રીતે એક બાજુએ સંપ્રદાયને અને પરંપરાને અતિ માન આપનાર મહાત્મા પુરુષ અપેક્ષા વગરના વ્યવહારવચનની દરકાર કરનાર ન હોય અને તેવાં વચનને સસારવૃદ્ધિનું કારણ ગણતા હોય અને તેનો આદર કરવાની ના કહેતા હોય તો તેના પરિણામે બહુ સુંદર એકત્રકરણ થઈ જાય છે. એને પરિણામે ઉપરનાં છોતરાં ક્યા છે અને અદરનું તત્ત્વ શું છે તે પૃથક્કરણ કરવાની વિશુદ્ધ બુદ્ધિ જાગૃત થતાં પરંપરાને યોગ્ય રીતે સમજી તેની અપેક્ષા વિચારી યથા-ઘટિત વર્તન કરતા હોય એમ વિચારતાં તેઓએ ગજની તદ્દન ઉપેક્ષા કરી હોય એમ માની શકાતું નથી. પરંપરાએ એથી બહુ હાનિ થાય, મધ્યમ ઉત્ક્રાન્તિના જીવોપર એથી બહુ નુકશાનકારક અસર થાય અને માર્ગમાં અનેક પ્રત્યવાયો આવે એવું વિચારનાર મહાત્મા ગજના મોહમાં ન પડે એ જોટલું સ્વાભાવિક છે તેટલું જ સાધુવેશધારણા વિગેરે ક્રિયાકલાપની જરૂરીઆત સ્વીકારે એમ માનવું તે પણ સ્વાભાવિક છે. વ્યવહારનો દોષ ક્યાં વગર અને તેની અણુઘટતી વિગતમાં ઉતર્યા વગર વિશુદ્ધ માર્ગપર ચાલવાના નિર્ણયપર તેઓ આવ્યા હોય એમ ધારી શકાય છે. આદી આવતી વાતો પ્રમાણે તેઓ સાધુ હતા, દીક્ષિત હતા એમ જ જણાય છે, સંભળાય છે, પરંતુ કોઈવાર કદની પહે-

રીને પણ નીકળી પડતા એવી વાતો ચાલે છે. આટલા ઉપરથી એમ જણાય છે કે તેઓ ગજની તકરારમાં ઉતર્યા નહિ હોય, પણ દીક્ષિત જરૂર હતા અને સાધુનો વેશ ધારણ કરતા. સંપ્રદાયમોહમાં ઉતર્યા વગર વ્યવહાર અને નિશ્ચયને એકત્રપણે ગોઠવી વિશુદ્ધ વર્તન કરી સાધુજીવન ગાળી શકાય છે એવો દાખલો તેઓએ મેસાલ્યો હોય એમ જણાય છે.

આનંદધનજી સંબંધી કેટલીક વાતો. આનંદધનજી સંબંધી કેટલીક વાતો બહુ સંક્ષેપમાં અત્ર ખતાવી દેઈએ. તેમાં પણ જે માનવા લાયક વાતો ન હોય તેને લખીને લોકપ્રવાહમાં ચાલુ કરવી એ એકંદરે બહુ નુકશાન કરનાર છે. વળી કેટલીક વાતો દરેક મોટા માણસના સંબંધમાં કહેવામાં આવે છે તેથી તેને કબૂલ કરવા પહેલાં ઘણો વિચાર કરવો પડે છે અને સ્વીકારતાં આંચકો આવે છે. રાજના મેળાપ પ્રસંગે તાવને કપડામાં ઉતારી બાબુપર મૂકવાની અને કપડો ધુજતો દેખી એ સંબંધમાં રાજ તરફથી થતી પૃચ્છા સંબંધી વાત શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યના સંબંધમાં તેમજ હરિભદ્રસૂરિ અને હીરવિજયસૂરિના સંબંધમાં પણ કહેવામાં આવે છે. આવી વાતને કોઈ પણ મહાત્માની સાથે ભેડી દેવાનો વિચાર સ્વાભાવિક છે તેથી એવી વાત સ્વીકારતાં પહેલાં યોગ્ય વિચાર કરવો ભેઈએ. કેટલીક વાતો લોકવિચારની તે વખતની સ્થિતિ ખતાવી આપે છે અને કેટલીક વાત વિશિષ્ટ સ્થિતિનું યોગિક સ્વરૂપ સમજવાની લોકોની અશક્તિ ખતાવી આપે છે. તેથી પ્રથમ કેટલીક આધારવાળી અને વળુદવાળા માણસો પાસેથી સાંભળેલી હકીકતો સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ. પં ગંભીરવિજયજીએ તપાસ કરીને એકઠી કરેલી અને મને નતે કહેલી વાતને અહીં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે.

મેડતા શહેર અને આનંદધનજી: લાલાનંદ અથવા લાલાનંદી જેમને આપણે આ પ્રસંગમાં આનંદધનજીના નામથી ઓળખશું તેઓના સંબંધમાં ઘણીખરી વાતો મેડતા શહેરને અંગે આવે છે મેડતાનો પ્રાચીન ઇતિહાસ વિચારતાં તે એક બહુ મોટું શહેર હોયું ભેઈએ એમ જણાય છે. ત્યાં અનેક લડાઈઓ થઈ છે. ત્યાંના રાજા ભેધપુર રાજ્યથી સ્વતંત્ર રજપૂત હતા એમ મારવાડનો પૂર્વ ઇતિહાસ તપાસતાં જણાય છે. એ

શહેરનાં અત્યારના ખડેરો જોતાં અને જીર્ણ દુર્ગની સ્થિતિ વિચારતાં જણાય છે કે અગાઉ જણાવ્યું તે પ્રમાણે પ્રાચીન કાળમાં એ ઘણું મોટું શહેર હશે. આ શહેરમાં એક બહુ મોટી મસ્જિદ છે જેના ધુરજ દરથી દેખાય છે તેપરથી જણાય છે કે મુસલમાન પાદશાહના વખતમાં એ શહેરપર ઘણા હુલાઓ થયા હશે. જોધપુરના પુરાણા રજપૂત રાજ્યના તાબામાં તે બહુ થોડા વખત પહેલા આવી પહોંચી હોય એમ જણાય છે. આ શહેર અત્યારે તો ખીસ્માર હાલતમાં છે તો-પણ હાલ ત્યાં શ્વેતાખર મૂર્તિપૂજક જૈનોનાં ત્રણસે ઉપર ઘર છે અને ત્યાંના શ્રાવકો બાળુના ક્લોધિ તીર્થની દેખરેખ રાખે છે અને પોષ દશમ જેવા માગલિક પ્રસંગે શ્રીક્લોધિ તીર્થમાં દર્શન પૂજા કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ઉતરી પડે છે. ક્લોધિ તીર્થને મેડતા રોડ (Mehta Road) સ્ટેશનના નામથી ઓળખવામાં આવે છે જ્યાંથી એક ટ્રેન મેડતા માટે ખાસ જાય છે. પોષ દશમને દિવસે થતી પૂજાનો મહોત્સવ જોવાનો પ્રસંગ મને મળ્યો હતો, તે વખતે મેડતાનો હાકેમ પણ ક્લોધિ આવે છે. આ મેડતા શહેરની પૂર્વની જાહોજલાલી સાક્ષાત્કાંક્ષા અને જૈનોની આધુનિક અને પ્રાચીન સ્થિતિની સરખામણી કરતા બહુ ખેદ થાય છે. મેડતા શહેરમાં પૂર્વે સેંકડો લક્ષાધિપતિ જૈનો હતા, કેટલાક કેટલિધ્વજો પણ હતા, અનેક આચાર્યોનો ત્યાં વિહાર થયો હતો, અનેક પ્રકારના મહોત્સવો વારંવાર ત્યાં થતા હતા, ત્યાં ઘણા જ્ઞાનભંડારો હતા અને હાલ જે દેરાસરો બાળુદ છે તે પૂર્વકાળની જૈન જાહોજલાલીનો ખ્યાલ સંપૂર્ણ કરાવે તેવા છે. સ્થિતિ એવી છે કે અત્યારે ત્યાં સર્વ દેરાસરોમાં પૂજા કરનાર જૈનો લઘુ નથી અને પરિણામે વંશપરંપરાના પૂજારીઓ-પર આધાર રાખવો પડે છે. આ મેડતા શહેરમાં ખાસ ઉદ્યોગ કોઈ પ્રકારનો નથી, માત્ર ત્યાં કેટલીક દુકાનો હાથીદાંતનાં રમકડાંની જોવામાં આવે છે. તે શહેરની વર્તમાન સ્થિતિનું એક કારણ વ્યાપારની ગેર-હાજરી હોવી જોઈએ એમ સહજ અનુમાન થાય છે. આ શહેરમાં અનેક રાસો બન્યા છે, પૂજા બનાવાઈ છે, ટીકાઓ લખાઈ છે અને દર્શન તથા જ્ઞાનનો ઉદ્યોત થયો છે એમ અનેક ગ્રંથોની પ્રશસ્તિપરથી જણાય છે. આ શહેર સાથે આનંદધનજી મહારાજનો સંબંધ

વિશેષ હોય એમ ત્યાં ચાલતી દતકથાપરથી જણાય છે. તેમનો દેહોત્સર્ગ પણ અહીં જ થયો છે એમ ત્યાંના લોકો કહે છે.

પ્રતિબન્ધ ત્યાગવૃત્તિ: નિઃસ્પૃહતાનું દૃષ્ટાંત: એ મેહતા શહેરમાં એક શેઠ હતા જેઓ આનંદધનજી મહારાજને અતિ આગ્રહ કરીને ચોમાસું કરવા લઈ આવ્યા હતા અને શરૂઆતથી પોતે બંતે મહારાજશ્રીની સેવામાં હાજર રહેતા હતા. અનેક પ્રકારે આનંદધનજીની સેવા ચાકરી કરવા ઉપરાંત તે મહારાજશ્રીને પોતાને ઘેર આહાર વહોરાવવા લઈ જતા, કપડાં વહોરાવતા અને વારંવાર મહારાજશ્રીની પાસે હાજર રહેતા હતા. પર્યુષણનાં વ્યાખ્યાનો સંપૂર્ણ સાંભળવાની ઇચ્છા સ્વાભાવિક રીતે વધારે હોય છે અને બની શકે તો કલ્પસૂત્ર અવિનિષ્ઠ સાંભળવાની ઇચ્છા શ્રદ્ધાળુ જૈનોને વધારે રહે છે. એ ગામનો રિવાજ પણ કાંઈક એવો હતો કે શેઠ આવ્યા પછી જ ચાતુર્માસસ્થિત સાધુ વ્યાખ્યાન વાંચવાનું શરૂ કરે. નિઃસ્પૃહી આનંદધનજીને તો કોઈની દરકાર નહોતી અને એ શેઠ ઉપર કાંઈ ખાસ રાગ પણ નહોતો. અગાઉથી મુકરર કરેલા વખતે તેઓએ વ્યાખ્યાન શરૂ કરવાની તજવીજ કરી ત્યારે કોઈ આવકોએ જણાવ્યું કે ‘અમુક શેઠ પૂજામાં છે તે જલદી આવી પહોંચશે માટે ત્યાંસુધી રાહ જોવી યોગ્ય છે.’ આ પ્રમાણે રાહ જોવા માટે કહેલી હકીકતપર લક્ષ્ય ન આપી આનંદધનજી મહારાજે વ્યાખ્યાન વાંચવાનું શરૂ કર્યું, શેઠ થોડા વખત પછી આવી પહોંચ્યા, પણ મોડા થયા. વ્યાખ્યાન પૂરું થતાં જેમ ઘણા આવકો વ્યાખ્યાનકારની વૈયાવચ્ચ કરવા બંધ છે તેમ આ શેઠ પણ ગયા અને પ્રસંગે બોલ્યા કે ‘સેવકપર દયા કરી વ્યાખ્યાન જરા થોભાવવું હતું.’ ખીજવાર વળી તે જ વાત કરી, પણ કાંઈ પ્રત્યુત્તર મળ્યો નહિ. શેઠ જરા બોલી ગયા કે ‘સાહેબ! કપડાં વહોરાવું છું, આહાર વહોરાવું છું, પરિચર્યા કંઈ છું તેના ખ્યાલ કરીને પણ મારા ઉપર જરા કૃપા કરવી હતી.’ આટલો ઉત્તાર સાંભળી તેના ઉપર જરા પણ ગુસ્સે થયા વગર આનંદધનજી બોલ્યા ‘ભાઈ, આહાર તો ખાઈ ગયા અને લે આ તારા કપડાં.’ એમ કહી તેનાં કપડાં છોડી દઈ જંગલમાં ચાલ્યા ગયા અને ત્યાં ‘આશા એકર-નકી ક્યા કોજે’ એ પદ બોલાવ્યું. (જુઓ પદ અઠ્ઠાવીશમું.) ઉપા-

શ્રય પણ શેઠનો હતો તેથી તેનો પણ ત્યાગ કરી દીધો. આ પ્રમાણે વાત ચાલે છે એમ મને પં. ગંભીરવિજયજીએ કહ્યું હતું અને મેંડતામાં પણ આને મળતી વાત અતઃપર્યંત ચાલતી જણાય છે આ વાત સત્ય હોય તો તેપરથી બહુ જોધ મળે તેમ છે. અપ્રમત્ત અવસ્થાના ખપી સર્વવિરતિ ધારણ કરનાર મુનિ અમુક શ્રાવકના રાગી થઈને પોતાની જે સ્થિતિ નીપજાવે છે તેનો જેને અનુભવ થયો છે તે આ વાતમાં ખતાવેલી નમુનેદાર નિઃસ્પૃહતાની વાસ્તવિક કિમત બહુ સારી રીતે સમજી શકશે. સાધુજીવન ગાળવાનો નિયમ કરનાર મુનિ ગૃહસ્થના સંયોગોમાં આવી કેવા કેવા પ્રતિબંધમાં પડી જાય છે તે વર્તમાન દુર્દશા જોનારને સમજી શકાય તેમ છે, તેનું અવલોકન કરનારને નવીન બાણવાનું રહેતું નથી અને ખાસ કરીને આગેવાન શેઠ અને ઉપાશ્રયના માલેક માટે સહજ વાટ જોવી એ સાધારણ રીતે જોતાં સામાન્ય છે છતાં એવી બાબતમાં પણ ઠરકાર ન કરનાર, સાધ્ય સિવાય અન્ય બાબતમાં જરા પણ વિચાર કરવાની જરૂરીઆત પણ ન સ્વીકારનાર નિઃસ્પૃહી મહાપુરૂષના વિશુદ્ધ વર્તનપર આપણને સહજ આકર્ષણ થઈ આવે છે અને આપણા મનમાં તેમને માટે પૂજ્ય ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. પર્યુષણમાં શહેર છોડી આલ્યા ગયા હશે અને જે અવસ્થા આનંદધનજીએ ધારણ કરી હશે એ વાતમાં કદાચ સંપ્રહાયથી શંકા આવે તેવું રહે છે, પણ ઊંચી હૃદયના પુરૂષો પોતાને યોગ્ય વર્તન શું છે તે બહુ સારી રીતે વિચારી શકે છે અને તેમનું વર્તન પ્રસંગાનુસાર, આત્માને ઉન્નત કરનાર અને સાધ્ય તરફ પ્રયાણ કરાવનાર જ હોય છે. વાત કેમ બની હશે અને તેમાં સત્યના અશી કંટલા હશે તે કહેવું લગભગ અશક્ય જેવું છે, પણ એક વાત જે એમાંથી તારવી શકાય તેવી છે તે એ છે કે આપણા ચરિત્રનાયક વફા નિઃસ્પૃહી હતા, પારકી આશા કરનાર કે અન્યથી દબાઈને કે તેની શરમથી વર્તન કરનાર નહોતા. આવી વૃત્તિ થવી એ આત્માની અતિ ઉદ્ધત દશા સૂચવે છે.

નિઃસ્પૃહતાનું એક વિશેષ દૃષ્ટાન્તઃ નિઃસ્પૃહદશા ખતાવનારી એક ખીજી પણ વાત સંપ્રહાયથી આનંદધનજીના સખધમાં ચાલી આવે છે એમ મને પં. ગંભીરવિજયજીએ કહ્યું હતું. વાત એમ બની કહેવાય છે કે મેંડતા શહેરમાં એક વખત આનંદધનજી અતુમાંસ સ્થિત થયેલા

હતા તેવામાં ત્યાંના રાજાની એક અણુમાનીતી રાણીએ આનંદ ધનજીની જોગી અવધૂત જેવી અવસ્થાનો હેવાલ સાંભળી તેમના તરફ આકર્ષણ પામી અને ગુરૂમહારાજ પાસે આવી. સુખશાતા પૂછ્યા પછી તેણે આનંદધનજી મહારાજને બહુ સંક્ષેપમાં જણાવી દીધું કે પોતે ત્યાંના રાજાની રાણી છે અને હાલ અણુમાનીતી થઈ પડી છે અને કોઈ ઉપાયે રાજા તેને વશ થાય એવું ગુરૂપાથી થવું જોઈએ. ગુરૂમહારાજની જગજગદેર નિઃસ્પૃહ વૃત્તિને લઈને આટલી વાત બહુ સંક્ષેપમાં પણ સુદાસર રીતે રાણીએ કહી. તેને પ્રેરનાર યોગીઓ પાસે હોતી સિદ્ધિઓ હોવી જોઈએ એમ અનુમાન થાય છે. તે વાત સાંભળતી વખતે આનંદધનજી કાંઈ લહેરમાં હતા તેથી એક કાગળનો ટુકડો લઈ તેપર કાંઈ લખ્યું અને રાણીને કાંઈ પણ બોલ્યા વગર તે કાગળ આપ્યો. રાણી સમજી કે ગુરૂમહારાજે કાંઈ યત્ર (જતર) કરી આપ્યું છે અને તે વાંચવાની સ્વાભાવિક રીતે જ મના હોય છે તેથી તેણે એક સોનાનું તાવીજ તુરત બનાવી તેમાં પેલો કાગળ મૂકી પોતાને હાથે તેને રક્ષાબંધન તરીકે બાંધ્યું. અકસ્માત્ સયોગ એવો બન્યો કે પાંચ કે સાત દિવસમાં રાજા તે અણુમાનીતી રાણીને વશ થઈ ગયો, તેના તરફ અપૂર્વ પ્રેમ બતાવવા લાગ્યો અને તેને મદિરે આવવા લાગ્યો. થોડા દિવસ પછી તે માનીતી થયેલી રાણી હૃદયમાં આવી રાજા પાસે પેલી વાત બોલી ગઈતેથી અથવા બીજી પદ્મચુત થઈ ગયેલી રાણીઓના જણાવવાથી રાજાને ખબર પડી કે પોતામાં જે ફેરફાર થયો છે તેનું કારણ લોકચર્યા પ્રમાણે આનંદધનજીનો મત્રપ્રયોગ છે. રાજા આ વાત સાંભળી આનંદધનજી પાસે આવી તેને કહેવા લાગ્યો કે ‘તમે આવા વચીકરણનાં કામ કરો છો તે સાધુ તરીકે કઈ રીતે ઉચિત ગણાય ?’ સાધારણ રીતે આવા ઉદ્ધત સવાદનો જવાબ આપે એવી તેઓશ્રીની પદ્ધતિ નહોતી, પણ તે દિવસે કાંઈ તેઓ ફેરીવાર લહેરમાં હતા તેથી રાજાને કહ્યું કે રાણીને બોલાવી જેને યત્ર કહેવામાં આવે છે તે ઉઘાડી વાંચી જુઓ. રાજાએ તુરત તેમ કહ્યું, રાણીને બોલાવી, સુવર્ણતાવીજ બોલ્યું અને અદર રહેલ ચીઢાં વાંચતા તેમાં લખેલું માલૂમ પડ્યું કે:-

‘તેરા પતિ વશ હોવે ઉસમે આનંદધનકું કયા;

તેરા પતિ વશ ન હોવે ઉસમે આનંદધનકું કયા.

આ શબ્દો વાંચતાં રાજા હિંગમૂઠ થઈ ગયો અને શુદ્ધચરણે નચી પડ્યો. આનંદધનજી અથવા લાભાનંદનું વર્તન એવા પ્રકારનું હતું કે એને રાજા નથી પડે કે એના ઉપર રૂઢમાન થાય તેની તેમને દરકાર હતી જ નહિ. એમના મનમાં આ બંનેમાંના એક પણ બનાવથી કાંઈ પણ અસર થઈ નહીં. એવી જાણી હદ સુધી વધેલા મહા-રમાના સંબંધમાં બનેલી આવી વાતો લોકોનાં હૃદયમાં કોરાઈ રહે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. જનસમૂહનો મોટો ભાગ મધ્યમ પ્રવાહ પર હોય છે, પરંતુ તેઓને વિશિષ્ટ પ્રવાહ પર પ્રગર્ભ કરનાર માટે હૃદયમાં માન બહુ હોય છે અને તેવા પ્રસંગો જ્યારે જ્યારે બને છે ત્યારે ત્યારે તે તેને બળાવી રાખે છે, નોંધી રાખે છે અથવા તે સંબંધી બહુ હોશથી વાતો કરે છે. આનંદધનજીએ લખી આપેલ મત્રનો વિશિષ્ટ આધ્યાત્મિક ભાવ પણ વિચારવા યોગ્ય છે અને કદાચ અણમાનીતી અને માનીતી-નો પ્રસંગ સુમતિ અને કુમતિનો અથવા શ્રદ્ધા અને માયામમતાનો અલકારિક ભાષામાં થયો હોય તોપણ ઘટતી વાત છે.

આનંદધનજીનાં પદોમાં આવા પ્રસંગો બહુ આવે છે તે વાત અહીં સામાન્ય રીતે લક્ષ્યપર આવે છે અને તેનો પ્રતિભાસ અત્ર બહુ આનંદ-કારક રીતે થાય છે. આઠમા પદમાં ‘અનુભવ નાથકુ ક્યું ન જગાવે,’ દશમા પદમાં ‘ચેતન ગાત મનાત ન ઝોંતે,’ તેરમા પદમાં ‘અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી,’ સોળમા પદમાં ‘નિશદ્દિન ભોઈ તારી વાટડી, ઘરે આવોને ઢોલા,’ અઢારમા પદમાં ‘રિસાની આપ મનાવો રે,’ પચીશમા પદમાં ‘ક્યારે મુને મિલરથે માહરો સંત સનેહી,’ તેત્રોશમા પદમાં ‘મિલાપી આન મિલાવો રે, મેરે અનુભવ મીઠકે મિત્ત’ વિગેરે જે વિચારો બતાવ્યા છે તેમા સુમતિની વિરહદશા અને માયામમતાને વિવશ પતિ વિભાવમા રમણ કરતા બતાવ્યા છે. એ ચેતનપતિની વર્તમાન દશા અતિ ખેદ કરાવનાર છે, બહુ વિચાર કરવાને યોગ્ય છે અને તેમાં ઘટતો ફેરફાર અનુભવ દ્વારા કરાવવાની આવશ્યકતા છે, એવું રહસ્ય બતાવનાર બહુ પદો આ વિભાગમાં આવે છે. એને માટે ખાસ વિવેચન હરેક પદમાં કરેલું છે, પણ એ સર્વ પદોમાંથી જે ખાસ ધ્વનિ ઈદ્રસ્ય રહેલ જણાઈ આવે છે તે બહુ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. એવું લક્ષ્ય એ છે કે માયામમતાને પરવશ પડી આત્મધન શુભાવનાર અને

સંસારમાં રખડનાર ચેતનજીની અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિપર ખાસ વિચારણા કરી એના સુમતિ સાથે સયોગ કરાવી આપી એને માર્ગપર લઈ આવવા અને એની ઉત્કાન્ત બહુ સારી રીતે થાય, એની પ્રગતિમાં બહુ વધારો થાય અને વિભાવદશા દુર્લભ પામી સ્વભાવ તરફ એનું સાધ્ય થાય એવી તેની સ્થિતિ કરાવી આપવી, એ માટે અનેક પ્રકારે સુમતિનું સ્વરૂપ અને માયામમતાનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે, સુમતિને બોલતી કરી તેની મારફત, અનુભવ દ્વારા અને કોઈવાર રૂબરૂ સંદેશ મોકલ્યા છે, આપ્યા છે અને અનેક વિરહાલાપ કરાવ્યા છે, તેમ જ તે દ્વારા પતિને વશ કરવાની રીત અને જરૂરીઆત સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપી છે. આ વિષય પદોની સાધારણતા તથા વિષયને અંગે ફરીવાર પણ વિચારાશે, પણ અહીં વક્તવ્ય એ છે કે આનંદધનજી મહારાજે રાણીને જે વિચાર લખી આપ્યા તેમાં પદોમાં બતાવેલા વિચારોથી પણ વિશિષ્ટ યોગની વાસ આવે છે. સુમતિને માર્ગ લઈ સ્વભાવરમણતા થવા માંડ્યા પછી એવી વિશિષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે કે જેમાં કોઈ પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓપર પ્રેમ રહેતો નથી, એને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રહેતી નથી અને એ પ્રાપ્ત થવાથી કોઈ પણ પ્રકારનો સતોષ થતો નથી. આવો ઇચ્છારોધ થવા પછી તેથી આગળ વધતાં એને સુક્રિત અને સંસાર સરખાં લાગે છે, વિશિષ્ટ ગુણો એની એળે સ્વતઃ આવી જાય એવી તેની દશા થયેલી હોય છે અને તેથી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા પણ તેને રહેતી નથી અને પરિણામે મોક્ષને અને સંસારને પણ સરખાં ગણે છે. સુક્રિત અને સંસારને સરખાં ગણે છે એટલે બન્ને વચ્ચે ગુણસદ્ભાવ અને તત્પ્રાપ્તિસંભાવનામા સ્પષ્ટ રહેતો તફાવત તેના લક્ષ્ય બહાર જાય છે અથવા રહે છે એમ તો કદિ બનતું જ નથી, પણ એને જે ઇચ્છારોધ થાય છે તે પૌદ્ગલિક વસ્તુને અંગે થવા ઉપરાંત તે સર્વત્ર પ્રસાર પામી એના આત્માને અથવા વાસ્તવિક શબ્દોમા બોલીએ તો એને પોતાને અસર કરનાર થાય છે અને તેથી કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા તેને રહેતી નથી. શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં શાંતિસ્વરૂપ બતાવતાં આ જ યોગીરાજ કહે છે કે-

માન અપમાન ચિત્ત સમ ગણે, સમ ગણે કનક પાપાણ્ડુ રે;
વંદક નિંદક સમ ગણે, ઇશિયો હોય તું તાણુ રે શાંતિ

સવ જગ જંતુને સમ ગણે, ગણે તુલ્ય મણિ ભાવ રે;
 સુકિત સંસાર બેહુ સમ ગણે, મુણે ભવ જલનિધિ નાવ રે.
 શાંતિ જિન એક મુજ વિનતિ.

અહીં જે ભાવ બતાવ્યો છે તે બરાબર વિચારવો. અહીં પૈદ્ધગ-
 લિક ઇજ્જાઓનો રોધ કરવા ઉપરાંત આત્મિક અથવા આત્મા સંબંધી
 ઇજ્જા ઉપર પણ અકુશ આવી જવાની જે ભાવના બતાવી છે તે
 વાત રાણીના તાવીજને ઉદ્દેશીને મહારાજશ્રીએ લખી હોય એમ
 અર્થવિચારણા થાય છે. પ્રથમ સુમતિ વિરહાલાપ કરી, અનુભવ દ્વારા
 સદેશ મોકલી, શ્રદ્ધા પાસે દૂતીકાર્ય કરાવી પતિને પોતાને મંદિરે
 લઈ આવી તેને યોગમાર્ગમાં આગળ કરે છે, પરંતુ આગળ વધતાં
 તેની સર્વ ઇજ્જા નાશ પામે છે-એ યોગક્રમ છે, તે આપણે યોગ-
 દર્શનના ખાસ વિષયમાં વિચારશું. અત્ર આનંદધનજી મહારાજ સુમતિને
 ઉદ્દેશીને કહે છે કે તારી પાસે પતિ આવે અને તારે વશ થાય એમાં
 આનંદધનને-વિશિષ્ટ યોગમાં પ્રગતિ પામેલા વિશુદ્ધ આત્મરાજને શું
 લેવા દેવા છે અને કદાચ તે તારી પાસે ન આવે અને માયામમતાના
 પ્રસંગમાં પડ્યો રહે તો તેમાં આનંદધનને શું છે ! ખરે દશા આનંદધનને
 સમાન છે, એને એક તરફ વ્યામોહ નથી, અન્ય તરફ આકર્ષણ નથી.
 આવી આત્માની વિપુલ દશા થવી, સુકિત અને સંસારને સરખાં
 જોવા, વસ્તુસ્વરૂપને યથાસ્થિત આકારમાં સમજી જવા અને તેનાપર
 રાગદ્વેષ ન કરવા એ બહુ વિશુદ્ધ આત્મદશાના વિચારો સૂચવે છે
 અને એવો આધ્યાત્મિક ભાવ સદરહુ તાવીજમાં અધ્યાત્મકરસિક મહા-
 ત્માએ લખ્યો હોય એમ અનુમાન થાય છે. સામાન્ય રીતે આનંદધનજી
 જેવા યોગમાં આગળ વધેલા મહાસત્ત્વો રાજની રાણીના પ્રસંગમાં
 આવે કે તેમની પાસે વશીકરણની વાત પણ ઉચ્ચારી શકાય એ
 જેમ બહુ સહનિત લાગતું નથી તેમ આવા દુનિયાથી ન્યારા અને
 ન્યારી રીતે વર્તન કરનારા મહાસત્ત્વોના સળધમાં તેઓ અમુક અવ-
 સ્થામાં ઈર્ષ લાઈનપર કામ લેશે તે ધારી તેણે એ પણ મુશ્કેલ છે.
 પોતાના આત્મધનને અડચણ ન આવે, તેની પ્રગતિમાં જરા પણ
 પ્રત્યવાય ન આવે અને તેની આગળ વધતી ગતિ સમાન ભાવે ચાલી
 જાય એ વાત લક્ષ્યમાં રાખી તેઓ વિશિષ્ટ લાક્ષણી દૃષ્ટિથી કોઈ

કાયાં એવાં પણ કહે છે કે જેનો ખુલાસો સામાન્ય જનકલ્પનામાં કેટલીકવાર આવી શકે નહિ. આવાં કારણોથી અસાધારણ સત્વોના સંબંધમાં બહુ ખારીકીથી અભ્યાસ કરવાની અને તેની જીવનચર્યાને પૃથક્કરણ કરીને ઘરાબર સમજવાની ખાસ આવશ્યકતા રહે છે. તાવીજમાં લખેલા અક્ષરો કેાઈ ખાસ આધ્યાત્મિક ભાવ બતાવે છે તેનું અત્ર અંબુ દર્શન થયું હશે.

આદિનાથ સ્તવનચર્યાના: ‘આશા ચોરનકી કથા કીજે’ એ પ્રથમ પદ રચના કરવાના પ્રસંગને અંગે ચાલતી વાત ઉપર જણાવી. તેવીજ રીતે ચોવીશી પૈકી બાવીશ સ્તવનો શ્રીઆનંદ-ધનજીએ બનાવેલાં કહેવાય છે તેમાં પ્રથમ સ્તવનને અંગે એક એવી વાત ચાલે છે કે તેઓ એક વખત મેઠતાની પાસેના જંગલમાં ફરતા હતા ત્યાં એક શેઠની છોડી જે તરતમાં વિધવા થઈ હતી તેને અગ્નિમાં બળો મરી સતી થવાને ઉદ્યુક્ત થયેલી ભેઈ. આ પ્રસંગે તે સ્ત્રીને ઉદ્દેશીને આત્માનો ખરો પતિ કોણ છે, પ્રીતિનું વાસ્તવિક લક્ષણ શું છે તે બતાવતાં આનંદધનજીએ ઉપદેશ આપ્યો એમ સંભળાય છે. તેઓએ તે સ્ત્રીને સમજાવ્યું કે સાંસારિક પ્રાણીઓ જે પ્રીતિ કહે છે તે વાસ્તવિક પ્રીતિ નથી, કારણ કે એ પ્રીતિ લાંબો વખત ટકતી નથી અને પ્રીતિને અગે પાછો જ્યારે વિરહ થાય છે ત્યારે મનમાં અતિ ખેદ થાય છે, માટે પ્રીતિ કરવી હોય તો એવી કરવી કે અનંતકાળ સુધી પ્રીતિના પાત્ર સાથે કદિ વિરહ થાય નહિ અને પ્રીતિ ચાલતી હોય તે દરમ્યાન કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિ થાય નહિ. સ્વૃળ પ્રીતિમાં આ વાતની ગંધ પણ હોતી નથી. એ ચાલતી હોય ત્યારે અનેક પ્રકારની ઉપાધિ કરાવે છે, અંતે વિરહદુઃખ આપે છે અને મનને શંકિત કર્યાં કરે છે અને છેવટે એનો નાશ થઈ જાય છે. એવા પ્રકારની પ્રીતિ કરવી એ કોઈ પણ રીતે ઇષ્ટ ગણી શકાય નહિ. સંસાર-રસિક સ્ત્રીઓ પતિને વશ કરવા અથવા તેની પ્રીતિ સંપાદન કરવા વટસાવિત્રી આદિ વ્રતો કરે છે, કોઈ ભવાંતરમાં એજ પતિને પ્રાપ્ત કરવાના ઉદ્દેશથી અગ્નિમાં પડે છે, પણ સ્વર્ગમંવિપાકાનુસાર પતિ કયાં (કઈ ગતિમાં) ગયા હશે અને ત્યાં જવાને પ્રાયોગ્ય પોતાને કમ છે કે નહિ તેની કાંઈ ખબર હોતી નથી. આવી રીતે પતિરંજન કરવા

માટે અનેક ઉપાધિ વહોરવી અને મરણાંત કષ્ટ સહન કરવું એ કોઈ પણ રીતે કર્તવ્ય નથી, પરિણામ વગરનું છે અને અતિ દારૂણ ફળ આપનારું છે. આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી પતિ ખરેખરા કોણ છે તે વિચારવું, પ્રીતિનું સ્વરૂપ સમજવું, તે કેવી રીતે કરવી ઉચિત ગણાય તેની વિચારણા કરવી અને તે કરીને શું મેળવવું છે તેનું ખાસ લક્ષ્ય રાખવું. આવી રીતે નિર્ણય કરતાં અથવા નિર્ણય કરવા માટેના વિચાર કરતાં સ્થૂળ દશામાં થતી સાંસારિક પ્રીતિનું સ્વરૂપ સમજાશે કે ખરી પ્રીતિ તો વિશુદ્ધ આત્મા સાથે જ કરવા યોગ્ય છે કે જે કરવાથી પોતામાં વિશુદ્ધ શુભ પ્રગટી આવે અને ભવાંતરમાં થતી પીડાઓ અટકી સર્વથા નિવૃત્તિસ્થાન આનંદ સાથે પ્રાપ્ત થાય. પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત થયેલ શ્રી જિનેશ્વર દેવને પતિ તરીકે કહી તેઓની અનન્ય ભાવથી પૂજા કરતાં પૂજામાં ચિત્તની અતિ પ્રસન્નતા થાય એવી અખંડિતપણે તે પૂજા કરતા અને તેમાં વળી દંભ રહિત આત્મઅર્પણા થઈ જાય એવી રીતે પૂજા કરતાં ચિદ્ધન્યાનંદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે, વસ્તુવિવેક પ્રાપ્ત થાય છે અને એવા પતિને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં સ્વયં પતિરૂપ થઈ જવાય છે, પતિ જેવા થઈ જવાય છે અને પતિ સાથે થયેલો મેળાપ કદિ પણ છૂટો નથી, વિરહકાળ પ્રાપ્ત થતો નથી અને આનંદ-દશામાં ફેરફાર થતો નથી. આવા પતિને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયાસ કરવો ઉચિત છે. આવી અર્થસૂચક વાત સાંભળી તે શેઠની છોડી સતી થતી અટકી વિશુદ્ધ માર્ગપર જોડાઈ, તેણે સર્વવિરતિ માર્ગ આદર્યો અને નિજ અંતરમાં રહેલ પતિને સતોષ આપી, પ્રસન્ન કરી તેને વશ કરવાના માર્ગમાં લાગી ગઈ.

આ પ્રસંગે તે સતીને યોધ આપવા માટે ‘ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો રે, ઓર ન ચાહું રે કંતરૂ’ એ સ્તવનની રચના આનંદ-ધનજીએ કરી, એ સ્તવનની અર્થવિચારણા કરતાં ઉપરોક્ત શેઠપુત્રીની બ્રાંતિ ટળી ગઈ અને તે માર્ગપર આવી ગઈ, આ પ્રમાણે વાત ચાલે છે. હવે અહીં એકાદ ગંભીર પ્રશ્નપર વિચારણા થઈ આવે છે. હાલમાં ઘણા લેખકો પ્રીતી ધર્મનો પાયો પ્રેમ (Love) ઉપર થયેલો કહે છે તેને અને આ પ્રીતિને કોઈ જાતનો સંબંધ છે કે નહિ તે ખરાબર વિચારીએ તો તે વિષયપર આજો લેખ થઈ જાય, જેમ કરવું

અત્ર સ્થળસંકેચથી બની શકે તેમ નથી, પણ ખ્રીસ્તી પ્રભનો પ્રેમનો સિદ્ધાન્ત બહુ જાણી હદે લેતાં પણ મનુષ્યથી તો આગળ વધી શકતો જ નથી, જેનની દયા-પતિ પ્રસન્ન કરવાની કુંચી પ્રેમ-પ્રીતિ પણ પક્ષી જળચર અને કીડી માંકડ સુધી જવા ઉપરાંત વન-સ્પતિ અને જળ કે અગ્નિ સુધી પણ આગળ વધે છે: ખીજું આ પ્રેમના તત્ત્વમાં સ્વાર્થનો અંશ પણ નથી અને ત્રીજું પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરી અવ્યાબાધપણે જે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાની તેના અંતરમાં ભાવના રહેલી છે તેની ગંધ પણ ખ્રીસ્તી પ્રેમના તત્ત્વમાં નથી. ખીજી વિચારણા ‘ચિત્તપ્રસન્ને રે પૂજનું કૃણ કહ્યું રે, પૂજા અખંડિત એહ; કપટ રહિત થઈ આતમ અરપણા રે, આનંદધનપદ રેહ.’ ને અંગે થાય છે. એમાં જે પ્રકારની પૂજા કરવાની ભાવના બતાવવામાં આવી છે તે બહુ વિચારીને ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે. આખી હંદગી સુધી પૂજા કરવામાં આવે, પણ જો ચિત્તપ્રસન્નતા થાય નહિ તો હજી પોતે એકલા જ ધુંટે છે એમ સમજવું. જેમ સાંસારિક કાર્યો કરવામાં રસ આવે છે, સગાંઓના વેધ અને મિત્રોનો વિવેક જાળવવામાં ચીવટ રાખવામાં આવે છે, સ્ત્રી પુત્રને સાફ કપડાં ઘરેણાં લાવવામાં આનંદ આવે છે, તેવા પ્રકારની આંતર વૃત્તિથી પ્રભુપર ચિત્તની પ્રસન્નતા ન થાય, તેમાં એકાંત આનંદ ન આવે અને ત્યાં સ્થિરતા ન થાય ત્યાં-સુધી વિશિષ્ટ પ્રકારની પૂજા થતી નથી એમ ખાસ ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ, એ સ્થિતિએ પહોંચવાનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ એટલે પછી કારણ-કાર્યભાવમાં વિપર્યાસ ન થઈ જાય. એ સ્થિતિએ પહોંચવામાં અટચણ પડતી હોય તો તે દૂર કરવા માટે પ્રયાસ કરવો, પરંતુ વસ્તુસ્વરૂપ જરાજાર ઓળખી રાખવું એટલે તત્ત્વનું અને ઉપરના છોલાનું ભાન રહે, જેથી વિવેકભ્રષ્ટ ન થવાય. સતી થવાના પ્રસંગને અંગે આટલી વાત કહી દીધી તે આપણા ચરિત્રનાયકનો ખાસ વિષય હોવાથી જણાવવા લાયક ગણવામાં આવી છે. તે બંને વાતને અંગે ઘણો ભૂલ-ભરેલો ખ્યાલ હાલ જોવામાં આવે છે. કેટલાક વિદ્વાનો એમ માને છે-મનાવે છે કે ખ્રીસ્તી ધર્મનો પ્રેમનો વિષય અન્યત્ર અર્થોર્થો જ નથી અથવા તેવા આકારમાં કેમકે બતાવ્યો જ નથી. જેનની દયા, તેનું સ્વરૂપ, તેના ભેદો અને તેમાં રહેલ ભાવ વિચારવામાં આવે તો આ

બૂલભરેલા વિચારો તુરત દૂર થઈ જાય તેમ છે. તેવી જ રીતે દ્રવ્ય-ક્રિયાના મોહમાં પડી જઈ જેઓ તેમાં સંપૂર્ણતા માને છે અને જેઓ દ્રવ્યક્રિયાની આવશ્યકતા જ માનતા નથી એ બંને બૂલ ઠરે છે. પ્રથમ પક્ષિના પ્રાણીઓ કારણને કાર્ય સમજે છે, બીજી પક્ષિતવાળા પગથિયાં છોડી ફઈ દાહરને મથાળે ઠેકઠો મારી ચઢી જવા ઇચ્છે છે. આનંદધનજી મહારાજ એ બંને વાતનો પ્રથમ સ્તવનમાં જ ખુલાસો બહુ સૂક્ષ્મ રીતે આપી દે છે અને તેપર જેમ જેમ વિચારણા થાય છે તેમ તેમ એમાં રહેલ વિશિષ્ટ લાવનો અર્થ ખ્યાલમાં આવે છે.

શ્રી યશોવિજયજી સાથે પ્રસંગ: ઉપર જે વાતો લખી છે તે સર્વ મેડતા શહેરમાં અથવા તેની નજીકના જગલમાં બની કહેવાય છે, તે ઉપરાંત આનંદધનજીનો શ્રીયશોવિજયજી ઉપાધ્યાય સાથે પ્રસંગ થયો અને તે વખતે ઉપાધ્યાયજીએ અષ્ટપદી બનાવી તે મેળાપ પશુ સાપ્ર-દાયિક વાતો પ્રમાણે મેડતા શહેરમાં થયાનું કહેવામાં આવે છે. કોઈ આ મેળાપ આખું પર્વતપર થયો એમ પણ કહે છે. મેળાપ થયાની વાતમાં મતભેદ નથી પણ સ્થાન માટે એક નિર્ણય નથી. ઉપાધ્યાયજી સાથે થયેલા પ્રસંગને અંગે બે ત્રણ વાતો અત્ર જરા વક્તવ્ય છે તે પણ વિચારી લેઈએ, કારણ કે તે પણ સપ્રદાયથી ચાલી આવે છે. બનારસમાં વિકટ સયોગોમાં અભ્યાસ કરી ન્યાયના વિષ-યમાં ખાસ નિષ્ણાત (specialist) થવાને લીધે ‘ન્યાય વિશા-રદ અને ન્યાયાચાર્ય’નું બિરૂદ મેળવનાર આ મહાત્માનો પ્રસંગ શ્રી આનંદધનજીનો સમય નિર્ણય કરતી વખતે સહજ વિચારી ગયા છીએ. જૈન કોમના આ છેલ્લા સમર્થ વિદ્વાન મહાત્મા અને આપણા ચરિત્રનાયકના સંબંધમાં આગળ પણ કેટલીક વાત આવશે. ચરિત્ર-પ્રસંગે તેઓના અને આનંદધનજીના મેળાપની વાતો કરવાની છે. આ કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે આનંદધનજીનો અને તેમનો મેળાપ શ્રી મેડતા શહેરમાં થયો હતો અને પ્રથમ મેળાપ વખતે જ યશો-વિજયજીએ અષ્ટપદી બનાવી હતી. કેટલાકના કહેવા પ્રમાણે આ મેળાપ મેડતાની બાબુના જગલોમાં થયો હતો અને રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં ઉપાધ્યાયજીએ અષ્ટપદી તાર્કાણિક ઉદ્ગારરૂપે બનાવી હતી. ત્રીજી વાત એમ છે કે આખું ઉપર ગુફામાં આનંદધનજી યોગસાધના

કરતા હતા તે પ્રસંગે યશોવિજયજી તેમને શોધતા શોધતા ત્યાં ગયા હતા અને ત્યાં મેળાપ થયો હતો. આ સર્વમાં મને મેડતા શહેરમાં મેળાપ થયેલો હોવાનું વધારે બંધબેસતું લાગે છે. જૈનપુરી તરીકે સુવિખ્યાત થયેલા મેડતામાં આનંદધનજીના અનેક પ્રસંગો થયેલા છે અને તેઓ ત્યાં જીવનનો મોટો ભાગ રહ્યા હોય એમ ત્યાં ચાલતી વાતોપરથી પણ જણાય છે, અને વ્યાખ્યાન પ્રસંગે બન્ને મહાત્માઓ મળ્યા એમ જે વાત ચાલે છે તે જોતાં તે મેડતા શહેરમાં બનેલ હોય એમ સંભવિત વધારે લાગે છે. એ હકીકત એમ છે કે આનંદધનજીએ એક વખત મેડતા શહેરમાં ઉપાધ્યાયજી વ્યાખ્યાન બહુ ઊંચા પ્રકારનું ભાવાત્મક વાંચે છે એમ હકીકત સાબળી હતી તે વાત પ્રત્યક્ષ જોવા તથા સાંભળવા ઉપાધ્યાયજીના વ્યાખ્યાન વખતે તેઓ ઉપાશ્રયમાં ગયા અને ઉપાધ્યાયજીની વ્યાખ્યાનકળા જોઈ બહુ રાજી થયા. પછી ઉપાધ્યાયજીની વિજ્ઞાપિ ઉપરથી પોતે પણ યોગના વિષયપર સારી રીતે બોલ્યા (વ્યાખ્યાન આપ્યું) તે અનુભવયુક્ત વચન હોવાથી શ્રોતાપર સારી અસર કરનારું થયું. ઉપાધ્યાયજીનો અને તેમનો મેળાપ બહુ સારો હતો, ખાસ વ્યાખ્યાનશૈલી, તેમાં મધુરતા અને વક્તૃત્વ આવડું એ અભ્યાસથી અલગ વિષય છે. ખુદ યશોવિજયજી અને રામવિજયજીના પ્રસંગ માટે પણ એવું કહેવાય છે કે ઉપાધ્યાયજી જેવા સમર્થ વક્તાની સલા કરતાં રામવિજયના વ્યાખ્યાનમાં બહુ શ્રોતાઓની હાજરી રહેતી અને તેનું કારણ તપાસવા યશોવિજયજી એક વખત જાતે ગયા હતા. શિષ્ટાચાર પ્રમાણે રામવિજયજીએ ઊભા થઈ તેઓને દક્ષિણ આસન આપ્યું અને વ્યાખ્યાન ચલાવવા વિજ્ઞાપિ કરી, પણ ઉપાધ્યાયજીના અતિ આગ્રહથી જ્યારે રામવિજયજીએ વ્યાખ્યાન વાંચ્યું ત્યારે તેમની દૃષ્ટાંત આપવાની ઢબ, કહેવાની શૈલી અને વાક્યરચના તથા શબ્દોનું રહસ્ય સાંભળતાં રામવિજયજીની વક્તૃત્વકળાનો વિશિષ્ટ ખ્યાલ ઉપાધ્યાયજીને પણ થઈ ગયો. આ પ્રસંગ ઉપરથી ઉપાધ્યાયજીનો કર્મયોગ અને આનંદધનજીની યોગપ્રક્રિયા કેટલાં આગળ વધેલાં હતાં તે જણાય છે. આટલા ઉપરથી બન્ને મહાત્માઓનો મેળાપ મેડતા શહેરમાં થયેલો વધારે સંભવિત લાગે છે. આ સિવાય એક વાત એવી કહેવામાં આવે છે કે જેવી રીતે ઉપાધ્યાય-

જીએ આનંદધનજીની સ્તુતિરૂપ અષ્ટપદી બનાવી છે તેવી અષ્ટપદી આનંદધનજીએ ઉપાધ્યાયજીની સ્તુતિરૂપ બનાવી છે. આ બાબતનો કાંઈ પણ પૂરાવો ન મળવાથી એ વાત કોઈએ પોતાના મગજમાંથી બહાર પાડી હોય એમ મને લાગે છે અને એમ બનવાનાં ઘણાં કારણો છે. આનંદધનજી સંબંધી કલ્પિત વાતો બહાર પાડવાનું અને તેમને અવનવા જગાહી આકારમાં ચિતરવાનું કેટલાકને પસંદ આવે છે તેઓની આ કલ્પના હોવાનો સંભવ છે, કારણ કે પૂજ્ય કદિ પૂજક હોઈ શકે નહિ, સ્થિત્યંતર એવા રૂપમાં સંપ્રદાયથી કે શિષ્ટાચાર પ્રમાણે સંભાવે નહિ અને આનંદધનજી અને ઉપાધ્યાયજીની વચ વિચારતાં અને યોગવિષયમાં આનંદધનજીના પ્રક્રિયા અને અભ્યાસ તથા વર્તના લક્ષ્યમાં લેતા એ હકીકત અસંભવિત માનવામાં આવે છે; તે છતાં કદાચ કોઈએ એવી અષ્ટપદી જોઈ હોય તો તે દ્રવ્યાનુયોગ આદિના વિશિષ્ટ જ્ઞાનને અગે ઉપાધ્યાયજીની પ્રશંસારૂપ હોવાનો સંભવ વધારે છે એ એવી અષ્ટપદી સંબંધી બહુ ભારીક તપાસ ચલાવી છે, પરંતુ પ્રેમાનંદનાં નાટકો પેઠે હજુ સુધી તો તે સંબંધી પત્તો લાગ્યો નથી અને કોઈએ તે વાંચી કે સાંભળી હોય એમ કહેનાર પણ મને મળ્યું નથી. આપદે પણ જો તે સંબંધી વધારે હકીકત પ્રાપ્ત થશે તો તેપર ખુલ્લા મનથી વિચારણા કરવાનો પ્રસંગ લેવામાં આવશે. આવી અષ્ટપદી જો ઉપાધ્યાયજીને પોતાના પૂજ્ય તરીકે ગણીને કરેલી હોય તો તેથી આનંદધનજીના ચરિત્રને અગે મોટા ફેરફાર કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય તેવું હોવાથી એ સંબંધી ખાસ ઊહાપોહ કરવાની જરૂર અહીં જણાઈ છે. મારો પોતાનો અભિપ્રાય આવી અષ્ટપદી હોઈ શકે નહિ એમ છે અને તેવી અષ્ટપદીની હયાતી માટે પણ એક બે માણસનાં મોઢાનાં વચન સિવાય અન્ય આધારભૂત કાંઈ પૂરાવો મળી શક્યો નથી. ગુજરાતી રસોમાં પ્રવીણ ઘણા વાચનવાળા જૈન વિદ્વાનોને પૂછતાં તેવી અષ્ટપદી કોઈએ જોઈ હોય એમ જણાતું નથી. સીધો પૂરાવો અને આધારભૂત હકીકત ન મળે ભાંસુધી આવી અષ્ટપદીની હકીકત સ્વીકારવા યોગ્ય મને લાગતી નથી.

ઉપાધ્યાયજી ચરોવિજયજી સાથે એક વધારે પ્રસંગ થયાની

વાત પણ સમજાયથી ચાલ્યા કરે છે. હકીકત એમ બની કહેવાય છે કે આનંદધનજી મહારાજે પોતાનો દેહવિલયકાળ નજીક બાણી યશોવિજયજીને કેટલીક હકીકત કહેવા સારૂ પોતાની પાસે બોલાવ્યા, ઉપાધ્યાયજી આવ્યા, તેમને આવી ગયાને બે પાંચ દિવસો થઈ ગયા છતાં આનંદધનજી કંઈ બોલ્યા નહિ. આથી યશોવિજયજીના મનમાં એમ સહજ શંકા થઈ કે કદાચ આનંદધનજી પોતાને બોલાવવાની વ્રાત કદાચ ભૂલી ગયા હશે તેથી એક દિવસ સવારમાં વિરૂપિ કરી પોતાને તોડાવવાની વાતની યાદ આપી. આનંદધનજીએ એના જવાબમાં કહ્યું કે “હવે કંઈ કહેવાનું રહ્યું નથી. મને ખેદ એટલો થાય છે કે તમારામાં હજી બેઠાંજી તેટલી સ્થિરતા આવી નથી. તમારે એટલું અવશ્ય વિચારવું હતું કે જેણે તમને ખાસ તોડાવેલ છે તેને અધિકાર પ્રમાણે અવસર બેઠાં કંઈ આપવું જ હશે અને તે યથાયોગ્ય વખતે આપત જ, પણ જ્યાંસુધી બેઠાંજી તેવી સ્થિરતા અને ધૈર્ય આવ્યાં ન હોય ત્યાંસુધી હું યોગનાં મહાન્ તત્ત્વો બતાવવાનો પ્રસંગ જોતો નથી અને તમને તેના અધિકારી સમજતો નથી. યોગની વિશિષ્ટ વાતો અને પ્રક્રિયાઓ હાલ તો મારી સાથે જ કાળધર્મ પામી જશે.” આવી મતલબનો જવાબ મળ્યો, ત્યાર પછી યોગ્ય પરિચર્યા કરી ઉપાધ્યાયજી ત્યાંથી વિદાય થયા. એમ કહેવાય છે કે આ બનાવ બન્યા પછી ઉપાધ્યાયજીના મનપર બહુ અસર થઈ, તેઓમાં બહુ સ્થિરતા આવી ગઈ અને તેઓના ગ્રંથના વિષયો અને તેની શૈલીમાં પણ તેથી મોટો ફેરફાર થઈ ગયો. જ્ઞાનસારના જેવા અમૃતમહોદધિમાંથી સાર તત્ત્વનું પાન કરાવનાર ગ્રંથ ત્યાર પછીની વયમાં બનાવેલ હોય અને જસવિલાસની આધ્યાત્મિક વાણી પણ ત્યાર પછી નીકળી હોય એમ ઘણા વિદ્વાનોનું માનવું છે. પ્રત્યેકનું જીવન વિચારતાં આવે બનાવ બનવો અને તદ્દન અસંભવિત લાગે છે; પરંતુ આનંદધનજીનો પ્રસંગ શ્રી યશોવિજયજીને સારી રીતે હોવો બેઠાંજી એમ ધારવાને તો ઘણા પ્રબળ પૂરાવા મળી આવે છે. બત્રીશ બત્રીશીઓના દરેક પ્રકરણને છેડે ઇરાદાપૂર્વક ‘પરમાનંદ’ શબ્દ લાવવામાં આવ્યો છે તે ખાસ અર્થસૂચક છે અને અષ્ટપદીની ગંભીર ભાષા તે જ બાબત સવિશેષપણે બતાવે છે. આ ઉપરાંત આનંદધનજી પાસે ઉપાધ્યાયજી સુવર્ણસિદ્ધિ લેવા

ગયા અને આનંદધનજીએ તે તેમને આપી નહિ, કારણ કે તેમની યોગ્યતા ન જોઈ એ વાતને જો કે શાસનઅભ્યુદયના મહાન્ હેતુથી ભગવાની હેવાનો અથવા નરમ પાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે પણ મને તે વાત બજે મહાત્માઓનાં પ્રસંગ, વય, સ્થાન અને વર્તનને જોઈને તદ્દન કલ્પિત લાગે છે. યોગસિદ્ધિ બાલુતા હોય અથવા યોગભળથી તે પ્રાપ્ત થઈ ગઈ હોય તો તેના ઉપયોગ આરંભ પરિચ્છે દ્વારાએ કરવો એ પ્રમાદ છે અને તેથી જ નિધાન ભતાવવાનો શ્રીચૂલલદ્રને! અભિપ્રાય શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ નિંદેલો હોય એમ મને જણાય છે, તેથી યોગજીવિ થઈ જવાય છે અને તેમા સચી જવું એ પૌદ્ગલિક હોવાથી તે માર્ગને અયોગ્ય ગણ્યો છે. આપણે યોગના ખાસ વિષયમાં આ બાબત સારી રીતે વિચારશું. આ ઉપરાંત ઉપાધ્યાયજી જેવા સ્થિત-પ્રજ્ઞ મહા પુરૂષ તેની અથવા કોઈ વસ્તુની પ્રબળપણે ધૃષ્ટા કરે એ પણ બનવા ભોગ નથી. એકદરે આ સુવર્ણસિદ્ધિની વાત કોઈના મગજમાથી નીકળી હોય એમ ધારવું વિશેષ યોગ્ય લાગે છે.

આનંદધનજીનો દેહોત્સર્ગ: હાલ મેઠતામાં આનંદધનજીનો સ્તૂપ છે તે ઉપરથી અને તે શહેરમાં તેમના સખીથી ચાલતી વાતો ઉપરથી આ મહાત્માનો દેહવિલય મેઠતામાં થયો હોય એમ જણાય છે. દેહોત્સર્ગનો કાળ સવત ૧૭૩૦ ની આસપાસ જણાય છે. મરણ પહેલાં તેમને શ્રી સત્યવિજય પંન્યાસ સાથે પ્રસંગ થયો હોય એમ પણ વાતો ચાલે છે. સત્યવિજયજીએ કેટલોક સમય તેમની સાથે જગલમાં કાઢ્યો એમ આત્મારામજી મહારાજ શ્રીજૈન તત્ત્વા-દર્શ ગ્રંથમાં કહે છે. આ ઉપરાંત આનંદધનજીના સંબંધમાં કેટલીક બીજી વાતો ચાલે છે તેને બીલકુલ આધાર વગર ચાલુ કરવી એમાં બહુ ભ્રમ છે. કેટલીક વાર મહાત્મા પુરૂષોને એથી અન્યાય આપવા જેવું થાય છે, કોઈ કોઈ વાતો જોડી કાઢી પરમ મહાપુરૂષોને હાસ્ય-પાત્ર બનાવાય છે અને કેટલીકવાર તેમનું મહત્ત્વ હોય તે કરતાં અણુઘટતું વધારી દેવાય છે. મારા નામ અભિપ્રાય પ્રમાણે ચાલી આવતી વાતોમાં આધારભૂત અથવા વજનદાર માણસો પાસેથી જે વાત સાંભળી હોય અને તેને બહુ જગોએથી ટેકા મળતો હોય તે જ વાત યોગ્ય શબ્દોમાં પૃથક્કરણ કરીને અને તે ઉપર ચાલુ

અભિપ્રાય બન્ને બાબુના બતાવીને દાખલ કરવાની અને તેના સત્યા-
સત્ય નિર્ણય માટે યોગ્ય દલીલો સંભવાસંભવ માટે બતાવવાની લેખ-
કની ફરજ છે. અવ્યવસ્થિતપણે અરુપરસ વિરોધ આવે તેવી વાતો
દાખલ કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ હોય એમ મને લાગતું
નથી. મને બહુ વિગતથી તપાસ કરતાં જેટલી વાતો લક્ષ્ય થઈ
છે તેમાંથી આધારભૂત વાતો જ અહીં દાખલ કરી છે અને
તેપર વિવેચક દૃષ્ટિએ વિચાર કર્યો છે. આ ઉપરાંત ખાસ મહત્વની
બાબતો હજી પ્રાપ્ત થશે તો ઉપરની બાબતોમાં ફેરફાર અથવા વધારો
કરવામાં આવશે. ઇતિહાસની બાબતમાં આપણે હજી એટલી પછાત
સ્થિતિમાં છીએ કે આવી બાબતમાં વારંવાર ફેરફાર થયા કરે એમાં
નવાઈ જેવું નથી અને એ નિયમ મારે મુનિસુદરસૂરિના સંબંધમાં
અન્યત્ર પણ જાળવવો પડ્યો છે. ઇતિહાસમાં અભ્યાસીએ આશ્ચર્ય
પ્રકૃતિ ન રાખતાં જેમ બને તેમ ખુદલા દિલથી કામ લેવું, કોઈ
વાતને પોતાના પક્ષ, મત કે સંપ્રદાયમાં ખેંચી જવા પ્રયત્ન કરવો
નહિ અને વધારે આધારભૂત હકીકત પ્રાપ્ત થતાં પોતાની જાતને
સુધારણા માટે ખુદલી રાખવી. આવા નિયમથી ઐતિહાસિક બાબ-
તમાં શોધખોળ ચલાવવામાં આવે તો એકંદરે સારાશ્ચાહી બુદ્ધિવાળા
માણસો બહુ લાભ કરી ઘણો નવીન પ્રકાશ નાખી શકે એમ મારું માનવું
છે અને તે નિયમ વિસારી દેવાથી ઐતિહાસિક ચર્ચામાં બહુ તુક-
શાન થયું છે અને આયંદે પણ થશે એવો ભય રહે છે. અત્યાર
સુધીમાં આનંદધનજીના ચરિત્ર સંબંધી મોટા પાયા ઉપર પ્રયત્ન મુનિ
શ્રી બુદ્ધિસાગરજીએ કરેલો જોવામાં આવે છે, પરંતુ કમનસીબે
તેઓએ પૃથક્કરણ દૃષ્ટિએ અને વૈજ્ઞાનિક ઐતિહાસિક રીતિનો માર્ગ
લેવાને બદલે તેઓના પોતાના વિચાર પ્રમાણે આનંદધનજી કેવા
હોવા જોઈએ એ વાતપર લક્ષ્ય આપી ચરિત્ર નિરૂપણ કર્યું છે અને
ઘણીખરી જગોએ જાણે ચરિત્રલેખક બનાવો બન્યા તે વખતે હાજર
હોય અને અભિપ્રાયો સાંભળ્યા હોય અથવા વાતો નજરે જોઈ હોય
એવી એકાંતિક ભાષામાં લેખ લખ્યો છે. પૃથક્કરણ કરવાની તેમને
રૂચિ ન હોવાને લીધે બહુ વાતો અવ્યવસ્થિતપણે દાખલ થઈ ગઈ
છે. અવ્યવસ્થિત અભિપ્રાયોનો એકત્ર સમૂહ કરવાની યત્નરતિને બદલે

જરા વિશેષ સંભાળ ભરી તપાસ ચલાવવામાં આવી હોત અને વ્યવસ્થાસર હકીકત દાખલ થઈ હોત તથા તેમાંથી આધારભૂત અને આધાર વગરની તેમ જ પ્રશંસાર્પક કે નિંદાસ્થાનીય હકીકતનો વિવેક કરવામાં આવ્યો હોત તો તેમણે જે પ્રયત્ન કર્યો છે તે વિશેષ ઉપયોગી બની શકત એમ મને લાગે છે. બધી કિંવદંતીઓને અવ્યવસ્થિતપણે પ્રસાર કરવામાં સમાયલું ભોળમ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે અને ખાસ કરીને આનંદધનજી જેવા મહાત્મા પુરુષના સંબંધમાં વિચાર કરવા માટે જેમ સાધનો પૂરાં પાડવાની જરૂર છે તેમ. તેપર કા તો વ્યવસ્થાસર વિચારો બતાવવા ભેંધએ અથવા વાતો નોંધી લેવી જ ભેંધએ. દરેક હકીકતપર વિચારો બતાવવા જતાં ખરા ખોટાનું પૃથક્કરણ કરવાની બહુ જરૂર છે અને એ વાત ખાસ લક્ષ્યમાં ન રહે તો તેનો ગેઝલાલ લેનારા બહુ નીકળી આવે છે. બનતાં મુઠ્ઠી આ નિયમ સાચવવા અત્ર ચલન કર્યો છે અને ખાસ કરીને અમુક સંપ્રદાય કે પક્ષ તરફના વાજિત તરીકે આનંદધનજીના વિશુદ્ધ જીવનનો ઉપયોગ ન થાય એ ભેવા ખાસ સંભાળ રાખી છે. એ મહાત્માના શિક્ષણપર હવે પછી વિચારણા થશે ત્યારે પણ આ નિયમ ઉપર લક્ષ્ય રહેશે.

મેહતા: આનંદધનજી મહારાજના પ્રસંગો ઉપરથી આપણે ભેંધ શકીએ છીએ કે તેઓનો વિહાર મેહતા અને તેની આબુખાબુમાં વધારે થયો હોય એમ જણાય છે. સમ્રદાય પ્રમાણે તેઓ મારવાડમાં બહુ વિચર્યાં જણાય છે અને જુહાપીના કેટલોક કાળ તેઓએ પાલણપુર તરફનાં ગામેમાં ગાળ્યો જણાય છે મેહતાની આબુખાબુનાં મોટાં જંગલોમાં અને આબુ ઉપરની શુક્રમાં તેઓ વિશેષ રહ્યા હોય એમ જણાય છે અને શ્રી સિદ્ધાચળને ભેટવા માટે કાકિયાવાડમાં આવી ગયા હોય એ સંભવિત છે. તેઓશ્રીનો જન્મ બુદ્ધેલખંડમાં થયો હોય એમ તેઓની ભાષા અને તે સંબંધી ચાલતી દંતકથા ઉપરથી જણાય છે. તેઓની ભાષાપર હવે વિચાર કરવા માટે એ અગત્યના વિષયની વિચારણા કરવાનાં સાધનોપર આપણે લક્ષ્ય આપીએ. તેઓના સંબંધમાં ચાલતી સાપ્રદાયિક વાતો, દંતકથાઓ અને હકીકતો એક સરખી રીતે તેઓનો મારવાડમાં વિહાર બતાવી

આપે છે. આપણે ગુજરાતના હોદ્દાએ તેથી તેમને ગુજરાતી કહેવા, કાઠિયાવાડી હોદ્દાએ તેથી કાઠિયાવાડી બતાવવા પ્રયાસ કરવો અથવા બંગાળી હોદ્દાએ તો બંગાળી બતાવવા ચત્ન કરવો એમ કરવા દલચાઈ જવાય તેવું છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે એ વસ્તુસ્વરૂપ પર આપો મીઠાવાનો અથવા મીઠાવવાનો પ્રયત્ન છે. આથી આપણે હવે આનંદધનજીની ભાષા પર વિચાર કરીએ.

આનંદધનજીની ભાષા: સાંપ્રદાયિક હકીકત એ બહારનો પૂરાવો (extrinsic evidence) છે. આનંદધનજીના ચરિત્રને અગે આપણે સહજ ઊહાપોહ તે રીતે કરી ગયા. હવે આપણે અથકતાના સંબંધમાં અને ખાસ કરીને તેમની ભાષાના સંબંધમાં તેઓની જાણીતી કૃતિઓમાંથી શું હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે તે પર વિચાર કરીએ. આ આંતરિક પૂરાવો (intrinsic evidence) જેમ એક રીતે સમય જન્મ વિહાર આદિનો નિર્ણય કરવામાં ઉપયોગી ગણાય છે તેમ અમુક સંયોગોના પુરૂષો માટે તેનો બહુ ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આડે રસ્તે પણ દોરી જાય છે. શેક્સપિયર જેવા એક સ્થાનકે રહી જીવન પૂરું કરનારના જન્મ અને વ્યવહારના નિર્ણયમાં અમુક અંશે તેના ગ્રંથોમાં વપરાયેલી ભાષા બહુ ઉપયોગી ગણાય, પરંતુ એક સ્થાનકેથી બીજે સ્થાનકે વિહાર કરનાર સાધુઓના સંબંધમાં એ જ ભાષા વિચારણા કદાચ ખોટા અનુમાનનું કારણ થઈ પડે તો તે તદ્દન સંભવિત છે. સામાન્ય રીતે તો અમુક ભાષા ઉપરથી કોઈ પણ નિર્ણય ઉપર અમુક વ્યક્તિના સંબંધમાં આવવું અથવા તેપરથી તેમનો જન્મ વ્યવહાર નિર્ણય કરવો એ ઘણું જોખમભરેલું છે તેનું કારણ એ છે કે મનુષ્યો પોતાની ભાષા સંયોગ પ્રમાણે ફેરવી શકે છે. સ્વામી વિવેકાનંદનો ઇગ્દશ ભાષાપરનો કાળુ વિચારતાં તેમને ભારતભૂમિથી અન્યત્ર જન્મેલા ધારવામાં આવાં અનુમાનો કેવી રીતે ઉપયોગી થાય તે વિચારવા જેવું છે. કાઠિયાવાડમાં જન્મેલ અને પૂર્વ અવસ્થામાં શુદ્ધ ગુજરાતીમાં લેખ લખેલ માણસ દક્ષિણના પ્રદેશોમાં વિચરે અને હિંદુસ્તાની ભાષા પર અસાધારણ કાળુ ધરાવે એવા દાખલા મોજુદ છે. મારવાડના જન્મેલા અને કાઠિયાવાડમાં વિચરેલા સંસ્કારી ગુજરાતી લખે અને તેમાં મારવાડીની ગંધ પણ ન આવે અને ગુજરાતમાં

જન્મેલા છતાં થોડા વખત પબ્બમાં ફરેલા શુદ્ધ ગુજરાતી લખે અને હિંદુસ્તાનીમાં ભાષણ કરે તથા ગુજરાતી ભાષા બોલતાં પણ ન આવડે એવા દાખલા આપણે હાલ નજરે નોંધીએ છીએ. એથી ભાષાને અંગે અમુક પ્રદેશમાં વધારે વિહાર હતો અથવા પરિચય વિશેષ હતો. અથવા જન્મ તે પ્રદેશમાં હતો એમ ચોક્કસ ધારી લેવું તે ખાસ કરીને સાધુઓના સંબંધમાં બહુ જોખમ ભરેલું છે અને સાધારણ રીતે એવા અસ્થિર પાયા ઉપર કોઈ પણ લેખક કે અંકકારના સંબંધમાં ઈમારત ચણવી તે જરૂર બહુ અચોક્કસ અવસ્થામાં રહે છે. મીઠા મનસુખલાલ રવજીભાઈ મેહતા જૈન કાવ્યદોહન પ્રથમ ભાગના ઉપોદ્ઘાતમાં જે અનુમાનો ઉપર આનંદધનજીના સંબંધમાં દોરવાઈ ગયા છે તે બધાંસતાં નથી. તેનાં કારણોમાં પ્રથમ અગત્યનું કારણ એ છે કે સંપ્રદાયથી તેઓનાં અનુમાનો અસત્ય માલૂમ પડે છે અને તેઓ જે ભાષાને વિશેષ ક્ષતિયાવાડી સંસ્કારવાળી કહે છે અને મુનિ બુદ્ધિસાગર જેને ગુજરાતી કહે છે તે બન્ને વાત બહારના તેમજ અંદરના પૂરાવાથી પણ ખોટી માલૂમ પડી આવે છે. અગાઉ જણાવ્યું છે તેમ આ સંબંધમાં માત્ર ભાષા ઉપર આધાર રાખવો પડ્યો હોત તો એકાંત અનુમાન ઉપર આવવું લગભગ અશક્ય જેવું જ હતું, પણ તે સાથે મેહતામાં ચાલતી વાતો, સંપ્રદાયથી ચાલી આવેલી હકીકતો, મેહતામાં ઉપાશ્રયના ખડેરો અને તે સર્વની સાથે આનંદધનજીની ભાષાને વિચારતા આપણે આનંદધનજીના જન્મ અને વિહાર વિશેષે કરીને મેહતા તરફના પ્રદેશમાં એટલે મારવાડમાં હતો એમ ખતાવવા પ્રયત્ન કર્યું. સંપ્રદાયથી ચાલી આવતી વાતો ઉપર જણાવી છે અને તે વાતને પં. ગભીરવિજયજી જેઓના જન્મ પણ બુદ્ધેશ્વરમાં હતો તેઓએ તેઓના જીવનનો પ્રથમ ભાગ યતિપણે મારવાડમાં ગાળ્યો હતો તે વખત દરમિયાન આનંદધનજી સંબંધી ઘણી હકીકત મેળવી હતી તેમણે ટેકા આપ્યો છે તેથી હવે આપણે આનંદધનજીની ભાષામાં વિશેષ તત્ત્વ ઠઈ ભાષાનું આવે છે તે વિચારીએ ત્યાં ભાષાવિચારણાને અંગે એક વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે અને તે એ છે કે અમુક લેખક ગુજરાતીમાં લખે છતાં પણ જો તેનો મૂળ પ્રદેશ મારવાડ હોય તો તે અવારનવાર

મારવાડી શબ્દો તથા વાક્યોનો ઉપયોગ કરી નાખે છે તેથી ગુજરાતી ભાષાના બહારના શબ્દગારમાં બીજી ધ્વં ક્ષં ભાષાનો સ્વયોગ અથવા સહયોગ થયો છે એપર બરાબર વિચાર ચલાવવામાં આવે તો ગ્રંથકર્તાના સંબંધમાં આંતરિક હકીકત વધારે ચોક્કસ આકારમાં મળે એમ સંભવ રહે છે. દાખલા તરીકે આપણે આનંદધનજીના સંબંધમાં જો એમ બતાવી શકીએ કે તેઓની ગુજરાતી લાગતી ભાષામાં પણ મારવાડી શબ્દો વિશેષ આવે છે તો જેમ આપણે તેમનું મૂળ સ્થાન મારવાડની ભૂમિ બતાવી શકીએ, તેમજ જો તેનામાં અવારનવાર મારવાડીના પ્રયોગો બતાવી શકીએ તોપણ એ જ વાત બીજા આકારમાં પણ તેજ રૂપે બતાવી શકીએ. આ વાત લક્ષ્યમાં રાખી આપણે પ્રથમ પદોની ભાષાપર વિચાર કરીએ. પદમાં મારવાડી (અથવા ગુજરાતી નહિ તેવા) પ્રયોગો કેટલી છુટથી થયા છે તે બહુ થોડાં પદમાં આવેલા શબ્દોના લીસ્ટથી જણાશે. નીચે લખેલા શબ્દોમાંથી એક પણ શબ્દ અહીં વપરાયો છે તે રૂપમાં અથવા અર્થમાં ગુજરાતી ભાષામાં વપરાતો નથી અને તેમાંના કેટલાક શબ્દો તો ગુજરાતી ભાષામાં વપરાતા જ નથી.

પ્રથમ પદ-ક્યા, સોવે, બાઉરે, જ્યું, ઘટત હે, દેત, ઘરિય,
રાઉ, પાયકે, ભાઉ, નાઉ, કહા, અખ, ક્યાઉ

દ્વિતીય પદ-બાઉરે, મત, શીર, ક્યા, બલવે (ગુજરાતી=વગરે)
કલે, વૈ, ઘટમેં, ગુજ, ભાવે, યાસે, માવે, પાવે.

પદ ત્રીજું-જય, મેરી, માતો, વિસરી, સુપનકો, સાચ, માચત,
રાહત, છાંહ, બદરી, આઈ, ગહેગો, જ્યું, નાહર,
અજહુ, કધુ, નાંહિ, હારિલ, લકરી, છારત, કકરી.

પદ ચોથું-નિન્દ, અગ્યાંનકી, મિટ ગધ, નિજ, દીપક કીયો, સરૂપ,
આપુહી, કાનત, કહા, દિખાવું, ઔરકું, લોર, પ્રેમકા,
સો, ઠોર, પ્રાણુંકું, ગિને, લોય, અકથ, કહાની, કોય.

પદ પાંચમું-અવધુ, નટનાગરકી, ખાંભાજી, સમયમેં, કાને, વિજીસે, તખહી,
ઉલટપલટ, યા, હમ, સુની, કખહી, કુની, સુભાવે,
તાહી, સમાવે, હૈ નાંહિ, લખે, ક્યા, સર્વમચી, સરવંગી,
ન્યારી, ભાવે, સો પાવે

પદ છઠું-રસિકેકો, સુન્યો, વિરતંત, ઘરવાસી, મધી, પૂરી,
બલસી, અલ્યાસી, સમાસી, ચારી, જયકારી (જયકાસી),
અગુકારી, વિમાસી, સીજે, સમાસી,

૫૬ સાતમું-બંજરકી, મોર, ચકરો, ધાવત, જગતમેં, ઈકે, ઠોર, ઠયા,
મકમેં, વિલોકન, ઘટમેં, મકકી, પરતીત, કીળેં, ઠહિ, ઢલચલ,
મેટિ, ઘટકી, ઘિલ્લે, જલમેં, પંચ ભૂતકા, વાસા, સાસા,
ખલીસા, છિન છિન, તોહી, ઇલનકું, ખીરા, સીસા, ઘટમેં,
સૂછમ, લખે, ધૂકો, તારી, આગા મારી, આસન ધરી, પાવે
૫૬ આઠમું-કુલકી, નવલી, ઝેઉ, પકરે વાસના, ગહે પરતીત, નાથકું,
ક્યું, સો પાપ, થનતે, હુલાવે, મૈરે, કહેતે, જોસીહી, શિખાવે,
ખહોત, કહેતે, જોસી, દિખાવે, જોરનકે, કહાવે
૫૬ નવમું-નિહારો, આપમતાસી, સંચકસી, ખોટો ખાતો, ખતાસી,
વિગુંવણ, જગકી, સિયાનપ, ખતાસી, કોણ, ઝંસા, ભેસા, દૂધ
ખતાસી, અહિતકરી, હરવિધિ, સંતાસી, હિતુ, જોર, સમતાસી

આવી રીતે લખવા જઈએ તો લગભગ દરેક પદના ઘણા શબ્દો લખવા પડે, કારણ કે સામાન્ય ગુજરાતી બોધ હોય તે પણ કહી શકે તેમ છે કે આ પદોની એકદમ ગુજરાતી ભાષા કહેવી એ અચોક્ક્ય છે. એ દરેક પદોમાંથી એકાદ શબ્દ ગુજરાતીમાં પણ વપરાતો હોય તેને તેવા આકારમાં બતાવી તેપરથી પદની ભાષા ગુજરાતી કહેવી એ તાણીને પોતાના વિચાર પ્રમાણે શબ્દોને લઈ આવવા જેવો પ્રયત્ન લાગે છે. આવી રીતે સર્વ પદોમાંથી લગભગ મારવાડી અને હિંદુસ્તાનીના પ્રયોગો વિચારતાં પદની ભાષા ગુજરાતી અથવા ગુજરાત અને કાઠિયાવાડમાં બોલાતી મિશ્ર ગુજરાતી ભાષા કહેવી એ ઘટતું નથી. આને માટે આપણે ખીજી રીતે કેટલાક ખાસ શબ્દ પ્રયોગો વિચારીએ તો તેથી પણ એ વાત સ્પષ્ટ થશે. પદોમાં અવારનવાર ગુજરાતી ભાષાના સંસ્કાર છે પણ વિશેષ સંસ્કાર તો ઉત્તર હિંદ અને મારવાડના છે એમ વધારે વિચારણાપૂર્વક નિરીક્ષણ કરવાથી જણાશે. ગુજરાતી ભાષામાં નીચેના પ્રયોગો કદિ કોઈએ વાપર્યા હોય એવું વાંચવામાં કે સાંભળવામાં આવ્યું નથી. તે દરેક પ્રયોગો વિચારવાં ચોક્કસ છે. નમુના સાડ ખાસ ચુટણી કરીને એવા થોડાજ પ્રયોગો અહીં બતાવવામા આવ્યા છે.

‘ખોટો ખાતો ખતાસી’ (૫૬-૬). ગુજરાતી ગમે ત્યાં બોલાતી હશે ત્યાં ‘ખોટું ખાતું’ એવો પ્રયોગ જ વપરાશે, પરંતુ એક મારવાડીને તમે બોલતો સાંભળ્યો તો તે ‘ખાતો’ બોલશે, કારણ કે લિંગવ્યત્થય

મારવાડીમાં બહુ થઇ ગયા છે અને તે દક્ષિણી અથવા મારવાડી શબ્દપ્રયોગમાં અથવા વાક્યપ્રયોગમાં વારંવાર જોવામાં આવશે.

‘જાએ કાટચા ડેણુ’ (પદ-૧૭) આ આખો વાક્યપ્રયોગ ખાસ મારવાડી ભાષાનો છે. એવો પ્રયોગ ગુજરાતીમાં થતો નથી. ટપાકાર વિગેરેએ કરેલા તેના અર્થ માટે વિવેચન જુઓ (પૃષ્ઠ ૧૫૪ અને ૧૫૮). એવો વાક્યપ્રયોગ મારવાડી સિવાય બીજી કોઇ ભાષામાં આવતો નથી.

એ જ પદમાં ‘લેઈ લકુટિયા ચાલણુ લાગ્યો,’ ‘સુધા વેણુ,’ ‘જનમ જનમકે સેણુ,’ ‘કુટા છે નેણુ,’ ‘મરણુ સિરાણે સુતો,’ ‘રોટી દેસી કોણુ’ એ સર્વ પ્રયોગ વિચારવાથી જણાશે કે ગુજરાતીમાં એવો અથવા એવા આકારવાળો એક પણ પ્રયોગ હજી સુધી જોવામાં આવ્યો નથી. આવા એકદમ સમજી પણ ન શકાય એવા પદમાં કોણુ, વેણુ અને બોલે છે એવા શબ્દો આવે છે તેને ગુજરાતી કહેવા એ તદ્દન બેહુક છે અને પછી તે ઉપરથી અનુમાન કાઢવું કે આનંદધનજીની ભાષા ગુજરાતી છે એ ઠીક નથી, કારણ કે એ ત્રણે શબ્દો એ જ આકારમાં મારવાડી ભાષામાં વપરાય છે, માત્ર હિંદુસ્તાનીમાં ‘બોલે છે’ ને બદલે ‘બોલતે હું’ એમ વપરાય છે. આ આખું પદ આનંદધનજીની પદની ભાષા સંવિશેષપણે ગુજરાતી કરતાં મારવાડીના સસ્કારવાળી અને મારવાડી તથા હિંદુસ્તાનીના મિશ્રણવાળી વધારે હોય એમ સ્પષ્ટ બતાવે છે. આવા શબ્દ તથા વાક્યપ્રયોગવાળી ભાષા હાલ પણ છુદેલખંડમાં વપરાય છે એમ તપાસ કરવાથી જણાયું છે.

‘એક ડેહ દીન ઘેરી’ (પદ ૨૩) નો વાક્યપ્રયોગ idiomatic છે તેવા અર્થમાં એક દોઢ દિવસ એમ ગુજરાતીમાં કદિ બોલાતું નહોતું, પણ ‘એક બે’ દિવસ બોલાતું હતું અને તેવો જ પ્રયોગ હાલ પણ થાય છે. સોળમા પદમાં ‘ઢોલા’ શબ્દનો પ્રયોગ બરાબર અર્થસૂચક છે. ઢોલા શબ્દ પતિના અર્થમાં અત્યાર સુધી કોઈ પણ જગોએ કોઈ ગુજરાતી કવિએ વાપર્યો હોય એમ જોવામાં આવ્યું નથી. આ સોળમા પદમાં ‘જીસકે પરંતર કો નહિ, ઉસકા ક્યા મોલા’ એ વાક્યપ્રયોગ જેમ અલંકારિક રીતે હિંદુસ્તાની ભાષા બતાવી

આપે છે તેવી જ રીતે 'સેજડી રંગ રોલા' એ વાક્યનો પ્રયોગ પણ મારવાડી ભાષાને ઉદ્દેશ છે. મારા કહેવાની મતલબ અહીં વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે કહેવાની જરૂર છે. એ આખું પદ તો હિંદી ભાષામાં જ છે અને કોઈ કોઈ જગોએ મારવાડીની તેમાં વાસ આવે છે એ જણાઈ આવે તેવું છે, પરંતુ તેની સાથે એમાં વાક્યોના જે પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા છે અને તેને જે અલંકારિક અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યા છે તે બરાબર મારવાડી છે. 'તેરે મુખ દીકે ટલે, મેરે મનકા ચોલા,' અથવા 'સેજડી રંગ રોલા'ના જેવા પ્રયોગો ગુજરાતીમાં થતા નથી અને મારવાડીમાં બહુ સાધારણ છે. આવા શબ્દ અને વાક્ય-પ્રયોગ ઉપરથી જ્યારે એક ગ્રંથકર્તા કે કવિના સમય અથવા વિહાર-ક્ષેત્રપર વિચાર કરવાનો હોય ત્યારે તે પ્રદેશના ખાસ સંબંધમાં આવવાની જરૂર રહે છે અને તે સમયના કવિઓના લેખો વાંચી જવાની જરૂર છે અને તેમ કરવાનું અને તે પ્રમાણે જેમણે કર્યું હોય તેમના વિચારો અને પ્રયોગ જણાવવા સાબળવાનું મને બનેલું હોવાથી અને તે પ્રદેશમાં જઈ કેટલીક તપાસ બાતે કરેલી હોવાથી એ સંબંધમાં આ પ્રમાણે થયેલો મારો નિર્ણય જાહેરના હિત ખાતર પ્રકટ કરવાની આવશ્યકતા ધારવામાં આવી છે. સવિશેષ આધારભૂત હકીકત પ્રાપ્ત થતાં મારા અભિપ્રાય માટે મને આગ્રહ નથી એ ઉપર જણાવ્યું છે અને ફરી પણ જણાવવાની રજા લઉં છું.

આ ઉપરાંત બીજા પણ અનેક પ્રયોગો આવી રીતે બતાવી શકાયો. તેનો ઉપયોગ મારવાડ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનને સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે તે તરફ આખ મીંચામણી કરવી એ તદ્દન બનવું અશક્ય છે. 'તૃણા રાંડ ભાંડકી બઈ' (પદ ૧૪) એમાં ભાંડની દીકરીને બદલે ગુજરાતી પ્રયોગ થયો હોત તો ઢેઢની દીકરી એવો જ પ્રયોગ થઈ શકત, તેમ જ તે જ પદમાં પૃષ્ઠ ૧૩૬ માં 'વાજે છત નગારો' એ વાક્યપ્રયોગને બદલે ગુજરાતીમાં 'વિજય ડોકો' એવો શબ્દસમૂહ વપરાત. અહીં જે પ્રયોગ કરવામાં આવ્યા છે તે ખાસ માતૃભાષાને અનુલક્ષીને અને અલંકારિક રીતે થયા છે એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે. એક સમર્થ અભ્યાસી લેખક પોતાના લેખો ગુજરાતી આદિ ઘણી ભાષામાં લખી શકે એ સ્પષ્ટ સમજાય તેવી હકીકત છે, પરંતુ

બ્યારે ભાષાના ઉપયોગને અંગે idioms ખાસ વાક્યપ્રયોગો વાપરવાના પ્રસંગો આવે ત્યારે માતૃભાષામાં અથવા દેશી ભાષામાં જેવી છુટથી તેનો ઉપયોગ થાય છે તેવો અને તેટલો ઉપયોગ અન્ય ભાષામાં થતો નથી અને આ મોટો તફાવત પદની અને ચોવીશીની ભાષામાં ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાની જરૂર છે. ચોવીશી પૈકીનાં ૨૨ સ્તવનો* આનંદધનજીનાં બનાવેલાં છે તેની ભાષા ખોટ છે, છતાં જે છુટ અને સ્પષ્ટતાથી ખાસ વાક્યપ્રયોગો અને અલંકારો પદમાં વપરાયા છે તેટલી છુટ અને સ્પષ્ટતા સ્તવનોમાં જોવામાં આવશે નહિ. આ સુદ્ધાપર આપણે ખાસ વિચાર કરવા યોગ્ય છે. તેને માટે સૂક્ષ્મ અવલોકનદૃષ્ટિથી પદની અને સ્તવનોની ભાષા વિચારવા વિગ્નિ છે. સ્તવનોના વિચારો વધારે ઉગ્ર છતાં અલંકાર અને વાક્યપ્રયોગો પદમાં વિશેષ દૃઢ રીતે વપરાયલા જોવામાં આવશે.

ગમે તે પદ વાંચવાથી અને ખાસ કરીને તેના પ્રયોગોપર વિચાર કરવાથી આનંદધનજી મહારાજની ભાષામાં દૃઢ સસ્કાર ઉત્તર હિંદુસ્તાન અને મધ્ય પ્રદેશ વગેરે બુદ્ધેશખંડમાં વપરાતી મિશ્ર મારવાડી-હિંદુસ્તાનીના જણાઈ આવે તેવું છે. આપણે એવા પ્રયોગોપર જરા વધારે વિચાર કરીએ. દાખલા તરીકે ‘કબ મિલશે મન-મેલુ’ (પદ ૨૪-પૃ. ૨૧૬) ત્યાર પછીની ગાથામાં ‘લેલુ’ શબ્દપ્રયોગ અને ખાસ કરીને ‘કો નવિ વિલગે ચેલુ.’ એવો એજ પદમાં જે શબ્દ અને વાક્યપ્રયોગ કયો છે તે આ પદોના બનાવનારનું વિહારક્ષેત્ર સ્પષ્ટપણે મારવાડ તરફ બતાવે છે. લેલૂનો અર્થ મારવાડીમાં પથ્થરનો કટકો અથવા નાનો પથ્થર થાય છે અને ‘ચેલુ વિલગે’ એટલે ચેલો ગુરૂ મહારાજ સાથે રહેવાને લલચાય એજ અર્થમાં હાલ પણ તે વાક્યપ્રયોગ મારવાડી ભાષામાં થાય છે અને કોઈ મારવાડી સાથે વાત કરવાથી પણ એ હકીકત જણાઈ આવે તેમ છે. ‘આપ મિલ્યાથી અંતર રાખે’ એને મળતો ગુજરાતીમાં પણ પ્રયોગ થાય છે પરંતુ એમાં ‘પણુ

* મારા વિચાર પ્રમાણે ૨૧ તેમનાં બનાવેલાં છે જેપર વિચારણા હવે પછી કરવામાં આવી છે. ચાલુ માન્યતા પ્રમાણે ૨૨ સ્તવન (૧ થી ૨૨) તેમનાં બનાવેલાં કહેવાય છે વિ. ક.

‘મિલ્યાથી’ શબ્દ એવી રીતે વપરાયો છે કે એ મારવાડી તરફ આખા પ્રયોગને ઝેંચી જાય છે. ‘આપણા મળે ત્યારે આંતરો રાખે તે ગાંડો સમજવો’ એમ શુજરાતીમાં પ્રયોગ થાય છે પણ ‘મિલ્યાથી’ એવો ભાષાપ્રયોગ કે વાક્યરચના શુજરાતીમાં કદિ જોવામાં આવતા નથી. આ એક વાક્ય જ મિશ્ર મારવાડી-હિંદુસ્તાનીના પ્રયોગોનો જે છુટથી અહીં ઉપયોગ થયો છે તે બતાવી આપે છે અને ભાષાના નિર્ણયને અંગે બહુ મહત્ત્વ ધરે અને ઉપયોગી થાય તેવો આંતરિક પૂરાવો રજુ કરે છે.

આવા ખાસ વાક્યપ્રયોગના થોડાક દાખલા રજુ કરીએ. ત્રેવીશમાં પદમાં (પૃ. ૨૧૧) ‘દે દવકાય ન વા ગર્મે’ એ ખાસ મિશ્ર પ્રયોગ છે અને એના જેવો પ્રયોગ શુજરાતીમાં જોવામાં આવતો નથી. છવીશમા પદમા વેદ સાથે ‘ક્રિતાબ’ શબ્દ વાપર્યો છે તેના ત્યાં અર્થ વિચારતાં તે કુરાનના અર્થમાં સમજાય છે ત્યારે તે જ શબ્દ પાછો ચુમાલીશમા પદમાં કુરાન સાથે વાપર્યો છે ત્યાં તે મહમદ પેગમ્બર પછીના અધિકારીઓ બનાવેલ મુસલમાની ધર્મપુસ્તકો બતાવે છે. એવો તે શબ્દનો પ્રયોગ શુજરાતીમાં કદિ થતો નથી, જ્યારે તે અર્થમાં સદરહુ શબ્દ હિંદુસ્તાનીમાં છુટથી વપરાતો હતો. અને અત્યારે પણ વપરાય છે. ચુમાળીશમા પદમાં ‘કરવત કાશી જાંઘ ગ્રહુરી’ (પૃ. ૪૬૮) એ ખાસ મારડી વાક્યપ્રયોગ બતાવે છે. શુજરાતીમાં તેને બદલે ‘કાશીએ જાંઘને કરવત મૂકાવું’ એવો પ્રયોગ થઈ શકત ‘કરવત ગ્રહું’ એવો વાક્યપ્રયોગ શુજરાતીમાં કદિ થતો નથી. બેતાળીશમા પદમા ‘અપની ગતિ પકરેંગે’ (પૃ. ૪૪૬) એ વાક્યપ્રયોગ શુદ્ધ હિંદુસ્તાની છે, એનો એ જ વિચાર શુજરાતીમાં ખાસ પ્રયોગથી બતાવવો હોય તો ‘મારો રસ્તો લઈ લઈશ’ એમ વપરાય છે, પરંતુ ‘પકડ’ ધાતુ ગતિ સાથે કદિ વપરાતો નથી. આઠત્રીશમા પદમાં ‘વાત કરત હું સોરી’ (પૃ. ૩૬૮) એમાં વાતની સાથે સોરી વિશેષણ લગાડ્યું છે તે શુજરાતીમાં કદિ વપરાતું નથી. આ સર્વ દાખલાઓ આડાઅવળા લઈને બતાવ્યા છે એ વિષય ઉપર ખાસ લેખ લખવો હોય કે ચર્ચા કરવી હોય તો તેપર પાનાંઓ સરાય તેમ છે, પરંતુ એવા મોટા ઉદ્દેશ માટે ઉપોદ્દ્યાતમાં અવકાશ નથી. ખાસ વિચાર કરીને જરા નિર્ણય કરવામાં આવશે તો

એકદમ સમજી શકાય તેવું છે કે પદમાં જે ભાષા વપરાણી છે તેમાં મિશ્ર મારવાડી-હિંદુસ્તાનીના સંસ્કારો વિશેષ છે અને તેમાં ગુજરાતી ભાષાનો પ્રયોગ ક્વચિત્ થયો છે ત્યાં પણ હિંદુસ્તાની સંસ્કારો અને તેના વાક્યપ્રયોગોનો સારી રીતે ઉપયોગ થયો છે. ગુજરાતનો પરિચય હોવાથી ગુજરાતીની છાયા પદમાં પણ અવારનવાર જોવામાં આવે છે, છતાં પદની ભાષામાં મોટો ભાગ મારવાડી-હિંદુસ્તાનીના સંસ્કારવાળો છે અને ગુજરાતી પ્રયોગો કોઈ કોઈ થયા હોય ત્યાં પણ અસલ ભાષાના સંસ્કારો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે તેમ છે.

હવે આ સંબંધમાં એક બીજી વાત પણ વિચારી લઈએ. ચોપનમાં પદમાં ‘માણેકચોક’ શબ્દ આવે છે અને ત્યાં હાટડું માંડવાની વાત કરી છે તેપરથી આનંદધનજીનો અમદાવાદમાં વિહાર હતો એમ કેટલાક માનવા લલચાઈ જાય તો તે સંબંધમાં બે અનુમાન છે: એક તો ઉત્તર હિંદુસ્તાનનાં ઘણાં શહેરોમાં વ્યાપારના કેન્દ્રસ્થાનને માણેકચોક કહેવાનો રિવાજ છે એટલે શહેરના મધ્યભાગમાં જ્યાં સર્વ વસ્તુ મળી શકતી હોય અને ચોક જેવો આકાર હોય તેને ‘માણેકચોક’ કહેવાનો રિવાજ છે અમદાવાદમાં તેને માણેકચોક કહેવામાં આવે છે તેથી ગુજરાતની છાયા પદોમાં ધારી લેવાનું કારણ નથી. દિલ્લીમાં ચાંદની ચોક છે તેવી રીતે બીજાં ઘણાં મારવાડ અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનનાં શહેરોમાં માણેકચોક હાલ પણ છે. મારી ચાદ પ્રમાણે ખુદ મેહતામાં મધ્ય ચોકને માણેકચોક કહેવામાં આવે છે. ચોપનમાં પદની ભાષામાં ગુજરાતીને મળતા કોઈ કોઈ પ્રયોગો છે તેથી એ પદ ગુજરાત તરફના વિહાર દરમ્યાન લખાયેલ હોય તો તેમ ધારવામાં અડચણ નથી, પણ એ ઉપરથી પદોની ભાષા ગુજરાતી કહી શકાય નહિ. મુનિ બુદ્ધિસાગર પદોમાં જે ગુજરાતી શબ્દો હોવાનું લીસ્ટ આપે છે તે લગભગ તેઓ બતાવવા માગે છે તેથી ઉલટી વાત સાબીત કર છે. ઘણાખરા ગુજરાતી પ્રયોગો તેઓ ધારે છે તેમ વપરાયા જ નથી. આપણે તેમનું લીસ્ટ પ્રથમ તપાસી જઈએ. છઠ્ઠા પદમાં ‘માહરો’ અને ‘બાહુડો’ એ બન્ને શબ્દો બરાબર હિંદુસ્તાનીના પ્રયોગો છે. સોળમાં પદમાં ‘પ્રભુ’ શબ્દ હિંદુસ્તાની છે અને જે અર્થમાં તે ત્યાં વપરાયો છે તે ગુજરાતીને બદલે હિંદુસ્તાની અર્થ ખાસ બતાવે છે. તેજ

પદમાં ‘આવશે’ શબ્દ જે રીતે ત્યાં વપરાયો છે તેજ પ્રમાણે મારવાડી ભાષામાં હાલ પણ વપરાય છે, તે કોઈ ભણેલા મારવાડીને પૂછવાથી પણ જણાઈ આવશે. સત્તરમા પદમાં ‘કોણ, વેણ, ખોલે છે’ એ ત્રણે શબ્દો મારવાડી પ્રયોગો બતાવે છે અને ખાસ કરીને વેણ શબ્દ તો ત્યાં એટલો બધો ઘરગથ્થુ છે કે તેને ગુજરાતી કહેવો એ તદ્દન ભૂલભરેલું છે. ‘કોચ, હોચ’ (૧૮) બન્ને મારવાડી પ્રયોગ છે અને તે બરાબર સાબીત થઈ શકે તેમ છે. જ્યાં તે વપરાયા છે ત્યાં જરા વાચવાથી પણ સમજાય તેવું છે (જુઓ પૃષ્ઠ ૧૬૧). ‘સનાતન ને કહ્યું રે’ એ ખાસ હિંદુસ્તાની પ્રયોગ છે, સનાતન શબ્દનો ઉપયોગ ગુજરાતી ભાષામાં હજી હાલમાં જ થવા લાગ્યો છે. તે શબ્દનો ઇતિહાસ વિચારવા યોગ્ય છે. આનંદધનજીના વખતમાં એ શબ્દ ઉત્તર હિંદમાં બહુ વપરાતો હતો અને હાલ પણ તેના બહોળો ઉપયોગ ત્યાં જ થાય છે. ‘અંતરગતની, વાતલડી’ (૫૬-૨૫) એ પ્રયોગ મારવાડી છે ગુજરાતીમાં ‘વાતડી’ પ્રયોગ થાય છે, કોઈ પણ કેવળ ગુજરાતી કાંવ કે ગ્રંથકારે ગુજરાતીમાં ‘વાતલડી’ શબ્દ વાપર્યો હોય એવું બતાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આ વાત સાબીત થઈ શકે તેમ નથી. પરંતુ વીરવિજયજીએ એક જગોએ વાતલડી શબ્દપ્રયોગ કર્યો છે, પરંતુ ત્યાં તે કેવળ ગુજરાતી પ્રયોગ નથી, ‘વાત’ અક્ષરનું એ પ્રેમદર્શક નાનું રૂપ છે અને તે કદાચ ગુજરાતીમાં વપરાતું હોય તો તેજ અર્થમાં તે મારવાડીમાં વપરાય છે એમ ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ. એવા બન્ને ભાષાને સાધારણ પ્રયોગો એક એકવ હકીકત સિદ્ધ કરી શકતા નથી. ‘રહું’ (૫૬-૩૩) એ જ રીતે મારવાડી પ્રયોગ છે અને તે તેની પછીનો ‘ફિરું’ શબ્દ બતાવી આપે છે. અડતાળીશમા પદમાં, ‘એક પખો મે કોઈ ન દેખ્યો, કોઈનું, જે જે કીધું જે જે કરાવ્યું’ એ સર્વ મારવાડી પ્રયોગ છે એ સામાન્ય રીતે પણ સમજી શકાય તેવું છે. આવી રીતે પ્રયોગો માટે બતાવી શકાય તેમ છે. સ્થલસંકેચથી વધારે લખવાની જરૂર લાગતી નથી, પણ મારા ધારવા પ્રમાણે મારે જે વાત કહેવાની છે તે મેં બની શકતી રીતે સ્પષ્ટ કરી છે. અહીં મારે એટલું બતાવવાની જરૂર છે કે મેં પચાસ પદની ભાષાપર વિશેષ ઊંડાપોહ કર્યો છે, કારણ કે ત્યાંસુધીનાં પદો બહુ વાર વાંચવાની અને જરૂર

પડી છે. ભાષાવિચારને અંગે આ જ પુસ્તકના બીજા ભાગમાં વિચાર કરવાનું કારણ રહેશે અથવા અભિપ્રાય ફેરફાર કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે તો ખુલ્લા દિલથી તે વિષયને ફરીવાર હાથ ધરવામાં આવશે. કેાઇ પણ લેખકે પોતાના નિર્ણયાત્મક વિચારો આવી બાબતમાં બહાર કરવાની કે અન્યપર ઠસાવવાની ધૃષ્ટતા કરવા વિચાર કરવો તે અયોગ્ય છે. માત્ર વિચાર કરનારને વિચાર કરવાનાં સાધનો થોણ આપી પોતે પોતાના અભિપ્રાય બતાવવા સાથે તટસ્થ રહેવું એ જ ઉચિત માર્ગ છે અને તે સાથે પોતે જે નિર્ણયપર આવેલ હોય તે માર્ગ-દર્શક તરીકે બતાવવો અને તેને માટે યોગ્ય ભાષા વાપરવી. આદેષક અથવા નિર્ણયાત્મક શૈલી આવી બાબતમાં લેખક અને વાંચનાર બન્નેને લાલ કરનાર થતી નથી. આવા ભાષાશૈલી વિગેરેના ખાસ વિષયોમાં પ્રતિપાદક શૈલી યોગ્ય ભાષામાં બળવી રાખવાની બહુ જરૂર છે. પાછા આપણા મુદ્દાપર આવતાં આપણે હવે આનંદધનજીનાં સ્તવનોની ભાષા પણ વિચારી લઇએ.

આનંદધનજી મહારાજે ચોવીશી પૈકી બાવીશ સ્તવનો બનાવ્યાં એમ કહેવાય છે. બાકીનાં બે સ્તવનો બનાવવા બે જૂઠા જૂઠા પ્રયાસ થયા છે, પણ આનંદધનજીની ભાષા કે રહસ્યની ખૂબિ કેાઈ લાવી શક્યું નથી. આનંદધનજીનાં સ્તવનોની ભાષામાં ગુજરાતીનું તત્ત્વ સાફ છે અને તે સ્તવનો ગુજરાત કાઠિયાવાડના વિહાર પછી લખાયલાં હોય એવું સહજ અનુમાન થાય છે. એ સ્તવનોમાં મારવાડી અને હિંદુસ્તાનીના સંસ્કારો બહુ છે, એ બતાવે છે કે ભાષા ગમે તેટલી ગુજરાતી લખવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં જન્મભૂમિ તરફની ભાષાના સંસ્કારો જવા બહુ મુરકેલ છે. એ ઉપરાંત એક બીજી વાત તરફ અહીં ખાસ લક્ષ્ય દોરાય છે અને તે એ છે કે જે પ્રૌઢ અલંકારિક ભાષા પદમાં આવી શકી છે તેવી ભાષા સ્તવનોમાં આવી શકી નથી. આ વાત પ્રથમ દૃષ્ટિએ ચોંકાવનારી લાગે તેમ છે, કારણ કે આનંદધનજીનાં પદો કરતાં સ્તવનો વિશેષ પ્રસિદ્ધ છે; પરંતુ બરાબર વિવેચન કરી પરીક્ષા કરવામાં આવશે તો આ વાતનું સત્ય સમજશે. કુદરતી માતૃભાષામાં જે ખાસ પ્રયોગો વાપરી શકાય છે તેવા ગ્રહણ કરેલી ભાષામાં વપરાતા નથી અને એક પદ અને એક સ્તવન હાથમાં

લઈ બનેની ભાષાપર વિચાર કરવાથી આ વાતનું મારું વક્તવ્ય ખરાબર સમજાઈ જશે. સાથે એટલું પણ યાદ આપવાની જરૂર જણાય છે કે સ્તવનોનું મહત્ત્વ ભાષાપ્રયોગને લઈને નથી, પણ નૈસર્ગિક ઉચ્ચ વિચારો, આદર્શમય જીવનના ઊંડા હૃદયપ્રદેશમાંથી નીકળેલ ભાવ અને વ્યવહાર નિશ્ચયને એક સરળી રીતે યોષક તત્ત્વ આપનાર સ્તવનો. બહુ અદ્વપ હોવાથી આનંદધનજીનાં સ્તવનોનું બહુ મહત્ત્વ છે; ખાંડી વાક્યપ્રયોગના સંસ્કારીપણાને અંગે, વસ્તુગ્રહણ અને નિદર્શનની દૃઢતાને અંગે અને કાવ્યમાધુર્યને અંગે પદોની ભાષાશૈલી સ્તવનના કરતાં ઘણી અદે તેમ છે. જે ઉચ્ચ આશય જાળવી રાખીને મહાન સત્યો સ્તવનોમા પ્રગટ કરે છે તેની આથી ઓછી કિંમત થતી નથી. વક્તવ્ય એટલું છે કે ગુજરાતી ભાષાનો છુટથી ઉપયોગ કરવા જતા પદો જેવી વિશિષ્ટ ભાષા સ્તવનોમાં આવી શકી નથી. કાવ્યરસિકતા પણ પદોમા સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે અને સરખામણીમા તે વધારે ભાવાત્મક છે એમ જણાઈ આવે છે. આ એક જૂની હકીકત છે. ભાષાને અંગે વિચારણા કરતાં અહીં કહેવાની એક બીજી વાત એ પ્રાપ્ત થાય છે કે સ્તવનોની ગુજરાતી ભાષામા પણ ઉત્તર હિંદુસ્તાનના સંસ્કારો બહુ દૃઢ રહી ગયા છે. આપણે કેટલાક દાખલા આ સંબંધમા બતાવી આપણા ચરિત્રનાયકનાં સ્તવનોની ભાષાવિચારણા કરીએ.

‘સમજે ન માહરો સાલો’ (સ્તવન ૧૭-૬) અહીં માહરો સાલો એ શબ્દોનો પ્રયોગ કાઠિયાવાડી છે એમ બતાવવા પ્રયત્ન થયો છે. એ પ્રયોગ કાઠિયાવાડ કરતા સુરતમાં વધારે થાય છે અને તેથી વધારે મારવાડમા થાય છે. એ ઉપરાંત એમાં ખાસ લક્ષ્યમા લેવા જેવું તો લિંગવ્યત્યયનું સ્વરૂપ છે. એ ક્રિયાનાથજીના સ્તવનમા મનની વાત આલે છે અને કોઈ પણ સાધારણ ગુજરાતી બોલનાર મનને ‘સાળો’ કહે નહીં પણ ‘સાળી’ કહે એ ભાષાપરિચયથી જણાય તેવું છે. ‘મન’ નાન્યતર જાતિનો શબ્દ હોવાથી સાળા શબ્દનું વિકારી રૂપ તત્પ્રાયોગ્ય નાન્યતર વિકાર ગ્રહણ કરે છે. મારવાડના લોકો ઉપર બતાવ્યું તેમ ‘ખોટો ખાતો’ શબ્દ બોલે છે તેમ મન માટે પુલ્લિંગ વાપરે છે. પદ ૬ અને તેપર ભાષાવિચારણા ઉપર થઈ છે તે અત્ર અસ્તુત છે. આવી રીતે લિંગવ્યત્યય મારવાડીમાં બહુ થયા કરે છે. આવો જ

લિંગવ્યત્યય ‘મુજ મન તુજ પદપંકજે રે, દીનો ગુણ મકરંદ’ (૧૩-૩) વાળા વાક્યમાં થયો છે. મન અને મકરંદ બન્નેને માટે ‘દીનો’ શબ્દ લાગુ પડે તેમ નથી, કારણ કે મન નાન્યતર લિંગે છે અને મકરંદ પુર્લિંગે છે, છતાં લિંગ સંબંધી ફેરફાર મારવાડમાં અગત્યનો નથી અને મનને તો બહુ વાર નરન્નતિમાં વાપરમાં આવે છે તેથી ‘સમજે ન માહુરો સાળો’ એવા ઉપરોક્ત પ્રયોગ પેટે જ આ પ્રયોગ થયો છે. જે સ્તવનની ભૂમિકા મારવાડી-હિંદુસ્તાનીમાં બતાવે છે, તેનાં કૃષ્ણ કૂલને ગુજરાતીમાં કહેવાઈ શકાશે, પણ વેલો તાણતાં તે થડ તરફ જ જશે એવું સ્વરૂપ સ્તવનોમાં બહુવાર જોવામાં આવશે.

આ લિંગવ્યત્યયના બીજા પણ ઘણા દાખલાઓ છે. જેમકે ‘પાપ નહિ કોઈ ઉત્સૂતલાણુ જિશ્યો, ધર્મ નહિ કોઈ જગ સૂત સરિખો’ એ ચતુર્દશ પ્રભુના એકદમ ગુજરાતી લાગતા સ્તવનમાં પાપ અને ધર્મ શબ્દ નરન્નતિમાં વાપર્યા છે તેવા પ્રયોગ ગુજરાતી ભાષાના સાક્ષરને તદ્દન ન સમજાય તેવા લાગે છે જ્યારે મારવાડીમાં તેમ થવું તે દરરોજનો બનાવ છે.

અઠારમાં અરનાથજીના સ્તવનમાં ‘કનક’ માટે ચોથી ગાથામાં વાત ચાલી છે ત્યાં તેને માટે ‘ભારી, પીલો અને ચીકણો’ એવાં વિશેષણ મૂક્યાં છે એ ત્રણેમાં અને ખાસ કરીને છેલ્લા બેમાં સ્પષ્ટ રીતે લિંગવ્યત્યય થયો છે. તમે કોઈ મારવાડીને ગુજરાતી બોલતા સાંભળશો તો તે બરાબર આવી જ રીતે ગુજરાતી ભાષાના વિશેષણોનો ઉપયોગ કરશે. વળી આવા લિંગવ્યત્યયો અજાણતા થઈ ગયા છે એમ પણ નથી, કારણ કે કુંથુનાથજીના સ્તવનની છઠ્ઠી ગાથામાં મનને સાળો અને કાળો કહીને તુરત જ કહે છે કે ‘મે બણ્યું એ લિંગ નપુંસક’ વિગેરે. આટલા ઉપરથી મનનું નપુંસકલિંગત્વ સિદ્ધ-પણે જાણવામાં છે છતાં તેને માટે નરન્નતિનાં વિશેષણ અને ઉપનામ વપરાય તે સ્પષ્ટ રીતે મારવાડી ભાષાના પ્રયોગો બતાવી આપે છે. આવી રીતે ‘ત્રિમકલ્પતત્ત્વ છેદીઓરે’ (૨૨-૫) માં ‘તત્ત્વ’ શબ્દને જે નરન્નતિમાં વાપરેલ છે તે સરકૃતને અનુરૂપ છે, પણ ગુજરાતીમાં તે શબ્દ નપુંસકલિંગમાં જ વપરાય છે. મારવાડીમાં તો ઝાડને પણ નરન્નતિમાં જ વાપરવામાં આવે છે તેથી આ પ્રયોગ તે ભાષાને અનુરૂપ છે.

સત્તરમા સ્તવનમાં ‘સાપ ખાય ને મુખડું થોથું’ એ ઉખાણું આપ્યું છે તે મારવાડ દેશની પ્રચલિત બાણીતી કહેવત છે, જ્યારે ગુજરાતમાં તેવું કોઈ ઉખાણું હોય એમ જણાતું નથી; આ ઉપરાંત ‘બ્યાલ તણી પરે વાંકું’ તેને કહેવું. ‘સકળ મરદને ઠેલે’ એવો વાક્યપ્રયોગ કરવો અને ‘એ કહિ વાત છે મોટી’ એમાં ‘કહિ’ શબ્દનો ખાસ વાક્યપ્રયોગ કરવો એ સર્વ અર્થસૂચક છે. એમાં ‘કહિ’ શબ્દનો અર્થ ‘કાંઈ’ એમ થાય છે. ‘એ તો કાંઈ બહુ મોટી વાત કરી’ એવા અર્થમાં ‘કહિ’ શબ્દ ગુજરાતીમાં વપરાતો નથી, પણ બરાબર તેજ અર્થમાં હાલ પણ મારવાડી ભાષામાં તે શબ્દ વપરાય છે.

સુમતિનાથના સ્તવનમાં ‘તીસરો’ (૫-૨) એ ત્રીજાના અર્થમાં વપરાયેલ શબ્દ હિંદુસ્તાની જાણનાર ગુજરાતી બોલનારના જેવી જ ભાષા બતાવે છે. ગુજરાતીમાં તો ‘તીસરો’ શબ્દ જ વપરાતો નથી એ કહેવાની જરૂર નથી. આદીશ્વર ભગવાનના સ્તવનમાં ‘ઐર’ શબ્દ ખીજાના અર્થમાં વપરાયેલ છે તે શુદ્ધ હિંદુસ્તાની શબ્દપ્રયોગ છે અને તે સામાન્ય ભાષાબોધથી પણ આજ્ઞા થાય તેમ છે. એ ઉપરાંત નીચેના શબ્દપ્રયોગો આનંદધનજી મહારાજની સ્તવનની ભાષામાં મિશ્ર મારવાડ તથા ઉત્તર હિંદની ભાષાનું તત્ત્વ બતાવે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

સેવ (૩-૪)

હુરે (૩-૧)

હુરિ (૫-૨)

, (૬-૨)

દોય (૬-૪)

, (૨૧-૩)

પણ (૬-૩)

દુલેહ (૧૨-૨)

દુનિધા (૧૮-૭)

દુનિય (૬-૭)

, (૧૬-૩)

ધારો પદ સેવ (૭-૨)

વેધ (૧૩-૫)

અરદાસ (૧૫-૮)

સેતુ (૭-૧)

પીતે (૨૧-૪)

મતિભક્ષી (૧૬-૫)

ભાષા (૧૬-૧૦)

પાવે (૧૬-૧૧)

કહિયો (૨૦-૧)

લહિયો (,)

આવે (૨૦-૬)

કીલે (૨૧-૪)

વંચીતે (૨૧-૬)

દેરો (૨૨-૨)

મહિયો (૨૨-૫)

બધસી (૨૨-૬)

રેહ (૧-૬)

અંજ (૨-૬)

વાહ (૩-૫)

બોવા (૧૬-૬)

મહિર નન્દ (૧૬-૧૧)

દિર (૨૦-૬)

ધીકાર્ધ (૮-૪)

પિપાસા ભાંતે (૪-૫)

દાવ (૫-૫)

સપતે (૫-૬)

વાવતો (૬-૬)

દેખણુ દે (૮-૧)

નિઝામીરે (૧૧-૨)

માતા (૧૬-૮)

ધનનામી (૧૨-૧)

, (૧૫-૮)

ઝાથું (૧૭-૨)

ઉખાણો (૧૭-૨)

અવકાશ (૧૬-૨)	ઉ-માદ (૩-૫)	પદપાત્રી (૧૬-૭)
પ્રતિભાસ (૧૬-૨)	દેને ચાચના (૩-૬)	એકમતા (૬-૨)
સાત્વિકી શાલ (૧૬-૫)	ધણુદિહા (૮-૩)	ગાદી સગાઈ (૧૬-૪)
લખાસી (૧૧-૬)	રઠ મંડો (૧૧-૪)	કરસાલી (૧૬-૫)
દોહણ (૬-૬)	ચોહ્લું ફંદિઓ (૧૫-૫)	ચોપ (૨૨-૬)
વજ્રીલ (૭-૪)	સંધિ (૧૬-૬)	પરિકર (૧૬-૧૧)
નિદાન (૧૬-૮)	સુચિ (૬-૨)	સાબન (૨૨-૨)
નયણ (૨-૨)	કાણ (૧૬-૨)	ધંધિયરામી (૧૧-૨)
„ (૨-૫)	આકુ (૧૭-૪)	મૂલ (૧૬-૧)
„ (૧૪-૩)	કીસડી (૨૨-૬)	સહી (૨૦-૬)
અમ (૧૫-૧)	ધરો (૧૬-૬)	મનરાવાલા (૨૨-૧)
કુણ (૨૦-૨)	નિસપતિ (૨૨-૮)	ભારી (૧૮-૪)
કુણ (૨૨-૪)	નરખેટ (૧૩-૧)	મતવાસી (૧૧-૬)
વરે પડે (૧૫-૫)	ધોમ (૧૩-૧)	ચતુરાધરો (૨૨-૫)
સુણે (૧૬-૧૦)	સીકે (૧૦-૩)	તીસણુતા (૧૦-૧)
નિસ્તર્યો (૧૬-૧૧)	કિરે (૧૫-૧)	પરખાચ (૧૬-૧)
નમો મુજ (૧૬-૧૩)	જલલિહા (૮-૩)	પરખડી છાહડી (૧૮-૨)
ભાને (૧૭-૧)	ચિત્તમં (૧૪-૭)	કચુ (૨૦-૧)
હટકું (૧૭-૪)	રગથુ (૧૫-૧)	તરસ (૪-૬)
ઢેલે (૧૭-૭)	જેતી (૧૫-૪)	કિરચુ (૨-૧)
જેલે (૧૭-૭)	અલવે પાસે (૧૭-૩)	
પીણએ (૧૮-૫)	અળ (૧૬-૧)	

અહીં ધુર, હુ, પણુ-શખ્દોનો અર્થ વિચારવામાં આવશે અથવા બીજા શખ્દોનો ઉપયોગ અથવા અર્થ કે પ્રત્યયો વિચારવામાં આવશે તો તેઓનું મૂળ મારવાડ અથવા ખાસ કરીને બુદ્ધેલર્થક અને ઉત્તર હિંદમાં જતું જણાઈ આવશે. સેગૂ કે ઘણુદિહા, ધોંગ કે ખેટ, લખાસી કે રઠ એવા શખ્દોને શુજરાતી બોલતા કોઈ પણ વિભાગના કહી શકાય, કોઈ પ્રાંતને તે ઉદ્દેશી શકાય એમ મને લાગતું નથી. ઉપરના દરેક શખ્દપર વિસ્તારભયથી ટીકા કરી નથી, પણ સુર વાચકો તે વિચારી લેશે અને કોઈ શખ્દનો અર્થ ન સમજાય તો ટખા સાથે વિચારશે તો જે વિચાર હું અહીં બતાવવા માણું છું તે જણાઈ આવશે.

હવે સ્તવનોમાં આપણે કેટલાક વાક્યપ્રયોગો વિચારીએ જે પણ એ જ હકીકતને વધારે સ્પષ્ટ આકારમાં બતાવવા ઉપયોગી થાય છે.

‘પ્રીત સગાઈ રે નિરૂપાધિક કહી રે, સોપાધિક ધન જોય’ (૧-૨) એમા વાક્યપ્રયોગ અને શબ્દરચના બરાબર હિંદી છે તે ત્રેવીશમા પદની ત્રીજી ગાથામાં ‘કેવળ અચળ અનાદિ અબાધિત, શિવશંકરકા લેટા’ (૫-૨૧૩) બતાવેલા ભાવ સાથે વિચારવાથી સહજ માલુમ પડે તેમ છે. એમાં ‘સગાઈ’ શબ્દ કાઠિયાવાડમાં વધારે વપરાય છે એમ ધારી લેવું બરાબર નથી કાઠિયાવાડમાં સગાઈ કરતાં ‘સગ-પણુ’ શબ્દ જ વધારે વપરાય છે અને તે વાત કાઠિયાવાડના પરિચયથી જણાય તેવી છે. સગાઈ શબ્દ મારવાડી ભાષામાં બહુ છુટથી વપરાય છે, અને તે જે અર્થમાં આનંદધનજીએ વાપર્યો છે તે જ અર્થમાં વપરાય છે. આથી બન્ને રીતે ‘સગાઈ’ શબ્દ પર બાંધેલ રચના તૃપ્તી પડે છે અને તેથી તો ઉલટું હિંદુસ્તાની-મારવાડીના મિશ્ર પ્રયોગોનો ઉપયોગ સ્તવનમાં પણ વિશેષ થયો છે એ વાત સાબીત થાય છે.

‘અલખ’ શબ્દનો ઉપયોગ (૧-૫) જેવો આદીત્થર ભગવાનના સ્તવનમાં થયો છે તેવો જ મિશ્ર મારવાડીના પ્રયોગવાળા ત્રેવીશમા પદની છેલ્લી ગાથામાં થયો છે. (૫-૨૧૬) અલખ શબ્દનો ઉપયોગ ગુજરાતીમાં કદાચ થતો તો બહુ જવલ્લે જ થતો, પણ હિંદીમાં અવારનવાર બહુ સારી રીતે થયા કરે છે અને અગાઉ પણ થતો હતો તે વ્રજવાસી કવિઓના પદો તથા કળીરનાં પદો વાંચવાથી જણાય તેવું છે.

આવી જ રીતે ‘વસ્તુવિચારે દિવ્ય નયણુ તણો નિરધાર વિરહ પડ્યો’ એવા પદ્યછેદવાળી વાક્યરચના (૨-૫), એમાં તથા બીજી ગાથામાં ‘નયણુ’ શબ્દનો આખના અર્થમાં ઉપયોગ-એ સર્વ ઉત્તર હિંદના સંસ્કારો મજબૂતપણે બતાવે છે એમ મને લાગે છે. એવી જ રીતે ‘લખ પૂરે મન આશ’ (૧-૫) અને ‘અંધો અંધ પુલાય’ (૨-૩) ના અર્થ વિચારતાં તુરત વાક્યરચનાનું મૂળ ઉત્તર હિંદમાં જણાઈ આવે તેવું છે. આવી જાતના અનેક વાક્યપ્રયોગો બતાવી શકાય તેવું છે અને એ બાબત ઉપર ઘણી ગેરસમજુતી થયેલી છે તેથી આપણે તે સુદૃઢ જરા વધારે સ્પષ્ટ કરવો પડશે બાકી તો ગમે તે વાક્યપ્રયોગ વિચારણાપૂર્વક નિષ્પક્ષપણે લક્ષ્યમાં લેવામાં આવશે તો તેની રચના હિંદ-

સ્તાનના ઉત્તર વિલાગ તરફ જ જશે. આવી બાબતમાં ઉપર ઉપ-
રથી વાંચી અભિપ્રાય આપી જનારના અદ્ધર વિચારો ઉપર આધાર
ખાંધી શકાય તેમ નથી આપણે આ જ મુદ્દો સાબીત કરનાર થોડાક
ખાસ પ્રયોગો હજી પણ વિચારીએ.

‘ચરણ ધરણ નહિ ઠાય’ (૨-૩) એ હિંદીનો ખાસ પ્રયોગ
છે ગુજરાતીમાં એને માટે ‘પગ મૂકવાનું પણ ઠેકાણું નથી’ એવો
પ્રયોગ થાત. ‘પંથ નિહાલશું’ (૨-૬) એવો વાક્યપ્રયોગ અહીં ક્યો
છે તે સોળમા પદની ત્રીજી ગાથામાં ‘પથ નિહારત લોચણે, દગ લાગી
અડોલા’ એ વાક્યપ્રયોગ સાથે બરાબર મળતો આવે છે. રસ્તા-
પર નજર ફરીને બેસવું એને માટે પંથ નિહારવો અથવા નિહા-
ળવો એ વાક્યપ્રયોગ મારવાડી અને હિંદીમાં થાય છે. એમાં ભાષા-
સંસ્કારમા નિહારવાને બદલે સ્તવનમાં નિહાલવો એમ પ્રયોગ થયો
છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. એ મારવાડમાંથી ગુજરાત તરફ પ્રયાણ
સૂચવે છે પણ વાક્યપ્રયોગ ગુજરાતમાં રહેવા છતાં તેનું મૂળ ઉત્તર
હિંદ તરફ બતાવે છે.

હવે આપણે લિખ્ ધાતુના પ્રયોગપર જરા વિચાર કરીએ તો
ઉત્તર હિંદની ભાષાનો સ્તવનમાં ઉપયોગ વધારે સ્પષ્ટ રીતે જણાશે.
સ્તવનમાં ‘દોષ અગોધ લખાવ’ (૩-૨) ત્યાં લખાવ એટલે લખવું તે.
એટલે માલૂમ પડવાના બાણવાના અર્થમાં તે ધાતુ વપરાયો છે.
‘રવિ શશિ રૂપ વિલેખ’ (૪-૨) ત્યાં લિખ્ ધાતુનો શુભ કરી સાથે વિ
ઉપસર્ગ લગાડી સ્પષ્ટ દર્શન એ અર્થમાં એ શબ્દ ત્યાં વપરાયો છે,
અને ‘બ્યવહારે લખે દોહિલા’ (૧૮-૭) તથા ‘એકપખી લખી
પ્રોતની’ (૧૮-૮) ત્યાં લખે એટલે શીખે-જાણે એ અર્થમાં તે ધાતુ વપ-
રાયો છે. આવા અર્થમાં ગુજરાતીમાં કદિ લખ્ કે લિખ્ ધાતુ વપરાતો
નથી. હવે એ જ આનંદધનજીએ મારવાડી-હિંદુસ્તાનીમાં લખેલ છે એમ
સ્વીકારાયલાં પદોમાં તે ધાતુ કેવી રીતે વાપર્યો છે તેનાં ત્રણ દૃષ્ટાંતો
જોઈએ. ‘નિરપખ હોય લખે ફાય વિરલા’ (૫-૩) ત્યાં લખે એટલે
જાણે-સમજે-દેખે એ અર્થમાં તે જ ધાતુ વાપર્યો છે (પૃષ્ઠ ૩૧), ત્યાર
પછી ‘મેટી વૈર એસે નિહુર લિખાવે’ (૧૦-૧) પૃષ્ઠ ૬૭ પર લિખાવે
એટલે જાણે એવો જ અર્થ ટપાકાર કરે છે તે સંભવનાથના સ્ત-
વનમાં લિખ્ ધાતુનું પ્રેરક રૂપ જે અર્થમાં વાપર્યું છે તે જ અર્થમાં

ત્યાં પણ એ રૂપ વાપરેલ છે. ‘વિરલા અલખ લખાવે’ (૨૭-૧) અહીં લખાવે શબ્દ જાણવાના અર્થમાં ઘરાબર વપરાયેલ છે. [પૃષ્ઠ ૨૩૮-૫૨ છાપવામાં ‘લખાવે’ છપાયું છે તે પ્રેસની ભૂલ છે જે તે જ પૃષ્ઠપરની નોટ જોવાથી જણાયે. ત્યાં લખાવે શબ્દનો જ અર્થ આપવામાં આવ્યો છે.] આ લિખ્ ધાતુના શબ્દપ્રયોગ અને તેને જે અર્થમાં વાપરવામાં આવ્યો છે તે મારવાડી અને હિંદુસ્તાનીના થયેલા અનેક પ્રયોગોને એકદમ સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપનાર હોય એમ મને લાગે છે. અત્યાર સુધીના જૈનના રાસો અને અન્ય કેવળ ગુજરાતી કવિઓએ બનાવેલા પદ્ય ગદ્ય ગ્રંથોમાં લિખ્ અથવા ‘લખ્’ ધાતુનો આવો ઉપયોગ થયેલો મારા વાંચવામાં આવ્યો નથી.

અચ્ચારમા સ્તવનની ત્રીજી ગાથામાં ‘સાધે’ ક્રિયાપદ બે વખત વાપરેલ છે; ‘નિજ સ્વરૂપ જે કિરિયા સાધે’ અને ‘જે કિરિયા કરી ચઉ ગતિ સાધે’ અહીં સાધે ક્રિયાપદના અર્થ અને કર્મ વિચારતાં તેના બન્ને અર્થો બહુ જ વિચારણીય છે. પ્રથમ ક્રિયાપદનું કર્મ કિરિયા છે જ્યારે બીજી વાર ચઉ ગતિ છે. એ બન્ને જગોએ તેનો અર્થ અને પ્રયોગ ઉત્તર હિંદુસ્તાનનો ‘સાધ્’ ધાતુનો પ્રયોગ બતાવે છે. સાધ્ ધાતુ ગુજરાતીમાં વપરાય છે ત્યાં તેનો અર્થ મેળવવું થાય છે તેનાથી આ તદ્દન જુદો જ અર્થ છે આની સાથે વળી ૨૧ મા પ્રભુની સ્તવનામાં સાધે શબ્દ ‘ન્યાસ પડંગ જે સાધે રે’ એમ પ્રથમ ગાથામાં વાપરેલ છે તેનો અર્થ વિચારવામાં આવશે તો તે તદ્દન નવીન અર્થ બતાવશે. એ અર્થમાં પણ ગુજરાતીમાં સાધ્ ધાતુનો ઉપયોગ થતો નથી.

વિમળનાથજીના સ્તવનમાં આતમચો આધાર (ગાથા ૪ થી) અને પાંચમી ગાથામાં ‘દરિશણ દીઠે જીન તણો રે’ એમાં દરિશણ શબ્દનો નરજાતિમાં પ્રયોગ, વેધ શબ્દનો ગુજરાતીમાં ઉપયોગ, દિનકર-સૂર્ય સાથે ‘કરકાર’ એટલે કિરણસમૂહનો પ્રયોગ અને પસરતા શબ્દનો ઉગવાનો અર્થ એ સર્વ એક જ વાત બતાવી આપે છે અને ધાર તરવારવાળા ચૌદમમાં અનતનાથજીના ઉપર ઉપરથી ગુજરાતી દેખાતા સ્તવનની છઠ્ઠી ગાથામાં પાપ અને ધર્મનો નરજાતિમાં લિંગવ્યત્યય, ‘આણો’ શબ્દનો અવધારણ કરવાના અર્થમાં ઉપયોગ અને લીપણને બદલે ‘લીપણો’ એવો જે અસલ પ્રયોગ પ્રતોમાં દેખાય છે તે જરા વિવેચક દૃષ્ટિએ વિચારવાથી આ વાત હસ્તામલકવત્ જણાય તેવી છે. એ જ સ્તવનની

સાતમી ગાથામાં ઉપદેશનો સાર એમ છાપેલી છોકામાં છાપેલ છે ત્યાં 'ઉપદેશનુ સાર' એમ પ્રતમાં લખેલ છે એ સર્વ લિંગવ્યત્યયો અને શબ્દપ્રયોગ આવા શુદ્ધ ગુજરાતી લાગતા સ્તવનમાં બેવા પછી કેઈ વિદ્વાન્ માણસ કાઠિયાવાડી અથવા ગુજરાતીના શબ્દ કે અર્થપ્રયોગો સ્તવનમાં ગુપ્તતાએ થયા છે એમ કહેવાની બાબતમાં લલચાઈ જાય અથવા તે સિદ્ધાંત (Theory) માં મજબૂત રહી શકે એમ જણાતું નથી. 'સેવના ધારપર રહે ન દેવા' એ પ્રયોગ ચૌદમા સ્તવનની પ્રથમ ગાથામાં છે અને 'અધોઅધ પુલાય' (૧૫-૬) એ બન્ને પ્રયોગો શુ બતાવે છે? એવા ગુજરાતી પ્રયોગો કદિ જાણવામાં, સાંભળવામાં કે વાંચવામાં આવ્યા નથી. એનો અન્વય કરવાથી આ બાબત સ્પષ્ટ થઈ જાય તેવી છે. આ આંતરિક પૂરાવો ઘણો સ્પષ્ટ અને વિચારણીય છે એમ મારા કહેવાની મતલબ છે. આ વિષયપર હજુ ઘણાં વધારે દૃષ્ટાંતો સ્તવનોમાંથી આપી સ્તવનની રચના ગુજરાતી હોવા છતાં તેની ભૂમિકા ઉત્તર હિંદમાં છે એમ બતાવી શકાય તેવું છે, પરંતુ આટલાં દૃષ્ટાંતો મારા ધારવા પ્રમાણે પૂરતાં છે. સોળમા શાંતિનાથના અતિ ઉદ્ધત લાંબા સ્તવનની દરેક વાક્યરચના મારવાડ તરફની છે એમ બતાવાય તેવું છે 'સકળ નયવાદ વ્યાપી રહ્યો,' (ગાથા ૬) 'શિવસાધન સધિ રે' (એ જ ગાથા) 'ભાવ... તે તેમ અવિતથ્ય સદૃહે' (ગાથા ૩) 'તામસી વૃત્તિ પરિહરી ભજે સાત્ત્વિકી' (ગાથા ૫) વિગેરે શબ્દ તથા વાક્યપ્રયોગ સર્વ એક સરખી રીતે મારવાડીના પ્રયોગ બતાવે છે અને મારવાડ કરતાં પણ ઉત્તર હિંદના સસ્કારોનું ગુજરાતી સાથે સંમિશ્રણ તત્વ બતાવે છે. આવાં બીજાં દૃષ્ટાંતો આપી હું હવે આ વિષય લખાવવા ઇચ્છતો નથી, સ્થળના પ્રમાણમાં ઘણું લખાઈ ગયું છે, તે છતાં ખાસ જરૂર રહેશે તો આ જ પુસ્તકના બીજા ભાગમાં આ વિષયને ફરીવાર હાથ ધરવામાં આવશે.

સ્તવનમા વપરાયેલી ભાષાપર કેટલોક ઊઠાપોહ કરી તેપરથી મી० મેહતા આનંદધનજી વિશેષ કયા પ્રદેશમાં રહ્યા હોવા બોધાણે એપર કેટલાક નિર્ણયો બતાવવા તરફ દોરવાયા છે તેમના વિચારો બહુ અદ્ધર અને ભાષાવિચારણાને અગે અચોક્કસ હોય એમ તો તેઓના પોતાના ઉલ્લેખપરથી પણ જણાય છે. પ્રાચીન શોધ-

જોળની કિમત અંકાવવાનો વિચાર કરનાર અને તેપરં અનેક પ્રકારે અસ્તવ્યસ્ત ટીકા કરનાર આ મહાશયે એક પણ પ્રત ઉઘાડી પોતાની વસ્તુની નિરૂપણા કરી હોય, તપાસી હોય કે જુની ગુજરાતી તેના યથાર્થિત આકારમાં બતાવવા પ્રયત્ન પોતાના પ્રગટ કરેલા અંથમાં ક્યોં હોય એમ બન્યું નથી તે અતિ ખેદકારક બાબત છે તદ્દન અશુદ્ધ અથ કેઈના છાપેલપરથી છપાવી તેમાના શબ્દોપર ટીકા કરવાની જે લાલચમાં તેઓ પડી ગયા છે તે ટીકા કરવાની તેમની પદ્ધતિને યોગ્ય હોય એમ લાગ્યે જ ગણી શકાશે. તેઓએ આનંદ-ધનજીના પદો કે સ્તવનોની એક પણ પ્રત જોઈ હોય એમ સ્પષ્ટ જણાતું નથી અને તેઓએ જે છપાવ્યું છે તે લીમશી માણેકની કોપી સિવાય જરાપણ વધારે નથી એમ બરાબર સાબીત કરી શકાય તેમ છે આથી ‘ધ્રમ’ અને ‘એમ’ તથા ‘કિરીઆ’ અને ‘ક્રિયા’ સંબંધી ફેરફાર માટે તેઓ કેને ઉદ્દેશીને બોલે છે તે સમજાતું નથી.

પ્રાતિક ગુજરાતીના ફેરફારને અંગે તેઓએ જે દાખલા આપ્યા છે તે બિલકૂલ બધબેસતા નથી. ‘આ’ ગુજરાતમાં નારીબતિમાં વપરાય છે અને કાઠિયાવાડમાં નરબતિમાં વપરાય છે એમ તેઓનું ધારણું તદ્દન ખોટું છે. રાજકોટ તરફના લોકો અને અમદાવાદ તરફ ‘આ પીધો’ એવું શ્રુતિકંટુ રૂપ વાપરે છે, પરંતુ કાઠિયાવાડનો મોટો ભાગ ગોહિલવાડ અને ઝાલાવાડમાં તેમ જ મોટે ભાગે ગુજરાતમાં ‘આ પીધો’ એમ કોઈ બોલતું નથી. ગોહિલવાડમાં ‘સોપારી’ નર-બતિમાં વપરાય છે એમ તેઓ કહે છે એ પણ તદ્દન ગલત જણાય છે. ‘સોપારી ખાધો’ એવું તો મારા ગોહિલવાડના ત્રીશ વરસના વસવાટ દરમિયાન સાબળ્યું નથી. ‘મળશું’ માનો શ દંત્યજેવો કાઠિયા-વાડમાંકદિ વપરાતો નથી અને ગુજરાતમાં ‘મલશું’ એવું રૂપ વપરાતું નથી. કાઠિયાવાડની ભાષાને અંગે તેઓએ નિર્ણય બતાવવામાં સંજ્ઞા થાપ આપી છે એમ લાગે છે. આનંદધનજીની ભાષામાં દત્યનો પ્રયોગ વધારે છે એમ તેઓ ‘મલશું’ એવા પ્રયોગપરથી બતાવવા બાય છે. પ્રથમ તો કોઈ પણ પ્રતમાં એવો શબ્દપ્રયોગ છે જ નહિ, સર્વત્ર ‘મળશું’ એવો જ પ્રયોગ છે, માત્ર બાળબોધ લખવામાં બને બદલે લ લખાય છે તેથી ‘મલશું’ એવો પ્રયોગ પ્રતોમાં લખાય છે. કાઠિયાવાડમાં આવી જગોએ શને બદલે સનો ઉપયોગ કદિ થતો નથી. શુદ્ધ ગુજ-

રાત્રીના ઉચ્ચાર ધરાબર આ બાબતમાં કાઠિયાવાડમાં થાય છે અને તે મીઠ મેહતાના સાંભળવામાં આવ્યા નથી એ ખાસ નવાઈ જેવું લાગે છે. કદાચ દંત્ય સ્ત્રને બદલે ગ્રામ્ય કાઠિયાવાડી પ્રયોગમાં હ્રસ્વ-રાય છે એમ બતાવ્યું હોત તો કાઠિયાવાડી ભાષાપ્રયોગને અનુરૂપ થઈ શકત. ‘દરસણુ’ એવો પ્રયોગ કોઈ પ્રતમાં નથી તેથી તેપરથી બતાવેલો નિર્ણય આડે માર્ગે દોરનાર છે. મહિનાથળના સ્તવનની એથી ગાથામાંના ‘ગાઢી’ અને ‘કાઢી’ શબ્દોપર ચર્ચા કરી તેઓએ પદના અર્થની સમજણમાં જવાને પણ તસ્તી લીધી નથી એમ બતાવી આપ્યું છે. ‘ગાઢી’ એ ક્રિયાપદ નથી પણ વિશેષણ છે અને તે તો સ્પષ્ટ મારવાડી શબ્દ છે તેને બદલે ‘ગાહાડી’ જેવું રૂપ આપવાનું બતાવી તેપર વિવેચન કરવું એ વાસ્તવિક નથી. ‘કાહાડી’ એવો પ્રયોગ કોઈ જગ્યાએ જોવામાં આવતો નથી. ‘રિસાણી’ શબ્દને કાઠિયાવાડી કહેવા પહેલાં અઢારમા પદનો પ્રથમ શબ્દ ‘રિસાણી’ આપ મનાવો રે’ ભેઈ લેવાની જરૂર હતી. આ ઉપરાંત ‘સગાઈ’ શબ્દ ઝાલાવાડમાં વપરાય છે એમ ધારી લેવામાં તેઓએ સજ્જડ થાય આધી છે. ઝાલાવાડમાં વેશવાળ માટે ‘સગપણુ’ શબ્દ જ વપરાય છે, સગાઈ શબ્દ મારવાડનો છે. એને માટે ઝાલાવાડની જ્ઞાતિના બંધારણના કાયદાઓ છપાઈ ગયા છે તે જોવાથી કે વાંચવાથી અથવા કોઈ પણ ઝાલાવાડના રહેવાશી સાથે વાત કરવાથી ‘સગપણુ’ શબ્દનો પ્રયોગ ધરાબર સમજાય તેમ છે. આવી રીતે બે ચાર શબ્દો અહીં તહીંથી કાઠિયાવાડના બતાવવા તેઓએ પ્રયત્ન કયા છે તે ભૂલભરેલો જણાય છે અને તે પરિણામ વગરનો હોઈ આડે રસ્તે દોરવાનારો છે. ‘મારો સાલો’ એ પ્રયોગ કાઠિયાવાડી નથી એમ કાઠિયાવાડના રહેનારને સમજાય તેવું છે, છતાં આવા શબ્દને માટે ‘સસરા’ શબ્દનો વિશેષ ઉપયોગ થાય છે અને મનને ‘મારો સાળો’ એમ નરન્નતિમાં ઝાલાવવામાં આવે અને તેને માટે ઉપર ‘કાલો’ એવું વિશેષણ વાપરવામાં આવે છતાં તેને કાઠિયાવાડી અથવા ગુજરાતી પ્રયોગ કહેવો એ ગમે તે વાતને પોતાના આગ્રહ પ્રમાણે ખેંચી જવાના પ્રયત્ન જેવું લાગે છે. ‘કીધી’ના પ્રયોગમાં તેમને જે ઘુંચવણ પડી છે તે જ મારવાડી પ્રયોગ તેમણે વિચારવા તસ્તી લીધી હોત તો જરાપણુ રહેત નહિ.

આટલા ઉપરથી ગુજરાતી સ્તવનોમાં કાઠિયાવાડી તત્ત્વ વિશેષ છે એમ બતાવવા તેઓએ પ્રયત્ન કર્યો છે તે બરાબર નથી એમ જણાયું હશે અને એ મૂળ પાથો કાચો પડવાથી આનંદધનજીનો વિહાર કાઠિયાવાડમાં વધારે હશે એમ જે અનુમાન કરવા તેઓ લલચાર્ય ગયા છે એ પણ અયોગ્ય જણાશે હવે એ સંબંધમાં આપણે વિશેષ ચર્ચા કરવા જેવું રહ્યું જણાતું નથી, ખાસ કરણ ઉપસ્થિત થશે તો આ પુસ્તકના બીજા ભાગમાં આ વિષયને હજી પણ વધારે વિસ્તારથી ચર્ચવામાં આવશે. ભાષાપ્રયોગના વિષયપર અભ્યાસ કરી ચર્ચા કરવામાં આવે અને તેમાં પણ પોતાનો કોઈ શુભ ઉદ્દેશ ન રાખતાં શુદ્ધ ભાષાબોધ અને ભાષાસેવા અથવા સાહિત્યસેવાની શુદ્ધ દૃષ્ટિથી એ વિષયને હાથ ધરવામાં આવે તો તેથી સ્વને અને બહાર પ્રબળને ઘણા લાભ થાય એમ મારું માનવું છે નહિ તો ‘શાશું પ્રેમ બન્યો છે રાજ’ (૧૫-૧) એવો એકાદ વાક્યપ્રયોગ બતાવી યશોવિજયજી મારવાડી હતા અથવા ‘પંચકલ્યાણકની પૂજામાં ‘સોના રૂપાકે સોગર્હે સૈયા ખેલત બાળ’ અથવા ધર્મિભક્ત રાસના બીજા ખંડની ચોથી ઢાળ વાંચીને તેના લેખક વીરવિજયજી હિંદુસ્તાની હતા અથવા તે બંનેનો વિહાર અનુક્રમે મારવાડ કે ઉત્તર હિંદમાં વિશેષ હતો એમ કહેવાને પણ શું કોઈ લલચાર્ય નહિ બાધ? જે વાત ઐતિહાસિક રીતે સાચી નથી એમ આપણે બાળીએ છીએ, છતાં મરડીને દલીલ કરનાર એવી રીતે દોરવવા યત્ન કરી શકે. લોકોમાં ચાલતી વાતો, અસ્તિત્વનાયકના રહેલા અવશેષો, સ્તૂપો, આંતરિક પૂરાવા અને ભાષાપ્રયોગો એ સર્વ બરાબર વિચારવા, તેમની તુલના કરવી અને તેનું પૃથક્કરણ નિષ્પક્ષપાતપણે કરવું. આ નિયમ ધ્યાનમાં રાખી આનંદધનજીનાં સ્તવનોને પદોપર વિચાર કરવામાં આવશે તો તેઓનું કેદ્ર મધ્ય હિંદ સિવાય અન્યત્ર આવવું મુશ્કેલ છે ઉપરઉપરનો વિચાર કરનારને જે સ્પષ્ટ ગુજરાતી લાગે તેવા સ્તવન કે પદમાં ઉત્તર હિંદની ભાષાના પ્રયોગો ભરપૂરપણે બતાવી શકાય તેમ છે. શબ્દોની રચના, શબ્દોના ભાવાર્થ, શબ્દોની વિભક્તિ, શબ્દોની બેઠણી, વાક્યમાં સંકર પ્રયોગ, પ્રયોગમાં ખાસ પ્રયોગ, અર્થમાં શબ્દનું સ્થાન અને તેની સાથે કવિઓનું નિરકુશલ આ સર્વ વાત ધ્યાનમાં રાખી જોવામાં આવશે તો ઉપર

અતાવેલો નિર્ણય લગભગ શંકા વગર સ્વીકારવામાં અડચણ નહિ આવે એમ મારી માન્યતા છે. અત્ર આ વિષયપર વિશેષ વિસ્તાર કરવાનું બની શકે તેમ નથી, કારણ અંથગૌરવ થઈ બય તેમ છે, પરંતુ જે મુદ્દો મેં ઉપર જણાવ્યો છે તે માટે ચર્ચા ચલાવવી હોય તો આનંદધનજીની ભાષા સંબંધમાં તેઓનાં પદ અને સ્તવનોમાંથી હજુ ઘણા આંતરિક પૂરાવા આપી શકાય તેમ છે અને તેમ કરીને તેઓની ભાષાનું બંધારણ મિશ્ર મારવાડી-હિંદી છે એમ અનેક રીતે સિદ્ધ કરી શકાય તેમ છે. હજુ વિશેષ પૂરાવાની આવશ્યકતા રહેશે તો ભવિષ્યમાં એ વિષયપર વિચારણા કરવાના પ્રસંગ જરૂર હાથ ધરવામાં આવશે.

આનંદધનજીનો વિહાર વિગેરે: આનંદધનજી મહારાજે જે ભાષા પદોમાં વાપરી છે તેપરથી તેઓનો મૂળ પ્રદેશ અને વિશેષ વિહાર ઉત્તર હિંદમાં હોય એમ જણાય છે. તેઓ બુદ્ધેશ્વરમાં જન્મ્યા હતા એમ અતાવવા માટે નીચેના મુદ્દાઓ આપણે હવે સંગ્રહિત કરી શકીએ.

૧ મારવાડમાં તેઓશ્રી સંબંધી ચાલતી દત્તકથાઓ.

૨ મેડતામાં તેઓના ઉપાશ્રયના નામથી ઓળખાતું ખંડિયર.

૩ પદોની કવચિત્ શુદ્ધ હિન્દુસ્તાની અને કવચિત્ મિશ્ર હિન્દી ભાષા.

૪ સ્તવનોની ભાષામાં અનેક મારવાડી-હિન્દુસ્તાની શબ્દોનો છુટથી ઉપયોગ.

૫ પદની ભાષામાં સાહજિક રૂપ, વિષયનું પ્રૌઢ દર્શન અને મજબૂત રીતે નિરૂપણ.

૬ સ્તવનોમાં મિશ્ર પ્રયોગ અને ખાસ વાક્યપ્રયોગો.

૭ વાક્યાન્વય કરતાં મારવાડ અને ઉત્તર હિંદ તરફ થતું સ્તવન-ભાષાનું મડાણ.

૮ ઉપાણનાં તથા ધરગથ્ય શબ્દોનો સ્તવનોમાં અદ્ય ઉપયોગ અને તેનું જ પદોમાં થયેલું સવિશેષ પ્રાકટ્ય.

૯ સ્તવનોની ગુજરાતી ભાષામાં થયેલ અનેક લિંગબ્યત્યયો.

આ મુદ્દાઓપર વિચાર કરવાથી જણાય છે કે જ્યાં જ્યાં શુભ-
રાત્રીની છાયા પહોંમાં કે સ્તવનોમાં આવે છે ત્યાં પણ ઉત્તર દિશા
ખતાવનાર આંતરિક પૂરાવા મોબુદ છે. આટલા ઉપરથી અને આલી
આવતી ફતકથા, લોકકથા અને કિંવદંતીપરથી તેઓનો જન્મ પુદ્ગલ-
ખડમાં થયો હોય એમ અનુમાન થાય છે. ઘણાં વરસ સુધી આત્મ-
ધ્યાનમાં મસ્ત થઈ, સંસારથી ઉદ્ધિગ દશામાં ફરતા તેઓ અવાર-
નવાર પહોં ખનાવતા હોવા જોઈએ અને તે પદ તે વખતે પણ મહુ
લોકપ્રિય હોવાં જોઈએ એમ સહજ અનુમાન થાય છે. આગળ
વધતાં તેઓ શત્રુજયયાત્રાનિમિત્ત એકાદ વખત શુભરાત્રમાં આવ્યા
હોય એમ વાત ચાલે છે. પાલણુપુરમાં જે અથવા તેથી વધારે આતુ-
ર્માંસ કરવાની વાતો ત્યાં પણ ચાલે છે. આવે પ્રસંગે જીવનના છેવ-
ટના ભાગમાં ચોવીશી પૈકીનાં બાવીશ સ્તવનો ખનાવ્યાં હોય એમ
જણાય છે. (એકવીશ સ્તવન તેઓના ખનાવેલાં જણાય છે બાવીશ-
માની ભાષા અને તેનું વિષયનિરૂપણ અને તેના વાક્યપ્રયોગો જોતાં
તે આનંદધનજીનું ખનાવેલ હોય એમ મને લાગતું નથી.) શત્રુઆતમાં
સ્તવનો ખનાવ્યાં હોય એમ ધારવું એ તો તફન જોઈએ છે, કારણ
કે સ્તવનોમાં વિચારની પ્રૌઢતા અતિ વિકસ્વર થયેલી સ્પષ્ટ જણાઈ
આવે છે અને બાવીશ સ્તવનો ખનાવી બાકીનાં જે સ્તવનો ખના-
વવા રહેવા દે એ વાત ખનવા જોગ નથી. ગમે તે કારણથી છેવટનાં
જે સ્તવનો ખનાવવાં રહી ગયા અને ત્યાર પછી જે કવિઓએ તે
સ્તવનો પૂરાં કરવા તેમના વતી પ્રયાસ કર્યો, પણ જે આધ્યાત્મિક
અથવા યૌગિક વિચારોની ધારા તેઓ બાવીશ સ્તવનોમાં લાવી શક્યા
છે તેની ગંધ પણ પછવાડેના જે સ્તવનોમાં આવી શકી નથી. પ્રબળ
આત્મજ્ઞાનથી પૃથ્વીતલને પાવન કરનાર અને હૃદયગાનથી અન્યના
મસ્તકને જ નહિ પણ હૃદયને અસર કરનાર અધ્યાત્મરસિક મહા-
ત્માની ક્રોધ બાકી રહેલા વિષયને અપૂર્ણ સ્થિતિમાં રહેવા દેવો
પણ્યો છે એ જ હકીકત પૂરતી રીતે ખતાવી આપે છે. તેઓશ્રી
કાઠિયાવાડમાં અથવા શુભરાત્રમાં જન્મ્યા હોય એમ ખતાવવાનો
એક પણ બાહ્ય કે આંતરિક પૂરાવો ખાત્રીલાયક મળ્યો નથી.
માત્ર આપણી અમુક લાગણીને તૃપ્ત કરે એવા એ અનુમાનપર
દોરવાઈ જવા જેવું નથી. તેઓનો પ્રદેશ ઉત્તર હિંદમાં હોવાના ખીજા

બહારનાં ઘણાં કારણો છે. જૈન કૌમમાં તે વખતે સાધુઅવસ્થાની સ્થિતિ જે થઈ રહી હતી, જેને માટે મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજ ખસો વરસ પહેલાં આગાહી કરી ગયા હતા અને જેને માટે સત્ય-વિજય પન્થાસને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવો પડ્યો અને શ્રીમદ્ યશોવિજયજીને સીમંધર સ્વામીની વિજ્ઞપ્તિરૂપ સ્તવના કરવી પડી—એવા સહામાંથી નીકળી જવા માટે, અથવા તે સર્વ હૃદયપર અસર ન કરે અને સાધુજીવનનો તેના લોકમાન્યતાવાળા નહિ પણ આત્મહિતકારક માર્ગે ઉપયોગ થઈ શકે તે માટે બહારની ખુલ્લી હવાની જરૂર હતી અને તેનો લાભ ગુજરાતની બહાર મળે તેવું હતું. એ વખતની શાસનની સ્થિતિપર આગળ વિચાર કરવામાં આવશે, પરંતુ જે હૃદયવિશાળતા તેઓમાં હતી તે ઉત્તર હિંદના જન્મ, વસવાટ અને વિહારને લઈને હતી એવા સહજ અનુમાનપર ઘણે ભાગે આવી જવાય છે. આ ઉપરાંત આણુ તરફનો આનંદધનજીનો વિહાર, ત્યાં અમુક જગાને આનંદધનજીની ગુફા તરીકે બતાવવામાં લેવાતી હોશ અને તેઓનો અને યશોવિજયજીનો કહેવાતો આણુપર મેળાપ એ સર્વ એકઠર રીતે આનંદધનજીનો જન્મ ઉત્તર હિંદ તરફ અને તેઓનો વિશેષ વિહાર પણ એ પ્રદેશ તરફ બતાવે છે એમ મારું માનવું છે અને તે હકીકતના પૂરાવા માટે ઉપર બહુ મુદ્દાઓપર લક્ષ્ય ઝેંચવામાં આવ્યું છે તે ખાસ વિચારણીય છે.

આનંદધનજીની કૃતિ-૧ બહોંતેરીઃ આ મહાત્મા યોગીની કૃતિઓમાં હાલ આપણને પદસંગ્રહ અને સ્તવનો મળી આવે છે પદને વધારે સારી રીતે લોકો આનંદધનજીની બહોંતેરીના નામથી ઓળખે છે. બહોંતેરીમાં મૂળ આશયે તો બહોંતેર પદો હોવાં જોઈએ, પણ ભર્તૃહરિ શતકમાં જેમ દરેક શતકમાં સોને બદલે સવાસોથી પણ વધારે ઝૂલોડો જણાય છે તેમ અહીં પણ થયું છે. એમ થવાનાં કારણોમાં એમ જણાવવામાં આવે છે કે કેઈ કેઈ પદો પછવાડેના કવિઓએ બનાવ્યાં હોય છતાં તેમાં આનંદધનજીનું નામ દાખલ કર્યું હોય એમ બનવાજોગ છે. આ વાતમાં રહેલું સત્ય શોધવામાં મુશ્કેલી ઘણી છે, પરંતુ યોગ અને આત્મજ્ઞાનમાં તેઓશ્રી એટલા આગળ વધી ગયેલા હતા અને તેઓ ખાસ કરીને પદમાં ભાષાને એટલી મજબૂત

રીતે પકડી શક્યા છે અને વિચારો એવી પ્રખર લાપામાં બતાવી શક્યા છે કે બદ્ધ એવી રીતે બહારના દાખલ થઈ ગયેલા પદો જુદાં પાડી શકાય તેવું છે. એટલું તો એજ્ઞા જણાઈ આવે છે કે પદોની સંખ્યા બહોતરની રહી શકી નથી અને જુનામાં જુની પ્રતો તપાસતાં પણ એ સંખ્યા ૯૦ ઉપર તો થવા જાય છે. ક્યાં ક્યાં પદો એમનાં બનાવેલાં ન પણ હોઈ શકે એમ લાખા ઉપરથી તારવણી કાઢી તથા અન્ય રીતે તેનું પૃથક્કરણ કરી એક વિગતવાર લેખ એ સંબંધમાં હવે પછી દ્વિતીય વિભાગમાં લખાશે ત્યારે આ બાબતપર પણ પ્રસંગે ચર્ચા થશે, પરંતુ આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી બહોતેરી નામ મેં સુખ પૃષ્ઠપર ગણ્યું નથી તેનો ખુલાસો થઈ જાય છે. આ ઉપરાંત કોઈ કોઈ બહારના પદને અતે તેના બતાવનાર કવિનું નામ ફેરવી આનંદઘનછનું નામ દાખલ કરવામાં આવ્યું છે—આ પ્રમાણે થતો આશ્ચર્ય પુરવાર થાય એવું મને હજુ કાંઈ માલૂમ પડ્યું નથી. આનંદ-ઘનછની પોતાની વૃત્તિ બેતાં તેઓ એવું કરે નહિ એ તો સ્પષ્ટ છે અને કર્તા સિવાય અન્ય આ પ્રમાણે કરે એનો પૂગવો શું? તેમ કરનારને લાલ પણ શું? આ અનુમાનને અથવા આશ્ચર્યને વિચારપથમાથી દૂર કરવાની જરૂર છે, કાંચુ કે હજુ સુધી એ અનુમાનને સાબીત કરે એવો એક પણ સીધો પૂરાવો મને મળ્યો નથી. આ સંબંધમાં તપાસ આવે છે અને તેનું પરિણામ આજ પુસ્તકના છીજા ભાગમાં હવે પછી દાખલ કરવામાં આવશે. જુદે જુદે પ્રસંગે બનેલાં પદોના વિભાગો નીચે પ્રમાણે પડી શકે તેમ છે.

૧ તત્ત્વજ્ઞાનનાં પદો.

૨ યોગ વિષયક પદો.

૩ અધ્યાત્મજ્ઞાનના પદો.

૪ વૈરાગ્ય ઉપદેશક પદો.

૫ જનપ્રકૃતિદર્શક પદો.

૬ સુમતિ શ્રદ્ધાની પરસ્પર ઉક્તિનાં પદો.

૭ સુમતિના વિરુદ્ધાભાવનાં પદો.

૮ સુમતિની અનુભવ પ્રતિ ઉક્તિ.

૯ સુમતિની શુદ્ધ ચેતન પ્રતિ ઉક્તિ.

૧૦ સ્વાનુભવદર્શક પદો.

૧૧ પરમત સહિષ્ણુતા વિચારદર્શક પદો.

આવી રીતે વિષય અને ઉક્તિને અંગે પદોના લેહો પાડવા હોય તો પડી શકે તેમ છે, પરંતુ અનુક્રમે પદો આવ્યાં કરે તોપણ તેમાં વિષય ફરતા રહેવાથી વાંચવામાં આનંદ આવે છે. મુખ્ય ત્રણ વિભાગ પદોના પાડવા યોગ્ય છે: આધ્યાત્મિક, યોગવિષયક અને વૈરાગ્યને લગતા. આવા વિભાગો પાડી જૂદા જૂદા વિષયના રસિક અથવા ખપી છુવોને ઉપયોગી થાય તેમ પદોનું પૃથક્કરણ કરવાની જરૂર છે તે હવે પછી બનશે. અહીં તો ક્રમ એક સરખો છાપેલી છુક પ્રમાણે રાખ્યો છે જેથી અસ્પર્શ સરખામણી, અર્થ-વિચારણા અને વિવેચન માટે ઉપયોગી થઈ પડે. પદનો ક્રમ અસ્પર્શ સંબંધવાળો છે અને જ્યારે લખાયાં હશે, સંગ્રહિત થયાં હશે અથવા ગોઠવાયાં હશે ત્યારે તેમાં કાંઈ ધોરણ હોવાનો સભવ રહે છે. આવો સંબંધ બતાવવા પદોના વિવેચનપ્રસંગે પ્રયાસ કર્યો છે અને તેવો પ્રયાસ ખાસ કરવા યોગ્ય છે એમ બતાવવાની જરૂર રહેતી નથી. પદો એકી વખતે લખાયાં હોય એમ તો ધારી શકાય તેમ છે જ નહિ, પરંતુ જ્યારે લખાયાં હશે અથવા સંગ્રહિત થયાં હશે ત્યારે તેના સુદ્ધસર વિષયપર વિચાર થયો જ હોવો જોઈએ અને તે તત્ત્વ શોધી કાઢવા પ્રયાસ કરવો બહુ રીતે ઉપયોગી ગણાય એમાં નવાઈ નથી.

૨. ચોવીશી: આનંદધનજીની બીજી કૃતિ સ્તવનોની છે. એમણે ‘ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ માહરો’ ત્યાંથી શરૂ કરી બાવીશમા નેમનાથ સુધી પ્રત્યેક તીર્થંકરનાં સ્તવનો બનાવી તે દ્વારા તત્ત્વજ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને યોગના વિષયને સારી રીતે પોષણ આપી છે. એમનાં સ્તવનોની ગોઠવણ તપાસવામાં આવશે તો ત્યાં પણ જણાશે કે પ્રથમ પરમાત્મસ્વરૂપ પતિને પોતાના તરીકે આદરવા વિચાર કરે છે અને તે માટે બીજા સ્તવનમાં તેનો પંથકો નીહાળે છે—માર્ગ નિરીક્ષણ કરે છે અને સત્ય પ્રભુદશા—ઉજત પરમાત્મભાવ શોધવા અને તપાસવા વિચાર કરે છે. ત્યાર પછી ત્રીજા સ્તવનમાં જ્યારે પરમાત્મદશાનો નિર્ણય થાય છે ત્યારે વિચાર બતાવે છે કે પ્રભુની સેવના કરવા માટે પ્રથમ

તો ભૂમિકાની શુદ્ધિ કરી તેને અભય, અદ્વેષ અને અખેદવાળી કરવાની જરૂર છે. યોગની પ્રથમ સેવામાં ચેતનજીને યોગમાં પ્રગતિ કરાવવા માટે આવી જ રીતે તૈયારી કરવાની જરૂર છે એ વિચાર ઉપાધ્યાયજી શ્રી મદ્યશોવિજયજીએ ખારમી ખત્રીશીમાં બતાવ્યો છે અને તેપર મેં “જૈન દૃષ્ટિએ યોગ”ના વિષયમાં સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે. તે યોગભૂમિકાપર શુદ્ધ દૃષ્ટિએ વિચાર કરી યોગપ્રક્રિયા કરવા પહેલાં યોગભૂમિકાનાં સ્થાન ચેતનજીમાંથી કચરો કાઢી નાખી તેને વિશુદ્ધ બનાવવાની આવશ્યકતા બતાવી છે. આગળ ચતુર્થ સ્તવનમાં પ્રભુના દર્શનની તૃષા થઈ હોય—અતિ ઉત્કટ ઇચ્છા થઈ હોય એ ભાવ યોગદૃષ્ટિએ બતાવેલ છે. પછી પચમ સ્તવનમાં પરમાત્મભાવમાં આત્મઅર્પણ કરવાની ઇચ્છા બતાવી અસરકારક શબ્દોમાં બાહ્ય આત્મભાવ, અંતરાત્મભાવ અને પરમાત્મભાવ બતાવી આત્માર્પણ કેમ થાય અને તેથી મતિના દોષો કેમ મટે તે બતાવી ‘સમર્પણ’ના વૈષ્ણવીય સિદ્ધાન્તમાં અને આ પરમાત્મદશાની વિચારણામાં રહેલો આત્મિક તકાવત આકકતરી રીતે બતાવી આપ્યો છે. આવી રીતે પરમાત્મદશાનું સ્વરૂપ બતાવ્યા પછી પરમાત્મભાવ અને પોતાના વર્તમાન સ્વરૂપ વચ્ચે રહેલો મોટો આંતરો સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે ત્યારે એ અંતર કેવી રીતે ભાંગી જાય, પરમાત્મદશા સાથે કેવી રીતે સમીપવર્તિત્વ પ્રાપ્ત થાય તેપર તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ વિચાર કરે છે અને તેમાં એ અંતર ભાંગતી વખતે અને ભાંગ્યા પછી કેવો આનંદ થશે તે બતાવી પ્રભુ સન્મુખ—પરમાત્મભાવ સન્મુખ થવા આગળ વધે છે. સાતમા સ્તવનમાં પ્રભુનાં—પરમાત્મભાવનાં અનેક નામો બતાવી, એને ગમે તે પ્રકારે ભણી, સ્વરૂપ સાધન સ્વીકારવા અને પોતાના તે સ્વરૂપને પ્રગટ કરવા વિચારણા બતાવી છે અને એણે શુદ્ધ સ્વરૂપ પોતાને જોવા મળે એવી ઇચ્છા આકંઠમાં સ્તવનમાં બતાવવામાં આવી છે; તેમ જ એ પરમાત્મભાવ પોતાને અત્યાર સુધી દર્શનરૂપે પ્રાપ્ત થયો નથી એમ બતાવતાં અનેક ગતિઓમાં ચેતનજીની પ્રગતિ અને ગતિ આગતિ કેમ થાય છે તેનું રહસ્ય બતાવી આપ્યું છે હવે આટલા પ્રયાસ પછી બાહ્ય દૃષ્ટિએ પરમાત્મભાવનું દર્શન થાય છે ત્યારે નવમા સ્તવનમાં બાહ્ય અને અંતરગ પૂજા

કરી પરમાત્મભાવ વિચારવા, તેની સન્મુખ જવા, તેને આદરવા અને પરંપરાએ તેથી થતી સાધ્યપ્રાપ્તિ તરફ લક્ષ્ય રાખવાની સૂચના કરી પછી પ્રભુ સન્મુખ થયેલ ચેતનજી દશમા સ્તવનમાં કેટલીક ત્રીલંગીઓ વિચારે છે. અહીં તાર્ત્ત્વિક દૃષ્ટિ કરતાં ધાર્મિક દૃષ્ટિએ વિચારણા થાય છે તે ખાસ લક્ષ્યમાં લેવા યોગ્ય છે. અહીં સુધી બાહ્ય વિચારણા કરી હવે અતરાત્મદશાએ, વસ્તુગત સ્વરૂપે, અધ્યાત્મ મતની દૃષ્ટિએ પરમાત્મભાવની વિચારણા કરે છે ત્યારે તેમને ખારમા સ્તવનમાં પરમાત્મદશાનાં ઘણાં નામો પ્રાપ્ત થાય છે તેમાંથી કેટલાંકપર વિચાર કરી આત્મજ્ઞાનનું અને દ્રવ્યલિંગનું લક્ષણ બાંધી પ્રભુની ભેટ કરે છે, મતલબ પરમાત્મભાવનું સ્વરૂપ અહીં કાંઈક સાક્ષાત્કાર રૂપે થાય છે. તેના જવાબમાં તેરમા સ્તવનમાં આનંદમાં આવી હવે પોતાનાં સ્થૂળ દુઃખો દૂર ગયાં એમ બતાવી પ્રભુસ્વરૂપની સ્તુતિ કરે છે, તેમના નામનું રટણ કરે છે, તેમની પ્રતિમાના શાંત ભાવની વિચારણા કરે છે અને તેની સાથે જ ઔદમા સ્તવનમાં એ પરમાત્મભાવની સેવાનાની મુરકેલીઓ પોતાના લક્ષ્યમાં છે એમ બતાવી આપે છે, કારણ કે પંદરમા સ્તવનમાં તુરત જ જણાવે છે કે પ્રભુને ગાઉ છું, પણ હજી ધર્મનો-પરમાત્મભાવનો મર્મ પામી શકાણા હોય એમ જણાતું નથી અને તે સ્પષ્ટ કરવા ઘણા વિસ્તારથી શાંતિ-સ્વરૂપ સોળમા સ્તવનમાં વર્ણવે છે અને ત્યાર પછી સત્તરમા સ્તવનમાં જણાવે છે કે આટલી વાત કરતાં છતાં, આવા ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક પ્રદેશમાં ઉક્રંથન કરવાના વિચારો છતાં મન હજી સ્થિર રહેતું નથી, તે જ્યાં ત્યાં રખડ્યા કરે છે. મનપર અંકુશ પ્રાપ્ત થયો તે યોગમાં અતિ આગળ વધ્યા પછી બનવાબેગ છે એમ જણાવી પરમાત્મભાવનો ધર્મ-તેની ફરજો અને જવાબદારીઓ અને તેને અંગે પર્યાયદૃષ્ટિ તથા સ્વપર સમયની વિચારણા અનુભવ દ્વારા અદારમા સ્તવનમાં કરી ખાસ પરમાત્મભાવ સમજાવવા માટે યોગાણીશમા સ્તવનમાં અદાર દ્વષણપર વિસ્તારથી ઉલ્લેખ કરી વીશમા સ્તવનમાં આત્મભત્તવની વિચારણા અને એકવીશમા સ્તવનમાં ૫૬ દર્શનોનું અસ્પર્શ સ્થાન કયું છે અને તેનાં કારણો કેવાં છે તે બહુ સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે. -આવી રીતે એકવીશ સ્તવનમાં આત્માની ઉત્ક્રાંતિ બતાવનાર યોગી-

રાજે જો બાકીનાં સ્તવનો લખ્યાં હોત તો અતિ વિશુદ્ધ આત્મ-દશાના ભાવ બતાવનાર અને ખાસ કરીને યોગની અતિ ઉત્કૃષ્ટ દશા સૂચવનાર ભાવનો પ્રકાશ તેઓ કરી આપત. બાવીશમું સ્તવન તેઓનું બનાવેલું કહેવાય છે તેની વસ્તુરચના, ભાષા અને ત્રિપદ્ય એવા જૂદા પદી જાય છે કે તેટલા ઉપરથી જ જો અનુમાન કરી શકાતું હોય તો મારા વિચાર પ્રમાણે એ સ્તવન આનંદધનજીનું બનાવેલું હોય એમ સંભવતું નથી. એકવીશ સ્તવન સુધી જે લય આદ્યો આવે છે તેનો ત્યાં એકદમ લંગ થઈ જાય છે અને તેમા લીધેલ વિષય સામાન્ય કવિને શોભે તેવો જ છે. બાકીનાં સ્તવનો પૂર્ણ કરવા અન્ય કવિએ પ્રયાસ કર્યો છે તે આનંદધનજીનાં સ્તવનો પાસે તદ્દન સામાન્ય અને પરબાઈ આવે તેવો જણાય છે. એમાં વસ્તુસ્થાપન અને ભાષાગૌરવ એટલાં ફેરફાર પામી જાય છે કે એ સ્તવનો જ બાકીના ઉપરોક્ત સ્તવનની વિશાળતા, મહત્તા અને વિશેષતા બતાવવા માટે બસ થશે.

કૃતિનો ક્રમ: પદ અને સ્તવનો બનાવવામાં ક્રમ શું જળવાયો હશે એટલે કે પ્રથમ પદ બનાવ્યાં હશે કે સ્તવનો? એ સ્વાભાવિક રીતે ઉત્પન્ન થાય એવો પ્રશ્ન છે. મારા વિચાર પ્રમાણે પ્રથમ પદો અનેલાં હોવાં જોઈએ અને તે સર્વ એકી વખતે નહિ પણ અવાર-નવાર બનેલાં હોવાં જોઈએ. તેના કારણે નીચે સુજળ છે.

૧. પદની ભાષામાં કેટલીક જગોએ મારવાડીનો, કેટલીક જગોએ હિંદીનો અને કેઈ કેઈમાં ગુજરાતીનો રગ અવારનવાર જણાય છે તે જૂદા જૂદા વખતની અસર બતાવે છે.

૨. પદોની ગોઠવણ સ્તવન પેઠે એક સરખી નથી, ક્રમ ખાસ લીધેલો જણાતો નથી તે સમય જૂદો જૂદો બતાવે છે.

૩. સ્તવનની પેઠે એક વિચારને ક્રમસર વિકસર કર્યો હોય એવો એક નિયમ પદોમાંથી મળી આવતો નથી.

૪. વૈરાગ્ય અને યોગનાં પદો અવારનવાર ક્રમ વગર આવ્યા કરે છે તેમ જ વજ્રે આલાપ સલાપનાં પદો આવે છે અને આગળ વધતાં હરિયાળી આવે છે તે વિચુક્ત પ્રસંગો સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે.

૫. જે વિચારપરિપક્વતા સ્તવનોમા છે તે તેની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિએ.

છે અને સ્તવનમાં ખાસ કરીને પરપરાને-વ્યવહારને જે સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તે અનુભવનું પરિણામ હોવું જોઈએ એવું સહજ અનુમાન કરાવે છે.

સ્તવનોનો સમય વિચારતાં નીચેની ખાસ બાબતો ઉપર ધ્યાન ખેંચાય છે.

૧. એમાં ગુજરાતી ભાષાનું તત્ત્વ પદોના પ્રમાણમાં સવિશેષ છે.

૨. એમાં વિષય અતિ ઉદ્ધત હોવા છતાં ભાષાપર જે કાણુ પદોમાં છે તેવો અત્ર નથી તે બાબત ખાસ વિચારીને સમજવા યોગ્ય છે.

૩. વિષય પ્રતિપાદન કરવાની વિશિષ્ટ શૈલી અહીં સ્પષ્ટ દેખાય છે પણુ તત્પ્રાયોગ્ય ભાષાની ઉત્તમતા સ્તવનો કરતાં પદોમાં વિશેષ આવે છે.

૪. ખાસ કરીને ખાસ વાક્યપ્રયોગો અને શબ્દરચના ઘરની ભાષા તરીકે પદોમાં જે ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે તે સ્તવનોમાં આવી શકી નથી.

૫. સ્તવનની મહત્તા તેના વિષયનિરૂપણને અંગે રહેલી છે જ્યારે પદની ભાષાશૈલી અતિ વિશાળ આકર્ષક અને ઉન્નત છે તે બારીકીથી જોવાથી જણાઈ આવે તેમ છે.

૬. સ્તવનો અધુરાં રહી ગયાં છે જેને માટે અવકાશ મળ્યો હોત તો આનંદધનજી જરૂર પૂરાં કરત અને તેથી તે તેમની ઉત્તરાવસ્થામાં-લગભગ જીવનના છેવટના ભાગમાં બનેલાં હોય એમ બતાવે છે.

આટલા ઉપરથી પદોની રચના જીવનના પહેલા ભાગમાં થઈ હોય એમ જણાય છે. તેઓનું ચરિત્ર, તેઓનો વિહાર અને તેઓનો પ્રસંગ ઘણો ખરો ઉત્તર હિન્દુસ્તાન અને મારવાડમાં હોવાથી ઘણાં-ખરાં પદો તત્ત્વ વિહારમાં બનેલાં હોય અને કોઈ કોઈ જીવનના પછવાડેના ભાગમાં ગુજરાતના પરિચય વખતે લખાયાં હોય એમ બનવાબેગ લાગે છે અને પાલણપુર તરફના વિહાર પ્રસંગે તથા શત્રુંજયઆગમન પ્રસંગે જીવનના છેવટના ભાગમાં સ્તવનો બનાવ્યાં હોય અને ત્યાર પછી વિહાર કરી મેડતા જતાં દેહવિલય આ મહાત્માનો થઈ જતાં બાકીનાં બે અથવા ત્રણ સ્તવનો બનાવવાં રહી

ગયાં હોય એમ મારું અનુમાન છે. સ્તવનોની અંદર રહેલ અતિ વિશાળ આશય અને તેને બતાવવાની દૃઢ ભાવના બેતાં એ પ્રાથમિક અવસ્થામાં બન્યાં હોય એમ તો કોઈ રીતે માની શકાતું નથી. આ અનુમાન વિચારવા યોગ્ય છે અને એના સમર્થન માટે જે વિચારો અત્ર રજૂ કર્યા છે તેપર લક્ષ્ય આપી નિરધાર કરવા યોગ્ય છે. એકંદર રીતે બેતાં આ બાબતમાં કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર આવવાનું બની શકે તેમ નથી, કારણ કે આ સંબંધમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સીધો પૂરાવો પ્રાપ્ત થતો નથી. આ ઉપરાંત કમનશીબે એવું બન્યું છે કે આનંદધનજી મહારાજે બનાવેલ પદો અને સ્તવનો ઉપરાંત તેઓની કોઈ પણ કૃતિ ઉપલબ્ધ થતી નથી અને જૂદી જૂદી પ્રતોમાં પદોનો ક્રમ જૂદો બતાવ્યો છે તેથી એક નિયમ જાળવાઈ રહેતો નથી અથવા તેને શોધી કાઢવો લગભગ અશક્ય થઈ પડે છે. તેઓએ સ્તવનો અને પદો ઉપરાંત બીજું કંઈ બનાવ્યું હોય એમ ધારવાનું હાલ તો કંઈ કારણ પણ નથી, પરંતુ તેઓએ નાનાં નાનાં પદોમાં અને વિશાળ સ્તવનોમાં જે ભાવો બતાવ્યા છે અને તે બતાવવા માટે જે ગભીર ભાષાવિલાસ કર્યો છે તે તેમનું જ્ઞાનસામર્થ્ય બતાવી આપે છે અને તે રીતે બેતાં તેઓએ કોઈ કોઈ ઉપયોગી કવનો બનાવ્યાં હોય તો ના કહી શકાય નહિ. યશોવિજયજીના ગ્રંથોની થયેલી સ્થિતિ બેતાં આ સંબંધમાં નિર્ણયાત્મક કંઈ કહી શકાય તેવું નથી પદોના વસ્તુદર્શનશૈલી વિષયનિરૂપણ આદિપર આગળ વિચાર કરશું. અત્ર તે વિષય હાથ ધરવા પહેલાં આ સત્તરમા શતકની આખરમાં અને અઢારની શરૂઆતમાં દેશની અને જૈન કોમની સ્થિતિ કેવી હતી અને તે વખતમાં અન્ય કોમમાં તથા જૈન કોમમાં કેવા કેવા સાક્ષરો, કવિઓ અને વિદ્વાનો થઈ ગયા છે તેપર વિચાર કરવાથી આ મહાત્માનાં પદોની અર્થવિચારણામાં જમાનાની શું અસર થઈ હતી તે જાણવાનું પ્રબળ સાધન પ્રાપ્ત થશે.

કાળની અસર કોઈ પણ જમાનાની અંદર જે પુરુષો ઉત્પન્ન થાય છે તેની અસર જરૂર તેના ઉપર થોડે ઘણે અંશે પણ થયા વગર રહેતી નથી. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ પૈકી કાળ એ એવી વસ્તુ છે કે તેની અસર વિદ્વાનો ઉપર થોડી ઘણી જરૂર થાય છે. જ્યારે

સામાન્ય પંક્તિના પ્રાણીઓ કાળબળથી દબાઈ જાય છે ત્યારે પ્રભા-
વશાળી પુરુષો તેને પોતાના અંકુશમાં અમુક દરબજે રાખી શકે છે
છતાં પણ તેની અસર થયા વગર રહી શકતી નથી. આથી અમુક
મહાત્મા કે કવિના અંતરે સમય અને તે સમયનો ઇતિહાસ
બે ઉપલબ્ધ થઈ શકતો હોય તો તે ગ્રંથની સમજણ માટે પ્રથમ
સન્નિધિ રાખવા યોગ્ય છે. એથી ગ્રંથના અર્થ સમજવામાં અને
ખાસ કરીને કત્તિના ઉડા આશય સમજવામાં બહુ ઉપયોગી મદદ
મળે તેમ છે; તેથી આપણે વિક્રમના સત્તરમા શતકનો અંત અને
અઢારમાની શરૂઆતનો લાગ અથવા ઈસ્વીના સત્તરમા શતકનો
જૈનેતર અને જૈન ઇતિહાસ તપાસી જઈએ જેથી તેની છાયા પદોમાં
કેટલી આવી છે તે વારંવાર પદોમાં વિચારવાની આવશ્યકતા ન રહે.

દેશ સ્થિતિ: સત્તરમા ખ્રીસ્તી પ્રબળ સૈન્યની આખરમાં અથવા
વિશેષ સ્પષ્ટ રીતે બોલીએ તો તેના ઉત્તરાર્ધમાં કુટુંબકલહ કરી
ઔરંગઝેબ ગાદીપર આવેલ હોતો, તેણે ધર્મધપણે રાજ્યશાસન
ચલાવી અનેક લડાઈઓ લડી હિંદુઓને પરાસ્ત કરવા સાથે મુગ-
લાઈને હુચમચાવી દીધી અને તેના વખતમાં જે સડો ફાટી થયો
તેના પરિણામે મુગલાઈ સત્તાનો થોડો વખતમાં નાશ થયો. નામની
સત્તા થોડાં વરસો સુધી ચાલી, પણ રાજતોજ ચાલ્યું ગયું અને તેના
ધર્મધપણના પરિણામે રામદાસ સ્વામીના ઉપદેશથી છત્રપતિ શિવા-
જીએ હિંદુઓનો ઝુંડો ઉચકી દક્ષિણમાં ઔરંગઝેબ સામે અનેક રીતે
લડાઈઓ જરી રાખી, નિઝામુલમુલક જેવા સરદારો સ્વતંત્ર થઈ ગયા
અને આખા દેશમાં અનેક લડાઈઓ જાગી, સર્વત્ર દાવાનળ ઉઠ્યો
અને જનમાલની અને આબરૂની અસ્થિરતા ઉઘાડી રીતે જણાઈ
આવી. આવી રીતે દેશની સ્થિતિ ચાલતી હતી, અવારનવાર
રજપૂતો લાગ મળે મુગલાઈ દોર સામે માથું ઉચકતા હતા
અને કોઈ વાર શરણે જઈ પુત્રીના લગ્ન પણ મુસલમાન સાથે કરી
આપતા હતા. મરાઠા રાજ્ય સાથે પેશ્વાઈના પગપેસારો પણ આ જ
સમયમાં શરૂ થઈ ગયો અને આગ્રહ પ્રબળ પોતાના લવિષ્યના રાજ્ય
માટે પાદપ્રવેશ કરવાની શરૂઆત આ જ સમયમાં કરી ચૂકી.
ઇતિહાસના અનેક પ્રસંગોથી ભરપૂર આ સમયના સંબંધમાં હજારો

પૃથ્વી ભરેલાં મોટાં પુસ્તકો બહાર પડી ચૂક્યાં છે એટલે એ સંબંધમાં વિશેષ લખવાની આવશ્યકતા લાગતી નથી, પરંતુ રામદાસ સ્વામીનો પ્રસંગ અને જનમાલની અસ્થિરતા આ બે બાબત ઘણી ઉપયોગી છે તે સંબંધમાં અહીં ખાસ લક્ષ્ય ખેંચવામાં આવે છે.

જન સ્થિતિ: આ સમય હિંદુસ્તાન માટે બહુ અગત્યનો હતો, અને બહુ ખારિક હતો. અકબર બાદશાહે જૂદી જૂદી કેમોને એકત્ર કરવાનાં બી વાળ્યાં હતાં, રજપૂતોની સાથે સંબંધ વધાર્યો હતો, તેઓને રાજ્યના મોટા હોદ્દાઓ આપી જવાબદાર બનાવ્યા હતા અને હિંદુઓના હિતને પોતાના હિત સાથે એકત્ર કરી બતાવ્યું હતું. તેની આ રાજ્યનીતિને પરિણામે દેશની સમૃદ્ધિમાં વધારો થયો અને જહાંગીર અને શાહજહાનના સમયમાં દેશ બાહ્ય દૃષ્ટિએ બહુ સમૃદ્ધિમાં આવ્યો. તેમજ આત્મિક ઉન્નતિનાં પ્રબળ સાધનો પણ વિસ્તૃત રીતે તે સમયે દેશમાં વધતાં ગયાં. ત્યાર પછી કુટુંબકલહ કરી ઝનુની ઔરંગઝેબ રાજ્યાસન પર આવ્યો તે વખતે જનમાલની અસ્થિરતા છતાં દેશની આબાદી એકદરે સારી હતી. હિંદુઓ અને મુસલમાન કેમ વચ્ચે વૈમનસ્ય ઉત્પન્ન કરાવનાર કર (જઝીઆવેરો) નાખી, તકાવત બતાવી હિંદુઓનાં કિલ હુ ખવનાર આ કુલાંગાર આલમગીરે મુગલાધના પાયા નબળા પાડી દીધા તે વખતે લોકોની સુખી સ્થિતિ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ હતી, દેશનું ધન દેશમાં જ રહેતું હોવાથી મોંઘવારી થવાના પ્રસંગો આવતા નહોતા; પરંતુ આ સર્વની સામે જનમાલની અસ્થિરતા બહુ હતી, ગ્રાસ કરેલ ધન કે બીજા લોચ્ય પદાર્થો પોતાની થાસે કેટલો વખત રહેશે અથવા પોતે તેનો કદિ પણ ઉપયોગ કરી શકશે અથવા કરવા જેટલો સમય ટકી શકશે કે નહિ તે સર્વ અચોક્કસ હતું, સ્ત્રીઓ બહેરમાં નીકળવાની હિમત કરી શકતી નહિ અને તેવા અંધકારના સમયમાં સ્ત્રીશિક્ષણની સંભાવના હોવાની તો વાત પણ ક્યાંથી હોઈ શકે? જૂદા જૂદા પ્રતિ ઉપર સત્તા ચલાવવા માટે મુખ્યત્વે મોઠલવામાં આવતાં હતા, તેઓ પોતાના તરફથી અનેક પ્રકારનો જીલમ સુભરતા હતા, શહેનશાહને નામે ત્રાસ આપતા હતા અને લાગ મળતાં સ્વતંત્ર બની જતા હતા. વ્યાપારનાં દ્વાર ગંધ નહોતાં, પણ રાજ્યની અવ્યવસ્થાને લીધે બહોળા પાયા ઉપર લોકો વ્યાપાર કરી શકતા નહોતા.

ધાર્મિક બાબતમાં આ સમય ખાસ વિચારવા લાયક સ્થિતિમાં હતો. હમેશાં આઘાત પ્રમાણે પ્રત્યાઘાત થાય છે એવો સામાન્ય નિયમ છે, તે પ્રમાણે ઔરંગઝેબની ધર્મીય લાગણીએ જ્યારે અનેક હિંદુઓને મુસલમાન બનાવવાની અને તેઓનાં પૂજ્ય સ્થાનો તોડી નાખવાની પ્રેરણા કરી ત્યારે તેટલા જ જોરથી સંરક્ષણવૃત્તિ હિંદુઓમાં આવી અને તેઓએ ગમે તેટલા લોભે પોતાની પૂર્વ કાળની જાડોજલાલી જાળવી રાખવા મહા પ્રયત્ન કર્યો. અહીં જે વાત હિંદુઓને લાગુ પડે છે તે તેટલે જ અંશે જૈનોને લાગુ પડે છે. તેઓએ પણ પોતાનાં પૂજ્ય મંદિરો અને જ્ઞાનલંકારો જાળવી રાખવા અને તેમ કરી ધર્મનાં મુખ્ય બાહ્ય સ્વરૂપો જાળવી રાખવા અદલાઉદ્દીનના સમયથી જે પ્રશસ્ય પ્રયાસ શરૂ કર્યો હતો તે ચાલુ રાખ્યો.

આ પ્રમાણે જનસ્થિતિ વિક્રમના સત્તરમા શતકની હતી તે વખતે ધાર્મિક સ્થિતિ કેવી હતી તે તપાસવા માટે બહુ સાધનો મળી શકે છે. તે વખતના આચાર્યોનાં ચરિત્રો વાંચતા શ્રાવકોની શુરભક્તિ બહુ સારી જણાઈ આવે છે. લોકો શુરની ખાતર ગમે તેટલાં કષ્ટ વેઠી તેઓની આજ્ઞાને અનુસરતા હતા એમ જણાઈ આવે છે. બીજી ખાસ અગત્યની વાત તે સમયમાં એ બની કે સોળમા વિક્રમ શતકમાં જૈન ગ્રંથોના લંકાર કરી શુદ્ધ પ્રતો કરવાની અને તેને લંકારોમાં ગોઠવવાની વિશિષ્ટ વૃત્તિ જાગ્રત થઈ હોય એમ જણાય છે અને તેને પરિણામે અત્યારે પણ શુદ્ધ ગ્રંથ સંવત્ ૧૫૫૦ લગભગના બહુ મોટી સંખ્યામાં મળી આવે છે. આવી પુસ્તક લંકારોની કરી આપેલી અનુકૂળતાને લાભ લેનારા અનેક વિદ્વાનો સત્તરમા વિક્રમ શતકમાં બહાર આવ્યા અને તેથી સત્તરમો શતક જૈન કોમના ઇતિહાસમાં એક અતિ અગત્યનો સમય ગણાય છે. તે સમયમાં જૈન કોમમાં એટલા સારા વિદ્વાનો ઉત્પન્ન થયા છે કે અત્યારે તેઓનાં સર્વનાં નામો પણ મેળવવાં મુશ્કેલ પડે છે. એમ કહેવાય છે કે આ સત્તરમા સૈકામાં એકલા તપગચ્છમાં આવન પડિતો થયા. આમાંના કોઈ કોઈના સંબંધમાં નીચે હકીકત વિચારવામાં આવશે તેપરથી જણાશે કે આ શતક જૈન કોમ માટે જેમ અનેક પ્રકારની રાજકીય અગવડ ઉત્પન્ન કરનાર થયો તેમ અનેક રીતે આધ્યાત્મિક અને શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ ધ્યાન ખેંચનાર થયો.

આ સમયનો ઇતિહાસ વિચારવા માટે આપણે જરા પૂર્વકાળની સ્થિતિ વિચારી જઈએ. અધ્યાત્મ કદપદ્મની ઉપોદ્ધાતમાં જણાવ્યું છે તેમ મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજ તપગચ્છની મૂળપાટપર સંવત્ ૧૪૯૬ માં આબ્યા તે વખતે તેઓ અસાધારણ ઉન્નત દશા ભેવાની સ્થિતિમાં હતા, છતાં કેમકે પેઠેલો સડો તેઓ ભેઈ શક્યા હતા અને તે સંબંધી ગુર્વાવળીમાં તેઓએ જે ઉદ્દેશ્ય ક્યો છે તેની વિચારણા આપણે અન્યત્ર કરી છે. ત્યાર પછી કેટલાક વરસે વિજય-હીર સૂરિ તપગચ્છની ૫૮ મી પાટે થયા, તેમણે અકબર બાદશાહને જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું અને તેમની પાસેથી ઘણી છુટો અને કેટલાક હુકો મેળવી જૈન પ્રભુનું અને જૈન ધર્મનું માન વધાર્યું. બાદશાહે તેમને બહુ ઉત્તમ પ્રકારે માન આપ્યું. તેમને જે મ્યાના પાલખીની વિનતિ થઈ તેમાં તેઓ તો વ્યામોહિત થયા નહિ, પણ પરંપરામાં તે પરિચિત્ત હાખલ કરનાર થઈ પડી. તેમના પછી ૫૬ મી પાટે શ્રી વિજયસેનસૂરિ આબ્યા, તેમને અકબર બાદશાહે ‘કાલિ સરસ્વતિ’નું બિરૂદ આપ્યું અને તેઓએ પણ જૈન ધર્મની અનેક પ્રકારે પ્રભાવના કરી. છેવટે તેઓનો દેહવિલય સંવત્ ૧૬૭૧ માં થયો તે વખતે તેમની પાટે વિજયદેવસૂરિ આબ્યા. આ ૬૦ માં પદ્મધરને જહાંગીર બાદશાહે ‘મહાતપા’નું બિરૂદ આપ્યું. તેમની પાટે વિજયસિંહસૂરિની સ્થાપના તેમણે કરી, પરંતુ તેઓ સવત્ ૧૭૦૬ માં કાળધર્મ પામ્યા જ્યારે દેવસૂરિ સંવત્ ૧૭૧૩ માં સ્વર્ગે સિધાબ્યા અને ત્યાર પછી તપગચ્છની પાટપર વિજયપ્રભસૂરિ આબ્યા. આ દરેક આચાર્યોના સબધમાં કિંવદન્તી વિગેરેને આધારે કરેલ રાસ વિગેરેમાં જે હકીકત જળવાઈ રહી છે તે ભેતાં અનેક જગોએ તેઓએ પ્રતિષ્ઠાઓ કરાવી હોય, અક્રાઈમહોત્સવ કરાવ્યા હોય એમ જણાઈ આવે છે અને એ સર્વ ઉપરથી જૈન પ્રભાની તે વખતે દ્રવ્ય સંબંધી બહુ સારી સ્થિતિ હશે એમ સહજ અનુમાન થાય છે. આ ઉપરાંત એક ધ્યાન આપવા લાયક હકીકત એ પણ બની છે કે વિજયસેનસૂરિની પાટે વિજયદેવસૂરિ ઉપરાંત વિજયઆનંદસૂરિ થયા. કેટલાક કારણોને લઈને તે વખતે તપગચ્છમાં બે આચાર્યો કરવાની જરૂર જણાઈ અને બંનેને ગચ્છાધિપતિ બનાવવામાં આબ્યા, પણ એનું પરિણામ એ

આબું કે તત્ત્વ ક્રિયા કે ખીલ કોઈ બાબતમાં જરા પણ ફેરફાર ન હોવા છતાં શિષ્યપરંપરામાં બે વિભાગ એક તપગચ્છમાં તે વખતથી થઈ ગયા અને એક શાખા જ્યારે 'દેવસુર' નામથી ઓળખાવા લાગી ત્યારે ખીલ શાખા 'અણુસુર' નામથી આગળ ચાલી અને હજી સુધી પણ એ અર્થ વગરના તક્ષવતો ચાલ્યા કરે છે. આ જ સમયમાં વિજયસિંહસૂરિના શિષ્ય શ્રીમદ્ સત્યવિજયજીના ક્રિયાઉદ્ધારની વાત આપણે સાંભળીએ છીએ તેને માટે આપણે હવે પછી વિચાર કરશું.

ધાર્મિક સ્થિતિનો ઇતિહાસ-ક્રિયાઉદ્ધારની આવશ્યકતાઃ ધાર્મિક સ્થિતિ આ સમયની તપાસવા માટે ખાસ વિગત પૂરી પાડે તેવી રીતે શ્રીમદ્ યશોવિજયજીએ ભાષામાં ૩૫૦ ગાથાનું શ્રીસીમંધર સ્વામીની વિજ્ઞસિરૂપ અને ૧૨૨૫ ગાથાનું પણ તેવા જ આકારનું સ્તવન તેમ જ બત્રીશ બત્રીશીની કેટલીક બત્રીશીઓ અને શુદ્ધતત્ત્વ નિર્ણય વગેરે પ્રોઢ અંથો બનાવીને તેમાં અનેક વાતોનો સમાવેશ કર્યો છે. તેમાંની કેટલીક વાતો કદાચ ભવિષ્યની પ્રબળે શુદ્ધ માર્ગે ગમન કરાવવા માટે લખાયેલી હોય એમ લાગે છે તોપણ એટલું તો તે સ્તવનો ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે તત્કાલીન સાધુઓમાં કેટલોક સડો સખ્ત રીતે પેસી ગયો હતો અને ક્રિયાશિથિજપણુ સાધારણ થઈ પડ્યું હતું. ઉપર જણાવેલાં બે સ્તવનો વિગેરેની અદ્ભુત રચના અને તેમાં બતાવેલા લગભગ દરેક વિચારોનું શબ્દપ્રમાણ બહુ ધ્યાન ખેંચનારું છે, એ સ્તવનોમાં તત્સમયના શિથિળાચારપર વિચાર બતાવતાં ચાલુ પ્રવાહ કેટલો ભૂલભરેલો છે તે શાસ્ત્રના પ્રબળ આધારથી બતાવી આપ્યું છે. બન્ને સ્તવનો શ્રી સીમંધર સ્વામીની વિજ્ઞસિરૂપે ભરતક્ષેત્રની તે કાળની ધાર્મિક સ્થિતિ બતાવવા બનાવેલાં છે અને તેનાપર બાલાવબોધ સમર્થ વિદ્વાન્ શ્રી પદ્મવિજયજીએ પૂરીને બહુ ઉપકાર કર્યો છે. ભરતક્ષેત્રની (તત્કાલીન) વર્તમાન સ્થિતિ બતાવતાં કેટલાંક પ્રાણીઓ ખોટાં અવલંબનો આદરી પ્રાણીને કેવી રીતે કુમાર્ગ ઉપર લઈ જાય છે તે બતાવતાં મુખ્ય બે વાત બતાવી છે તે આપણે તારવી નોંધીએ.

કામ કુંભાદિક અધિકનું, ધર્મનું કો નવિ મૂલ રે;
દોહડે કુચુરૂ તે દાખવે, શું થયું એહ જગ શૂલરે. (૧. ૫)

વિષયરસમાંગૃહી માચીયા, નાચીયા કુચુર મદ પૂર કે
ધૂમધામે ધમાધમ ચઢી, જ્ઞાનમારગ રહ્યો દૂર કે, (૧. ૭)

અહીં કુચુર અમૂલ્ય ધર્મને પૈસાથી વેચતા હતા એમ સવાસો
ગાથાના સ્તવનમાં બતાવી કુચુર ક્રિયામાં શિથિલ થયા છે, પાંચમા
આરામાં ઉત્તમ પ્રકારની ક્રિયા કરવાની જરૂર નથી અને ચાલે છે
તેમ ચલાવી લઇએ એવી એવી તેઓ તરફથી કરવામાં આવતી ખોટા
ઉપદેશની વાતો ઉઘાડી પાડી તેના ગર્ભમાં રહેલું અસત્ય અને ક્રિયામાં-
ઘપણુ બતાવવા પ્રબળ પ્રયાસ કર્યો છે અને તે માટેજ લગભગ આખા
સાડી ત્રણસો તથા સવાસો ગાથાના સ્તવનમાં વાત કરી છે. એ સર્વ
વાતોનું પૃથક્કરણ કરતાં એકલવિહારીપણું, એક સ્થાનસેવન, ગૃહસ્થ
ઉપર રાગ અને રાગી શ્રાવકો તરફથી પોતાની થતી પૂજાભક્તિમાં
આસક્તિ-આ સર્વ વાતપર ખાસ લક્ષ્ય ખેંચાય છે અને તે ઉપ-
રથી ક્રિયાશિથિળપણુનો દોષ ટાળવા માટે તેઓએ પ્રબળ પ્રયાસ
કર્યો હોય એમ જણાય છે. આ સર્વ બાબતોનો નિર્ણય કરી સત્ય-
વિનય પંચાસે આ સમયમાં ક્રિયાઉદ્ધાર કર્યો. અતિ ક્રિયાશિથિ-
ળતાનું આ પરિણામ હોતું નેધએ એમ સહજ અનુમાન થાય છે.
સત્યવિનયનો રાસ (જેન ગસમાળા-પ્રથમ ભાગ-પૃ. ૧૦૮-૧૧૭)
આ બાબતમાં સાક્ષી પૂરે છે તે વિચારીએ.

શ્રી ગુરુચરણ નમી કરી, કર નેહી તે વારોરે;
'અનુમતિ ને સુજને દિયો, તે કહે' ક્રિયા ઉદ્ધારોરે.
કાલ પ્રમાણે ખપ કહે, દોષી હલ કર હલેવારે,
તપ કહે જાલસ મૂડીને, માનવ ભવનું ફળ લેવારે.'
ગુણવંત ગુરુ ઇચ્છિયરે કહે, યોગ્ય તાણીને સુવિચારોરે;
'નિમ ગુણ થાય તિમ કરો, નિજ સંજ્ઞા અવતારોરે'
ધર્મ મારગ દીપાવવા, પાંગરીયા સુનિ એકાદીરે,
વિચરે ભારંડની પરે, સુદ સયમશું દિલ છાડીરે
સહે પરિસહ આકરા, ચોપે નિજ કોમલ કાચારે,
સમતા સમતા આદરી, મેલી સહુ મમતા માચારે.

ક્રિયાઉદ્ધારમાં તેઓએ માનસિક શું કર્યું અને બાહ્ય ત્યાગ
કેવો કર્યો, પરિષદ કેવા સહન કર્યા અને તપસ્યા કેવી કરવા નિર્ણય
કર્યો તે આ ઉપરથી જણાય છે. ક્રિયાઉદ્ધાર કરવા માટે શ્રી પૂજ્ય

તપગચ્છનાયક શ્રી વિજયપ્રભસૂરિની તેઓએ આજ્ઞા મેળવી હતી અને તેમને તત્સંબધી પ્રેરણા કરનાર અને સાથે રહેનાર શ્રી યશો-વિજયજી ઉપાધ્યાય હતા. ક્રિયાઉદ્ધાર કરવા માટે આજ્ઞા આપવા છતાં છેવટે વિજયપ્રભસૂરિ સાથે જોડાયા નહિ, તેથી તક્ષાવત પાડવા માટે સાધુનાં વસ્ત્રને રંગ ફેરવવાની જરૂર જણાઈ. આ સર્વ બાબતમાં યશોવિજયજી સાથે હતા એમ અત્યાર સુધી ચાલી આવતી કિંવદંતીપરથી જણાય છે. વીરવિજય કવિ શ્રીધર્મભક્ષના રાસની પ્રશસ્તિમાં જણાવે છે કે વિજયસિંહસૂરિના શિષ્ય લક્ષણ લક્ષિત દેહવાળા સત્યવિજયે ગુરૂ સૂરિપદવી આપતા હતા છતાં તે લેવા ના કહી, ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાનું જણાવ્યું અને ગુરૂમહારાજે તેમ કરવા હા પાડી, ત્યાર પછી સંઘને એ વાત જણાવી અને ગચ્છનો બાર તેમના માથાપર રાખી ગુરૂમહારાજ સ્વર્ગે સિધાવ્યા. સંઘ સાથે રહીને તેમની પાટે વિજયપ્રભસૂરિની સ્થાપના કરી તે આચાર્ય વિગેરે સર્વ આ ઉચ્ચ વિહારીની સમક્ષ ઊભા રહેતા હતા અને ક્રિયાઉદ્ધારમાં ‘વાચક જસ તસ પક્ષીજી’ એમ કહ્યું છે તેથી તે *સર્વ બતાવી આપે છે કે

* આ પ્રશસ્તિ આખી વિચારમા લેવા લાયક છે. ચાહ હકીકતનો ઉપયોગી ભાગ નીચે પ્રમાણે છે -

તપગચ્છ કાનન કલપતરૂ સમ, વિજયદેવ સૂરિરાયાજી,
નામ દશોદિશ જેહનું ચારું, ગુણી જન વૃદ્ધે ગવાયાજી;
વિજયસિંહસૂરિ તાસ પદધર, કુમતિ મર્તગજ સિંહોજી,
તાસ શિષ્ય સુરિપદવી લાયક, લક્ષણ લક્ષિત દેહોજી. ૧
સંઘ ચતુર્વિધ દેશ વિદેશી, મલિયા તિહાં સંકેતેજી,
વિવિધ મહોત્સવ કરતાં દેખી, નિજ સૂરિ પદને હેતેજી;
આથે શિથિળપણું બહુ દેખી, ચિત્ત વૈરાગે વાસીજી,
સૂરિવર આગે બિનય વિરાગે, મનની વાત પ્રકાશીજી ૨
‘સૂરિ પદવી નવી લેવી સ્વામી, કરશું કિરિયા ઉદ્ધારજી,’
કહે સૂરિ ‘આ ગાદી છે તુમ સિર, તુમ વશ સહુ અણુગારજી;’
એમ કહી સ્વર્ગ સીધાવ્યા સૂરિવર, સંઘને વાત ગુણાવીજી,
સત્યવિજય પંન્યાસની આણ્યા, યુનિ ગણુમાં વરતાવીજી ૩
સંઘની સાથે તેણે નિજ હાથે, વિજયપ્રભસૂરિ થાપીજી,
ગચ્છ નિષ્ટાએ ઉચ્ચ વિહારી, સંવેચતા ગુણ વ્યાપીજી;
રંગિત ચેલ લહી જગ વૃદ્ધે, ચૈત્ય ધનઓ લક્ષીજી,
સૂરિ પાઠક રહે સન્નિધિ ઉભા, વાચક જસ તસ પક્ષીજી. ૪

ઉપાધ્યાયજી પણ ક્રિયાઉદ્ધારમાં સપૂર્ણ રીતે સામેલ હતા. ૩૫૦ ગાથાના સ્તવનના ટંબામાં પ્રશસ્તિપર વિવેચન કરતાં શ્રી પદ્મવિજય સવત ૧૮૩૦ માં આ વાતને મજબૂત કરે છે. (બુચો સત્તરમી હાલની દશમી ગાથાનો બાલાવબોધ.) ત્યાં જણાવે છે કે—‘અંગે ભાર્ગ તેમણે વિજયસિંહસૂરિની હિતશિક્ષાનુસાર આદર્યો’ એનો ભાવાર્થ એમ થાય છે કે ‘શ્રીયશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે પણ તેઓની આજ્ઞા પામીને ક્રિયાઉદ્ધાર કર્યો’ આ સર્વ શબ્દો ઉક્ત પદ્મ-વિજયજીના છે. આવી રીતે ક્રિયાઉદ્ધાર કરી વિશુદ્ધ ભાર્ગપર દૃષ્ટિ રખાવવા માટે બાહ્ય વેશના રંગમાં પણ ફેરફાર કરવો પડ્યો એ ઉપરાંત પદ્મવિજયના કુમમાં પણ ફેરફાર થયો અને તેથી લગભગ ૪૮૦ બાળતો ક્રિયાને લગતી ફેરવવી પડી છે એમ સાંભળ્યું છે. એ બાળતોનું લીસ્ટ મને મળી શક્યું નથી, તેને માટે હાલ તપાસ ચાલે છે. જૈન ધર્મમાં અને ખાસ કરીને તેના સ્યાદ્રાહ શૈલીએ ચાલતા શાસનમાં આ એક ખાસ તત્ત્વ રહેલું છે કે એના વિચારશીળ આગેવાનો જમાનાને અનુસરતા યોગ્ય ફેરફાર વખતો વખત કરી શકે છે અને આવા ફેરફારો ક્રિયાભાર્ગને અગે વારવાર થયા છે.

દર્શનઉદ્યોતનો કાળ: સાધુઓને અગે આ ક્રિયાઉદ્ધાર જેમ ખાસ ધ્યાન આપવા યોગ્ય બનાવ આ કાળમાં બન્યો છે તેમ બીજી હકીકતો જોતાં જો કે દેશની આર્થિક સ્થિતિ સારી હતી તેથી દર્શનનો ઉદ્યોત થવાના પ્રસંગો વારંવાર બનતા હતા પણ તે એટલી હદ સુધી વધી ગયા હશે કે જે મોટા પ્રસંગે યશોવિજયજીને તે સંબંધમાં ફરિયાદ કરવી પડી છે. એક તો ઉપર ટાકેલા વચન ગૃહસ્થો વિષય-રસમા રાચી રહ્યા છે ત્યાં ‘ધુમધામે ધમાધમ ચલી’ એમ કહ્યું છે અને ત્યાર પછી એ જ સ્તવનમાં એકાંત ક્રિયાના રસિકને કેવી હાનિ થાય છે તેપર મોટો ઉલ્લેખ કર્યો છે. આવી રીતે જ્ઞાનભાર્ગ દૂર રહ્યો છે અને ગૃહસ્થો પણ પૌદ્ગલિક મોહનાં સાધનોમાં રાચી રહ્યા છે એપર વારંવાર બાર મૂકીને કહેવાનું કારણ એ જણાય છે કે જ્ઞાનનો ઉપદેશ તે વખતે બહુ ચાલતો નહિ હોય, તેની બુઝ અઝ અથવા નિરક્ષર લોકો સમજી શકતા નહિ હોય અને તેથી બાહ્ય આડંબર વધે તેવો ઉપદેશ થતો હશે અને તેવો ઉપદેશ સાંભળવા

મોટી મેદની મળતી હશે. આ પ્રમાણે થતું એ દર્શનકાળમાં તદ્દન બનવા ભોગ છે. ગૃહસ્થ અને સાધુવર્ગની આ કાળમાં આવી દશા હતી એમ સામાન્ય રીતે કહી શકાય; વધારે વિસ્તારથી તેનો ખ્યાલ કરવા માટે સદરહુ બન્ને સ્તવનો વાંચવા લલામણુ છે. એમાં સાધુવેશધારીઓ લોકોને કેવી રીતે છેતરતા હતા, કેવો મૃષા ઉપદેશ આપતા હતા, કેવી રીતે પોતાનાં માન પૂજા વધારતા હતા, અને તેને લઈને શાસનની કેવી દશા થઈ હતી તેનું તાદૃશ ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે આવી સ્થિતિ જ્યારે સામાન્ય જનસમૂહની હતી ત્યારે સાથેજ અસાધારણુ જ્ઞાનભળ ધરાવનાર અનેક મહાત્માની રત્નાવળી હયાત હતી અને વિશિષ્ટ તત્ત્વજ્ઞાન, ન્યાય અને ક્રિયાકાંડના અથનો નિષ્કર્ષ કાઢી તેનું સ્વરૂપ લક્ષ્યમાં લઈ તે પ્રમાણે જનસમૂહને દોરવી શકે એવી અસાધારણુ શક્તિવાળા મહા પુરૂષો તે વખતે પૃથ્વીતળને પાવન કરતા હતા. આ કાળમાં ઉત્તમ વૈરાગ્યવાળા પુરૂષો જૈન અને જૈનેતરમાં બહુ મોટી સંખ્યામાં થયા હતા અને તેઓ પ્રબળ શક્તિવાળા અને જનસમૂહની પ્રકૃતિ અને પ્રવૃત્તિમાં મોટો ફેરફાર કરાવી શકે તેવા હતા તે હવે પછી જોવામાં આવશે. બાકી સામાન્ય રીતે* તો ‘કલહકારી કદાગ્રહ ભર્યા, થાપતા આપણા બોલ રે; જિનવચન અન્યથા દાખવે, આજ તો વાજતે ઢોલ રે. સ્વામી સીમંધરા વિનતિ.’ આવી ગુરૂઓની સ્થિતિ થઈ પડી હતી અને તેથી ઉપાધ્યાયજીને એવા શબ્દો કાઢવા પડ્યા હતા કે—

જ્ઞાન દર્શન અરણુ ગુણુ વિના, જે કરાવે કુલાચાર રે;
લૂંટે તેણે જન દેખતાં, કિહાં કરે લોક પોહાર રે

સ્વામી સીમંધરા વિનતિ †

આ બન્ને સ્તવનો સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ વાંચતાં સામાન્ય અસર મનપર એવી થાય છે કે એ સમયમાં સાધુઓ શિથિલાચારી થઈ ગયા હતા, ગૃહસ્થો વિષયસેવામાં અને જ્ઞાનશૂન્ય આડબરમાં આસક્ત થયા હતા અને તેમને જ્ઞાનની મહત્તા શું છે તેની સારી રીતે સમજણ પાડવાની જરૂર હતી. બાહ્ય લાવ ત્યાગ કરી આત્મિક દૃષ્ટિ

* સવાસો ગાયાત્રી સ્તવન—પ્રથમ દાળ—ગાથા આઠમી.

† સદર—ગાથા ત્રીજી.

જાત કરવાનો ઉપદેશ યથોચિત્તજી મહારાજે તે જમાનાની વસ્તુસ્થિતિ જોઈને અને તેનું તાદૃશ ચિત્ર આપીને બતાવ્યો છે તેને આનંદધનજીના ઉપદેશ સાથે બહુ સામ્ય છે અને તે પદોનો ભાવ હવે પછી વિચારવામાં આવશે ત્યાં બરાબર સ્પષ્ટ રીતે ગ્રાહ્યમાં આવી શકશે. અહીં આપણે આ પ્રસંગે એ સમયનો ઇતિહાસ વિચારતાં એક વાત બરાબર ધ્યાનપર લાવી શકીએ તેવું છે અને તે એકે સાધુઓની તે વખતની રિતિતિ જોતાં તેમના વ્યવહારમાં મોટો ફેરફાર કરી સત્ય આત્મવૃત્તિ સન્નુષ્ટ રહેનાર મહા પુરૂષોને બાહ્યાંબરીથી જૂઠા પાડવાની ખાસ જરૂર હતી અને તેને માટે પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરવાની શક્તિવાળા અને લોકસંજ્ઞાની દરકાર વગરના પ્રતિષ્ઠિત મહા પુરૂષોની જરૂર હતી. આવા પુરૂષોએ તે વખતે બહાર પડીને શાસનને ટકાવી રાખ્યું હતું, પોતાના માન અપમાનની દરકાર કરી નહોતી અને સાચી મર્યાદા બાધી શાસનને મજબૂત કર્યું હતું. વ્યવહાર અને નિશ્ચયને અધિકાર પ્રમાણે સમજીને તે અનુસાર વર્તન કરાવવાની જરૂરીઆત બહુ હતી, તેને લઈને એકાંત વાત ઉપર ખેંચી જનારને બરાબર માર્ગ દર્શાવવા માટે ઉપરનાં બંને સ્તવનો રચવામાં આવ્યાં હોય એમ જણાય છે. પોતાના ખોટા બચાવ કરનારને માટે શાસ્ત્રના આધાર સાથે વસ્તુસ્વરૂપ ઉક્ત બંને સ્તવનોમાં બતાવ્યું છે અને ખાસ કરીને કેટલાક એકાંત ક્રિયાપદો દોષ અને ક્રિયા કરવામાં જ સંપૂર્ણતા માનતા હોય તેમને અને કેટલાક માત્ર જ્ઞાનની વાતો કરવામાં જ સંપૂર્ણતા માની ક્રિયાથી પરાસ્પૃષ્ટ થઈ બેઠા હોય તેમને યથાચોગ્ય વસ્તુસ્વરૂપ દર્શાવી જ્ઞાનયુક્ત ક્રિયાનો માર્ગ બતાવી-વ્યવહાર પાળવા સાથે નિશ્ચયનું સાધ્ય રખાવનાનો શુદ્ધ સનાતન જૈન શૈલીનો ઉપદેશ આપનાર અને તેનો બરાબર વ્યવહાર કરવા સાડું ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની જરૂરીઆત સમજનાર અને સમજીને તેને અમલમાં મૂકનાર અને મૂકવામાં મદદ કરનાર આ સમયના મહાત્મા પુરૂષોનાં ચરિત્ર અને વર્તન ખાસ વિચારણીય છે એટલું લઘુમાં લેવા માટે ઉપરોક્ત બંને સ્તવનો જેમાં સ્તવનનાં નામ નીચે વિશિષ્ટ ક્રિયા અને તત્ત્વજ્ઞાનનો લંકાર ખૂલો મૂકવામાં આવ્યો છે અને જેના દરેક વાક્યનું શાસ્ત્રની શાહદત સાથે

નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે તે ખાસ વાંચીને વિચારવા યોગ્ય છે. આ હકીકતનું રહસ્ય સમજવા માટે ઉક્ત બન્ને સ્તવનો સમજીને વાંચવા વિજ્ઞાસિ છે. આખા ક્રિયાઉદ્ધારમાં અને તત્સાક્ષીન શિક્ષણમાં જે ખાસ મુદ્દો સમાયલો હતો તે ૩૫૦ ગાથાના સ્તવનની નીચેની ગાથાપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે.

કોઈ કહે શુકિત છે વીણતાં ચીંથરાં,
કોઈ કહે સહજ જન્મતાં થર દહીંથરાં;
મૂઠ એ દોય તસ લેદ જાણે નહી,
જ્ઞાન યોગે ક્રિયા સાધતાં તે સહી. (૧૬-૨૪)

અહીં ચીંથરાં વીણવાં તે પકિલોહણાદિક બાહ્ય ક્રિયા સમજવી અને દહીંથરાં જન્મવાં તે જ્ઞાનમાં મસ્તતા બતાવી પુદ્ગલોનો આનંદ કરવાની વાત સમજવી. તાત્પર્ય એ છે કે એકાંત જ્ઞાન પંથુ છે અને એકલી ક્રિયા અંધ છે. આ મુખ્ય તત્ત્વનો ઉપદેશ ક્રિયાઉદ્ધાર વખતે ખાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને જ્યારે જ્યારે શિથિલાચાર વધી જાય છે, શુદ્ધ્યોનું ગેરવાજબી દુબાણુ કોમપર કે દર્શનપર અસર કરનાર દેખાઈ આવે છે અને અધિકાર વગર ક્રિયા કે અધ્યાત્મની વાતો કરવા મંડી જવાય છે ત્યારે આવા ઉપદેશની અને એવા ઉપદેશનો નિર્વાહ કરી-કરાવી શકે એવા પ્રબળ પુરૂષાર્થશાળી પુરૂષોની આવશ્યકતા રહે છે. આ કાળમાં જૈન કોમમાં પ્રબળ શક્તિવાળા પુરૂષો થયા તેથી શાસનને માર્ગપર લઈ આવ્યા હતા અને ‘કુશુરૂની વાસના પાસમાં’ જે લોકો પડી ગયા હતા તેઓને વાસ્તવિક રીતે સુમાર્ગપર લઈ આવ્યા હતા.* આ વખતે થયેલા કેટલાક મહા પુરૂષો સંખેષી હકીકત આપણે હવે સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ.

યશોવિજય ઉપાધ્યાય: આ સમયના જૈન કોમના સમકાલીન વિદ્વાનોમાં સર્વથી વધારે ધ્યાન ખેંચી રહેનાર પ્રબળ પુરૂષાર્થશાળી, વિશિષ્ટ જ્ઞાની, દીર્ઘદર્શી, મહાત્મા શ્રીયશોવિજયજી ઉપાધ્યાય છે.

* વર્તમાન કાળમાં સાધુવર્ગનું જૈન કોમ સાથે વર્તન કેવા પ્રકારનું છે, તેમાં રેરકારની જરૂર છે કે નહિ અને કોઈ પ્રબળ શક્તિવાળા મહાત્માની જરૂર છે કે નહિ એ સર્વ સવાલો વિચારણીય છે અને તેવા વિચારમાં મદદ મળી શકે એવું ધર્મ વાંચનાર આ વિભાગમાં થયું છે તેપર ખાસ ધ્યાન ઐચવામાં આવે છે.

તેઓનો જન્મકાળ નિર્ણયિત નથી પણ સંવત્ ૧૬૭૦ થી ૮૦ સુધીમાં હોવો જઈએ. તેઓશ્રીનો દેહવિલય સંવત્ ૧૭૪૬ ના માગશર સુદિ ૧૧ ડહોઈમાં થયો હતો. આ મહાત્મા કાશીમાં બાર વરસ અભ્યાસ કરી ન્યાયના ૧૦૦ ગ્રંથો બનાવી ન્યાયાચાર્યનું ખિરૂદ્દ થયા-ર્ણપણે મેળવી ગુજરાતમાં આવ્યા ત્યારે અને ત્યાર પછી જૈન ધર્મની વિજયપતાકા ફેલાવવામાં અતિ ઉપયોગી થયા અને તે માટે અનેક માર્ગ તેઓએ લીધા. ન્યાયના અતિ અગમ્ય પ્રદેશમાં વિહાર કરનાર, પરમ પુરુષાર્થશીળ, અતિ વિશાળ દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળા, ચાદશક્તિપર અસાધારણ કાળુ ધરાવનાર, આ મહાત્મા પુરૂષે જૈન ધર્મ સંબંધી ઘણું વાચ્યું, ઘણું લખ્યું, ઘણું વિચાર્યું અને ઘણું કર્યું. ન્યાયનાં સો પુસ્તકો તેઓએ કાશીમાં લખ્યા છે તેમ જ ‘રહસ્ય’ પદઅંકિત ૧૦૮ ગ્રંથો, મગળવાદ વિગેરે ગ્રંથો લખ્યા છે તેમથી બહુ થોડા જ હાલ લલ્ય છે, કારણ કે તેમના સમયમાં અને ત્યાર પછી જેમ જેનેતરને તેમના તરફ દ્રેષ હતો તેમ જૈન કોમમાં* પણ તેમની વિરૂદ્ધ કામ કરનારા ઘણા ઉત્પન્ન થયેલા હતા, કારણ સત્ય હકીકત બતાવનાર તરફ ટુંકા લડોળવાળાઓનો અણગમો રહે છે અને તેવા માણસો વધારે સંખ્યામાં દરેક કાળમાં હોય છે. ઉપાધ્યાયજીનાં વચનની મહત્તા એટલી બધી ગણાય છે કે કોઈ પણ વાત તેમણે કહી છે એમ બતાવવામાં આવતાં તેમના વચનને પૂર્વધરને યોગ્ય માન મળે છે. આવાં ટંકશાળી વચનો બોલવાનું અસાધારણ માન પ્રાપ્ત કરનાર મહાત્માનો વિષયપ્રવેશ વિચારતાં અસાધારણ પૂજ્ય ભુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમણે ન્યાયખંડન ખાદ્ય અને અષ્ટસહસ્રી તથા શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય વિગેરે ટીકામાં ન્યાયનું અસાધારણ જ્ઞાન બતાવ્યું છે અને તે વિષયપરનો તેઓનો કાળુ વિચારતા મનમાં સાનંદાશ્ચર્ય થાય છે. એ ઉપરાંત જૈન તર્ક-સાધા, નયપ્રદીપ, નયોપદેશ, નયરહસ્ય વિગેરે અનેક ન્યાયના

* ખાસ કરીને મૂર્તિપૂજા નહિ સ્વીકારનાર વર્ગ, ચંદિઓનો મોટો ભાગ અને કાષ્ઠક અરો શિથિળાવ્યાત્રમાં પડી ગયેલા અથવા મહત્તા ન બચી શકનાર તેમના ગચ્છવાળાઓ ઉપાધ્યાયજીની વિરૂદ્ધ પગલા હતા અને તેમના સમયમાં તેમની જોડએ તેટલી છુટ થઈ નહોતી એમ જણાય છે એ દરેક વર્ગ ઉપાધ્યાયજી તરફ દ્રેષ સા-માટે રાખતો હતો તેનાં કારણો વિચારવાથી સમજી શકાય તેવાં છે.

અંથો તેઓએ બનાવ્યા છે તે અત્યારે લઘ્ય છે અધ્યાત્મ અને યોગના વિષયનાં પણ અલૌકિક પુસ્તકો તેઓએ લખી તત્કાલીન અને લવિધ્યત્ જૈન પ્રબંધ પર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. તેઓના ‘વૈરાગ્ય કલ્પલતા’, ‘અધ્યાત્મ સાર’ અને સર્વ શિરોમણિ ‘જ્ઞાનખિંદુ’ જેવા અંથો વાંચતાં કર્તાની અસાધારણ વિષયગ્રહણ અને રજુ કરવાની શક્તિ ઉપર ખ્યાલ થવા સા વધય સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. એ ઉપરાંત ‘અત્રીશ અત્રીશીઓ’ લખી યોગના વિષયના ઘણા પૂર્વ-રચિત વિષયને એકત્ર કર્યો છે અને તે જ યોગના વિષયપર ‘આઠ દૃષ્ટિની સંજ્ઞાઓ’ ગુજરાતીમાં બનાવી છે. આલુ ઉપયોગમાં ‘ગુરુતત્ત્વ નિર્ણય’ અને ‘લાષા રહસ્ય’ બનાવી બહુ લાલ કર્યો છે અને અન્ય પક્ષ સંબંધમાં ‘પ્રતિભાશતક’, ‘દેવ ધર્મ પરોક્ષા’ અને ‘અધ્યાત્મમત ખંડન’ જેવાં પુસ્તકો લખ્યાં છે જે તેઓની વિવિધતા બતાવે છે. વળી એક ‘સિદ્ધાન્ત તર્ક પરિષ્કાર’ નામનો અંથ લખી તેમાં સિદ્ધાન્ત સળખી લોકોના મનમાં શંકા આવે તેવા પ્રસંગોનો નિર્ણય અસાધારણ રીતે કરી આપ્યો જણાય છે. સમયાન્તર જ્ઞાનદર્શનના ઉપયોગ સંબંધી સિદ્ધાન્તિક મત અને ન્યાય કુલગૃહ શ્રીસિદ્ધસેન દિવાકરના અભિપ્રાય ઉપર જે અસાધારણ ચુકિતવડે દલીલપુરઃસર વિચારો બતાવી નિર્ણય કર્યો છે તે વાંચતાં તેઓત્રીના અદ્ભુત જ્ઞાનનો ખ્યાલ આવે તેમ છે. સંસ્કૃતમાં અનેક અંથો બનાવવા ઉપરાંત અતિ વિશિષ્ટ શબ્દલઠાળ સાથે ગુજરાતીમાં સમકિતના ૬૭ બોલની સંજ્ઞા, અઢાર પાપસ્થાનકની અઢાર સંજ્ઞા, એકાદશીનાં ગરણા, જંબૂસ્વામીનો રાસ, ૪૨, ૧૨૫, ૧૫૦ અને ૩૫૦ ગાથાનાં રતવનો, ચોવિશીઓ વિગેરે અનેક પદ્યરચના કરી છે, ‘યશવિલાસ’ના નામથી ઓળખાતો પદનો સંગ્રહ બનાવ્યો છે અને તે પ્રત્યેકમાં ગુજરાતી લાષા ઉપર અસાધારણ કાબુ બતાવ્યો છે. ગુજરાતીની કૃતિમાં તેઓએ જ્યાં જ્યાં સંસ્કૃત શ્લોકોનાં લાષાંતરો મૂક્યાં છે ત્યાં બરાબર શબ્દરચના કરી સમાન લાવાર્થથી સરળપણે સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતીમાં ઉલ્લેખ કરવાની અસાધારણ અવતરણશક્તિ બતાવી છે. આવી સુંદર રીતે સંસ્કૃતને ગુજરાતી પદ્યમાં બતાવી શકનાર મારા વાંચવામાં ડોઈ વિદ્વાન-જૈન અથવા જૈનેતર આવ્યા નથી.

મતલબ તેઓએ ગુજરાતીમાં અવતરણ જ્યાં જ્યાં કર્યું છે ત્યાં ત્યાં મૂળ શ્લોકને ક્ષતિ આણવાને બદલે તેને વધારી સુધારી અતિ આ-
કર્ષણીય ભાષામાં ગુજરાતીમાં મૂકેલ છે. તેઓએ ગુજરાતીમાં ‘દ્રવ્ય-
ગુણ પર્યાયનો રાસ’ બનાવી બહુ ઉપકાર કર્યો છે અને તેમાં આશ્ચર્ય
જેવું એ થયું છે કે જ્યારે સાધારણ રીતે સંસ્કૃત ગ્રંથોનું ગુજરાતી-
ભાષાંતર થવાનો ક્રમ છે ત્યારે આ ગુજરાતી ગ્રંથનું ‘દ્રવ્યાનુયોગ
તર્કણા’ નામક ગ્રંથથી લોબસાગર મુનિરાજ દ્વારા સંસ્કૃતમાં અવ-
તરણ થયું છે. એક અસાધારણ ન્યાયના ગ્રંથો લખનાર મહાત્મા
પુરૂષ ‘જગજીવન જગ વાલહો’ અથવા ‘પુષ્પલવલ્લ વિજયે જયો રે’
એવા સુશિક્ષિત અને પ્રાકૃત મનુષ્યને આનંદ ઉપજાવે તેવાં સરળ
પણ ઊંડા ભાવાર્થવાળા અલંકારિક ભાષાયુક્ત સ્તવનો પણ લખે
તે તેઓનું ચિત્રવિચિત્ર બુદ્ધિસામર્થ્ય બતાવી આપે છે. અનેક
સંસ્કૃત ગ્રંથોપર વિસ્તૃત ટીકા લખનાર-કરમ પચડી-શાસ્ત્રવાર્તા-
સમુચ્ચય જેવા ગ્રંથોનું રહસ્ય સમજાવનાર, અસાધારણ તર્ક અને
અન્ય દ્રવ્યાનુયોગનો અભ્યાસ બતાવનાર તે જ વખતે વળી ચરણ-
કરણાનુયોગના અનેક ગ્રંથો લખે, વળી પ્રસંગે શ્રીસીમંધર સ્વામીને
વર્તમાન સ્થિતિપર અપીલ કરે અને સાથે તેવા જ વિષયોપર સંસ્કૃત-
ગ્રંથ લખે એ અસાધારણ બુદ્ધિવૈભવ બતાવવા માટે પૂરતા છે.
આ તો તેમની એક ગ્રંથકર્તા તરીકે કેવી અદ્ભુત શક્તિ હતી તે
આપણે જોઈએ, પરંતુ તે ઉપરાંત અભ્યાસ કરવા માટે બનારસમાં
પસાર કરેલ સમય, ત્યાર પછીની જીંદગી તેમ જ તે પહેલાંની
જીંદગીપર ઉપલબ્ધ સાધનો દ્વારા વિવેચન કરવામાં આવે તો તે
વડે મોટું પુસ્તક ભરાય તેમ છે. તેઓએ તત્કાલીન ધર્મપ્રવૃત્તિ
પર મોટી અસર કરી છે અને ક્રિયાઈદ્વાર કરવાની જરૂરી-
આત અને તેના સંબંધમાં યોગ્ય નિર્ણયો કરવામાં તેઓનો મોટો
હાથ હોવો જોઈએ એમ જણાય છે. તેઓશ્રીએ આનંદધનજીની
સ્તુતિરૂપ અષ્ટપદી તેઓના મેળાપ સમયે બનાવી અધ્યાત્મ યોગના
ગહન વિષયમાં પ્રગટ થયેલા મહા પુરૂષની ભુજ કરી બતાવી છે અને
તે એક જ હકીકત તેઓમાં વ્યવહાર નિશ્ચયનુ દૃઢ એકત્રીકરણ બતા-
વવા માટે પૂરતી છે. સમકાલીન વિદ્વાન્ માટે તેઓના નામનિર્દે-

શથી વધારે વિવેચન અત્ર અપ્રાસંગિક ગણાય તેથી વિશેષ હકીકત અત્ર લખી શકાતી નથી, પરંતુ આ સમયના અનેક પુરૂષોમાં તેઓ બહુ આગળ પડતી પદ્ધતિ લોગવે છે એમ નિઃસંશય કહી શકાય તેમ છે. તેઓના યોગવિષયના જ્ઞાનની પૂર્ણ માહિતી તેઓની બત્રીશ બત્રીશી ગ્રંથ આપી શકે તેમ છે. તે ગ્રંથમાં તેઓએ યોગના વિષયને લગભગ પરિપૂર્ણ દશાએ બતાવ્યો છે અને આ ગ્રંથના એક ભાગ તરીકે યોગ-ચેલ (જૈન દૃષ્ટિએ યોગ)નો મારો લઘુ લેખ તેઓના વિચારને પરિણામ-રૂપે થયેલ છે એમ ઘણું અંશે કહી શકાય તેમ છે. શ્રીપાળનો રાસ શ્રીવિનયવિજયોપાધ્યાયનો દેહાંત થવાના કારણથી અપૂર્ણ રહેલો તે તેઓએ પૂર્ણ કર્યો છે. તે વિભાગ વાંચતા તેઓએ સિદ્ધચક્રની સ્થાપનાના યોગને કેવો ઉત્કૃષ્ટ રીતે બતાવ્યો છે તેનું સહજ જ્ઞાન થાય તેમ છે. આવા પૂર્ણ પ્રતિભાશાળી, ન્યાયદૃષ્ટિમાન, નયનું રહસ્ય સમજવનાર મહાત્મા સત્તરમી સદીમાં થયા તે સમય કેવો ભાવ્યશાળી હશે તે થોડો વખત હોર્ધમાં તેઓશ્રીના પાદુકાસ્થાન-સ્તૂપ પાસે અવકાશે ખેંચીને મનન કરવા યોગ્ય છે. ઉપાધ્યાયજીના મુખ્ય વિચારોમાં વ્યવહારને મુખ્ય સ્થાન આપવાનું અને સાથે નિશ્ચયને આદરવાનું જણાઈ આવે છે અને બન્ને નયમાં તથા હરેક બીજાં સ્થળોએ પણ વિરોધ ટાળવાના પ્રસંગો સમજવા માટે રહસ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા તેઓએ વારંવાર બતાવી છે. આનંદધનજી સાથે તેઓને પ્રસંગ થયો હતો તે તો વિવાદ વગરની હકીકત છે. આ સંબંધમાં વિચારો અગાઉ જણાવ્યા છે અને આગળ પણ તે સંબંધમાં સહજ ચર્ચા કરવામાં આવેલી જોવામાં આવશે.

વિનયવિજય ઉપાધ્યાય: આ સમયના વિદ્વાનોમાં ત્યારપછી આપણે વિનયવિજયજીને માટે જરા વિચારણા કરીએ. ઉપાધ્યાયજી સાથે રહી કાશીમાં વ્યાકરણશાસ્ત્રનો ખાસ અભ્યાસ, કરનાર આ મહાત્મા પુરૂષે 'સિદ્ધ (લઘુ) હૈમપ્રક્રિયા' વ્યાકરણ બનાવ્યું; એની ઉપર જ પોતે ૩૫૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણુ ટીકા બનાવી, ઉપરાંત પર્યુષણમાં વંચાતી કલ્પસૂત્રની 'સુબોધિકા' ટીકા તેમણે લખી છે. દ્રવ્યાનુયોગનો અતિ અદ્ભુત ગ્રંથ 'લોકપ્રકાશ' જેમાં દ્રવ્યલોક, ક્ષેત્ર-લોક, કાળલોક અને ભાવલોક સંબંધી ઘણી હકીકતો એકત્ર કરી

જ્ઞાનલંકાર જેવો ગ્રંથ બનાવી દીધો છે, તેમાં ૭૦૦ ગ્રંથોની શાહ-
દત્તો બતાવી ચોતાનું અતિ વિસ્તીર્ણ વાંચન સદ્ કરી આપ્યું છે.
દેશી રાગમાં સસ્કૃત રચના કરી 'શાંત સુધારસ' ગ્રંથ અતિ સ્પષ્ટ
રીતે હૃદયપર અસર કરે તેવો બનાવ્યો છે. ગુજરાતીમાં અનેક
કાવ્યો રચ્યાં છે તેમાં ખાસ નોંધી લેવા લાયક 'શ્રી શ્રીપાળનો
રાસ' છે જે અધુરો રહી ગયેલો તે તેમના સહાધ્યાસી ઉપરોક્ત
શ્રીયશોવિજયજીએ પૂર્ણ કર્યો છે. તે ઉપરાંત તેઓએ શ્રી પુણ્ય-
પ્રકાશનું સ્તવન બનાવ્યું છે જે અંત આરાધના માટે પ્રસિદ્ધ
છે અને 'વિનયવિલાસ' ગ્રંથમાં વૈરાગ્યવિષયના કેટલાંક પદો
બનાવ્યાં છે. આ ઉપરાંત ખીલ નાની મોટી કેટલીક કૃતિઓ બનાવી
તેઓશ્રી સવત્ ૧૭૩૮માં કાળધર્મ પામ્યા છે. તેઓના સંબંધમાં
કાશીનિવાસ માટે અનેક લોકકથાઓ ચાલે છે. આ વૈયાકરણ મહાત્મા
પણ જૈનના છેલ્લા મહાન યુગમાં એટલે કે વિક્રમની સત્તરમી સદીની
આખરમાં અને ખાસ કરીને અઢારમીની શરૂઆતમાં જૈન કોમના
અગ્રગણ્ય પુરુષ થયા. તેઓનો અને આપણા ચરિત્રનાયકનો ખાસ
સંબંધ નોંધી રખાયેલો નથી, પણ યશોવિજયજી અને આનંદધનજીનો
મેળાપ જોતાં આ મહાત્મા પણ આનંદધનજીને મળ્યા હશે એમ
જણાય છે અને તેઓએ જે પદો બનાવ્યાં છે તે તે કાળમાં આનંદ-
ધનજીની વાસનાનુ પરિણામ હોવું જોઈએ એમ જમાનાની મનુષ્યપર
થતી અસરને અંગે ધારી શકાય છે. તેજપાલ અને રાજશ્રીના પુત્ર
આ મહાત્મા વિજય હીરસૂરિના શિષ્ય કીર્તિવિજયના શિષ્ય થતા હતા.
શ્રીપાળનો રાસ પૂર્ણ કરતાં પ્રશસ્તિમાં યશોવિજયજી લખે છે કે:-

સૂરિ હીર ગુરુની બહુ કીર્તિ, કીર્તિવિજય ઉવઝાયાજી,
શિષ્યતાસ શ્રી વિનયવિજયવર, વાચકસુશુભ સોહાયાજી
વિદ્યા વિનય વિવેક વિચક્ષણ, લક્ષણ લક્ષિત દેહાજી;
સોહાગી ગીતારથ સારથ, સંગત સખર સનેહાજી
સંવત સત્તર અઢવીસા વરસે, રહિ રાંદેર ચોમાસેજી,
સંધ તણા આગ્રહથી માંડ્યો, રાસ અધિક જિલ્લાસેજી
સાર્ધ સપ્તશત ગાથા વિરચી, પહોતા તે સુરલોકેજી;
તેહના શુભ ગાવે છે ગોરી, મલી મલી થોકે થોકેજી

પોતાનો અને તેમનો સંબંધ બતાવવા સારૂ યશોવિજયજી કહે છે કે:-

તાસ વિશ્વાસ ભાજન તસ પૂરણ, પ્રેમ પવિત્ર કહાયાજી;
શ્રી નયવિજય વિબુધ પય સેવક, સુજસવિજય ઉવઝાયાજી
ભાગ થાક તો પૂરણ કીધો, તાસ વચન સંકેતજી;
તિણે વળી સમકિતદષ્ટિ જે નર, તેહ તણે હિત હેતજી.

મતલબ પોતે બાકીનો તાસ પૂર્ણ કર્યો, તેમાં વિનયવિજયજી માટે કેટલું માન અને તેમનો અસ્પરસ કેટલો સંબંધ હતો તે સમજવા યોગ્ય છે. પદવીધરો એક બીજાને જોઈ દાંત કચકચાવતા નહોતા એ આટલા ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે અને તે ખાસ વિચારણીય અને અનુકરણીય બાબત છે. આ મહાત્માના અથો વારંવાર એવા પ્રસંગે ઉપયોગમાં આવે છે, પર્યુષણમાં તેમની કદપસૂત્ર ટીકા અને અત્યેષ્ટી સંસ્કારમાં પુણ્યપ્રકાશનું સ્તવન એવા રસથી વંચાય છે કે તેઓનું નામ એક વિદ્વાન અનુલવી તરીકે ઘણાં વરસો સુધી જવલંત રહેશે.

વિજયદેવસૂરિ: તપગચ્છગગનમાં દિનમણિ તુલ્ય અઠખર બાદશાહ પાસે ધર્મચર્ચા કરી જેનો માટે અનેક પ્રકારના હકો મેળવનાર શ્રી હીરવિજયસૂરિ સુધર્માસ્વામીની પટમી પાટે થયા, તેમની પાટપર વિજયસેન સૂરિ થયા, તેઓની પાટે આ મહાત્મા ૬૦ મી પાટે થયા. સંવત્ ૧૬૪૩ માં જન્મ, સૂરિપદ ૧૬૫૬. આ મહાત્માને જહાંગીર પાદશાહે મહાતપાતું બિરૂદ આપ્યું હતું. તેમણે પોતાની હયાતીમાં વિજયસિંહસૂરિને પટ્ટધર નીચ્યા હતા, પરંતુ તેમનો દેહવિલય સંવત્ ૧૭૧૦ માં થવાથી તેમના પછી વિજયપ્રભસૂરિની સ્થાપના કરી પોતે સંવત્ ૧૭૧૨માં ઉના ગામમાં સ્વર્ગ સીધાવ્યા. એમના વખતમા જેન શાસનની જહોજલાલી એટલી બધી હતી કે તેઓ પાસે પાઠકપદ ધરાવનાર પચીશ શિષ્યો અને ૩૦૫ પંડિત-પદ ધરાવનાર શિષ્યો હતા. તેઓના વખતમા શિથિળાચારને દાબવા માટે અનેક પ્રયત્નો થયા, તેઓએ કાઢેલા હુકમો હંજુ પણ મળી શકે છે, પરંતુ તે સર્વથી પ્રતિકાર ન થવાથી અંતે ક્રિયાઉદ્ધારની જરૂરીઆત પડી હતી. તેઓએ કાઢેલ હુકમોની નકલ મારી પાસે છે જે દરેક સાધુએ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

વિજયાનંદ સૂરિ: વિજયદેવસૂરિના આ સમકાલીન ગચ્છાધિપતિ

હતા. ગમે તે કારણથી વિજયસેનસૂરિના શિષ્ય વિજયતિલકસૂરિએ શિરોહી નગરમાં સંવત્ ૧૬૭૬માં તેમને સૂરિપદવી આપી અને તે વખતથી તપગચ્છમા એક સાથે બે ગચ્છાધિપતિ થયા. વિજય-દેવસૂરિના સંતાનીય 'દેવસૂર' ગચ્છના કહેવાયા ત્યારે આ સૂરિના શિષ્ય 'આણસૂર' ના નામથી ઓળખાયા. આ વખતે તપગચ્છમાં બે મોટા કાંટા પડી ગયા તે માત્ર આચાર્યને અંગે હતા, એમની ક્રિયા કે નિયંત્રણમાં વ્યક્તિને અંગે કાંઈ ફેરફાર હોય તો ભલે, બાકી તાત્ત્વિક તકાવત શરૂઆતમાં કાંઈ હતો નહિ અને ત્યાર પછી પણ કાંઈ થઈ શક્યો હોય એમ મારા સમજવામાં આવ્યું નથી. ગમે તેમ હોય પણ આવા અંગત કારણોને લીધે વિભાગ પડવાથી જૈન શાસનનું જોર નરમ પડતું ગયું અને પરિણામે અત્યારે આપણે જે સ્થિતિ જોઈએ છીએ તેની શરૂઆત આ સમયમાં થઈ ગઈ અને બહારના અનેક નાશક તત્ત્વોની સામે થવામાં શક્તિનો વ્યય કરવાની જરૂરીયાત ઉપરાંત અહરની બાબતોમાં ઘણું ધ્યાન આપવાની અને તેની વ્યવસ્થામાં બહારનું ઘણું કામ વિસારી દેવાની જરૂર પડી. અર્થ વગરની ચર્ચાઓમાં અને અસ્પષ્ટ આક્ષેપમાં ત્યાર પછીથી તે અત્યારસુધી અને ખાસ હાલના વખતમાં એટલો સમય વ્યતીત થાય છે કે શાસનહિતનાં જરૂરી કામો વિસારી હઈ બાબતોએ મૂકવાં પડે છે. આ બાબતમાં લીધે દૃષ્ટિ વાપરી મોટો ઉપયોગી ફેરફાર ક્રિયા અને વર્તનને અંગે કરવાની જરૂરીયાત કહાવ્ય બહુ થોડા વખતમાં આવી પડે તો તેમાં બહુ નવાઈ જેવું લાગતું નથી.

વિજયસિંહસૂરિ: તપગચ્છની ૬૧ મી પાટે આ મહાત્મા થયા. તેઓ શ્રી વિજયદેવસૂરિના પટ્ટધર હતા. તેઓનો જન્મ મેડતા શહેરમાં સંવત્ ૧૬૪૪ માં, દીક્ષા સં. ૧૬૫૪ માં, વાચકપદ સં. ૧૬૭૩ માં અને સૂરિપદ ૧૬૮૨ માં અને સ્વર્ગગમન સ. ૧૭૧૦ માં થયું. તેમના પછી તેમના ગચ્છાધિપતિ ગુરુ વિજયદેવસૂરિ ૧૭૧૨ માં કાળ-ધર્મ પામ્યા જેમણે પોતાની પાટે વિજયપ્રભસૂરિની સ્થાપના કરી. ગચ્છાધિપતિના વખતમાં વિજયસિંહસૂરિએ કાળ ક્યો હતો છતાં તેઓને કેટલાક ૬૧ મી પાટે ગણે છે તેનું કારણ સમજવામાં આવ્યું નથી.

વિજયપ્રભસૂરિઃ ઉપરોક્ત રીતે વપગચ્છના ૬૧ મા ગચ્છા-
ધિપતિ તેઓના શુરૂ વિજયદેવસૂરિના વખતમાં કાળધર્મ પાત્ર્યા
હોવાથી કેટલાક વિજયપ્રભસૂરિને ૬૧મી પાટે ગણે છે અને પ્રશસ્તિમાં
પરપરા જણાવતાં ઉપાધ્યાયજી ઉપરોક્ત ટાંચણમાં જોશો તો દેવસૂરિ
પછી વિજયપ્રભસૂરિને જ મૂકે છે. તેઓનો જન્મ કચ્છમાં હતો, દીક્ષા
સં. ૧૬૮૬માં, પંન્યાસપદ ૧૭૦૧માં, ગંધાર નગરમાં સૂરિપદ સં.
૧૭૧૦ માં અને સ્વર્ગગમન સં. ૧૭૪૬માં થયું. આ બન્ને ગચ્છા-
ધિપતિ જખરજસ્ત હતા, તેમણે સત્યવિજય પંન્યાસને ક્રિયાઉદ્ધાર
કરવાની રજા આપી હતી, પરંતુ વિજયપ્રભસૂરિ અંતે તે માર્ગ
આદરી શક્યા નહિ. આ તેઓમાં કાંઈક નબળાઈનું રૂપ બતાવે છે.
ક્રિયાઉદ્ધાર સંબંધી હકીકત કાંઈક ઉપર લખી છે, વિશેષ હવે પછી
પણ આવશે.

સત્યવિજય પંન્યાસઃ સમકાલીન મહાત્મા પુરૂષોમાં સત્યવિજય
પંન્યાસનું નામ આસ ધ્યાન ખેંચે છે. બાલવયમા આચાર્ય વિજય-
સિંહસૂરિ પાસે દીક્ષા લઈ તેઓએ શાસ્ત્રાભ્યાસ કર્યો. તેઓએ વર્ત-
માન સ્થિતિ જોઈ શુરૂમહારાજને વિજ્ઞાપિ કરી કે ‘હાલમાં ક્રિયા-
શિથિળતા બહુ વધી ગઈ છે અને તે સંબંધમાં મોટો ફેરફાર કરી
શાસ્ત્રાજ્ઞાનુસાર વિહાર, આહાર, તપસ્યા આદિ કરવાની જરૂર છે,
આથી આપની આજ્ઞા હોય તો હું ક્રિયાઉદ્ધાર કરું.’ શુરૂમહારાજ
વિજયસિંહસૂરિની રજા મેળવી તેઓએ ક્રિયાશિથિળતા દૂર કરી.
તેઓનો વિહાર મોટે ભાગે મારવાડમાં હતો એમ તેઓના રાસ-
પરથી જણાય છે. તેઓને પંન્યાસપદ સંવત ૧૭૨૬ માં સોજત
ગામમાં વિજયપ્રભસૂરિએ આપ્યું હતું. તેઓ વનવાસમાં આનંદધનજી
સાથે ઘણાં વરસ રહ્યા હતા એમ શ્રી તત્ત્વાદર્શમાં આત્મારામજી
મહારાજે બતાવ્યું છે. વીરવિજયે જે પ્રશસ્તિ ધર્મિલના રાસની લખી
છે અને જેનું ટાંચણ ઉપર થઈ ગયું છે તેપરથી જણાય છે કે તેઓએ
પોતાના શુરૂ વિજયસિંહસૂરિને આચાર્યપદની લેવાની ના પાડી
અને ક્રિયાઉદ્ધાર કરવાની આવશ્યકતા જણાવી. સૂરિમહારાજે પાટ
તેમને લખાવી અને ગચ્છનો બાર તેમના ઉપર મૂક્યો. વિજયસિંહ-
સૂરિ મહારાજના સ્વર્ગગમન પછી સંઘ સમક્ષ તેમણે વિજયપ્રભ-

સૂરિની પદ્ધતિ તરીકે સ્થાપના કરાવી, ત્યાર પછી ક્રિયાઉદ્ધાર કરી પોતે વસ્ત્રમાં ફેરફાર કર્યો અને ક્રિયાની બાબતમાં શિથિલતા ફર કરી અનેક નાની મોટી બાબતમાં ફેરફાર કરી સંવેગ પક્ષની સ્થાપના કરી. તેઓની શિષ્યપરંપરા બહુ સારી રીતે ચાલી. અહીં જરા વિષયાંતર થાય છે પણ આ ઉપયોગી હકીકતને અગે તેઓની સત્તાનીય શિષ્યપરંપરાનું લીસ્ટ પણ અહીં આપી દઈએ.

સત્યવિજય પંચાસ.

સં ૧૭૫૬

કર્પૂરવિજય

સં ૧૭૭૫

ક્ષમાવિજય

સં ૧૭૮૬

નિર્ભવિજય

સં ૧૭૯૬

ઉત્તમવિજય

સં ૧૮૨૭

પદ્મવિજય

સં ૧૮૬૨

રૂપવિજય

મહિવિજય

બુદ્ધિવિજય યા બુદ્ધિરાવજી

મુક્તિવિજય

અથવા

સુગમ્યદંડ

વૃદ્ધિવિજય

અથવા

વૃદ્ધિચંદ્ર

આત્મારામજી

અથવા

વિજયનંદસૂરિ

ખાતિવિજય

અથવા

વિજયનંદસૂરિ

નિત્યવિજય

અથવા

વિજયનંદસૂરિ

આનંદવિજય

અથવા

વિજયનંદસૂરિ

મોતીવિજય

અથવા

વિજયનંદસૂરિ

૫. ગણીરવિજય

આ પદના અર્થ સમજાવનાર ૫ ગણીરવિજયજીની પરંપરા આ ઉપરથી જણાઈ ગઈ હશે. સત્યવિજય પંચાસ સંવત્ ૧૭૫૬ માં સ્વર્ગવાસ પામ્યા. આ મહા પુરુષ અતિ ત્યાગી હોઈ મહા પ્રભાવશાળી

હતા અને તેથી જ તેઓના ઉપર ગચ્છનો ભાર તેમના શુદ્ધ મૂલ્યો હતો. વળી ગચ્છમાં શિથિળતા બેઠી તે ચલાવી લે તેવી તેમની સાધારણ રીતે પ્રકૃતિ ન હોવાથી અને સત્ય યોદ્ધાવામાં તથા તે પ્રમાણે વર્તવામાં નીકર હોવાથી તુરત જ તેઓ શુદ્ધ માર્ગપર આવી ગયા અને તેનો ઉપદેશ મુક્તકંઠે કરી અસાધારણ મનોભળ બતાવી સવેગ પક્ષનો આદર કર્યો. ઘણી વખત વર્તમાન સ્થિતિમાં અસંતોષ થાય એવા પ્રસંગો બને છે, અને તેથી સત્યવિજય જેવા અસાધારણ ત્યાગ વૈરાગ્ય અને મનોભળવાળા મહા પુરુષોના જન્મની અથવા પ્રાહુ-ભાવની રાહ જોવાય છે. જમાનાને અંગે ઘટતા ફેરફાર થવા સાથે હવે ક્રિયાઉદ્ધારની નહીં પણ માનસિક દશાની સુધારણા અને ખાસ કરીને કષાયવિજયની આવશ્યકતા બહુ રહે છે. દાખલ થયેલા સડાને વૃદ્ધિ પામવા દેવાથી તે ઘર કરી મૂકે છે અને તે બાબત દીર્ઘ દૃષ્ટિવાળા ગીતાર્થી અને ગચ્છનાયકોએ વિચારી વર્તમાન સમયમાં પણ સત્યવિજયનું સ્વરૂપ ધારણ કરવાની આવશ્યકતા છે એમ કેટલોક વર્તમાન ઈતિહાસ જોવાથી અથવા તેપર ઐતિહાસિક નિષ્પક્ષ દૃષ્ટિએ વિચારવાથી જણાઈ આવે તેવું છે, પરંતુ અહીં વિષયાતર થઈ જાય છે તેથી વધારે લખવું યોગ્ય લાગતું નથી. સત્યવિજય પંચાસે પોતાની ત્યાગદશાને અંગે આનંદધનનું પ્રસંગ સારી રીતે પાડ્યો હોય એમ એમના સંબંધમાં ચાલતી લોકકથાથી જણાય છે અને તે તેઓના વિશિષ્ટ ત્યાગને અને દીર્ઘદર્શિપણને અનુરૂપ છે.

માનવિજય ઉપાધ્યાય: વિજયાનંદસૂરિના શિષ્ય શાંતિવિજય થયા, તેમના શિષ્ય સુપ્રસિદ્ધ માનવિજય ઉપાધ્યાય થયા. તેમણે 'ધર્મસંગ્રહ' નામનો અતિ અદ્ભુત ગ્રંથ સંવત ૧૭૩૮ માં રચ્યો અને તે સમયના સમર્થ વિદ્વાન્ ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીએ તે ગ્રંથ સુધારી આપ્યો, એમ તે ગ્રંથની પ્રશસ્તિ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. આવી રીતે પોતાના ગ્રંથને ચાલુ સમયના સમર્થ વિદ્વાન્ પાસે અંકિત કરાવવો એ ખાસ જરૂરનું છે. એ પ્રમાણે કરવાથી ભૂલો રહેવાનો સંભવ બહુ ઓછો થઈ જાય છે. આ -માનવિજય ઉપાધ્યાયે ચોવીશી પણ બહુ સુંદર શુભરાતી ભાષામાં બોલી છે. 'ઋષભ જિણુંદા ઋષભ

જિહ્વા' એ આદિનાથનું તેઓનું કરેલું પ્રથમ સ્તવન છે. એમનાં સ્તવ-
નોમાં 'નિરખી નિરખી તુજ ણિખને' એ સુપાર્શ્વનાથનું સ્તવન અતિ
સુંદર છે, રૂપસ્થ ધ્યાન ઉપર દોરી જનાર છે અને મૂર્તિપૂજને તેના
અત્યુત્તમ આકારમાં દર્શાવનાર છે. માનવિજ્યના ખનાવેલ રાસમાં
ગજસિંહકુમારનો રાસ અને નયવિચારનો રાસ પ્રસિદ્ધ છે. એકમાં
માનવિજ્ય ગણિ એમ નામ લખ્યું છે તે આ માનવિજ્ય છે એમ
જણાય છે

રામવિજય: આ જ સમયમાં અતિ મિષ્ટ ભાષામાં ચોવીશી
તે સ્તવનાદિ લખનાર રામવિજયજી થયા શ્રી શાંતિનાથજીનો રાસ
તેમણે રચ્યો છે જે બહુ જ સુંદર છે, તેમ જ તેમણે તેજપાળ રાસ
ખનાવ્યો છે તે પણ ખાસ વાચવા યોગ્ય છે. તેઓની આખી ચોવી-
શીના લગભગ પ્રત્યેક સ્તવનો ભક્તિ અને જ્ઞાન તથા કોઈ કોઈ
યોગના વિષયથી ભરપૂર છે. તેઓનું પદલાલિત્ય પંચકલ્યાણકના સ્ત-
વનાદિકમાં અતિ આકર્ષક જણાઈ આવે છે. તેઓએ સાત નય ઉપર
ઘણા વિસ્તારથી સંભારે લખી છે જે ખાસ અભ્યાસ કરવા યોગ્ય
છે. એ ઉપરાંત તેઓની વ્યાખ્યાનશૈલી એવી લોકપ્રિય હતી કે
કિંવદંતી પ્રમાણે જ્યારે ઉપાધ્યાય શ્રીયશોવિજયજીના વ્યાખ્યાનમાં
વિદ્વાનો જ રસ લઈ શકતા ત્યારે તેમના વ્યાખ્યાનમાં સર્વ લોકો
ટોળાં મળીને જતા હતા. યશોવિજય ઉપાધ્યાયજીને પોતાને એમની
વ્યાખ્યાનશૈલી જોવાની ઇચ્છા થતાં તેમના વ્યાખ્યાનમાં એક વાર
પદાર્થો હતા અને તેમને વ્યાખ્યાન ચાલુ રાખવા આજ્ઞા કરતાં તેમની
લોકપ્રિય ભાષા, વિષયો ગોઠવવાની રીતિ અને વચ્ચે વચ્ચે મિષ્ટ
દષ્ટાંતોથી હૃદય હરણ કરવાની શક્તિ જોઈ છક થઈ ગયા હતા. આ
રામવિજયજી સુમતિવિજયના શિષ્ય થતા હતા.

જ્ઞાનવિમળસૂરિ: તપગજીની વિમળ શાખામાં આ જ્ઞાનવિમળ-
સૂરિ આ જ સમયમાં થઈ ગયા છે. તેઓ ઉત્તમ જીવ હતા. આનં-
દધનજીના અત્યંત સગી હતા, આનંદધનજીની ચોવીશી ઉપર તેમણે
ટોળાં લખ્યો છે જે સુંદર છે અને થોડા વખતમાં બહાર પડવાનો
છે. તેઓએ 'જ્ઞાનવિલાસ' નામથી પ્રસિદ્ધ છુટાં છુટાં પદો લખ્યાં
છે જે અન્યત્ર છપાઈ ગયાં છે તેઓએ 'સંયમતરંગ' પર સાહસીશ

પદો લખ્યાં છે તે પણ છપાઈ ગયાં છે. યશોવિજય ઉપાધ્યાયના ૩૫૦ ગાથાના સ્તવન ઉપર તેમણે ટથો પૂર્યો છે. ત્રેવીશમા અને ચોવીશમા તીર્થંકરનાં સ્તવનો આનંદધનજીની ચોવીશી પૂર્ણ કરવા માટે તેમણે બનાવ્યાં છે જે સુંદર છે, છતાં આનંદધનજીની શૈલીથી જૂદાં પડી જાય છે. આ બાબતપર અગાઉ વિવેચન થઈ ગયું છે.

ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય: આ ધર્મસાગરજી જેમણે કલ્પકિરણ-વળી નામની કલ્પસૂત્રની ટીકા બનાવી છે અને જેઓની બુદ્ધિ તર્કના સુદૃઢો ઉકાવવામાં તીવ્ર જણાય છે તે પણ આ જ સમયમાં થયા છે. તેઓને તત્કાલીન વિદ્વાનો સાથે સારી રીતે બનાવ નહોતો એમ હકીકત સંભળાય છે. આ વિદ્વાન ઉપાધ્યાયની ઉપરોક્ત ટીકાપર ‘સુબોધિકા’ ટીકામાં વિનયવિજયજીએ કેટલેક ઠેકાણે આક્ષેપો કર્યા છે તેનું ચોગ્યાચોગ્યપણું વિચારવા ચોગ્ય છે. સંસારીપણામાં તેઓ વિજયદેવસૂરિના સગા થતા હતા અને ગજાધિપતિ બીજા નીમવાનું તે પણ એક કારણ હતું એમ સાંભળવામાં આવ્યું છે. એમણે નાની મોટી ઘણી રચનાઓ કરી છે. તેઓ તપગચ્છનો ઝુંડો ઉઠાવનાર અને શૂરવીર હતા, શાસ્ત્રજ્ઞાનુસારે દરેક ક્રમતનું ખંડન કરવું અને કોઈથી કોઈ પણ પ્રકારે ડરવું નહિ એ તેમનો સુદ્રાવેષ હતો.

આ ઉપરાંત તે સમયમાં લાવણ્યસુદર જેમણે અનેક સગાઓ તથા દ્રવ્યસમ્પત્તિકા બનાવી છે, ધર્મમંદિર ગણિ, સમયસુંદર અને બીજા અનેક વિદ્વાનો થઈ ગયા છે. આ કાળમાં લગભગ બાવન પંડિતો માત્ર જૈન કોમમાં થઈ ગયા છે તે બતાવી આપે છે કે આ સમય બહુ ઉપયોગી થઈ ગયો અને ઘણાં રત્નોને ઉત્પન્ન કરી શક્યો. હવે એ સમયમાં બીજા વિદ્વાનો કયા કયા થયા તે બોધવે જે ઉપરથી એ સમયની છાયા આનંદધનજીની રચનાપર કેટલી પડી છે તે જાણવા સાથે ઐતિહાસિક ચર્ચા અને તેને અંગે અર્થવિચારણા-પર મજબૂત અસર કરનાર તત્ત્વપર કાંઈક વિશેષ પ્રકાશ પડી શકે.

બનારસીદાસ: પ્રવેતાંબર સંપ્રદાયના સદરહું વિદ્વાનો આ સમયમાં થયા એની સાથે દિગંબરોમાં પણ કેટલાક વિદ્વાનો થયા છે તે પૈકી બનારસીદાસનું નામ બહુ જાણીતું છે. સમયસાર નામના કુંદકુંદાચાર્યના ગ્રંથને તેઓએ એવી સુંદર ભાષામાં કવિત્વ રૂપે રજૂ

કર્ચો છે અને તે 'સમયસાર નાટક'ના નામથી એટલો પ્રસિદ્ધ છે કે તેપર વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. એના કાવ્યનું માધુર્ય અને પદલાલિત્ય ગંભીર તેમજ અસરકારક હોવા ઉપરાંત વિષયને અતિશય ઉદ્દીપન કરે તેવું છે. તેઓ ઉપરોક્ત અથવા પ્રશસ્તિમાં જણાવે છે કે આગ્રા શહેરમાં રૂપચંદ, ચતુર્ભુજ વિગેરે પાંચ વિદ્વાનો ધર્મકથા કરવામાં બહુ પ્રવીણ હતા, પરમાર્થની ચર્ચા કરતા હતા અને તેઓને ખીજી વાતમાં રસ કદિ પણ પડતો નહિ કેઈ વખત તેઓ નાટક સાંભળતા, કેઈ વખત સિદ્ધાન્તરહસ્ય વિચારતા અને કેઈ વાર દોહરા બનાવતા આવી રીતે આગ્રા નગરમાં જ્ઞાન પ્રગટ થયું હતું તેની વાત પણ દેશ પરદેશમાં સારી રીતે પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકી હતી અને તેઓની ચર્ચાને લીધે જ્યાં ત્યાં જૈન ધર્મ સંબંધી ચર્ચા ચાલ્યા કરતી હતી અંથકર્તા આગળ કહે છે કે એ જ આગ્રા નગરમાં એક સામાન્ય જ્ઞાનવાળો બનારસી નામે લઘુ ભાઈ હતો, એનામાં કવિત્વ શક્તિ ભેઈ ઉક્ત પાંચે જ્ઞાનરસિકો તેની પાસે હુદય ખોલીને વાત કરતા હતા. એક વખત સદરહુ સમયસાર અંથને ભાષામાં સુંદર કવિતામાં ગોઠવવામા આવે તો ઘણા પ્રાણીઓ એનો લાભ લઈ શકે એમ તેઓએ બનારસીહાસ પાસે જણાવ્યું. બનારસીહાસે તેમની ઇચ્છા જાણી ઉપરની વાત મનમાં ધારણ કરીને સમયસાર નાટક અથવા કવિત્વરૂપે બનાવ્યો. તે અથ સવત ૧૬૯૩ના આસો સુદિ ૧૩ રવિવારે સમાપ્ત કર્યો અને તે અથ પૂર્ણ કર્યો ત્યારે શહેનશાહ શાહજહાનનો રાજ્યઅમલ ચાલતો હતો. પ્રશસ્તિનો આ ભાગ બહુ સુંદર ચોપાઈ રાગનો હોવાથી નીચે લખી લીધો છે.

બહુત બહાઉ કહા લો કીને, કારન રૂપ વાત કહી લીને;
નગર આગરા મહિ વિખ્યાતા, બનારસી નામે લઘુ જ્ઞાતા ૭૨૦
તારે કવિત કહા અતુરાઈ, કૃપા કરે એ પંચો ભાઈ,
એ પરપંચ રહિત હિય ખોલે, તે બનારસીસોં હસી ખોલે ૭૨૧
નાટક સમૈસાર હીત શુકા, સુગમરૂપ રાજમલી ટીકા,
કવિતબદ્ધ રચના બે હોઈ, ભાષા અંથ પહે સખ કોઈ ૭૨૨
તબ બનારસી મન સહિ જાની, કીને તો પ્રગટે જનવાની;
પંચ પુરૂષકી આજ્ઞા લીની, કવિત બંધકી રચના કીની ૭૨૩

સોરહસે તીરાનવે વીતે, આસુમાસ સિત પક્ષ વિતીતે;
તિથિ તેરસી રવિવાર મવીના, તા દિન ગ્રંથ સમાપત હીના ૭૨૪
હોહરા સુખ નિધાન સકંઘંધ નર, સાહિબ સાહીં કિરાન;
સહસ સાહિ શિર ચુકુટ મનિ, સાહજહાં સુલતાન, ૭૨૫
જાકે રાજ સુચેનસોં, હીનો આગમ સાર;
ઈતિ બીતિ બ્યાપિ નહિ, ચહ ઉનકો ઉપમાર ૭૨૬*

આવા બનારસીદાસ જેવા જીવો જેમના સંબંધમાં અનેક લોકકથા ચાલે છે તે પશુ બરાબર આનંદધનજીના સમયમાં જ થયા છે, તે શાહજહાંન રાજના સુખશાંતિના અમલનાં વખાણ કરે છે અને તેના સ્પષ્ટ રીતે ઉપકાર માને છે એ આ સમયની ઉપયોગિતા બરાબર રીતે ઠસાવે છે. આવા સમયમાં આનંદધન જેવા યોગીઓ પૃથ્વીતળને પાવન કરે એ સ્વાભાવિક જેવું લાગે છે. વળી એ સમયમાં જૈનેતર વિદ્વાનો કેવા થયા છે તે જરા વિચારવાથી એ સમયની મહત્તા બહુ સારી રીતે જણાઈ આવશે. એ સમયસાર નાટકનો કેઈ પણ વિભાગ વાંચવાથી એ સમયના જ્ઞાનરસિક જીવોના વિલાસસ્થાનની, વૈરાગ્યવાસનાની અને જીવનઉત્ક્રાન્તિની વિશિષ્ટ સ્થિતિના વિચારોનો કાંઈક ખ્યાલ આવશે. અધ્યાત્મપરીક્ષામાં દ્વિગંબરો સંબંધી યશોવિજયજીએ ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે તેપરથી એમ સહજ અનુમાન થાય છે કે દ્વિગંબરો જેટલા વિચારમાં આગળ વધેલા હતા તેટલા ક્રિયામાં વધેલા નહિ હોય, કારણ કે ઉપાધ્યાયજી તેમને દ્રવ્ય અધ્યાત્મી તરીકે જણાવે છે.

રામદાસ: ‘શિવાજી ન હોત તો સુનત હોત સખકી’ એ પ્રસિદ્ધ વાક્યના અધિષ્ઠાયક આ રામદાસ શિવાજીના શુર હતા. તેઓ શિવાજીને ધર્મને બોધ આપનાર, હિંદુ ધર્મનું રહસ્ય સમજાવનાર, જૂઠી જૂઠી જાતિઓ અને વિચિત્ર પથોના ઉપર ઉપરના મતભેદની અંદર રહેલી એકતા સમજાવનાર અને ધર્મોલિધાનના અકુરો શિવાજીમાં વાવનાર, વૃદ્ધિ કરનાર અને એનાં કુળનું સાધ્ય બરાબર લક્ષ્યમાં રાખનાર, દાસબોધ ગ્રન્થના કર્તા, તુકારામને પગલે ચાલનાર અને દક્ષિણના

* પ્રકરણ રત્નાકર ભાગ બીજો પૃષ્ઠ-૫૭૬ ઉપર આ સમયસાર નાટકની પ્રશસ્તિ બીજી છે ત્યાંથી આ ઉતારો કર્યો છે.

અનેક વિભાગોને નવીન જુસ્સાથી ભરત કરનાર હતા. તેઓએ 'દાસબોધ' ગ્રંથમાં જે નવીન શૈલીનો ઉપયોગ કર્યો છે તે એકદમ આકર્ષણીય અને વિચારમાં પાડી નાખે તેવી હોવા સાથે પ્રાણીને પોતાનું ઔશ્વર્ય સૂચવનાર અને ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે. સવત્ ૧૬૬૪ માં એનો જન્મ દક્ષિણના એક ભંખવ ગામમાં ગોદાવરી કાંઠે થયો હતો. શિવાજીનો આ મહા પુરૂષ સાથે પ્રથમ પ્રસંગ સંવત્ ૧૭૧૫ માં થયો હોય એમ તત્સમયના ઇતિહાસપરથી જણાય છે, પરંતુ એ સમાગમ પછી શિવાજીએ જે અનેક સંકટો સામે યુદ્ધ કર્યું, અસાધારણ શૌર્ય બતાવી આર્યત્વની વિશિષ્ટતા બતાવી આપી અને રાજ્યમાં તેમ જ રણક્ષેત્રમાં જે ધીરતા બતાવી આપી તે સર્વના પ્રેરક આ રામદાસ હતા. જાતે રામના ભક્ત હોઈ તેની ઉપાસના કરતા હતા અને તે માટે બોધ આપતા હતા. તેઓનો ઉપદેશ જડ અથવા અક્રિયાવાદી નહોતો, પણ અધિકાર પ્રમાણે પ્રેરક અને સગર્ભ હતો. વિશાળ દૃષ્ટિવાળા અને વૈરાગ્યનો યોગ્ય ઉપદેશ આપનાર આ રામદાસ શિવાજી પછી બીજે વરસે એટલે સંવત્ ૧૭૩૭ માં ૭૩ વરસની વયે દેહ છોડી ગયા. આ શૌર્યનો સમય એક બાબુએ ઔરંગઝેબને અને બીજા બાબુએ શિવાજીને બતાવી પ્રેરણા કરે છે, તે જ વખતે રામદાસ જેવા પુરૂષો પણ થયા છે તે બતાવી સમયસ્વરૂપ માટે ખાસ ધ્યાન આપવા યોગ્ય હકીકત પૂરી પાડે છે.

તુકારામ: આ જ સમયમાં વીઠાબાના ભક્ત વૈશ્ય બલીય તુકારામ દક્ષિણમાં-મહારાષ્ટ્રમાં થયા, જેના ભક્તિનાં પદો સારી રીતે બહીતાં છે. એમનો સમય સવત્ ૧૬૬૪ થી ૧૭૦૫ છે અને તે પણ આ જ સમયના ભક્તશિરોમણિ તરીકે ઓળખાય છે.

શુજરાતના ત્રણ કવિઓ પ્રેમાનંદ, સામળ ભટ્ટ અને અખો કવિ આ જ સમય પછી તુરતમાં જ થઈ ગયા છે. પ્રેમાનંદના સમય માટે મતભેદ છે, પરંતુ સામાન્ય રીતે વધારે આધારભૂત લેખકોના મત પ્રમાણે એનો સમય વિક્રમ સંવત્ ૧૬૬૨ થી ૧૭૬૦ સુધીનો છે. શુર્જ ગિરાનો આ મધ્યમ કાળ છે. એમાં કવિતા ભક્તિના એકલા રૂપમાંથી આગળ વધી નવીન સુંદર માગોમાં ગમન કરે છે અને તેને અગે આ કાળના કવિઓ બહુ સારો લાગ લખે છે.

પ્રેમાનંદની કાવતા જેના વાંચવામાં આવી છે તેને જો કે તેના ચોજેલા શૃંગાર રસ તરફ પ્રથમ ધ્યાન ખેંચનાર થઈ પડી છે, પરંતુ કવિ તરીકે જે કવનો તેણે કાઢ્યાં છે તેની અસર શુભરાતી ભાષામાં બહુ દીર્ઘ સમય સુધી જરૂર રહેશે એ વાતમાં સંદેહ લાગતો નથી. દુનિયાની વિચિત્ર ભાવનાનો અનુભવ ક્યાં પછી જે હજારો છાપાઓ સામળ ભટ્ટે બનાવ્યા છે તે પણ અનેક રીતે આકર્ષણ કરે તેવા અને તેનું દુનિયાદારીનું જ્ઞાનભંડોળ બતાવવા માટે પૂરતા છે. તેના છાપાઓમાં સામાન્ય ધર્મભાવના ને નીતિભાવના ખાસ અસર કરનારી અને મોટા વિસ્તારમાં આવી રહેલી સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. વ્યવહારજ્ઞાન તેણે બહુ ઉપયોગી આપ્યું છે. આખા કવિનો અનુભવ પણ તેવો જ અસરકારક છે. તે પ્રેમાનંદથી વિલક્ષણ-દુનિયાની સૃષ્ટિ વિનાના-ખાસ વૈરાગી હતા. આ ત્રણે કવિઓ સાંસારિક દૃષ્ટિએ બહુ ઉપયોગી કામ કરી ગયા છે અને તેમાંના છેલ્લા એ ધર્મભાવનાથી નિમુખ નહોતા એમ તેઓના ગ્રંથો વાંચવાથી જણાઈ આવે છે.

તુલસીદાસ: ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં આજ સમયમાં તુલસીદાસ થયા છે. એનો સમય અત્યાર સુધીની મારી જાણ પ્રમાણે સંવત ૧૭૧૩ થી ૧૭૫૬ સુધીનો છે. એમણે અનેક અનુભવનાં કવનો ગાઈ બતાવ્યાં છે અને તેને પરિણામે તુલસીદાસની 'ચોપાઈઓ' ખાસ વખણાય છે. એક પ્રસિદ્ધ ઉક્તિમાં કહેવામાં આવે છે કે 'ચન્દ છંદ, પદ સૂરકે, કવિત કેશવદાસ; ચોપાઈ તુલસીદાસકી, દુહા બિહારીદાસ.' આવી રીતે ચન્દ કવિના છંદ, સૂરદાસનાં પદો, બિહારીદાસના દુહા સાથે તુલસીદાસની ચોપાઈઓ વખણાય છે. એમાં સર્વશાસ્ત્ર સમ્મત વૈરાગ્યભાવનાનું સારી રીતે પોષણ થયેલું છે. આ તુલસીદાસ રામના ભક્ત હતા અને તેમની ખાસ વિખ્યાતિ તેમના બનાવેલા 'રામાયણ'થી છે. આ મિશ્ર હિંદી ભાષાનો ગ્રંથ અત્યારે પણ સર્વત્ર બહુ રસથી વંચાય છે. એ રામની ભક્તિમાં બહુ ઉતરી ગયા હતા એમ તેઓના સંબંધમાં ચાલતી હકીકતોપરથી જણાય છે. તેઓ આનંદધનજીના સમયથી જરા દૂર છે એટલે લગભગ પછવાડેના વખતમાં થયા છે, પરંતુ આ સમયની તેમના લેખો ઉપર પણ સારી રીતે અસર થઈ છે.

એ તેઓના ગ્રંથો વાંચવાથી જણાઈ આવે છે. આનંદધનની અને તુળસીદાસની ભાષા સરખાવવા યોગ્ય છે.

ગુરૂ ગોવિંદસિંહઃ શિખ પંથના આ દશમા મહાન્ ગુરૂના નામથી કોઈ પણ ઇતિહાસનો વાંચનાર અબદુર્રાહી નહિ હશે. એમનો સમય સંવત્ ૧૭૩૨ થી ૧૭૬૪ સુધીનો હોવાથી એ આનંદધનજીના સમયથી જરા દૂર નય છે, પણ એના પિતા તેજબહાદુર જે શિખના નાનકે ગુરૂની નવમી પાટપર હતા અને જેમણે મુસલમાન ધર્મ સ્વીકારવાને બદલે ઔરંગઝેબના હાથથી મરણ સ્વીકાર્યું હતું તેનું સૌર્ય આ ગોવિંદસિંહમાં પણ હતું. એના વખતમાં શિખ લોકો જે અત્યાર સુધી ધાર્મિક બાબતોમાં ભાગ લેતા હતા તે હવે લશ્કરી બાબતમાં ભાગ લઈ રાજ્યદારી વિષયમાં ભાગ લેતા થયા અને તેવી રીતે જમાનાની અસર તેમનાપર તદ્દન જૂઠા પ્રકારની થઈ. તેનું કારણ ઔરંગઝેબ બાદશાહની ધર્માધિતા સિવાય બીજું કંઈ નહોતું.

આવી રીતે આ સત્તરમી સદી ઉત્તરમાં તુલસીદાસ અને તેજબહાદુર, દક્ષિણમાં તુકારામ અને રામદાસ, ઉત્તર હિંદમાં બનારસીદાસ અને આનંદધનજી, ગુજરાતમાં યશોવિજયજી અને વિનયવિજયજી અને જૈનેતરમાં પ્રેમાનંદ અને સામળભટ્ટ ખાસ વિદ્વાનો, યોગીઓ, રાજ્યદારીઓ અને સેનાનીઓ ઉત્પન્ન કરી અનેક પ્રકારે પોતાની અસર પછવાડે મૂકી ગયેલ છે. આવા અનેક પ્રકારના રસથી ભરપૂર સમયમાં આપણા ચરિત્રનાયક થયા છે. એમની અન્ય કવિઓ ઉપર જબરી અસર થઈ છે અને એમના વખતમાં અને ત્યાર પછી તેઓ પોતાના વિચારો વિકસર થાય તેવા આકારમાં મૂકી ગયા છે. એની અસર કેવા પ્રકારની હતી અને તેમનું ખાસ શિક્ષણ શું હતું તે હવે આપણે વિચારીએ.

આનંદધનઃ આવી રીતે શાહજહાંન યાદશાહનો સમય એકદરે તદ્દન શાંત હતો, અકબર બાદશાહે રજપુત રાજાઓની સાથે સખધ વધારી, તેઓને રાજ્યમાં મોટા મોટા હોદ્દાઓ આપી તેઓ દ્વારા ભારતભૂમિપર સામ્રાજ્ય વધારવાની જે નવીન રાજ્યનીતિ ચાલુ કરી હતી અને જે નીતિસૂત્ર જહાંગીર અને શાહજહાંને અમલમાં મૂકવા ચલ ક્યો હતો તેના પરિણામે મુગલ શહેનશાહત ઘણી મજ-

ખૂત થઈ હતી અને તેથી દેશમાં આબાદી પણ ઘણી થઈ હતી. એવા શાંતિના વખતમાં દેશમાં ઉત્તમ પુરૂષોનો જન્મ થાય અને તેઓ પોતાના સંદેશા જગતને શાંત પણ સ્પષ્ટ રીતે કહે તે સ્વાભાવિક હતું. કુટુંબકલહ કરી ઔરંગઝેબે મુગલાઈને હથમચાવી દીધી, જાહીઆ વેરો નાખી હિંદુઓનાં મન દુઃખાવ્યાં અને વિશ્વાસના હોદ્દાપરથી હિંદુઓને દૂર કર્યાં તેથી જે પરિણામ આવ્યું તેની અસર તેની પછીની સદીમાં ઘણી થઈ, પરંતુ એના પોતાના સમયમાં જહોજલાલી સારી હતી. આવા સમયમાં આપણા મહાન યોગી શ્રી આનંદધનજી જન્મ્યા હતા, તેમની આબુખાબુનું વાતાવરણ તેમના વિચારોને પુષ્ટિ આપે તેવું હતું, લગભગ દરેક વિભાગમાં અવિચળ શ્રીર્તિ સ્થાપન કરી ગયેલા વિદ્વાનો અથવા કવિઓ થયા હતા અને એ સમયના લોકો પણ યોગ અથવા વૈરાગ્યના વિષયને ગ્રહણ કરવા કાંઈક અંશે તૈયાર હતા એમ જણાય છે. અકબરના વખતમાં કબીરે જે નવીન માર્ગ ચલાવી હિંદુ મુસલમાનનું ઐક્ય કરવાના વિચારો અતાવ્યા અને તેને અમલમાં મૂકી શકે એવી સારી સજ્જાની એક ટોળી ઉત્પન્ન કરી અને અકબરે સર્વધર્મસમ્મત ‘તોહીફ-ઈ-ઈલાહી’ માર્ગ ચલાવવા યત્ન કર્યો જે તેની હૈયાતી બાદ ચાલી શક્યો નહિ તે બાજે જે સદીના ઐતિહાસિક બનાવો આપણે વિચારીએ છીએ તેની આગલી સદીમાં બન્યા, તેની મજબૂત અસર આ સદીમાં થયા વગર રહી નહિ. તત્સમયના ઇતિહાસનું વધારે બારિકીથી અવલોકન કરતાં એટલું તો જણાય છે કે સામાન્ય લોકોની વૃત્તિ એશઆરામ તરફ વધારે વળેલી હતી અને તેઓ ધાર્મિક બાબતમાં બહુધા બાહ્યાંબર તરફ વધારે વળેલા હતા. એવાં જ કારણથી એ સમયનાં વર્ણનોમાં બાહ્ય ધર્માધર્મ સંબંધી હકીકતો વધારે આવે છે અને આગેવાન શિક્ષા-પ્રચારકો તેની સામે પોતાનો મજબૂત પોઠ્ઠાર ઉઠાવતા વાંચવામાં આવે છે.

આનંદધનજીનું શિક્ષણ: આનંદધનજીના લગભગ દરેક પદમાં નૂતન શિક્ષા આપવામાં આવી છે, તે પ્રત્યેકપર આપણે દરેક પદમાં વિચાર કરશું અને આ ઉપોદ્ધાતના છેવટના ભાગમાં તેનાં મુખ્ય તત્ત્વોપર વિચાર ચલાવશું; પરંતુ આપણે અહીં તેમનાં પદોમાં જે

ખાસ કેંદ્રસ્થ વિચાર હોય તે શોધી કાઢવાની જરૂર છે. એક મુદ્દા ઉપર લક્ષ્ય રાખી તેઓએ ચોતાના વિચારો લખ્યા હોય એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે અને તે મુદ્દો બરાબર પૃથક્કરણ કરી શોધી કાઢવાથી તેઓના પદોની વિચારણા માટે આવી પ્રાપ્ત થઈ જાય એમ છે. એ તેમનો વિચાર બહુ સંક્ષેપમાં કહીએ તો એ છે કે સ્વપરનો વિવેક કરી સ્વને આદરે, પરભાવનો ત્યાગ કરે અને આત્મ પરિણતિની નિર્મળતા કરે. આ વિચારને-આ શિક્ષણને વિકન્વર કરવા માટે તેઓએ સુમતિ, શુદ્ધ ચેતના વિગેરે પાત્રોને જન્મ આપ્યો છે, શુદ્ધ વસ્તુસ્થિતિ બતાવવા માટે વીર રસ અને બહુધા શાંત રસનો અને કવચિત્ શિક્ષણીય શૃંગાર રસનો ઉપયોગ કર્યો છે અને તેના વિસ્તાર માટે અનેક પ્રકારની વ્યવહારૂ શિક્ષાઓ આપી છે, યોગ અધ્યાત્મના માર્ગ બતાવ્યા છે, વૈરાગ્યનો ઉચ્ચ આશય બતાવ્યો છે અને શિથિળ અતઃકરણોને પણ ડાલાવે એવા વિચારો ઉચ્ચ ભાષામાં બતાવ્યા છે. પરમતસહિષ્ણુતા સળધી તેઓએ જે વિચારો પદમાં વારંવાર બતાવ્યા છે તે સામાન્ય શિક્ષણ કરતા તેઓનું શિક્ષણ કેટલું ઉચ્ચતર હતું તે બતાવવા માટે પૂરતા છે. સત્તાવીશમા પદમાં* તેઓ સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે:-

અહિરાતમ મુદ્દા જગ જેતા, માયાકે ફંદ રહેતા;

યદ અંતર પરમાતમ ભાવે, દુરલભ પ્રાણી તેતા

અને તેથી પણ આગળ વધીને ‘માયડી મુને નિરપખ કિણુહી ન મૂકી’ એ લય અડતાલીશમા પદમાં ગાઈને તો પરમતસહિષ્ણુતા સંબંધમાં હક કરી દીધી છે. એમા પરમતસહિષ્ણુતાનાં તત્ત્વ કરતાં પણ એક વિશિષ્ટ તત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો છે અને તે એ છે કે દરેક પ્રાણી સ્વમતાંધ થઈ જઈ એવાં એવાં કામ કરે છે અને એવી એવી વાતો કરે છે કે તે કહેતાં પણ શરમ આવે છે. આવા સ્પષ્ટ રીતે વિચાર જણાવનારને યથાસ્વરૂપે સમજવા માટે બહુ વિશાળ અંત કરણની જરૂર છે અને તેવા પ્રકારની વૃત્તિ સામાન્ય જનસમૂહની ન હોવાને લીધે શાસ્ત્રના ઉપરચોટીઆ બોધવાળા પ્રાણીઓ આ મહાત્માનો આશય ન સમજતા હોવાથી તેઓનું શિક્ષણ

* ભુજો પૃષ્ઠ ૨૪૪.

નિશ્ચયમતાવલાંબી છે એમ કહી બાણે વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો મોટો વિરોધ જૈન શાસ્ત્રમાં હોય અને નિશ્ચયના ઉપદેશ કરનાર મોટી ભૂલ કરતા હોય એવું બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. જરા વિશાળ દૃષ્ટિએ શાસ્ત્રનાં દૃષ્ટિબિંદુઓ સમજવાની જેઓને દરકાર છે તેઓ સમજી શકશે કે આવા સંકુચિત પ્રવાહવાળા પ્રાણીઓ બહુધા રહસ્યને સમજ્યા વગર બન્ને વાત ખોટી દૃષ્ટિથી જુએ છે; વ્યવહાર નિશ્ચયની સપાટી ઉપર રહેલ ભેદની અંતર્ગત રહેલી એકતા અને તેમાં પણ વસ્તુતત્ત્વનું આદરપણું કેટલું ઉપયોગી છે તેનું આંતર રહસ્ય સમજનાર આવી ખોટી ટીકા કરનારના ઉપલક્ષીઆ જ્ઞાન માટે મનમાં હસે અથવા તેઓ માટે દયા ખાય તો તેમાં નવાઈ નથી. ઘણાખરા પ્રાણીઓના સંબંધમાં અત્યંત દીલગીરી સાથે એમ કહેવાની જરૂર પડે તેવું છે કે તેઓએ કોઈ પણ વિરૂદ્ધ પૂરાવા વગર વ્યવસ્થા વગરની કિંવદન્તીઓને આધારે જ આનંદધનજી જેવા મહાત્મા યોગીના સંબંધમાં ટીકા કરવા જેવા વિચારો બહિર કરવાની ઉતાવળ કરી છે અને તેમ કરવાની પોતાની યોગ્યતા કેટલી છે અથવા છે કે નહિ તેનો પણ કદિ વિચાર કર્યો નથી. જો તેઓ વિચાર કરે તો જણાઈ આવે કે એમના સંબંધમાં અભિપ્રાય બતાવવા પહેલાં હજુ ઘણું સમજવાની-વિચારવાની-પોતાની પરીક્ષા કરવાની જરૂર છે અને એમ થાય ત્યારે જ પોતામાં આવા પ્રકારની ટીકા કરવાની યોગ્યતા આવે તેમ છે.

આનંદધનજી મહારાજના સંદેશાઃ થોડાં પદોમાં અને બહુ થોડાં સ્તવનોમાં આનંદધનજીએ જે મુદ્દાનું શિક્ષણ આપ્યું છે તે આપણે સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ. કેટલાક મહત્ત્વના વિચારો તેમણે બતાવ્યા છે તે પૈકી પાંચ સાત અગત્યના વિચારોપર જ આપણે અત્ર વિવેચન કરી શકશું. બાકી તેના અભ્યાસ માટે તો પદોની વિચારણા કરવાની અને સ્તવનોનું મનન કરવાની જરૂર છે.

પરંપરા માટે માનઃ આનંદધનજીના વ્યવહાર અને નિશ્ચયને અંગે વિચારો કેવા સ્પષ્ટ હતા તે તેઓના સંબંધમાં કોઈ કોઈ જગોએ થતી ગેરસમજુતી દૂર કરવા માટે જરા સારી રીતે વિચારવાની આવશ્યકતા છે. આની ચાવી માટે અઢારમા પ્રભુના સ્તવનની આકરી ગાથા વિચારવા યોગ્ય છે. સદરહુ ગાથા આ પ્રમાણે છે:-

ચૂરણિ ભાષ્ય સત્ર નિર્ચુકિત, વૃત્તિ પરંપર અનુભવ રે;
સમયપુરુષનાં અંગે કહ્યાં એ, જે છેદે તે દુરભવ રે

અહીં ઉત્તમાંગ શ્રી જિનેશ્વર દર્શનનાં અંગ બતાવતાં ચૂરણિ આદિ સુપ્રસિદ્ધ પાંચ અગની સાથે પરપરાનો અનુભવ એટલે શુદ્ધ-સપ્રહાયથી આદ્યું આવતું જ્ઞાન મૂકવામાં આવેલ છે. પરપરાનો છેદ કરવો, તેની દરકાર ન કરવી અને પોતાના છંદ પ્રમાણે ચાલવું એવો ઘાતક બોધ વ્યવહાર ન સમજનારનો હોય છે. આવી વાત તેઓના શિક્ષણ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. આથી પણ વધારે સ્પષ્ટ રીતે તેઓ અનંતનાથજીના સ્તવનમાં કહે છે કે:-

વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર જુઠો કહ્યો, વચન સાપેક્ષ વ્યવહાર સાચો,
વચન નિરપેક્ષ વ્યવહાર સંસારક્ષણ, સાંભળી આદરી કાંઈ રાચો.

અહીં તેઓએ અપેક્ષા વગરના વ્યવહારને અનુસરવાનું સંસાર-ક્ષણ થાય છે એમ બતાવી તેની વિરુદ્ધ વિચારે બતાવ્યા છે, પણ સાપેક્ષ વ્યવહારને માટે સ્પષ્ટ રીતે તેને ‘સાચો’ કહી તેના લાભમાં વિચારે બતાવ્યા છે. અહીં તેઓએ જે ચોખ્ખી રીતે પૃથક્કરણ કરી સાપેક્ષ અને નિરપેક્ષ દૃષ્ટિબિંદુનો તફાવત બતાવ્યો છે તે ખાસ મનન કરીને સમજવા ચોખ્ખું છે. તેઓ પોતે સારી રીતે સમજે છે કે જે એકલી પરપરા ઉપર ચાલવાનું થશે તો જૈન શાસનમાં જે મહત્તા છે તે દૂર થશે, કારણ કે તેથી કાળસ્થિતિ પ્રમાણે વ્યવસ્થાપિત ઘટના કરવાની જૈન ગ્રંથોમાં સુઘટ્ટ ઘટના છે તેના અંત આવશે. આથી તેઓ અજિતનાથજીના દ્વિતીય સ્તવનમાં કહે છે કે:-

પુરુષ પરંપર અનુભવ ભોવતાં રે, અધો અંધ પુલાય;
વસ્તુ વિચારે રે જે આગમે કરી રે, ચરણધરણ નહિ કાય
પંથડો નિહાળું રે બીજા જિન તણોરે. (૨-૭)

અહીં તેઓએ નિરપેક્ષ પરપરાથી ગાડરીઆ પ્રવાહપણે આદ્યા જવાથી થતા પરિણામો તરફ ધ્યાન ખેંચ્યું છે અને તે બાબતમાં લીધે દૃષ્ટિથી કેમની થયેલી સ્થિતિના ઇતિહાસપર વિચાર કરતાં મતભેદ પડે એવું મને લાગતું નથી. વર્તમાન ઇતિહાસનો વિચાર કરતાં પણ દરેક બાબતની અપેક્ષા સમજવાની અને તેને ધ્યાનમાં રાખી કામ લેવાની ખાસ જરૂર છે, નહિ તો એકાંત પરંપરાપર આધાર

રાખી અન્ય બાબતોપર અને ખાસ કરીને વર્તમાન જમાનાની પ્રગતિ-પર લક્ષ્ય રાખવામાં ન આવે તો માર ખાવામાં અથવા કોમને અને શાસનને પાછા પાઠવામાં જ તેનું પરિણામ આવે એમ લાગે છે. સંકુચિત દૃષ્ટિને પરિણામે અત્યાર સુધી કેટલેક અંશે એવું પરિણામ આનું છે એમ અવલોકન કરવાથી જણાઈ આવશે. આટલા ઉપરથી આનંદધનજીના શિક્ષણમાં જે ઉન્નત ભાવ છે તે જણાયો હશે.

પેટા વિભાગો: આ પ્રસંગ વિચારીએ છીએ ત્યારે આનંદધનજીના વિચારો પેટા વિભાગને અંગે કેવા પ્રકારના છે તે પણ જોઈ જવું પ્રાસંગિક થઈ પડશે. તેઓએ અનંતનાથજીના રતવનમાં સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે-

ગચ્છના લેહ બહુ નયણુ નિહાલતાં, તત્તવની વાત કરતાં ન લાભે;
ઉદરભરણાદિ નિજ કાજ કરતાં થકાં, મોહ નડીઆં કલિકાલ રાભે. (૧૪-૩)

* * * * *
પાપ નહિ કોઈ ઉત્સૂત્ર ભાવણુ નિરુપે, ધર્મ નહિ કોઈ જગ સૂત્ર સરિખે;
સૂત્ર અનુસાર જે ભવિક કિરિયા કરે, તેહનું શુદ્ધ ચારિત્ર પરિખે. (૧૪-૫)

* * * * *
અન્યત્ર પણ કહ્યું છે કે-

જોગીએ મિલીને જોગણુ કીધી, જતીએ કીધી જતણી;
ભગતેં પકરી ભગતાણી કીધી, મતવાસી કીધી મતણી માયડી ઝુને
(૫૬ ૪૮-૨-૫ ૫૨૯)

આવાં જૂઠાં જૂઠાં ટાંચણો ઉપરથી તેઓશ્રીના સૂત્રવિરૂદ્ધ ગચ્છના પેટા વિભાગોપર કેવા વિચાર હતા તથા તેઓને શુદ્ધ માર્ગે લાવવા કેવા ઉપાયોની જરૂર છે તે જણાઈ આવે છે. વળી તેઓની આગમાનુસાર ક્રિયા કરવાની કેવી રૂચિ હતી તે પણ એ ટાંચણોથી સહજ સમજાઈ જાય છે. આપણે તેમના સમયનો ઇતિહાસ કાંઈક ઉપર જોઈ ગયા તે પ્રસંગે એક તપગચ્છમાં કેટલા લેહ થયા હતા તે જોયું હતું. તે વખતે અનેક ગચ્છો ચાલતા હતા, એક ગચ્છમાં પણ નાના નાના વિભાગો બહુ થઈ ગયા હતા અને બહુધા ગચ્છના પેટા વિભાગો તો માત્ર માન કોષ કે મહત્ત્વની ઇચ્છાને અંગે

અને નિયંત્રણને અંગે થયેલા હતા છતાં અસ્પર્શ એવો ભાવ રહેતો હતો કે આવી સંકુચિત દૃષ્ટિના માણસોનાં મુખમાં તત્ત્વની વાત શોભતી નથી એમ આનંદધનજી જેવા શુદ્ધ ખપી જીવો ધારે અથવા તેવો ઉદ્દેશ રાખી ઉપદેશ આપે તો તેમાં નવાઈ જેવું નથી. અર્થ વગરના તફાવતો અને તેમાં મસ્ત રહી પોતાની યોગ્યતા બતાવવા જતાં અન્યને અયોગ્ય બતાવવાની લાલચ એવી અનિવાર્ય છે કે તેને પરિણામે આત્મ અવનતિ થયા વગર રહેતી નથી. પરપરાનો શુદ્ધ ઉપયોગ અનુભવજ્ઞાન લેવામાં, સાંપ્રદાયિક શિક્ષા લેવામાં અને વસ્તુસ્વરૂપ પુસ્તક દ્વારા બુદ્ધિપૂર્વક લેવામાં આવતી અગવડ દૂર કરવામા થવાને બદલે શાસ્ત્રવિરુદ્ધ કેવળ મહત્ત્વ માટે દૃષ્ટિમર્યાદા પરિમિત કરી દેવામાં થાય તો તે બહુ આડે માર્ગે ઉતારનાર થાય છે તે જરા ઇતિહાસ તપાસવાથી અને વર્તમાન સ્થિતિનો રજા સમજવાથી જણાઈ આવે તેવું છે. આવા પ્રકારના સંપ્રદાયમોહમાં આસક્ત હોઈ તેવી જ વાતો કરનારાને પેટભરા કહ્યા છે તે સંબંધમાં જરા પણ શકા જેવું લાગતું હોય તો ઉપાધ્યાયજીનું સાડા ત્રણસો ગાથાનું સ્તવન અને મુનિસુંદરસૂરિ મહારાજના અધ્યાત્મ કંદપદ્મમાંથી યતિશિક્ષા અધિકાર ઊંડા ઉતરીને વિચારવા. તેઓશ્રીએ આ કરતાં પણ વધારે આકરા શબ્દોમાં સ્પષ્ટ વાત બતાવી છે. આટલા ઉપરથી વસ્તુસ્વરૂપ અને તત્કાલીન ઇતિહાસથી અભણ્યા માણસ આનંદધનજીને ખરાબર સમજ્યા વગર તેમના સંબંધમાં અભિપ્રાય આપવા નીકળી આવે અને પછી તેમને નિશ્ચયવાદી કહી નિંદાના સ્વરૂપમાં ઉતરી જાય તો તે કેટલું ખોટું કરે છે તે સમજવા યોગ્ય છે. જ્યારે વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો અસ્પર્શ યોગ કેવા પ્રકારનો છે, તેનો દેખીતો વિરોધ કેવી રીતે ખુલાસાપૂર્વક સમજી શકાય અને ઘટાવી શકાય તેવો છે અને તે બંનેનું સહસ્ય સમજી બંનેમાંથી એકનો પણ ત્યાગ કરવો ઉચિત નથી એમ જ્યારે સમજાશે ત્યારે તો અમુક મહાત્માને મનસ્વીપણે કેવળ નિશ્ચયવાદી કહેવા એ નિંદાનું રૂપક મટી તેથી ઉલટી વ્યવહાર નિશ્ચયની ખરી સ્થિતિ દર્શાવનાર થશે, પરંતુ ત્યાંસુધીમાં એટલું ધ્યાનમાં રહેવાની ખાસ જરૂર છે કે જૈનશાસનને અથવા આખા હિંદુસ્તાનને જે પરંતંરતાની

ખેડીમાં સેકડો વરસથી પડવું પડ્યું છે તે આ સંકુચિત દૃષ્ટિનું પરિણામ છે, પેટા વિભાગોનું પરિણામ છે અને તેમાં રહેલી ટુંકી દૃષ્ટિને પરંપરાથી બચાવ કરવાની રૂઢિને લીધે છે. અહીં ઇતિહાસના એક યીજ વિષયપર ઉતરવા જેવું થાય છે અને તેમ કરવા જતા વિષયાંતર થઈ જાય છે તેથી તે વાતને હવે બાબુપર રાખી આપણે સહૃદય મનુષ્યને એટલું કહી શકીએ કે વર્તમાન મહાન્ બ્રિટીશ સામ્રાજ્યનો પ્રભાવ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિચારી આપણા ધાર્મિક સામ્રાજ્યમાં પણ પ્રબળ વીર્યસ્પુરણા કરી આંતર લેદોની તકરારમાં વ્યર્થ વીર્યવ્યય થતો અટકાવી એકદરે જૈનશાસનની પ્રગતિ કેમ થાય, વીર પ્રભુના મહાન્ સંદેશા જગત્ આગળ કેવી રીતે સત્ય અને સારા આકારમાં સમજાવાય, અનેક પ્રાણીઓ તેને વિવેકબુદ્ધિથી કેવી રીતે આદરે, દુનિયામાં અહિંસાના નૃત્ય સાથે આત્મોન્નતિનું લક્ષ્યસ્થાન કેવી રીતે થાય તે એક સાથે એકત્ર થઈ વિચારવાની જરૂર છે. વીર પરમાત્માનો એ જ માર્ગ છે, એ જ ઉપદેશ છે, એ જ શિક્ષા છે. અતિ સંકુચિત દૃષ્ટિના પ્રવાહમાં ઘસડાઈ જઈ વીર પરમાત્માનું મુખ્ય શિક્ષણ આપણે વિસરી ગયા છીએ, વિશાળ ધર્મના ત્રિકાળ શુદ્ધ સત્ય સનાતન તરવોને આપણે લંકારમાં ગોંધી રાખ્યાં છે, ઉપાશ્રયમાં સાચવી રાખ્યાં છે અને તેથી વિશેષ તેનામાં સત્તા હોય એમ ખતાવવાનો વિચાર કયો નથી. આ મહા આત્મક્ષતિ કરનાર ટુંકી દૃષ્ટિના વિચારો એટલું પ્રાબલ્ય લોગવે છે કે વિશેષ લાભ કરનાર વીરના સત્ય રહસ્યો હોય એમ સમજાવનારને પણ આપણે હસીએ છીએ એ ખરેખર આપણી મૂઢતા છે, અયોગ્યતા છે, પશ્ચાત્પણું છે. બહુ સારી રીતે વિચાર કરી સંકુચિત દૃષ્ટિ દૂર કરી વિશાળ હૃદયથી વીર પરમાત્માના સંદેશા જગતને કહેવાની જરૂર છે, અને એ બાબત પસાર કરતી વખતે તપગન્ધ, ખરતરગન્ધ કે તેના અવાંતર લેદો વિલેદો અને તેના ઉપલેદોનો વિચાર પણ કરવો ઉચિત નથી. એવા પેટા લેદોથી કૌમના મુખ્ય સિદ્ધાંતને આ સમયમા તો ઘણું જ નુકશાન છે, પૂર્વ કાળમાં સ્વાત્મજીવન માટે અથવા પરંપરાની જાળવણી માટે કદાચ તેનો સહજ પણ ઉપયોગ હોય, પરંતુ હાલ તો તે પ્રગતિમાં વિઘ્ન કરનાર, સાધુ જેવા વિશાળ દૃષ્ટિમાન્ મહાત્માઓને પણ અતિ

સક્રિય કરનાર અને દૃષ્ટિબિન્દુના રહસ્યને અતિ દૂર સમજનાર છે. એનો જેમ અને તેમ ત્યાગ કરવામાં અથવા એની અગત્ય ઓછી કરવામાં જેન કોમતું શ્રેય છે એમ ઇતિહાસ બતાવે છે, મુનિમુંદર-સૂરિ સાક્ષી પૂરે છે અને આનંદધનજી મહારાજ વારંવાર જણાવે છે. આવા વિશાળ વિચાર બતાવવા માટે આનંદધનજી મહારાજના આપણે ખરેખરા ઝળી છીએ.

વિશાળ તત્ત્વજ્ઞાન અને વિશાળ આંતર રહસ્ય; આનંદધનજીની એવીશી અથવા પદો વાંચતાં જે એક બાબત આપણને ખાસ લક્ષ્યમાં લેવા લાયક જણાય છે તે તેઓની શાસ્ત્રરહસ્ય બહુ ઓછા શબ્દોમાં સમજાવવાની શક્તિ છે. તેઓના વિશાળ જ્ઞાન સંબંધમાં તો બે મત પડી શકે નહિ, પરંતુ એક લેખક અથવા કવિ તરીકે તેઓમાં ખાસ વિશિષ્ટતા એટલી જોવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાના પુજ્ય વિશાળ સર્ગર્ભ વિચારોને બહુ થોડા શબ્દોમાં બતાવી શક્યા છે. લેખકો પૈકી કેટલાક એવી શૈલી આદરનારા હોય છે કે જેઓ ઘણુ લખે ત્યારે થોડુ રહસ્ય સમજાય, ત્યારે કોઈ અપૂર્વ લેખક સૂત્ર જેવાં નાનાં વાક્યોમાં એવું મુંદર રહસ્ય લાવી શકે છે કે તેમાંથી ઘણુ ભાવો નીકળી શકે અને જ્યારે જ્યારે તે વાક્યો વંચાય ત્યારે ત્યારે અભિનવ આનંદ આપ્યા કરે. આવા રહસ્યાત્મક લેખ ભાષામાં લખનાર બહુ ઓછા વિદ્વાનો જોવામાં આવે છે તેથી એક લેખક તરીકે એમની બહુ ઉચ્ચ પ્રકારની ગણના થાય છે. સ્તવનોમાં આડા અવળા અહીં તહીં તપાસતાં અનેક વાક્યો વાંચતાં તેમાંનો વિશિષ્ટ ભાવ કેવો શુદ્ધ છે તે પર અનેક વિચારો આવશે. દાખલા તરીકે જુઓ.

ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન કળ કર્ણુ રે, પૂજન અર્પદિત એહ;

કપલ રહિત થઈ આતમ અરપણા રે, જ્ઞાનદધન પદ રેહ. (૧-૬)

સેવન કારણ પહેલી ભૂમિકા રે, અભય અદ્વેષ અપેદ (૩-૧)

મત મત ભેદે રે જો જઈ પૂછીએ, સહુ થાયે અહમેવ. (૪-૧)

આતમ અર્પણ વરતુ વિચારતાં, ભરમ ટળે મતિ દોષ. (૫-૬)

પાપ નહિ કોઈ ઉત્સૂન ભાષણુ નિરથો, ધર્મ નહિ કોઈ

જમસૂત્ર સરિષો. (૧૪-૬)

ધરમ ધરમ કરતો જા સહુ કિરે, ધરમ ન જાણે હો મર્મ. (૧૫-૨)

આપણે આતમભાવ જે, એક ચેતનાધાર રે;
અવર સવિ સાથ સંજોગથી, એક નિજ પરિકર ધાર રે. (૧૬-૧૧)
મન સાધ્યું તેણે સધણું સાધ્યું, (૧૭-૮)
પરમારથ પંથ જે લહે, તે રંજે એક તત રે. (૧૮-૬)

વિગેરે વિગેરે અનેક વિચારો સૂત્ર જેવાં છે અને તે પ્રત્યેક વિચારોને આપણે વધારે વિસ્તારથી તપાસવા ઇચ્છીએ તો પ્રત્યેકપર જૂઠો થય લખી શકાય તેમ છે. આ તો થોડાં વાક્યો નમુનારૂપે બતાવ્યાં છે, પરંતુ આપણે તેવી રીતે આવાં બીજાં અનેક વાક્યોને બતાવી શકીએ. એવાં થોડાંક દૃષ્ટાંતો પદ્મમાંથી પાછુ જોઈએ.

છક્રા, સાતમા તથા આઠમા પદની શરૂઆતમાં સાખીઓ આપી છે તે આનું ખાસ દૃષ્ટાંત છે (જુઓ પૃ. ૪૧-૬૮ અને ૮૨).

મમતા સંગ સો પાય અભગલ, થનતે દૂધ દુહાવે. (૮-૧)
ઔર ન હિતુ સમંતાસી (૯-૩)
અખ હમ અમર ભયે ન મરેંગે (૧૧-૧)
મીકડો લાગે કંતડો, ને ખાટો લાગે લોક. (૧૦-૧)
શાશ્વત ભાવ વિચારતે ખ્યારે, ખેલો અનાદિ અનંત. (૨૨-૫)
અનુભવ રસમેં રાગ ન સોગા, લોકવાદ સખ મેટા;
કેવલ અચલ અનાદિ અખાધિત, શિવ શંકરકા લેટા. (૨૩-૩)
લોક લાજ નાહિ કાજ, કુલ મરભદા છોરી;
લોક બટાઉ હસો વિરાનો, અપનો કહત નં ઝોરી (૩૮-૨)
ઔર લરાઈ લરે સો ઔરા, સૂર પછારે લાઉ અરીરી. (૪૬-૩)

આવા આવા અનેક પ્રસંગો છે જે વખતે આનંદધનજીએ પોતાના સૂત્ર જેવા વિચારો બતાવીને આપણને અનેક વિચારો કરવાનું સાધન આપ્યું છે. એ પદપર ન્યારે ન્યારે હું વિચાર કરતો હતો ત્યારે નવીન રહસ્યની રુકુરણા થતી હતી. વિચારમાં આવ્યું તેટલું લખી શકાણું નથી અને હજુ તેપર વધારે વિચારણા થશે તેમ વધારે વધારે સત્યો સમજાશે. ગૂઢ ભાવાર્થવાળા સગર્ભ લેખકની આ ખાસ વિશિષ્ટતા છે. આ પ્રત્યેક ટાંચણુમાં કેટલું રહસ્ય છે તે અત્ર લખવા બંધીએ તો ઉપોદ્ધાતજ એક ગ્રંથથી મોટો થઈ પડે. તે તે સ્થળે વિચારવામાં આવશે ત્યારે તેની અંદર ગર્ભમાં રહેલ ગૂઢ આશયોમાંથી કેટલાક બતાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે અને તે આશયથીજ

આ પુસ્તક પ્રગટ કરવાનો હેતુ રાખવામાં આવ્યો છે. એક મહા-શયનું કહેવું એમ હતું કે આવા ગૂઢ અર્થવાણાં પદોપર વિવેચન કરવાથી તેનું રહસ્ય સંકુચિત થઈ જાય છે, માટે તેના શબ્દાર્થ લખી વિવેચન માટે દરેકને તેમના શક્તિ અને અધિકારપર છોડી દેવા આ વિચાર સાથે હું મળતો થઈ શકતો નથી. આવા રહસ્યભૂત ગ્રંથોમાં ખાસ ગૂઢતા છે, એના અતરમાં સ્પષ્ટ આશયો છે અને એના પ્રત્યેક વચનના ગર્ભમાં સાર રહસ્ય રહેલ છે એમ જ્યાંસુધી સ્પષ્ટ બતાવવામાં ન આવે ત્યાંસુધી મધ્યમ પ્રવાહના પ્રાણીઓ તે ગ્રંથોને વાંચવા વિચારવાની તસ્દી પણ ન લે અને વિચાર કરી શકે તેવા હોય તેમને પણ બહુ મહેનત પડે-આ બંને વર્ગને આવા વિવેચનથી ખાસ લાભ થવાના કારણો મને સ્પષ્ટ લાગવાથી વિશેષ વિચાર કરવાની પ્રેરણા-સૂચના સાથે આત્મસ્ફુરણા સ્વપર ઉપકાર માટે યોગ્ય અંકુશ તળે રહી બહાર પાડવી એ વાસ્તવિક ધારવામાં આવ્યું છે. જેઓ સ્વતંત્ર વિચાર કરી શકે તેટલી હદ સુધી આત્મ-વિચારણામાં ઉતરી ગયા હોય તેઓના વિચારો કદાચ તેઓ આ પુસ્તક વાંચે તોપણ સંકુચિત કે મર્યાદિત થઈ જાય એમ ધારવું તે તેઓની શક્તિની ઓછી કિંમત અંકાવે છે અને તેમ કરવાનો આપણને હક નથી; પરંતુ તેની સાથે ઘણા જીવોને વિચાર કરવા યોગ્ય પ્રબળ સાધનને આવા ક્ષુદ્રક કારણથી અટકાવી દેવું એ એક નિયમ તરીકે મને ઠીક લાગતું નથી. અહીં જરા અવાંતર અંગિત વાતપર ઉતરી જવાનું થયું. આ પ્રાણીની એવી ટેવ પડી છે કે જ્યારે ત્યારે તે પોતાનો બચાવ કરવા એકદમ તૈયાર થઈ જાય છે. આ એક પ્રકારનો મનોવિકાર છે અને તે દૂર કરવા અથવા તેનાપર વિજય મેળવવાના પ્રસંગો અને તેને પૃથક્કરણ કરી સમજવાની શક્તિ પણ આવા મહાત્માના ગ્રંથના વાંચન મનનથી જ થાય તેમ લાગે છે. આનંદધનજી મહારાજનું જ્ઞાનસામર્થ્ય અને ખાસ કરીને રહસ્ય સમજાવવામાં રહેલ અસાધારણ શક્તિપર આપણે વિચાર કરતા હતા. એ બાબતમાં ઘણા સાધારણ લેખકો કરતા તેઓ બહુ આગળ વધી જાય છે એ બાબતમાં બે મત પડે તેમ લાગતું નથી. તેઓના લગભગ દરેક વાક્યની રચના સૂત્ર જેવી છે, તેમાંથી બહુ રહસ્ય નીકળે

તેવું છે અને વધારે વિચાર કરતાં તેમાંથી વધારે વધારે સ્હસ્ય પ્રાપ્ત થાય તેમ છે.

લેખક-કવિ: આનંદધનજી મહારાજનાં સ્તવનો અને પદો વાંચતાં ખીજી એક વાત જણાઈ આવે છે તે તેઓએ ખતાવેલા વિચારોની સ્પષ્ટતા છે. તેઓ પ્રખર ભાષામાં અને સ્પષ્ટ રીતે વિચારો ખતાવી શક્યા છે અને જો કે તેઓનો આશય ઊંડો હોય છે તોપણ દરેક વાંચનાર તેઓના વિચારોમાંથી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે કાંઈ કાંઈ સાર સમજી શકે છે. તેઓની ભાષા સ્પષ્ટ, તેઓનું વિષય-આહિત્વ મજબૂત અને પદલાલિત્ય અને અર્થ સુંદર તથા હૃદયને અને મગજને એક સરખી રીતે અસર કરનાર છે. તેઓએ કવિ તરીકે મોટાં મોટાં વર્ણનો આપ્યાં નથી, છતાં સુમતિ અને શુદ્ધચેતના જેવાં પાત્રોને બોલતા કરી મોહ રાજની સાથે લડાઈ વિગેરેનાં જે વર્ણનો આપ્યાં છે તે ખાસ કવિ તરીકે તેઓની શોભા વધારનારાં થઈ પડ્યાં છે. આનંદધનજીની એક કવિ તરીકે વિશિષ્ટતા એવા પ્રકારની છે કે જેની સરખામણી કરવી પણ મુશ્કેલ થઈ પડે તેવું છે, કારણ કે જ્યાંસુધી તેમના જેવા વિક્સર થયેલ આત્મજ્ઞાની એવા વિષયોપર વિચારો ખતાવે તેની સાથે તેમની સરખામણી ન થાય ત્યાંસુધી તેઓના સંબંધમાં ખરો અભિપ્રાય આવી શકે નહિ. લડાઈ કે શૃંગારના કવિઓ સાથે તેમની સરખામણી કરવી એ ખડુ રીતે અયોગ્ય છે, છતાં સામાન્ય રીતે પણ તેઓનાં સ્તવનો અને પદોમાં યોગ્ય વર્ણન સારી રીતે આવે છે અને તેઓનો વિષય યોગ અને અધ્યાત્મનો છે એટલું ધ્યાનમાં રહે તો લોકપ્રસિદ્ધ કવિને પણ જેખ આપે એવી તેની રચના છે. વૈરાગ્યના વિષયમાં જે જે કવિઓએ આવાં પદો ખનાવ્યાં છે તેમાં તેઓ ખડુ આગળ પડતું સ્થાન લે છે. આ ઉપરથી એમ કહી શકાય કે એક લેખક અને કવિ તરીકે તેઓ ઘણા ફતેહમંદ થયા છે; એનું કારણ સ્પષ્ટ શૈલી અને સીધો ઉપદેશ અને તે પણ ખાસ કરીને હૃદયના ઊંડા ભાગમાં ઉતરી જાય તેવા માર્મિક શબ્દોમાં કૌશલ્ય સાથે વિષયને દર્શાવવાની તેઓની ખાસ રીતિનું પરિણામ છે. એક લેખક કોઈ ન સમજે તેવી ભાષામાં વિચારો ખતાવે તો તે નકામા છે

તેમ જ તદ્દન સાદા વિચારો ગદ્યને બદલે પદ્યમાં મૂકે તો તેની કવિ તરીકે ગણના થતી નથી. આ બન્ને બાબતમાં આનંદધનજી બહુ આગળ વધી જાય છે તે તેઓનાં સ્તવનો તથા પદો વાંચવાથી જણાશે. સ્તવનો એટલાં અસરકારક છે અને પદો એટલાં માર્મિક છે કે એના રહસ્યપર વિચાર કર્યો પછી એ ભૂલી શકાય તેવાં નથી, એક વખત એનું રહસ્ય સમજ્યા પછી કાનમાં અને મગજમાં તેનું ગાન ચાલે છે અને શાંત અવસ્થામાં તે વિચારવાથી એક એવા પ્રકારનો આનંદ આપે છે કે તેનો અનુભવ સામાન્ય રીતે થવો તદ્દન અસંભવિત છે. પદોનો તેમનો વિષય અતિ કઠિન છે અને તેથી તેના અધિકારીઓ સર્વ થઈ શકતા નથી તેથી કદાચ સામાન્ય વૈરાગ્યના વિષય-વાળાં પદો અથવા તેથી પણ વિશેષ શૃંગારના વિષયવાળાં કવનો જેટલાં એ પદો પ્રચલિત અથવા લોકપ્રિય ન થાય તો તેમાં કવિ તરીકેની તેમની ગણના ઓછી થતી નથી, પરંતુ પરીક્ષા કરનારના અધિકાર અથવા ઉન્નતિક્રમમાં રહેલી પ્રગતિની તે નોંધ બતાવે છે. શબ્દોની ઘટના અતિ સુંદર છે, યોગ્ય શબ્દો યોગ્ય પ્રસંગોપર યથાર્થ રીતે મૂક્યા છે અને તે ભાવગર્ભિત હોવા સાથે ખાસ છાપ પાડનાર હોય તેવા જ આવી ગયા છે, કારણ કે કવિઓ બહુધા હૃદયમાંથી ગાન કરે છે ત્યારે શબ્દો કોષમાંથી શોધી શોધીને લખતા નથી, પણ હૃદયનું ગાન તેમને એવા યોગ્ય શબ્દોમાં જ નિદર્શન કરાવે છે. આથી તેઓની કવિ તરીકે બહુ ઊંચી જ્યાંતિ છે. આત્માને ઉદ્દેશીને તેને વિશુદ્ધ કરવાના વિશિષ્ટ ઉદ્દેશથી લખાયેલાં પદ્યરત્નો અને સ્તુતિ-ગર્ભિત સ્તવનો લગભગ રહસ્યજ્ઞાનના લંકાર છે, યોગમાર્ગનાં પગથીયાં છે, સત્ય આદરણીય માર્ગના દર્શક છે અને વિશિષ્ટ પથના પ્રરૂપક, પ્રદર્શક અને પ્રયોજક છે.

આનંદધનજીના વ્યવહારૂ વિચારોઃ નવમા સુવિધિનાથના સ્તવનમાં દિનચર્યા બતાવતાં મૂર્તિપૂજને અંગે જે વિચારો બતાવ્યા છે તે ધણા વ્યવહારૂ છે. અંગ અને અગ્ર પૂજનું સ્વરૂપ બતાવી, છેવટે ભાવપૂજને દુર્ભાગ્ય અને દુર્ગતિનો છેદ કરનાર કહે છે અને ચતુર્થ પ્રતિપત્તિ પૂજ તેના ખાસ અધિકારીઓ માટે યોગની પરિ-સિમા બતાવે છે. આ વ્યવહારૂ વિચારો કેટલા ઉપયોગી છે તે ખાસ

હરીને આનંદધનજીની યોગ્ય સમજાવુ વગરની દીકા કરનારે સમજવા યોગ્ય છે. આવા જ ઉપયોગી વિચારો 'નિતિ પ્રસન્ને રે પૂજન કૃણ કૃપ' એ એક વચનમાં સમાવી દીધા છે. પદોમાં પણ અવારનવાર બહુ વ્યવહાર અને ઉપયોગી વિચારો બતાવ્યા છે. જીન પદમાં ઘડિયાળીને હિંમતીને સામાન્ય રીતે બહુ ઉપયોગી વાત કરી છે અને તેવી જ રીતે જીન પદમાં 'ગુત વનિતા યોષન ધન માતો, ગર્ભ તળી વેદના ધિમરીરી' આવી આવી વાતો કરી છે: ચોપાટની રમત ગાયે અનુ-ગનિના ગમનાગમનની વાતો બારમા પદમાં કરી; છોકરાને મારવા સંબંધમાં આત્મિક વાતો સત્તરમા પદમાં કરી; રીસાયલી શ્રીને સમ-લવવાના જ્ઞાના તથા શ્રુતચેતનાની વાતો અટારમા પદમાં કરી, ચિત્તી વાટ લેતી શ્રીના મુખમાંથી નીકળતા શબ્દોમા ચોળમા અને બગીચમા તથા હગીચમા - પદમાં વાતો કરી અને એવી રીતે સામાન્ય પ્રસંગોને એવી રીતે રીપાલ્ય છે કે તે વાંચનાં આનંદ આવે, વિચારતા બોધ થાય અને ગદ્ય સમજનાં તદનુસાર ઉપદેશને અનુસરવા સાદુજિંદ વૃત્તિ થાય અને પરિણામે ચેતનની સાધ્ય તરફ જરૂર પ્રગતિ થાય.

આનંદધનજીનો યોગ: આનંદધનજીએ યોગના સંબંધમાં એટલી બધી વાતો કરી નાખી છે કે એ સંબંધી અર્ધી ઉદ્દેશ્ય કરતાં પૃષ્ઠો ભરાઈ જાય. લગભગ દરેક પદમાં યોગની વાત એક અથવા જીન આકારમાં કરી છે તેપર તે તે સ્થાને વિવેચન મળી આવશે. યોગની કેવી વાતો કરી છે તેનાં આપણે બહુ થોડાં ઉદાહરણો અર્ધી તપાસીએ. આઠમા સ્તવનમાં પ્રભુનાં દર્શન કોઈ ગતિમાં થયાં નહિ એમ બતાવી છેવટે કહે છે કે:-

એમ અનેક થલ લાજિયે, સખિ દરિસળ વિણ નિનરેવ; સખિ.
આગમથી મન લાજિયે, સખિ કીલે નિરમલ એવ મખિ. ૫
નિરમલ સ્વાધુ ભગતિ તાદી, સખિ યોગ અવંચક હોય; મખિ.
કિરિયા અવંચક તિમ સદિ, મખિ ફલ અવંચક લેય. સખિ. ૬

અર્ધી યોગાવંચક, ક્રિયાવંચક અને ફલાવંચકની વાત કરી તે યોગનો ખાસ વિષય છે એનાપર 'યોગ'ના ખાસ વિષયમાં સારી રીતે વિવેચન કરવામા આવ્યું છે તેથી જણાશે કે આવા પરમાત્માનો

યોગ થવો તે યોગાવચકત્વ કહેવાય છે. એ ત્રણે અવંચક યોગ કઈ કઈ ભૂમિકાપર કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તે સહરહુ વિષયમાં સારી રીતે ચર્ચાચર્ચું જોવામાં આવશે. એ યોગના ખાસ વિષયને અહીં બહુ થોડા શબ્દોમાં સારી રીતે ખીલવ્યો છે તે આનંદધનજીનું જ્ઞાનરહસ્ય બતાવવાનું કૌશલ્ય સૂચવે છે. આ વિષયપર વિશેષ વિવેચન ‘યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય’ ગ્રંથમાં જોવામાં આવશે. સુમતિનાથના સ્તવનમાં બહિરાત્મભાવ, અંતરાત્મભાવ અને પરમાત્મભાવપર યોગ-વિચારણા બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવી છે. એનું રહસ્ય છેવટે બતાવતા કહે છે કે:-

બહિરાત્મ તજ અંતરઆત્મા, રૂપ થઇ ચીર બાવ; સુગ્યાની.
પરમાત્મનું હો આત્મ ભાવનું, આત્મ અરથજી દાવ સુગ્યાની પ-
આત્મ અરથજી વસ્તુ વિચારતાં, ભરમ દલે મતિ દોષ; સુગ્યાની.
પરમ પદાવથ સંપતિ સંપન્ને, આનંદધન રસ યોષ સુગ્યાની. ૬

આ બહિરાત્મભાવ તજને અંતરાત્મભાવમાં સ્થિર થવા સાથે આત્માનો પરમાત્મભાવ વિચારવો એ આત્મસમર્પણનો ઉપાય છે અને તેથી જ પરંપરાએ સર્વ બાહ્ય બંધનથી મુક્ત થઈ આત્મા પ્રગતિ કરીને છેવટે પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. આ ‘ત્રિવિધ સકલ તનુધરગત આત્મા’નું સ્વરૂપ અન્યત્ર બહુ વિસ્તારથી બતાવ્યું છે, યોગના ગ્રંથોમાં તેપર થોડા ઉદ્દેશો કરવામાં આવ્યા છે અને પદની વિચારણામાં પણ તેપર વારંવાર વિવેચન થયું છે તેપર ધ્યાન ખેંચી આનંદધનજીએ એ વિષયને કેવી સુંદર રીતે સંક્ષેપમાં પણ સુદામ રીતે બતાવ્યો છે તેનું નિદર્શન અત્ર કરવામાં આવ્યું. આવી જ રીતે શાંતિનાથના સ્તવનમાં શાંતિનું સ્વરૂપ જે આશ્ચર્યકારક રીતે ચિતર્યું છે તે લગભગ આગમના સાર જેવું છે. એ યોગનો અતિ ઉત્કૃષ્ટ વિષય છે અને તેમાં ‘અહો અહો હું સુઝને કહું, નમો મુઝ નમો મુઝ રે; અમિત ફલ દાન દાતારની, જેહની લેટ થઈ તુંજ રે. શાંતિ જિન એક મુજ વિનતિ’ એમ કહેવામાં આવે છે ત્યાં વિષય તેની ઉત્કૃષ્ટ હૃદય-વિશિષ્ટ પ્રદેશની પરાકાષ્ટાપર આવી જાય છે. અહીં યોગના વિષયને એવી સુંદર શૈલીથી અને હૃદયને શાંત કરી નાખે એવા ભાવાત્મક વાક્યોથી દર્શાવ્યો છે કે આનંદધનજીના યોગજ્ઞાન

માટે અતિ આનંદ થયા વગર રહે નહિ. આથી પણ વિશેષ આનંદદાયક રીતે 'મનકું કીમહી ન બાજે હો કુંથુ જિન' એ સત્તરમાં સ્તવનામાં યોગના મધ્યબિંદુ જેવા કેંદ્રસ્થ ચિત્તદમનના વિષયને અચ્ચો છે. ચિત્તદમનને અંગે તેઓ સ્પષ્ટ કહે છે કે:-

મેં જાણ્યું એ લિંગ નપુંસક, સકલ મરદને ડેલે;
- બીજી વાતે સમરથ છે નર, એહને કોઈ ન જેલે.
હો કુંથુ જિન. ૭

મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું, એહ વાત નહિ ખોટી;
એમ કહે સાધ્યું તે નવિ માણું, એ કહી વાત છે મોટી.
હો કુંથુ જિન. ૮

મનકું દુરાસાધ્ય તે વશ આણ્યું, તે આગમથી મતિ આણ્યું;
આનંદધન પ્રભુ માહફ આણો, તે સાધ્યું કરી જાણ્યું
હો કુંથુ જિન. ૯

અહીં અનેક વાતો કરી દીધી છે. મન વશ આવી ગયું છે એમ કહેનારની આત્મવંચના અથવા પરવંચના, મન વશ કરવાની અતિ આવશ્યકતા અને તેનું મહત્ત્વ અને પરમાત્માને માર્ગે ચાલવાથી તેમાં થતો યોગ એ દરેક વાત બહુ યુક્તિસર પણ સ્પષ્ટ રીતે બતાવવામાં આવી છે. આવી રીતે બરાબર વિચારીએ તો સ્તવનામાં યોગની વાત અનેક જગોપર બહુ સુંદર રીતે, યોગ્ય રીતે અને અસરકારક રીતે કહી છે. પદોમાંના ઘણાંબરા યોગજ્ઞાનથી ભરેલાં છે અને દરેક પ્રસંગે યથાજ્ઞાત વિવેચન તેપર કર્યું છે. બહુ સુદૃઢનાં જે ચાર પદોપર અહીં નિદર્શન કરી યોગનો વિષય કેવો સુંદર રીતે તેઓશ્રીએ બજાવ્યો છે તે તરફ લક્ષ્ય ખેંચીએ.

છઠ્ઠા પદમાં ઇંડા, પિંગળા અને સુષુમ્ણા નાડીપર વિચાર બતાવ્યા, સાથે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિરૂપ યોગનાં આઠે અંગોપર ધ્યાન ખેંચ્યું, યમને અંગે સૂળ ઉત્તર ગુણોની રચના બતાવી, મુદ્રા અને આસનનો ઉપયોગ બતાવી રેચક, પૂરક અને કુંભક નાડીના પ્રયોગો અને સાથે મન અને ઈન્દ્રિયનો સંયોગ સમજાવી તેનાપર વિજય મેળાવવાની જરૂરીઆત બતાવી છેવટે બતાવ્યું કે:-

ધિરતા જોય જીગતિ અણુકારી, આપો આપ વિમાસી;
આતમ પદમાતમ અણુસારી, સીએ કાજ સમાસી.
માહારો બાહુડો સંન્યાસી.

આવા એક નાના પદમાં કેટલી ભાતની વાતો કરી છે અને યોગના અતિ મહત્વના કેટલા વિષયો ચર્ચા નાખ્યા છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. યોગનાં એક તે પદમાં બતાવેલાં નામોપર સંપૂર્ણ વિવેચન કરવું હોય તો એક આખું મોટું પુસ્તક બરાબ. સાતમા પદમાં તનમહત્યાગને અંગે જે આત્મભાગૃતિ બતાવી છે, તે બહુ અસરકારક છે. એમાં કેટલીક વાત તો એવી અદ્ભુત રીતે બતાવી છે કે પ્રયત્ન કરવા છતાં તે પદનો ભાવ સ્વપ્ન ખીલવી શકવો મુશ્કેલ જણાયો છે. એ પદને અંતે યોગીરાજ જણાવે છે કે:-

શિર પર પથ વસે પરમેસર, ઘટમેં સૂછમ બારી;
આપ અભ્યાસ લગે કોઈ વિરલા, નિરખે ધૂકી તારી ૩
આશા મારી આસન ધરી ઘટમેં, અજપાળપ જગાવે;
આનંદધન એતનમય મૂરતિ, નાથ નિરંજન પાવે ૪
અવધૂ કયા સોવે તનમહત્તમેં, ભગ વિલોકન ઘટમેં

આવી જ રીતે પદરમા પદમાં ‘મેરે ઘટ ધ્યાન બાનુ બયો લોર’, સત્તરમા પદમાં છોરાને મારવાના સંબંધમાં અને એકવીશમા પદમાં પ્રભુના અગમ અગોચર રૂપના સંબંધમાં યોગની બહુ બહુ વાતો કરી છે. અન્યની આશા નહિ કરવા માટે અઠ્ઠાવીશમા પદમાં યોગના અતિ અગત્યના વિષયપર ઉપદેશ આપતાં તેઓ જણાવે છે કે:-

મનસા ખ્યાલા’ પ્રેમ ‘મસાલા’, બહા આસ પરભલી;
તનલાહી અવદાર્થ પીએ કસ, ભગે અણુભવ લાલી આશા ૭
અગમ પીઆલા પીએ મતવાલા, ચિન્ને અધ્યાતમ વાસા;
આનંદધન એતન હૈ એલે, ફેજે લોક તમાસા. ૪
આશા ઓરનકી કયા કીજે.

અહીં યોગની વાતો તેના યથાર્થ સ્વરૂપમાં પણ યોગને ઘટે તેવી મજબૂત શાખામાં કરી છે. (પૃ. ૨૫૧). તેની પછીના પદમાં

નામ નહિ રાખવાને અંગે યોગનું અદ્ભુત રહસ્ય બતાવ્યું છે અને નેતિ નેતિ જેવી ઉક્તિઓ બતાવી છેવટે કહ્યું છે કે:-

ના હમ દરસન ના હમ પરસન, રસ ન ગંધ કંકુ નાહિ;
આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, સેવક જન બલિ જાહિ

અવધુ નામ હમારા રાખે. ૫.

સાહત્રીશમા પદમાં ‘યોગ સિંહાસન’ પર બેઠેલા ચેતનની આખી વાત સુંદર રીતે કરી છે. એમાં લંગોટી, ધુણી, શુરૂના ચેલા વિગેરે સર્વ વાત યોગની કરી છે. આખા પદમાં યોગને અંગે એટલી વાતો કરી છે કે તે પદનું વિવેચન જોવાની ખાસ ભલામણ કરવામાં આવે છે. એમાં પદસ્થ ધ્યાન અને પરમાત્મતત્ત્વચિંતવન તેની ઉત્કૃષ્ટ હોઈ બતાવવામાં આવ્યાં છે. આવી રીતે લગભગ દરેકે દરેક પદમાં અથવા સમુચ્ચયે કહીએ તો દરેક પદમાં યોગની વાત તેના ઉત્કૃષ્ટ આકારમાં જૂદે જૂદે રૂપે બતાવી છે અને આવા પદના વિષયને સમજવા માટે યોગજ્ઞાન જૈનદૃષ્ટિએ કેવા પ્રકારનું છે તે બજાવાની જરૂર હોવાથી આ વિષયના ઉપોદ્ઘાત જેવો એક વિષય મેં જૂદો લખ્યો હતો જે બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. પ્રથમ તો એ વિષયને આ ગ્રંથ સાથે છપાવવાનો હતો પણ પુસ્તકનું કંઠ મોટું થઈ જવાથી તેને જૂદો પાડી નાખવામાં આવ્યો છે. યોગજ્ઞાનને આનંદધનશ્રી બહુ ઉચ્ચ રીતે ખીલવ્યું છે, બતાવ્યું છે અને એનો અનુભવ કરવા વારવાર સૂચના કરી છે. આનંદધનશ્રીને જૈનયોગમાં બહુ ઉચ્ચ સ્થાન મળે છે, તેઓનાં પદો અને સ્તવનો વાંચતાં અને તેઓનું વર્તન વિચારતાં યોગની પંચમ ભૂમિકાથી તેઓશ્રી આગળ વધ્યા હોય એમ લાગે છે. બાકી તેઓનું યોગમાં સ્થાન કયું હોયું જોઈએ તેના નિર્ણય વાંચનારે આ સર્વ હકીકત અને ‘યોગ’ વિષયની વિચારણાથી કરી લેવો.

યોગાનુભવ: યોગના વિષયને અંગે અનુભવની ખાસ જરૂર છે અને તેને માટે આનંદધનશ્રી બહુ પ્રસંગે વિચારે બતાવ્યા છે, તેને પણ આપણે સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ. અનુભવ શબ્દનો ભાવ વિચારતાં જણાશે કે વસ્તુસ્વરૂપના યથાર્થ જોધને અનુસરતી તેપર હેય જ્ઞેય ઉપાદેયપણાવાળી વિચારણાનો મુખ્યત્વે કરીને તેમાં

સમાવેશ થાય છે. અનેક સ્થાને અનુભવની જરૂરીઆત જૂદી જૂદી રીતે બતાવવામાં આવી છે. આ નિજ સ્વરૂપજ્ઞાનનો મહિમા દરેક યોગગ્રંથકારે બહુ સારી રીતે બતાવ્યો છે અને આનંદધનજીએ તો એના સંબંધમાં અનેક રીતે વાત કરી છે. બાહ્ય ક્રિયા ગમે તેટલી કરવામાં આવે પણ તેમાં જ્યાંસુધી આત્મદર્શન-સમ્યક્ત્વ કદ્યાણુપ્રાપ્તિની આકાંક્ષાચુકત થાય નહિ ત્યાંસુધી આત્મશુભની વૃદ્ધિ ન થવાથી સર્વ નકારું છે એ વાત તો અનેક પ્રસંગે જણાઈ આવે તેવી છે, તેથી આગળ વધતાં અનુભવની બહુ જરૂરીઆત છે. અનુભવ સાક્ષાત્કાર કરાવે છે, અશુદ્ધ લિપ્ત આત્માને સાધ્ય સમીપ કરાવે છે અને પરભાવની બરાબર ઓળખાણ પાડી આપી વિવેકને એટલી સુંદર રીતે પુષ્ટિ આપે છે કે તેથી છેવટે વિવેકમયી દૃષ્ટિ પ્રગટ થાય છે. શરૂઆતના ચોથા પદમાં જ અનુભવપર સારો પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે.

સુહાગણુ ! ભગી અનુભવ પ્રીત.

નિન્દ અનાદિ અગ્યાનકી, મિટ મઈ નિજ રીત. સુહા. ૧

ઘટમંદિર દીપક હીયો, સહજ સુખ્યોતિ સરૂપ, આપ પરાઈ આપુહી, ઠાવત વસ્તુ અનુપ. સુહા. ૨

કહા દિખાવુ ઔરકું, કહાં સમભઈ ભોર; તીર અચુક હે પ્રેમકા, લાગે સો રહે કોર સુહા. ૩

નાદવિહુલો પ્રાણકું, ગિને ન તુલુ મુગ હોય; આનંદધન પ્રભુ પ્રેમકી, અકથ કહાની કોય. સુહા. ૪

અનુભવની વાત એવી છે કે એને આનંદધનજી પણ ‘અકથ’ કહે છે. જેઓ એના પ્રેમમાં પડ્યા હોય તે જ ખરેખરી રીતે તેનું સ્વરૂપ સમજે તેમ છે. તુરજહાનના પ્રેમમાં પડેલ જહાંગીર-સલીમ જેમ તેને જ સર્વત્ર દેખે છે તેમ નાદ-યોગાનુભવના પ્રેમમાં પડેલ પ્રાણીને તેનું તીર વાગે છે ત્યારે તે તેનાથી હંત પ્રહત થઈ જાય છે. આવા અનુભવના વિષયપર બહુ પ્રકારના વિચારો બતાવ્યા છે. શુદ્ધચેતના અને સુમતિ ચેતનને સમજાવવા જ્યારે જ્યારે પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે અનુભવની પાસે વાતો કરે છે, અનુભવને સમજાવે છે અને અનુભવની મદદથી ચોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થશે એમ માને છે. અનુભવને તેથી કોઈ જગોપર દલાલતું ઉપનામ આપવામાં આવે છે. અનુભવના વિષય

ઉપર આઠમા પદમાં વિચાર બતાવ્યા છે ત્યાં ચેતનજીને જાગૃત કરવાનું કામ તેને જ સોંપ્યું છે, અનુભવની રીતિ પ્રાપ્ત થયા પછી ચેતનજી મોહરાજના લશ્કર સાથે કેવી રીતે યુદ્ધ કરે છે તે અગિયારમા પદમાં બતાવ્યું છે, માયા મમતા માટે ફરિયાદ કરી તેઓનું સ્વરૂપ ચેતનજીને સમજાવવા તેરમા પદમાં અનુભવ મારફત વિચાર ચલાવે છે અને એ જ સ્વરૂપ તે પછીના ચૌદમા પદમાં સ્પષ્ટ કરી તૃષ્ણાની સોબત મૂકાવવા અનુભવ પાસે જ વિરૂપિ કરવામાં આવે છે. આનંદધનની અલક્ષ્ય જ્યોતિના વિશાળ વિષયમાં અનુભવને પ્રાધાન્ય સ્થાન ત્રેવીશમા પદમાં આપવામાં આવ્યું છે અને અઠાવીશમા પદમાં આશા ઓરનકી ન કરવાના પરિણામમાં અનુભવલાલી જાગૃત કરવાનો ઉપદેશ આપ્યો છે. મિલાપીનો મેળાપ કરાવી આપવા તેત્રીશમા પદમાં અનુભવને જ ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવે છે અને આ વિભાગના છેલ્લા પચાસમા પદમાં પણ શુદ્ધચેતના અનુભવની સાથે મન મૂકીને પતિને મનાવવાના માર્ગપર વિચારણા કરે છે. આવી રીતે આનંદધનજીના ચોગમાં અનુભવને મુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે એ ઘણી અગત્યની બાબત હોવાથી અને પદનો અર્થ-ભાવ સમજવામાં તે ખાસ આવી હોવાથી અહીં તેપર ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે. જે મહાત્માએ અનુભવ જેવા વિષયને આવા અનેક આકારમાં ચિત્ર્યો હશે તેની આત્મદશા કેવી સુંદર હશે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. એવા મહા યુરૂષો જગતની જાળથી દૂર રહી, આત્મસ્વરૂપવિચારણામાં સ્થિર રહી આત્મોન્નતિ કર્યા જાય છે. તેઓને દુનિયા ‘ભંગકલૂત’કે એવાં ઉપનામ આપે તેની તેમને દરકાર હોતી નથી અને પોતામાં જેટલો વધારો થયો ન હોય તેવો વિશિષ્ટ આત્મભાવ પોતામાં છે એવો દેખાવ પણ તેઓ કદિ કરતા નથી. દુનિયા એને ગાંડા ગણે તો એમાં નવાઈ નથી અને દુનિયા પોતાને માટે શું કહે છે તે જાણવાની અથવા જાણીને તેપર તુલના કરવાની આવી દશાવાળા પ્રાણીને અહંકારબુદ્ધિથી તો કદિ અપેક્ષા હોતી જ નથી અને કદાચ તેઓના અભિપ્રાયપર વિચાર થાય તો તેને દુનિયા માટે કયા આવે છે, તેના મદમસ્તપણા ઉપર ત્રાસ આવે છે અને તેની પતિત સ્થિતિમાંથી તેના ઉદ્ધાર કરવાના કાર્યમાં બનતું કરવા દયાભાવથી વિચારણા થાય છે. બાકી-

‘મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું, એક વાત નહિ યોદી;
એમ કહે સાધ્યું તે નવિ માનું, એ કહી વાત છે યોદી.
અને જેવો આનંદધન પ્રભુ માહરૂં આણો, તો સાધ્યું કરી માનું.

એ વાક્યના ગર્ભમાં હજી આટલી વિશિષ્ટ યોગ્યતાએ પહોંચ્યા છતાં પોતાનું મન સ્થિર થયું નથી અને તે કરવા પ્રભુ પ્રત્યે વિશ્વાસ છે એવી કબુલાત જેને દુનિયાની દરકાર ન હોય તેઓ જ કરે છે. એની સાથે કેટલાક સાધારણ કવિતા લખનારની વાતો સરખાવવા ચત્ત કહે અથવા એક બે ચાલુ વિચારો બતાવનાર પદ કે કવિતાને અતિ વિશાળ ઉચ્ચ આત્મ ગુણ બતાવનાર યોગના વિષય સાથે સરખાવી તેની સાથે બીજાને બેસાડવા ધારે તો આવા મહાત્મા પુરૂષોનું અપમાન કરવા જેવું છે. આનંદધનજીની ત્યાગ વૈરાગ્યની અપૂર્વ દશાની વાતો કરવાનો પણ અધિકાર બહુ લાંબે કાળે ઘણી વિચારણા પછી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે એ વાત સાધારણ રીતે હૃદયમાંથી ખસવી ન જોઈએ.

આનંદધનનો આગમબોધ અને સ્વરૂપજ્ઞાન: એમનાં સ્તવનો વિચારતાં આનંદધનનું જ્ઞાન ઘણું ઊંચા પ્રકારનું હોવું જોઈએ એમ આપણે ઉપર પણ જોઈ ગયા છીએ. શીતળનાથના સ્તવનમાં બતાવેલી ત્રીલંગીઓ આ વાત ખાસ બતાવે છે, સુનિસુષ્પત સ્વામીના સ્તવનમાં આત્મતત્ત્વ બતાવતાં તર્કનાં કૃતનાશાદિ દ્વષણો સારી રીતે ચર્ચી ન્યાયનું જ્ઞાન બતાવી આપ્યું છે, એકવીશમા સ્તવનમાં ષડ્-દર્શનનું સ્વરૂપ સુંદર રીતે બતાવી ઉત્તમાંગપર વિચારણા કરવાને પ્રસંગે સ્થાત્કારાંકિત નયસમૂહને શુદ્ધ દર્શન બતાવી તેથી શૂન્ય નયોને નિરૂપયોગી સમજાવી છે એ દર્શનોનું જ્ઞાન ઘણી સારી રીતે તેમને હોય એમ સ્પષ્ટ બતાવી આપ્યું છે, દ્રવ્યગુણપર્યાય અને નયનું જ્ઞાન અઢારમા સ્તવનમાં અને પાંચમા પદમાં બહુ ઉત્તમ રીતે બતાવી આપ્યું છે અને ખાસ કરીને પાંચમા પદમાં એવા વિસ્તૃત વિષયોને નટનાગરની ખાણને અંગે એટલી સારી રીતે અને ટુંકામાં બતાવી આપ્યા છે કે એ વાંચવાથી એનાપર અનેક વિચાર થાય અને આનંદધનજીના જ્ઞાન-સામર્થ્ય માટે બહુ ઉચ્ચ પ્રકારનો ખ્યાલ થાય. લગભગ દરેક સ્તવનમાં અને દરેક ગાથામાં એવી વાતો બતાવી છે કે તેનાથી આગમનો અતિ સુંદર અવબોધ આનંદધનજીને હતો એમ સ્પષ્ટ જણાય પદની અંદર

પણ આવી જ સ્થિતિ છે. આ બાબતપર જૂદો ઉલ્લેખ લખવાની જરૂર જણાતી નથી, કારણ કે તેમ કરવા જતાં લગભગ દરેક સ્તવનપર અને ઘણાં પદોપર વિવેચન કરવું પડે તેમ છે. સંક્ષેપમાં એમ કહી શકાય તેમ છે કે આનંદધનજીનું જ્ઞાનસામર્થ્ય મજબૂત હોવા સાથે તેઓનો આગમબોધ બહુ ઊંચા પ્રકારનો હતો. ચોવીશીનું કોંઈ પણ સ્તવન ઉઘાડી મનન કરવાથી આ બાબત આદ્યમાં આવશે.

કળીર અને આનંદધન: આનંદધનજીનાં પદોના સંબંધમાં એવું ઘણી વખત સાંભળ્યું છે કે તેઓનાં પદો કળીરનાં પદો સાથે મળતાં છે અને કોઈ કોઈ કળીરનાં પદો આનંદધનજીના નામ ઉપર માણસોએ ફેરવી નાખ્યાં છે. આપણે અગાઉ જોઈ ગયા છીએ કે પછવાડેની આ હકીકતમાં સત્યાર્થ હોવાનો હજી સુધી મને એક પણ પૂરાવો મળ્યો નથી (જુઓ. ઉપોદ્ઘાત પૃ. ૮૧-૮૨). હવે કળીરના સંબંધમાં આપણે સહજ વિચાર કરીએ અને તેના કોઈ કોઈ પદોની સરખામણી આનંદધનજીનાં પદો સાથે કરી આ જરા રસાળ વિષય ઉપર પ્રકાશ પાડવા પ્રયત્ન કરીએ. કળીરના હુહા તેમજ પદો વાંચતાં તે સર્વ મત મતાંતરોમાંથી સત્ય શોધી કાઢી તેને અનુસરવાનો ઉપદેશ આવે છે એમ જણાઈ આવે છે. પરમતસહિષ્ણુતાના સંબંધમાં આનંદધનજીના વિચારો ઘણા ઉદાર હતા એ આપણે આ ઉપોદ્ઘાતમાં ઉપર જોઈ ગયા છીએ. કળીરનાં પદો વૈરાગ્યના વિષયને પોષનારાં અને મનુષ્યની વ્યવહારુ વૃત્તિને અસર કરનારાં છે જ્યારે આનંદધનજીનાં પદોમાં વૈરાગ્ય ઉંડાણમાં રહે છે જ્યારે યોગના વિષયને તેઓ વધારે પોષે છે અને આત્માની અંદર રહેલા શુભ શુભોનો પ્રાદુર્ભાવ કરાવવા માટે તેઓ મોટો પ્રયાસ કરતા હોય એમ જણાઈ આવે છે. કળીરનાં ઘણાંખરાં પદોમાં વ્યવહારોપયોગી શિક્ષા આપવામાં આવેલી હોય છે ત્યારે આનંદધનજી તેથી ઘણા આગળ વધી ગયેલા હોય તેવા ઉચ્ચ કેટિના વિષયો હાથમાં લે છે અને જાણે તેના અધિકારી સામાન્ય જનપ્રવાહથી જરા આગળ વધીને તેમને સાંભળવા તૈયાર થયેલા હોય એમ ધારીને ચાલે છે. આનંદધનજીનાં પદોમાં યોગ અને તત્ત્વજ્ઞાન ભરપૂર છે અને તેને અનેક રીતે ચર્ચી આ અતિ અટપટા વિષયને તેઓએ બહુ સુંદર રીતે ન્યાય આપ્યો છે ત્યારે કળીરનાં પદો આજી ઉપદેશ આપનાર

છે. આનંદધનજીનાં પદો વિશિષ્ટ અધિકારીને ઉદ્દેશીને બનાવેલાં છે ત્યારે કબીરનાં પદો પ્રાકૃત પ્રવાહના માણસોને ઉદ્દેશીને તેનાપર હિત કરવાની બુદ્ધિથી લખાયેલાં છે. ભાષાશૈલી બન્નેની વિચારવામાં આવશે તો બન્નેએ જેમ બને તેમ હિંદુસ્તાની ભાષાનો સારી રીતે ઉપયોગ કર્યો છે અને તે ભાષામાં એવું સત્ત્વ રહેલું છે કે તે સમજ્યા પછી બહુ આનંદ આવે. આનંદધનજીનાં કેઈ કેઈ પદોમાં શુભરાતી ભાષાની અસર જોવામાં આવે છે તે કબીરનાં પદોમાં ખીલકુલ જણાતી નથી. કબીરનો માર્ગ હિંદુ મુસલમાન સર્વ ધર્મને એક કરી નાખવાનો હતો, આનંદધનજી એવા વિચારો બતાવે છે કે જેને પરિણામે ધર્મના ઉપર ઉપરના તક્કાવતોને લઈ અસ્તપરસ દ્વેષ રાખવો સુક્ત નથી અને વસ્તુતઃ તેમાં કંઈ સાર નથી એમ જણાય અને સમજાશે તો થતાં છેવટે શુદ્ધ અવગોષ વિચારણાને પરિણામે થાય. આ તેઓનું લક્ષ્ય બિન્દુ છે. આપણે કબીરના પદો કેવા પ્રકારનાં છે તે વિચારવા માટે તેની જરા પર્ચાલોચના કરીએ. સ્થળાસંકેચથી વધારે પદોનાં ટાંચણ થઈ શકશે નહિ પણ તેના નમુના અત્ર જરા બતાવીએ.

કૈસા ભોગ કમાયા બે, યે કયા હોંગ મચાયા બે. જહા અહાઈ વિભૂત અહાઈ, જગમેં કહેતા સિદ્ધા; સિદ્ધનકી તો ખાત ન ભાણે, યે તો કાલકા ગદ્દા.	કૈસા. ૧
ભગવે કપડે સીર મુંડાવે, કહતા મેં સંન્યાસી; સંન્યાસીકી ગત હે ન્યારી, યે તો પેટકે ઉપાસી	કૈસા. ૨
ગલા કંકની શિરમેં ટોપી, કહતા ફકીર મોલા; ફકીર હે તો સખસેં ન્યારા, યે તો ફેજલ ખૌરા	કૈસા. ૩
કાન ફાડ કર શુદ્ધા કારી, નાથ કહાવે બારી, નાથનકી તો ગત હે ન્યારી, યે તો રોજે પરનારી	કૈસા. ૪
હાતમેં સોઢા ઘરઘર ફિરતા, કહતા મેં નાનકશાઈ; પૈસે ખાતર સીર કુંડાવે, રોજે આપની માઈ.	કૈસા. ૫
કહત કબીરા સુન લાઈ સાધુ, સખ સંતનકા હોરા; રામ નામ બિન સુકિત ન પાવે, ચેહી પંથ હમારા.	કૈસા. ૬

આ પદમાં બતાવેલા વિચારો સાથે આનંદધનજીના ૪૮ માં પદનાં વિચારો સરખાવીએ તો લગભગ સરખા વિચારો જણાય છે. એ

અડતાળીશમા પદના કર્તાના સબંધમાં કોઈ જરા શંકા ઉઠાવે છે, તેથી તેને હાલ બાબુ ઉપર મૂકીએ તો સત્તાવીશમા પદમાં બતાવેલા વિચારો અને ખાસ કરીને સડસઠમા પદમાં 'રામ કહો રહેમાન કહો કોઈ' એમ કરીને જે વિચારો બતાવ્યા છે તે ભવ્ય છે, વિશાળ છે, ઉપદેશક છે, અસરકારક છે અને મહાન્ છે. ઉપદેશ દેવાની કળીરની પદ્ધતિ કેવી સાદી હતી તે નીચેના પદપરથી જણાશે.

રામ નામ તૂં ભજ લે પ્યારે, કાયદું મગરૂરી કરતા હૈ;
કચે મટીકા બંગલા તેરા, પવા પલકમોં જલતા હૈ. રામ ૧
અરમન હોકર પુરાન બાંચે, રનાન તર્પન કરતા હૈ;
સર્વ કાલ સુચિલ રહતા હૈ, ચોં કયા સાહિબ મિલતા હૈ રામ. ૨
જોગી હોકર જટા બઢાવે, હાલ મરતમે રહતા હૈ;
દોનોં હાથ શિર પર ધરતા, ચોં કયા સાહિબ મિલતા હૈ. રામ ૩
માનભાવ હોકર કપડે પેને, દાદી સુછી મુંડતા હૈ;
ઉલટી લકડી હાથ પકડ કર, ચોં કયા સાહેબ મિલતા હૈ. રામ. ૪
સુલકા હોકર બાંગ પુકારે, ચોં કયા સાહિબ બહિરા હૈ,
*સુગિકે પાવમે ઘુંગુર બાજે, વો લિ અલ્લા સુનતા હૈ રામ. ૫
જંગમ હોકર લિંગ બંધાવે, ધર ધર લેકર ફિરતા હૈ;
શંખ બજાકર લિક્ષા માંગે, ચોં કયા સાહેબ મિલતા હૈ. રામ. ૬
કહત કળીરા સુન ભાઈ સાધુ, મનડી માલા જપતા હૈ;
ભાવ ભગતસે ધ્યાન ધરત હૈ, ઉનકું સાહેબ મિલતા હૈ. રામ. ૭

કળીરના વિચારો બતાવવાની પદ્ધતિ કેવા પ્રકારની હતી તે બતાવવા માટે એક પદ હજી પણ વધારે લખ્યું. (કળીરનાં પદો ગુજરાતી ભાષાના વાંચનારાઓને લચ્ચ નથી અને તે કારણથી તેનો આખો ઉતારો કરી લેવાની જરૂર પડી છે.)

દયા ધરમ નહિ મનમોં, સુખડા કયા દેખો દરપનમોં.
જળ લગ ફૂલ રહે ફૂલવાડી, ખાસ રહેગા ફૂલમોં;
એક દિન એસા હો જાવેગા, ન (૧) ઉડેગી તનમોં દયા ધ. ૧
સુવા ચંદન અખીર અરગભ, સોલાતાં ગોરે તનમોં;
ધન જોખન હોંગરકા પાણી, હલ જાવેમા બિનમોં; દયા ધ. ૨
નહિયા ગિહીરી નાવ પુરાની, ઉતરે ચાહે સંગમમોં;
ગુરુ સુખ હોય સો પાર ઉતરે, સુગુરુ બૂટે ઉનમોં. દયા ધ. ૩

* 'કિડિક' એમ પણ બોલાય છે

કવરી કવરી માયા ભોરી, સુરત હરી નિજ ધનમોં;
 દશ દરવાજે ઘેર લિયે જળ, રહિ ગયે મનકે મનમોં દયા ધ ૪
 પગિયા બાધે પગ સવારે, તે સુદા સુલયેમોં;
 કહત કળીરા સુન લાઈ સાધુ, ચે કયા લડ રહે મનમોં દયા ધ ૫

આનો લાવ સમજવવાની જરૂર પડે એવું બહુધા લાગતું નથી. કળીરની શૈલીમાં જે શુદ્ધિ અને વિચારણા છે તે આ ઉપરથી સમજાશે. એની ઉપદેશશૈલી ચિદાનંદજી અથવા કપૂરચંદજીની શૈલી સાથે કેટલેક અંશે સરખાવવા યોગ્ય છે. બાકી ચિદાનંદજીની શૈલી પણ આથી તો ઉચ્ચ ક્ષેત્રની છે. વૈરાગ્યના વિષયને માગણીના રૂપમાં આશ્વેપના રૂપમાં અને બીજી અનેક રીતે બતાવીને તેમણે તે વિષયની સારી ચોષણા કરી છે. જૂઠાં જૂઠાં પદના લેખકો એકજ વિષયને કેવી રીતે બતાવે છે તે સમજવા માટે ચિત્તદમનના-મન વશ કરવાના વિષયને પદ્યકારોએ કેવી કેવી રીતે ચર્ચ્યાં છે તેનો જરા નસુનો ભ્રમજી જેથી તેની સરખામણી કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે. મનને વશ કરવાના અને તેમાં સર્વસ્વ માનવાના વિષય ઉપર કળીર નીચે પ્રમાણે વિચારે બતાવે છે.-

હમારો તીરથ કેન કહે, ભટકત કેન ફિરે હમારો.
 મનમોં ગંગા મનમોં કાશી, મનમોં રનાન જપ કહે હમારો ૧
 મનમોં આસન મનમોં કહાસન, મનમોં ધૂળિ જલે. હમારો ૨
 મનમોં સુદા મનમોં માલા, મનમોં ધ્યાન ધરે. હમારો ૩
 કહત કળીરા સુન લાઈ સાધુ, ભટકત કેન ફિરે હમારો ૪

આની સાથે સરખાવવા માટે આનંદઘનજીનું સુપ્રસિદ્ધ કુંથુ-નાથજીનું સ્તવન જેનાપર આ ઉપોદ્ધાતમાં અવારનવાર વિવેચન થયું છે તેપર વિચાર કરી જઈએ.

કુંથુ જિન મનકું કિમહી ન બાળે-હો કુંથું જિન
 જિમ જિમ જતન કરીને રાખું, તિમ તિમ અલગું બાળે. હો કુંથુ ૧
 રજની, વાસર, વસતી, ઉજડ, ગયણ, પાયાલે નય;
 સાપ ખાય ને સુખકું થોથું, એહ ઉખાણો ન્યાય હો કુંથુ ૨
 સુગતિ તણા અભિલાષી તપીઆ, જ્ઞાન ને ધ્યાન અલ્યાસે;
 વયરીકું કાંઈ એહવું ચિંતે, નાખે અવળે પાસે હો કુંથુ ૩

આગમ આગમધરને હાથે, નાવે કિલ્લુ વિધ આકું;
કિહાં ઠણે જો હક કરી હટકું, તો બ્યાલ તણીપરે વાંકું હો. કુંથુ. ૪
જો ઠગ કહું તો ઠગતો ન દેખું, સાહુકાર પણ નાહિ;
સર્વ માંહે ને સહુથી અલગું, એ અચરિત મન માંહિ હો. કુંથુ. ૫
જે જે કહું તે કાન ન ધારે, આપ મતે રહે કાલેપ;
સુર નર પંડિત જન સમભાવે, સમજે ન માહરો સાલો હો. કુંથુ. ૬
મેં જાણ્યું એ લિંગ નપુંસક, સકલ મરદને ડેલે;
બીજી વાતે સમસ્થ છે નર, એહને કોઈ ન જોલે હો. કુંથુ. ૭
મન સાધ્યું તેણે સઘળું સાધ્યું, એહ વાત નહિ ખોટી;
એમ કહે સાધ્યું તે નવિ માનું, એ કહી વાત છે ખોટી હો. કુંથુ. ૮
મનકું દુરાધ્ય તૈં વસ આણ્યું, તે આગમથી મતિ જાણ્યું;
આનંદધન પ્રભુ માહરૂં આણ્યો, તો સાચું કરી જાણ્યું હો. કુંથુ. ૯

આવી સુંદર રીતે મનને વશ કરવાનું-ચિત્ત દમન કરવાનું
આનંદધનજી કહી ગયા છે અને તેમનો એ સંદેશો અત્યારે પણ બહુ
આનંદથી વંચાય છે, ઉપયોગી ગણાય છે અને વસ્તુતઃ વિચારતાં તે
ધણી શિક્ષણીય રીતે લખાયેલ છે. શ્રોયશોવિજયજી ઉપાધ્યાય તેજ
વિષય એક પદ્યમાં કેવી રીતે ચર્ચે છે તે હવે સરખાવીએ.

જખ લગ આવે નહિ મન કામ	જખ લગ.
તખ લગ કબ્દ ક્રિયા સવિ નિષ્ફળ, ન્યૌં ગગને ચિત્રામ	જખ. ૧
કરની બીન તું કરે રે મોટાઈ, અલવતી તું જ નામ;	
આખર ફલ ન લહેજો ન્યૌં જગ, બ્યાપારી ખિતુ દામ.	જખ. ૨
સુંડ સુંડાવત સખહી ગડરિયા, હરિજી રોજ ખન ધામ;	
જટાધાર વટ લરમ લખાવત, રાસજા સહતું હે ધામ	જખ. ૩
એતે પર નહિ યોગકી રચના, જો નહિ મન વિશ્રામ;	
ચિત્ત ચાંતર પર હલવેકું ચિંતવત, કહા જપત સુખ રામ.	જખ. ૪
ખચન કાય ગોપે દહ ન ધરે, ચિત્ત તુરંગ લગામ;	
તામે તું ન લહે શિવ સાધન, જિહ કણ સુને ગામ.	જખ. ૫
પદો જ્ઞાન ધરો સંજમ કિરિયા, ન ફિરાવો મન કામ;	
ચિદાનંદધન સુજસ વિલાસી, પ્રગટે આતમરામ.	જખ. ૬

એક જ વિષયને ખીલવવામાં કેવી રીતે જૂદા જૂદા કવિઓ પોતાની
શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે તે જોવામાં આ સરખામણીથી બહુ મહદ
મળશે. જેટલો પોતાનો આત્મા ઉજત થયો હોય છે તેને અનુરૂપ

ભાષા બહુધા નીકળી આવે છે. ખીલા પહના લેખકો પણ આ વિષય કેવી રીતે ખીલવે છે તે જરા જોઈ લઈએ. વિનયવિજય ઉપાધ્યાય 'ખિહાગમાં વિલાસ કરતાં કહે છે.

મન ન કાહુકે વશ મન કીએ સખ વશ,	
મનકી સો ગતિ જાને ચાકો મન વશ હૈ	૧
પહો હો બહુત પાક તપ કરો જૈને પાહાર,	
મન વશ કીએ બીતું તપ જપ બશ હૈ.	૨
કાહુકું ફીરે હૈ મન કાહુ ન પાવેગો જોન,	
વિષયકે ઉચંગ રંગ કંધુ ન દૂર સહે.	૩
સોઈ જ્ઞાનીસોઈ ધ્યાની સોઈ મેરેજ્યાપ્રાની,	
જિને મન વશ કીયા વાહિકો મુજસ હે	૪
વિનય કહે સૌ ધનુ ચાકો મન છિનું છિનું,	
સાંઈ સાંઈ સાંઈ સાંઈ સાંઈસે તિરસ હે.	૫

જ્ઞાનવિમળસૂરિ જેઓએ 'જ્ઞાનવિલાસ' અને 'સંયમ તરંગ' અનાવેલા છે અને જેઓ આનંદધનજીના સમકાલીન વિખ્યાત પુરૂષ હતા તેઓએ મન વશ કરવાના વિષયપર એકે પદ લખ્યું જણાતું નથી, પણ તેઓનાં પદો વિચારવા લાયક હોવાથી તેઓના પદોમાંથી એકનો નમુનો અહીં આપવો યોગ્ય ધાર્યો છે. તેઓનું એક સુંદર પદ પૃ. ૫૬૧ માં ઉતારેલું પણ જોવામાં આવશે.

વાલમીયા દે વિરથા જનમ ગમાયા. વાલ૦ વિ.
 પર સંગત કર કસ દિસિ ભટકા, પરસેં પ્રેમ લગાયા;
 પરસેં જાયા પરરંગ ભાયા, પરકું હોગ લગાયા વિરથા. ૧
 માટી ખાના માટી પીના, માટીરેં રમ જાના;
 માટી ચીવર માટી ભૂખન, માટી રંગસો બીના દે. વિરથા. ૨
 પરદેશીસે નાતરા કીના, માયામેં લપટાના;
 નિધિ સંયમ જ્ઞાનાનન્દ અણુભવ, ગુરૂ વિન નાંદિ લહાના દે. વિરથા. ૩

ઓગણીશમા ચતકના આખર ભાગમાં અને ચાલુ વિક્રમની વીશમી સદીની શરૂઆતમાં કપૂરવિજય જેઓ યોગી તરીકે ચિહ્નાનંદજીના નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલા છે તેઓનાં વૈરાગ્ય અને અધ્યાત્મનાં પદો વિચારવા લાયક છે. સાથે સરખામણી કરવા તેઓશ્રીનું મળતા

વિષયપરનું એક પદ અહીં વિચારીએ. એનો લય કાફી અથવા વેલા-વલ રાગમાં આવે છે.

ભૌં ભૌં તત્ત્વ ન સૂજ પડે રે.

ભૌં.

તૌ ભૌં મૂઠ ભરમ વસ ભૂલ્યા, મત મમતા અહીં જગથી લડે રે ભૌં. ૧
અકર રોગ શુભ કંપ અશુભ લખ, ભવ સાયર ઈશુ ભાંત રડે રે;
ધ્યાન (ધ્યાન્ય) કાળ જિમ મૂરખ ખિત્ત હઠ, ઉપર ભૂમિકો ખેત ખડે રે. ભૌં. ૨
ઉચિત રીત ઝોળખ વિષુ એતન, નિશ દિન ખોટો ઘાટ ધડે રે;
મરતકસુકુટઉચિત મહિ આનુપમ, પગ ભૂષણ અજ્ઞાન જડે રે. ભૌં. ૩
કુમતા વશ મત વક તુરંગ જિમ, ગહિ વિકલપ મગ માંહિ અડે રે;
ચિદાનન્દ નિજ રૂપ મગન ભયા, તળ કુતર્ક તોહે નાહિ નડે રે. ભૌં. ૪

લગભગ સરખા વિષયપર કવિએ અને ખાસ કરીને વૈરાગ્યના વિષયના કવિએ કેવી જૂદી જૂદી દૃષ્ટિથી ચર્ચા કરે છે તે આટલા ઉપરથી જણાયું હશે. આનંદધનજીનો તે સર્વમાં જે વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ છે તે ધ્યાનમાં લેવા યોગ્ય છે અને તેઓ કોઈ પણ વિષયને અહુ વિશાળતાથી, અન્વેષણદૃષ્ટિથી અને પૃથક્કરણપૂર્વક છણીને અસરકારક રીતે અવલોકે છે તેપર ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

આનંદધનજી અને યશોવિજય ઉપાધ્યાય આ બન્ને મહાત્માઓની સરખામણી કરવાનો પ્રયાસ ઘણીવાર કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેમાં યોગ્ય દૃષ્ટિબિન્દુ ન રખાય તો અહુ ગેરસમજાવી થવાનો અથવા તો બન્નેમાંથી એકને અન્યાય થવાનો પૂરતો સંભવ છે. બન્ને પુરૂષો અતિશય પ્રગત થયેલા હતા એમાં શંકા જેવું નથી, અને બન્નેને માટે અભિપ્રાય ઉચ્ચારવા પહેલાં અહુ વિશાળ દૃષ્ટિથી તેઓની કૃતિ સમજવાની અને તેઓના વિકાસને આત્મિક ઉન્નતિક્રમમાં કયું સ્થાન પ્રાપ્ત્ય છે તે ખ્યાલમાં લેવાની જરૂર છે. અહુ વિચાર કરતાં એમ જણાય છે કે આ બન્ને મહાત્માનાં કાર્યક્ષેત્ર લગભગ તદ્દન જૂદાં હતાં. એક મહાત્મા આત્મિક ઉન્નતિનો વિચાર કરનારા હતા, એક પરોપકાર દ્વારા આત્માની પ્રગતિ સાધનારા હતા. એક યોગી હતા, એક કર્મ યોગી હતા. (અહીં કર્મ શબ્દ વિધિ વિધાનનાં અર્થમાં વપરાતો નથી પણ 'સેવા'ના અર્થમાં વપરાય છે). એકને હુનિયાની દરકાર નહોતી, એક કોમની, શાસનની અને ગચ્છની સ્થિતિને લક્ષ્યમાં લઈ કામ કરનારા હતા. આવી અનેક રીતે બન્ને એક બીજાથી

તદન જૂદી દિશાએ કામ કરનારા હતા અને પોતાના ક્ષેત્રમાં અતિ-શય આગળ વધેલા હતા. આનંદધનજીનો યોગ અને અધ્યાત્મદશા દૃષ્ટાન્તરૂપ ગણાય છે અને યશોવિજય ઉપાધ્યાયની શાસનસેવા અનેક પ્રકારે ઉપકારી થઈ છે એટલું જ નહિ પણ તેમનાં વચન ઉપર મોટો આધાર રહી શકે છે એ તેઓનું અસાધારણ પાંડિત્ય અને તેનો ઉપયોગ બતાવે છે. અસાધારણ વિદ્વતા સાથે તેનો એવી સુંદર રીતે તેઓ ઉપયોગ કરી શકતા હતા કે અનેક પ્રકારની આદી આવતી શંકાઓનું તેઓ નિવારણ કરવાને શક્તિમાન થયા હતા, અધ્યાત્મના વિષય ઉપર તેઓ ઘણા સુંદર ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં તેમ જ શુજરાતીમાં લખી ગયા છે અને તત્ત્વજ્ઞાનના નમુનાઓ બતાવી વિદ્વાનોને પણ આશ્ચર્યમાં નાખી ગયા છે. યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયની વિદ્વત્તાના સંબંધમાં બે મત પડે તેમ નથી, પરંતુ આનંદધનજીની દશા તદન જૂદાજ પ્રકારની હતી. તેઓએ પદોમા અને ચોવીશીમાં અગાઉ જણાવ્યું છે તેમ સુંદર તત્ત્વજ્ઞાન બતાવવા ઉપરાંત પોતાનું વર્તન લગભગ એવું વૈરાગ્યમય કરી દીધેલું જણાય છે કે તેઓને વ્યવહારુ દૃષ્ટિવાળા લોકો, લગડ જેવા કહેતા અને હજુ પણ તેઓના સંબંધમાં વિશાળ દૃષ્ટિવાળી સિદ્ધાન્તાનુયાયી સ્થિતિ સમજવાની શક્તિ પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તેવા સામાન્ય પ્રવાહુપર રહેલા પ્રાણીઓ તેમને નિશ્ચય નયાશ્રયી કહેવા લલચાઈ જાય છે. એવો અભિપ્રાય આપતી વખત નિશ્ચય અને વ્યવહારનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજવાની અને તે બંને આત્મસાધન પરત્વે એક જ સાધ્યની સંપાદી ઉપર છે અને વસ્તુતઃ તેમાં તેવો ફેર નથી એમ વિચારવાની તસ્દી તેઓ લઈ શકતા નથી. આ સંબંધી યશોવિજયજીએ સાડા ત્રણસો ગાથાના સ્તવનની સોળમી ઢાળમાં એકાંત વ્યવહાર પક્ષ આદરનારને નકામા જણાવ્યા છે અને સાધ્ય નિશ્ચયનું છે તે રાખવા યોગ્ય જણાવી ક્રમસર આગળ વધવા સૂચના કરી છે તે સારી રીતે વિચારીને સમજવા યોગ્ય છે. તે આખી ઢાળથી એક વાત બરાબર સ્પષ્ટ થાય છે અને તે એ છે કે વસ્તુતઃ શ્રી જિનેશ્વર મહારાજના દર્શનને અનુસરનાર નિશ્ચય અને વ્યવહારમાં કશો વિરોધ નથી. આવી રીતે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરતાં આનંદધનજી જેઓના વર્તન સંબંધી આદી

આવતી વાતો સાંભળતા અને પદરત્નો વાંચતાં તેઓનો આત્મા અતિ ઉન્નત થયેલો હોય એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. તેઓ અનુભવપૂર્વક અમુક અંશે વ્યવહારપ્રવૃત્તિયુક્ત છતાં નિશ્ચયના અર્થી હતા, વ્યવહારથી વિમુખ નહોતા અને તેમના જેવા પ્રગત પુરૂષોને તે દશા એકંદર રીતે ઘણી લાલકર્તા હતી. એકાત પક્ષ કરનારાપર આક્ષેપ કરતાં ઉપાધ્યાયજી ઉપરોક્ત સ્તવનમાં કહે છે કે:-

કેઈ કહે સુકિત છે વીણતાં ચીંથરાં,
કેઈ કહે સહજ જમતાં ઘર દહિથરાં;
મૂઠ એ હોય તસ લેહ નાણે નહીં,
જ્ઞાન યોગે ક્રિયા સાધતાં તે સહીં (૧૧-૨૪)

આનું ટાંચણુ આજ ઉપોદ્ઘાતમાં અગાઉ અન્ય પ્રસંગે થઈ ગયું છે તે બતાવી આપે છે કે એકાંત દૃષ્ટિએ ખેચાઈ જનારને ઉપાધ્યાયજી ‘મૂઠ’ કહે છે અને તેવા પ્રકારની ભૂલ સાધારણ રીતે થતી બેવામાં આવે છે તેથી આ મુદ્દા ઉપર અવારનવાર એકથી વધારે વખત આ ઉપોદ્ઘાતમાં તથા ગ્રંથમાં ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે હાલમાં એક છાપામાં આનંદધનજીપર ટીકા કરતા બાણે તે સાધુ નામને પણ ચોગ્ય ન હોય અને ‘માર્ગલોપી-નિશ્ચયવાદી’ એવાં વિશેષણોને ચોગ્ય હોય એમ બતાવી આ મહાત્માને ઉતારી પાડવાનો પ્રયત્ન થયેલો વાંચેા ત્યારે લેખકની ખાલિશતા ઉપર અનુકંપા આવી હતી. આવા મહા પુરૂષોને ખરાબર સમજવા માટે પણ ઘણા વિશાળ હૃદયની, અભ્યાસની અને શુરૂપરંપરાના જ્ઞાનની જરૂર છે. સાધનને સાધન તરીકે નહિ સમજનાર, સાધ્યજ્ઞાન અને આત્મપરિણતિ વિના ‘ચીંથરા વીણવામાં’ મુક્તિ માનનાર આવા વિચાર કરે. જ્યારે ઉપાધ્યાયજીની અષ્ટપદી આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે આ મુદ્દો આપણને વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. આ વિષયની શરૂઆતમાં અષ્ટપદી આપવામાં આવી છે તે અત્ર ક્રીવાર વાંચી જવા વિજ્ઞપ્તિ છે. એના લગભગ દરેક પદમાં અતઃકરણના ઉમળકા છે, હૃદયના આલાપ છે, આત્માનું ઉચ્ચ જ્ઞાન છે. ‘આનંદ ઠોર ઠોર નહિ પાયા, આનંદ આનંદમે સમાયા.’ અહીં ઉપાધ્યાયજી શું કહે છે તે વિચારીએ. એ આનંદ-શાંત નિર્મળ વૃત્તિનો પ્રવાહ, પરભાવ ત્યાગવૃત્તિ, સ્વાનુભવરમણતા જ્યાં ત્યાં મળતા નથી અને

તે આનંદધનજીમાં છે, અને આનંદધનજીને એ રસ ઝીલતા બેઠને જસવિજયે તેમના ગુણ ગાયા છે. આ આનંદ બજારમાં મળતો નથી, એનું સ્વરૂપ આનંદ જ (આત્મા જ) બાણે અને એવા આનંદના સાક્ષાત્ સ્વરૂપને આજ બેવાથી રોમે રોમે શીતળતા થઈ. આથી પણ આગળ વધીને આઠમા પદમાં કહે છે કે આનંદધન સાથે પોતે મળ્યા ત્યારે પોતે પણ આનંદસ્વરૂપ થઈ ગયા. જો આ અષ્ટપદી બરાબર સમજ્યો હોઈ તો મારા મનમાં આનંદધનજી માટે યશોવિજયજીને ઘણું માન હશે તે સંબંધમાં શંકા રહેતી નથી અને તે વાત બ્યારે દરેક ખત્રીશી જેવા ગભીર યોગના વિષયના પ્રકરણને અંતે ‘પરમાનંદ’ શબ્દથી તેઓશ્રી પોતે જ દૃઢ કરી ગયા છે, ત્યારે કોઈને પણ એ સંબંધમાં વિચાર ક્યાં પછી શંકા રહે એમ મને લાગતું નથી. કેટલુંક માન આનંદધનજીને યશોવિજયજીએ વયોવૃદ્ધપણને અંગે આપ્યું હોય તે બનવા ભેગ છે, પરંતુ જે શબ્દોમાં આનંદધનજી માટે તેઓએ લખ્યું છે તેવા ભારે શબ્દોમાં પોતાની કોઈ પણ પ્રશસ્તિમાં અન્ય સમકાલીન પુરૂષ માટે લખ્યું નથી. શ્રીવિનયવિજયજી માટે શ્રીપાલરાસની પ્રશસ્તિમાં શબ્દો લખ્યા છે તે તેઓની લાયકાત બતાવવા પૂરતા પણ થાય, પરંતુ અષ્ટપદીના શબ્દો સાથે તેની સરખામણી થાય તેમ નથી. આ સર્વ શું બતાવે છે તે કહેવાની હવે બહુ જરૂર રહેતી નથી. આનંદધનજી પોતાના યોગના વિષયમાં અતિ પ્રગત થયેલા હતા, તેમની વ્યક્ત આધ્યાત્મિક શક્તિ તેઓના સમકાલીન સત્યવિજય પન્થાસ અને યશોવિજય ઉપાધ્યાય બેઈ શક્યા હતા અને તે ન સમજી શકે તેવા કેટલાક પ્રાણીઓએ તેમને ખેદનાં કારણો પણ આપ્યાં હશે અને તે વખતે તેઓના સંબંધમાં સારી રીતે વાતો પણ ચાલતી હશે એમ નિર્વિવાદ જણાય છે. ઉપાધ્યાયજી તેમની પાસે સુવર્ણસિદ્ધિ શાસનહિત સાડુ લેવા ગયા અને જરા અધીરા થઈ જવાથી તેમને અયોગ્ય બાણી યોગવિદ્યા કોઈને બતાવ્યા સિવાય આનંદધનજી દેહ છોડી ગયા એમ જે વાત દંતકથારૂપે ચાલે છે તેમાં રહેલા હાઈ માટે અતિ આનંદ થાય છે, પરંતુ જે બન્ને મહાત્માઓના સંબંધમાં એ વાત કહેવામાં આવે છે તેઓ સુવર્ણસિદ્ધિ જેવી લબ્ધિ સિદ્ધિઓ જે પૌદ્ગલિક છે અને યોગથી પતિ-

તાવસ્થા સૂચવે છે અને જેનો ત્યાગ પાતંજળ જેવા પણ કહે છે અને જૈન યોગકારો તો શરૂઆતથી જ પરભાવરમણતા ત્યાગ કરવાનું શીખવે છે તેને માટે વિચાર પણ કરે તે મારા ગ્રાહ્યમાં આવી શકતું નથી. એકંદરે એક મહાત્મા (યશોવિજયજી) અતિ પુરૂષાર્થ કરી શાસનને દીપાવનાર, અનેક શંકાઓ છેદનાર, અનેક કૃતકોને કાપી નાખનાર, વિજયકેા વગાડનાર, પોતાની તરફના તિરસ્કારની દરકાર નહિ કરનાર, શાસનની એક પણ ગાળતમાં ઉપેક્ષા ન કરનાર આત્માથી પુરૂષ હતા, તેમનાં પુસ્તકો વાચતાં આજ પણ અક્લેશ કામ કરે તેમ નથી અને તેઓની સૂક્ષ્મ વિવેચક શૈલી સમજનાર પણ હલ્લુ ઉત્પન્ન કરવા યોગ્ય છે, ત્યારે બીજા (આનંદધન) આત્માની જ દરકાર કરનાર, દુનિયાને અંધ સમજનાર, પોતાને ‘બાવરા’ ગણાવનાર, અતિ નિઃસ્પૃહી,^{*} પોતાના દૃષ્ટાન્તથી અનેક ગ્રાહીને ધર્મની સન્મુખ કરી દેનાર, યોગમાં અતિ આગળ વધેલા અને સન્મુખ જીવ હતા. બન્ને મહાપુરૂષો હતા; એક યોગી હતા, બીજા કર્મયોગી હતા; અને બન્નેની સરખામણી કરવાના વિચારમાં એકનું સ્વરૂપ ચાદ કરતાં તેને માટે અતિશય ખેંચાણ થાય અને બીજાને વિચાર કરતાં વળી તેથી પણ વધારે આનંદદાયક સ્થિતિ થાય એવા અપૂર્વ ઓજસ્વી પુરૂષ બન્ને હતા. આવી રીતે આ બન્ને મહાપુરૂષોની સરખામણીનું પરિણામ બન્નેના લાલમાં ઉતરે છે અને ખાસ જરૂર જણાશે તો આ મુદ્દાના સમર્થનમાં શાસ્ત્રના અનેક પૂરાવા આ પુસ્તકના દ્વિતીય લાગમાં આપવામાં આવશે. શાંત દૃષ્ટિએ, નિષ્પક્ષપાતપણે અને માત્ર મોક્ષપ્રાપ્તિના હેતુ સાધ્ય થાય તેવી રીતે આ વિષય ઉપર અન્ય મહાશયો જરૂર વિચાર બતાવી આ ચર્ચાપર વિશેષ પ્રકાશ પાડવા તસ્દી લેશે.

આનંદધન અને ચિદાનંદ (અથવા લાલાનંદ અને કર્પૂરવિજય.)
પ્રથમ મહાપુરૂષ સત્તરમી સદીના યોગીનો નમુનો હતા, દ્વિતીય

* શરીરના સંસ્કાર અને દુનિયાના પરિચયથી રહિત હોવાને લીધે તેને માણસો બાવરા કહેતા હતા

† શાસનવિરોધીઓને સખ્ત શિક્ષણ આપવામાં દુનિયાની અથવા તેના લાભની જરા પણ સ્પૃહા રાખનાર ન હોવાથી નિઃસ્પૃહી

ઐગણીશમી સદીમાં તેની કાંઈક વાનકી બતાવનારા હતા; પ્રથમના મહાપુત્રનું નામ લાલાનંદ હોઈ તેમણે પદો વગેરે આનંદધનના નામથી લખેલાં છે અને તે નામથી તે સુપ્રસિદ્ધ છે, દ્વિતીય મહાત્માનું નામ કર્પૂરવિજય હોઈ તેમણે પદો, પુદ્ગળગીતા અને સ્વ-રોદયજ્ઞાન તથા કેટલાક છુટક સર્વેચ્છાઓ વિગેરે ચિદાનંદજીના નામથી લખેલા છે; પ્રથમ મહાત્મા વૃદ્ધ ઉમ્મર સુધી આદર્શ જીવન વહન કરી પૃથ્વીતળ પાવન કરતા હતા એમ લોકકથા ચાલે છે, દ્વિતીય જ્યારે ગિરનાર પર્વતપર છેલ્લા સંવત્ ૧૯૦૬ કે ૧૯૦૭માં દેખાયા ત્યારે તેમની વય ૩૨ વર્ષથી વધારે નહોતી. ચિદાનંદજીનાં પદોમાં વૈરાગ્યની પોષણ વિશેષ છે, આનંદધનજીના પદોમાંથી યોગનો ઉડો અભ્યાસ અને આત્મતત્ત્વચિંતન બહાર આવે છે. આનંદધનજીનો યોગાભ્યાસ ઘણો તીવ્ર અને હૃદયભાવના ઉચ્ચ જણાય છે ત્યારે તેના પ્રમાણમાં ચિદાનંદજીનું યોગરહસ્ય કાંઈક મંદ હત્યે એમ મને જણાય છે. બન્નેની દશા બહુ સુંદર હતી. કર્પૂરવિજયને જેમણે જોયા હતા તેમની પાસેથી તેઓશ્રીના સંબંધમાં ઘણી વાતો સાંભળી છે, ભાવનગરમાં તેઓ ચાતુર્માસ સ્થિત થયા હતા અને સંવત્ ૧૯૦૨માં ગોડી પાર્શ્વનાથનું પદ બનાવ્યું હતું એમ તેઓના નવમા પદ ઉપરથી જણાય છે, તે સર્વ હકીકત ઉપરથી તેઓની લઘુ વયમાં બહુ સારી દશા હતી એમ જણાય છે. તેઓના ‘લઘુતા એરે મન માની’ ‘કથની કથે સહુ કોઈ’ વિગેરે ઘણાં પદો બહુ ઉચ્ચ બોધ અને રહસ્યજ્ઞાન આપે તેવાં છે અને તે બહુ માણસો હોશથી ગાય છે, સાંભળે છે અને તેમ કરીને આત્માને પવિત્ર કરે છે. અત્ર તેમના પદો ટાંકવાનું સ્થળસંકેતથી બની શકે તેમ નથી. અવારનવાર આ પદોના વિવેચનમાં તેમનાં ટાંચણો આવશે.

આવી રીતે આનંદધનજી મહારાજનું ચરિત્ર જૂદી જૂદી દૃષ્ટિથી વિચારવાનો પ્રસંગ આપણે પ્રાપ્ત કર્યો. આવા મહાત્માનું ચરિત્ર વંચાય, લખાય અથવા તેની યોજના કરવામાં સમય જાય તે સર્વ સુવ્યવસ્થિત અને ઉપયોગી બાબતમાં ગાળેલ વખત ગણવો. આનંદધનજી મહારાજ એટલી ઉજાત દશા પ્રાપ્ત કરી શક્યા હતા કે તેઓના સંબંધમાં જ્યારે જ્યારે વિચાર કરવામાં આવે છે ત્યારે ત્યારે મનમાં

એક પ્રકારનો અભિનવ આહ્વાદ થાય છે, ચિત્તમાં એક પ્રકારની શાંતિ થાય છે, આત્મા જાણે કંઈ વિશિષ્ટ ઉન્નત દશા અનુભવવાની સ્થિતિમાં પેસતો હોય એવું સહજ જ્ઞાન થાય છે. આનંદધનજી ઉપર લોકોએ અનેક ત્રાસ વર્તાવ્યા છે અને તેઓની ઘણી જ ખોટી રીતે નિંદા કરી છે એમ અદ્યપદી ઉપરથી જણાય છે છતાં તેઓનો એક રોમ પશુ પરભાવપરિણતિવાળો ન થયો એ પ્રમાણે સાંભળવામાં આવે છે. તેઓ સંખંધી ઘણી વાતો ચલાવવામાં આવે છે અને તેઓ સામાન્ય પ્રવાહથી જરા અલગ ગયા છે એવી વાતને બાહ્યદૃષ્ટિ જીવો કેટલીક વાર જણાવે છે, પરંતુ એ સર્વ હકીકત બાબત ઉપર મૂકતાં અને આવા મહાત્મા સંખંધી થતી અવ્યવસ્થિત ગેરસમજીતી બાદ કરતા એકંદરે જૈન સમાજનું તેમના ઉપર આકર્ષણ સ્પષ્ટ જણાય છે. જો તેઓ ઉપર આટલી વિશિષ્ટ દૃષ્ટિ ન હોત તો તેઓનો સમકાલીન કોઈ સમર્થ વિદ્વાન્ તેઓની જાહેર રીતે ટીકા જરૂર કરત અને ઉપાધ્યાયજી જેવા વ્યવહાર નિશ્ચયની બાબતને બરાબર અક્ષયગુણની માફક સાચવનાર સમર્થ વિદ્વાન્ તેઓની કદિ સ્તુતિ કરત નહિ અને જેમ અન્ય કુમાર્ગ તરફ દોરનારની ટીકા કરી છે તેમ તેઓના સંબંધમાં પણ કરત; કારણ કે સત્તરમી સદીમાં એવી ટીકાઓ અન્ય વિદ્વાનો માટે થયેલી છે અને તે માટેના ઐર્થિક હિત પણ મોજુદ છે. જ્ઞાનવિમળસૂરિએ એમનાં સ્તવનોપર બાળાવબોધ લખ્યો તે તેમના પોતાના સમયમાં તેમની લોકપ્રિયતા અને અધ્યાત્મ-યોગદશાની છુટ બતાવી આપે છે અને જ્ઞાનસારજીએ ઘણાં વરસો વિચાર કરીને જોવીશીપર ટોચ લખ્યો અને કેટલાંક પદોપર પણ વિવેચન કર્યું તે બતાવી આપે છે કે તેમની લોકપ્રિયતા ચાલુ રહી હતી. આત્મિક દશા સન્નિપાત થયા પછી 'લોક લાજસું નાહિ કાજ' એમ આડત્રીશમાં પદમાં તેઓ કહે છે (જુઓ પૃ. ૩૬૩) તેવી દશા થઈ જાય છે અને પછી જણાવે છે તેમ 'લોક બટાઉ હસો વિરાનો, અપનો કહત ન કોરી' થઈ જાય છે. જ્યાં આવી રીતે લોકરંજનતાના ઉપર ઉપરના નકામા ડોળને ત્યાગ કરવાની વૃત્તિ થઈ જાય ત્યાં પછી ઘણી બાબતની આત્મસાધનમાં પ્રત્યવાય તરીકે આડી આવતી ધુંચો નીકળી જાય છે, સાધ્યપ્રાપ્તિનો માર્ગ સરળ થઈ જાય છે અને તે માર્ગપર

આહા આવતા ખાહા ટેકરા ઝોળાગી જવાની અનુપમ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. માત્ર ખાહા દેખાવ કરવાની વૃત્તિથી આપણે કેટલું કરીએ છીએ તેપર જરા વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવામાં આવશે તો આનંદ-ધનજીની ઉદાત્ત દશા સહજ સમજાઈ જાય તેમ છે.* સાધારણ રીતે ઘણી વખત વર્તન કરવામાં આત્મહિતવિચારણા સિવાય લોકો પ્રત્યેક કાર્ય માટે શું યોજાશે એ ઉપર જ લક્ષ્ય વધારે રહે છે ન્યારે વાસ્તવિક રીતે લક્ષ્ય આત્મિક અને પરની ઉન્નતિને અંગે શું પરિણામ અમુક વર્તનનું થશે તેપર રહેલું જોઈએ અને યોગીઓનું લક્ષ્યબિંદુ આ પ્રકારનું જ હોય છે. આથી જેઓ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિથી કાર્ય કરતા હોય છે તેઓનું લક્ષ્યબિંદુ પ્રાકૃત જનપ્રવાહના કરતાં ઘણું જ ઊંચું અને શ્રેયસ્કર રહે છે અને તે બાબત જ તેમને સામાન્ય પ્રવાહથી જુદા પાડી દે છે. આ જુદી પડતી બાબત જ કોઈવાર સામાન્ય દૃષ્ટિમાન જીવના વિચારમાં વિશિષ્ટ પુરૂષોને પોતાની દૃષ્ટિ ન પહોંચવાથી હલકા બતાવે છે, તેઓ લોકવ્યવહારની સાધારણ બાબતને જ મુખ્ય કરી કંઈ આત્મકલ્યાણની મુખ્ય અપેક્ષાવાળા મહાપુરૂષને મોટો અન્યાય આપે છે અને તેઓના સંબંધમાં જે સ્વમતિકલ્પિત અભિપ્રાય આપવા બહાર પડે છે તે એટલો અવ્યવસ્થિત હોય છે કે તેના ઉપર આધાર રાખવામાં કોઈ પ્રકારની સલામતી હોતી જ નથી. આનંદધનજીની અતિ ઉચ્ચ દશા તેઓના વર્તનમાં અને તેઓના લેખની દરેક પંક્તિમાં જોવામાં આવે છે. એમનું વર્તન વિશિષ્ટ જીવનને યોગ્ય, અતિ ઉન્નત થયેલું અને દૃષ્ટાન્ત લેવા લાયક અનેક રીતે જણાય છે.

આનંદધનજીનાં પદોઃ સાથે વિષયસંક્ષેપ આપેલ છે તેપરથી પચાસ પદોમાં કેવા કેવા વિષયોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને તેના વિવેચનના વિસ્તારમાં કયા કયા વિષયો મુખ્યત્વે કરીને ચર્ચા છે તેના સરવાળો કરેલો જણાશે. દરેક પદમાં તેને યોગ્ય ઉપોદ્ઘાત અને રહસ્ય લખી લેવામાં આવ્યું છે તેથી પ્રત્યેક પદ સંબંધી ઉપોદ્ઘાતમાં ખાસ કહેવાનું કંઈ બાકી રહેતું નથી. આવાં છુટા છુટાં પદોમાં એ રીતિ વધારે અનુકૂળ ધારવામાં આવી છે. અહીં સામાન્ય

* શ્રી યશોવિજયજીવત લોકસજ્જાત્યાગાદક

નિયમ પ્રમાણે દરેક પદપર વિવેચન કરવામાં આવે તો ઉપોદ્ગ્રધાતનું ગૌરવ જે અત્યારે જ ઘણું થઈ ગયું છે, ધારવા કરતાં પણ વધારે થઈ ગયું છે તે માપ વગરનું થઈ જાય. તેથી આ જગોપર દરેક પદપર વિવેચન કરવાની જરૂરીઆત ન હોવાથી સામાન્ય રીતે તે સંબંધમાં ખાસ વક્તવ્ય હોય તે જ વિચારી આ ઉપોદ્ગ્રધાત પૂર્ણ કરીએ. પદોમાં રહેલું અધ્યાત્મ અને યોગજ્ઞાન અપૂર્વ છે. એની દરેક પંક્તિમાં ચૈતન્યશક્તિને પ્રકટ કરવાનો અને મોહમલિનતાનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન ઝળહળી રહ્યો છે, એમાં આત્મિક દશાનાં ગાન કરીને પવિત્ર કરે છે, મનને ડોલાવે છે અને ચેતનને સ્વમાં દીન કરે છે. લગભગ દરેક પદ એટલી ઉન્નત દશાથી લખાયેલું છે કે એનું રહસ્ય સમજવા જેટલો અધિકાર પ્રાપ્ત થવો પણ ઘણા પ્રાણીઓ માટે મુશ્કેલ છે અને બાકી રહેલાઓ યોગરહસ્ય વાંચી વિચારી આશ્ચર્યમાં પડી જાય છે. દરેક પદની કૃતિમાં એક ખાસ ખૂબિ એ જોવામાં આવશે કે ઘણુંખરું છેલ્લી ગાથાના છેલ્લા પદમાં અને કોઈવાર છેલ્લાથી આગલા પદમાં પદનું રહસ્ય અથવા વધારે વાસ્તવિક રીતે બોલીએ તો આખો રહસ્યાર્થ સમજવાની કુચી-ચાવી જડી આવે છે. આ એક ચમત્કૃતિ ઉપજાવે તેવો વિષય છે અને આનંદ-ધનજીનું કોઈ પણ પદ વાંચતાં આ હકીકત ધ્યાનમાં રાખવાથી તેનો ભાવ અને આશય સમજવામાં બહુ સરળતા થાય તેમ છે. ક્રમ એમ રાખવો કે પ્રથમ એક પદ વાંચી જવું, સાદંત વાંચી, છેલ્લી ગાથામાંથી તેની ચાવી શોધી લેવી અને પછી ફરીવાર તે જ પદ આખું વાંચવું. બીજીવાર ચાવી સાથે વાંચતાં બહુ સરળ રીતે સ્પષ્ટ બોધ થશે. વારંવાર મનન કરવાથી નવીન નવીન સ્વરૂપ સમજાશે અને દરેક વખતના વાંચનમાં નવીન હકીકત નીકળશે. એ પદોને સૈંકડો વખત કે વારંવાર વાંચતાં થાક નહિ લાગે, કંટાળો નહિ આવે. પદનું મહત્ત્વ બતાવવા માટે આ પૂરતી હકીકત છે. જે પદોમાં રહેલ અર્થગૌરવ એટલું સુંદર હોય કે વારંવાર વાંચવાથી પણ કંટાળો ન આવતાં દરેક વખત નવીનતાનું ભાન કરાવ્યા કરે એ પદો કોઈ સાધારણ લેખકથી નીપજાવી શકાતાં નથી. પદોમાં ચેતનજી કેદ્રસ્થ છે, સુમતિ એને ઉદ્દેશીને અનેક વિરહાલાપ કરે છે, શુદ્ધચેતના એને માટે

તલસ્યા કરે છે અને અનુભવ એને સમજાવે છે એમ લગભગ દરેક પદમાં ચેતનજીનું કેન્દ્રસ્થાન સાબુત રહે છે અને એને માટે, એની પ્રગતિ કરાવવા માટે અનેક પ્રયત્ન કરવા સીધા અને આડકતરા ઉપદેશો આપ્યા છે, શિખામણો સૂચવી છે અને રહસ્યજ્ઞાનનું સ્ફોટન કર્યું છે ગાનના સંબંધમાં મારે ઘણા ઉસ્તાદ ગવૈયાઓ સાથે વાત થઈ હતી, તેમના અભિપ્રાય પ્રમાણે આનંદઘનજીનું ગાન સંગીતશાસ્ત્રને અનુરૂપ છે, એમની કૃતિમાં કેઈ પણ સ્થળે ચતિભગ થતો નથી અને સરળતાથી તેના પદોનું ગાન થાય છે. સંગીતશાસ્ત્રને મને ખાસ અભ્યાસ ન હોવાથી આ બાબતમાં મારા અભિપ્રાયની બહુ કિંમત ન ગણાય, પરંતુ સંગીતશાસ્ત્રમાં પ્રવીણ ગણાતા ગાયકો એ બાબતમાં ઘણો ઉચ્ચ અભિપ્રાય આપે છે. ગાયન હૃદયને અસર કરનાર છે, ચિત્તની એકાગ્રતા કરનાર છે અને અનંત ગીત વાદ્ય એ પદથી શાસ્ત્રકારે પણ એ આત્મોન્નત દશાના ગાનની ઘણી ઉચ્ચ કોટિમાં ગણના કરી છે તેપરથી જણાય છે કે જ્યારે સંગીતના સર્વ સાજ સાથે આતમરાજને ઉદ્દેશીને સુવિહિત ગાન લય સાથે ચાલે ત્યારે ત્યા અદ્ભુત દશા ઉત્પન્ન થાય છે. સુપ્રભાતના પાંચ વાગ્યાના સમયે, મંદમંદ શીતળ પવન વાતો હોય, ચરાચર પૃથ્વીના વ્યાપારો શાંત હોય, વાતાવરણમાં કેઈ પ્રકારની ક્લિષ્ટતા ન હોય તેવે વખતે મધુર કંઠમાંથી હૃદયના ભાવ સાથે ગાયન-લય ચાલે અને સાથે મૃદગ આદિનો યોગ્ય સાજ કળાનિપુણ પુરૂષોના હસ્તથી ચાલતો હોય ત્યારે આત્મા અભિનવ ઉન્નત દશા અનુભવે છે. આવા પ્રકારની અદ્ભુત દશા આનંદઘનજીનું પ્રત્યેક પદ ઉપજાવી શકે છે તેમ બહુ દૃઢતાથી કહી શકાય તેવું છે. તે હકીકત આનંદઘનજી જેવા મહાપુરૂષનું સંગીતના વિષયમાં રહેલું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન પણ બતાવી આપે છે. એક ખવિત્ર આત્મા ગમે તે વિષયમાં પ્રવેશ કરે ત્યાં તે આરપાર નીકળી જાય છે એનું આ એક દૃષ્ટાંત છે. પદપર ઘણું કહી શકાય, એના પ્રત્યેક વાક્યપર પાનાનાં પાનાં ભરાય તેટલું વધારે લખાય તેમ છે, પાંચમાં પદ જેવા એક પદપર આખો ગ્રંથ લખવો હોય તો લખાય તેમ છે, પરંતુ જેમ અને તેમ હૃદમાં રહી વિવેચન કરવું યોગ્ય ધાર્યું છે. કવિ પોતે એટલા વિશાળ 'અવલોકનકાર' છે કે એનાં પદનાં ભાવમાં બહુ લખી શકાય વાંચનારાઓ

આનંદધનજીના યોગના સંબંધમાં ખાસ જાતે વિચાર કરી જશે. 'યોગ' સંબંધી મારો જૂદો લેખ વાંચી આનંદધનજીને જૈન યોગમાં કયું સ્થાન મળે છે તે વિચારી લેશે. પદોપર ઘણું વધારે લખી શકાય તેમ છે અને અન્યત્ર અન્ય માણસો તેવો પ્રયત્ન હજી પણ કરશે એટલું જણાવી આ ઉપોદ્ધાત ગૌરવમાં વધારે થઈ ગયેલ છે તેથી કોઈ રહી ગયેલ બાબત હજી અંથના બીજા ભાગ માટે મુલતવી રાખી આપણે મહાત્માના વિચારો અને તેપરના વિવેચનનો મૂળ વિષય હાથ ધરીએ એ મહાત્માને સમજવા માટે આટલી ઐતિહાસિક અને ભાષાશાસ્ત્રી દ્વારા વિચારણા આવશ્યક હતી તે અત્ર સ્વામાન્ય રીતે જણાવી હાલ તુરત બંધ કરવામાં આવે છે પરંતુ વિરામચિહ્ન અહીં મૂકવામાં આવતું નથી. જૈન કામના આ ઝળઝળતા સમયનો ઇતિહાસ લખવાની ઇચ્છા છે તે પૂર્ણ થાય તો તે પ્રસંગે અથવા તો આ અંથના બીજા ભાગમાં આ વિષય ઉપર કાંઈક વિશેષ પ્રકાશ પાડવા ઇચ્છા રહે છે, છતાં અત્ર જેટલું જણાવવાની જરૂર હતી તે જણાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. સખલના માટે ક્ષમા ચાચના આહવા સાથે આનંદ નામના ગંભીર જયદોષ સૂચવનાર કુંવરથી વૃદ્ધ-પર્યંત સર્વને રસમાં લદ્દખદ કરનાર આ જૈન યોગનાથના અથનો ઉપોદ્ધાત અહીં હાલ તુરત પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે આનંદઉદ્ધિના જળતરગમાં કદલોલ કરીએ.

વિક્રમાર્ક ૧૯૭૦-આષાઢ
શુક્લ પંચમી, મુંબઈ. }

મોતીચંદ ગિરધરલાલ.

વિષયસંક્ષેપ.

(પદ્ધ તથા વિવેચનના વિષયોની વિસ્તૃત અનુક્રમણિકા.)

પહેલું પદ્ધ-વેલાવલ કયા સોવે ઉઠે જાગે બાઉરે (પ્રમાદત્યાગ, નિરંજન દેવધ્યાન) કર્તવ્ય આદર કરવાની પ્રેરણા. વિષય કપાયમા મરુત્તિ એ આત્મિક અવનતિ છે દરેક ક્ષણે આયુષ્ય ધટ્ટુ જાય છે સ્થૂળ પ્રવૃત્તિરૂપ ઉંધ ઉડાડી દેવાની જરૂર આયુષ્યની અસ્થિરતા, વીર પરમાત્માનું દૃષ્ટાન્ત ભગવત ભજનરૂપ ભાવ-નૌકા-તેની કિમત અને ઉપયોગ સુદર તક મળી છે તેનો ઉપયોગ કરવા પ્રેરણા. વિનયવિનયજીએ શાતસુધારસમાં બતાવેલા આવા જ વિચારો આધ્યાત્મિક વિચારણા. સ્થૂળ રીતે જનસમૂહ આયુષ્ય કેમ પસાર કરે છે તેનું વ્યવહાર ચિત્ર. શુદ્ધ નિરંજન દેવનું ધ્યાન કરવાની અતિ આવશ્યકતા

પૃષ્ઠ ૧ થી ૬

બીજું પદ્ધ-વેલાવલ. રે ધરિયારી બાઉરે. (આનંદધન અને ધડિ-ચાળી) ધડિ અને પાધડી ચળપર શ્લેષ પ્રમાદત્યાગ સમય માત્ર પ્રમાદ ન કરવાનો ઉપદેશ ધડિ વગાડવાની પ્રાચીન રીતિ ધડિ વગાડનારને કપકો. મનુષ્યો ૧/૪ ધડિ તો માથે પહેરે છે વખત પૈસો છે સાસારિક ઉપાધિમાં આસક્તિ એ બાવરાપણું. ધડિચાળીનું બાહ્ય કળા દર્શકત્વ. તેનું આંતર કળાનું અકળત્વ સુખનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર તત્પ્રાપ્તિ મટિ દોડાદોડ સત્યની શોધ મટિ ધીરજની આવશ્યકતા મયણાસુદરીનું દૃષ્ટાન્ત આત્મઅનુભવરસ અન્યનો તત્ર અપ્રવેશ એ અવિચલ કળાની વિરક્તિને પ્રાપ્તિ અનુભવીએને સ્થૂળ બાળતો કેવી લાગે છે તેનું ચિત્ર અનુભવની વ્યાખ્યા તત્ત્વપ્રીતિકર રસ ભરપૂર ધડિ ઉંધી માન્યતાપર રચાયેલી ખોટી બાજી વાતો કરવામાં પૂર્ણતા માનનાર સાધ્યને પહોંચી શકતા નથી આખા પદ્ધનો સાર. વખતનો બરાબર ઉપયોગ

પૃ ૬ થી ૧૧

ત્રીજું પદ્ધ-વેલાવલ-જીય જાને મેરી સફળ ઘરી રી (વસ્તુસ્વરૂપ-જ્ઞાન.) સ્થૂળ સુખમા મગ જીવ. ખોટા મડાણપર રચાયેલ વ્યવહાર. સ્વપ્નનું રાજ્ય. કાળ તોપચીથી ગ્રહણ તમ જીવ હાયડીમા સુખ માને છે ચિદાનંદજી મહારાજ કહે છે તેમ આ સર્વ 'જન સપનેડી માયા' છે હારિશ પક્ષી. નીમની જેને જોળખ્યા પછી વસ્તુવિવેક વાંદરાને પકડવાની રીતિ એની સાસારિક વર્તન સાથે સામ્યતા. મહા-રીનો ચાળખો. માયા કઠરીમાં આસક્તિ સસારમાં અધ.અવતરણ. પરમાવરમણતા. ત્યાગ થવાનો નિશ્ચય તત્સમયે થનારી માનસિક વ્યથા વસ્તુસ્વરૂપને જોળખી રત્નની શોધ અને માયાનો ત્યાગ

પૃ. ૧૧ થી ૧૬.

ચોથું પદ્ધ-વેલાવલ-સુહાગણુ! જાગી અનુભવ ઓત (પ્રેમની અકૃત્ય કૃત્યા.) અપૂર્વકરણ પછી શુદ્ધચેતનાનો જાગે પ્રકાશ સૂક્ષ્મ જોષ અનુભવ-જ્ઞાનની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા તેમા રહેલ શુદ્ધ અવજોષનું તત્ત્વ બનારસીદાસની 'અનુભવ'

વ્યાખ્યા વિષયપ્રતિભાસજ્ઞાન. યોગજ્ઞાનમાં અનુભવની મુખ્યતા. અજ્ઞાન મહિરાપાન, તે કરનાર જેવી પ્રાણીની સ્થિતિ. અનુભવજ્ઞાનથી અનાદિ નિદ્રાનો ત્યાગ, ધર્મમહિરમાં જ્યોતિષી ભગૃતિ અને સ્વપર વિવેચન. યોગજ્ઞાનમાં વિવેકની આવશ્યકતા સ્વાર્થ-સંબંધનુ સ્વરૂપ. અનુભવનુ સ્વરૂપ અન્યને બતાવવાની વિષમતા, તેની નિરાશી પ્રેમનું અચૂક તીર જેને લાગે તે સ્થિત રહે છે. આનંદધન ચોવીશી ટાંચણ નાદઆસક્ત મુગ પ્રાણુની બેદરકારી થોભીઓ પ્રેમની આસક્તિમાં અપૂર્વ રાગ બતાવતા તુણ પેઠે ઝહ્કિનો ત્યાગ કરે છે અને આત્મજ્ઞાનમાં રમણ કરે છે. 'નાદ'નું સ્વરૂપ. ભગતથી બેદરકાર થોભી નિરાશી ભાવ. પૃ. ૧૬ થી ૨૩

પાંચમું પદ-આશાવરી અવધુ નટનાગરફી બાણ. (આનંદધન અને નટનાગર.) સાનંદાશ્ચર્ય ઉપભવે તેવી ચેતનછની બાણ. નાગરિક કળાબાજ નટ. બ્રાહ્મણ કાણ રાખ્દનો અંતર્ભાવ. સિદ્ધ દશામાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રુવપર્ણ દ્રવ્યના હ સામાન્ય ગુણ અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, સત્ત્વ અને અગ્રહ લુલુત્વ. એ છની વ્યાખ્યા: પદ દ્રવ્યમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રુવ સિદ્ધ દશામાં પણ એ દ્રવ્ય લક્ષણની હાજરી આત્માને એકાંત નિત્ય માનનાર મતની સમીક્ષા બૌદ્ધનો ક્ષણિક વાદ ત્રિપદી. એકના અનેક અને અનેકના એક થાય છે એવી તેની બાણ છે. તેપર ત્રણ દૃષ્ટાંતો કનકના ધરેણાં, જળનાં તરંગો, માટીના રૂપો. પર્યાયપલટન ગુણ અને પર્યાયની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા મૂળ સ્વરૂપે એકતા આત્માત્વ ફરત નથી ગુણગુણીનો અભેદ અનેક રૂપો થવાનુ કારણ કર્મસંબંધ. તિર્થંચ સામાન્ય શક્તિ, ઊર્મ સામાન્ય શક્તિ આવી બાણ રમનાર નટને સમજનારની વિચક્ષણતા સર્વ જીવની સમાનતા તે વિષયપર દેવચન્દ્રજનો આગમસાર ત્રય આઠ રચક પ્રદેશની સમાનતા નૈગમનયથી સર્વ જીવની સરખી સત્તા સમર્થંગી તથા નયનુ સ્વરૂપ દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નથો નૈગમનય સંગ્રહનય વ્યવહારનય ઝહ્કસૂત્રનય રાખ્દનય સમભિરૂઢનય એવશૂતનય જીવ-આત્માપર સાતે નથોનુ અવતરણ પ્રમાણુ: પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. તેની વ્યાખ્યા અનુમાન પરોક્ષ, ઉપમાન પરોક્ષ, આગમ પરોક્ષ મતમરત પ્રાણીઓ આવુ સ્વરૂપ દેખી શકતા નથી અભિનદન રતવનયા ઉક્તિ આનંદધનનો ઉડો અવ-બોધ. વેદાંતમાં આત્માની સત્તા જૈનમાં તેની ન્યારી સત્તા વેદાંત મત પ્રમાણુ બિન્નતા દેખાવામાં માયાનુ કારણ અદ્વૈતવાદમાં વિરોધ નટનાગરની બાણનુ રહસ્ય. આત્મસ્વરૂપજ્ઞાનની મહત્તા એક ભાવમાં સર્વ ભાવનુ જ્ઞાન પૃ. ૨૩ થી ૪૧.

છઠું પદ-સાખી આત્મ અનુભવ રસિકનો અજળ વૃત્તાંત કેવળી ભગવાન તે જાણી શકે સાખીઓનુ રહસ્ય અનુભવપર વિવેચન અનુભવીના કાર્યમાં મૃદ્ધતા, વર્તનમાં વિવેક, વિચારણા અને કાર્યપ્રણાલીમાં અસાધારણ ઉચ્ચ ભાવ. વેદ અને વેદીનો સ્થેય સમયસારમાં બનારસી રામચંદી. માહુરો બાહુરો સંન્યાસી. ચાર આશ્રમ સંન્યસ્તાશ્રમ. દેહદેવળ મઠમાં રહેલ ચેતનની થોભસાધના હેમચંદ્રાચાર્ય

પંચમ પ્રકાર-યોગશાસ્ત્રમા પવનસ્વરૂપ બતાવે છે બ્રાહ્મ-નાડીનું સ્વરૂપ ચત્રનાડી. ઇકાનાડી સૂર્યનાડી પિંગલાનાડી સુષુમ્ણાનાડી નાડીકૃત્તિવિચારણા. સ્વરોહયજ્ઞાન. પૂરક, કુમક અને રેચક બ્રાહ્મયામ પ્રત્યાહાર ધ્યાન, અપાન, સમાન, ઉદ્ધાન અને વ્યાન વાયુ મન સ્થિર કરવાનો વિધિ બ્લદા બ્લદા દ્વારમાં વાયુના પ્રયોગનું કૃત્તિ સિદ્ધિ દર્શન અનાહત નાદનું સ્વરૂપ બ્રાહ્મયામનું જૈન યોગ પ્રમાણે કૃત્તિ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં તેનું વિદ્યપણું અનાહત નાદનું કલ્પિતપણું સદૃશ સમાધિ પ્રમાણે પ્રથમ ગાથાનો અર્થ યમ, નિયમ, આસન, બ્રાહ્મયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ-એ યોગના આઠ અંગ મહાવ્રતોનું ચમપણું નિયમ શૌચ, સતોષ, તપ, સ્વાસ્થ્ય અને ઇશ્વરપ્રભુધાન પ્રત્યેકની વ્યાખ્યા સમિતિ શુભિ શુભ્રત આદિનો નિયમમાં સમાવેશ આસનના પ્રકાર તેના નામ અને વ્યાખ્યાસ્થાનનું નિદર્શન બ્રાહ્મયામનું જૈન દૃષ્ટિએ કૃત્તિ મન ઇદ્રિયોમા ધાવન ન કરે તે પ્રત્યાહાર જૈન દૃષ્ટિએ તેનું વિશિષ્ટપણું ધ્યાન અને સમાધિમાં તકાવત. સમાધિની સિદ્ધિથી ધ્યેયનો સાક્ષાત્કાર ધ્યાનવિષયમાં જૈન યોગની વિશિષ્ટતા પિંડસ્થ, પદ્મસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત ધ્યાનનું સ્વરૂપ, આત્માવિચય, અપાયવિચય, વિપાક-વિચય અને સસ્થાનવિચય ધ્યાનનું સ્વરૂપ શુદ્ધધ્યાનના ચાર પાયાનું સ્વરૂપ પૃથક્ત્વ વિતર્ક સવિચાર, એકત્વ વિતર્ક અવિચાર, સૂક્ષ્મ ક્રિયા પ્રતિપાતી અને સત્ત્વ-ચિત્તક્રિય સમાધિપર યોગકારોના વિચારો જૈન દૃષ્ટિએ તેની વિચારણા ધ્યેય સાથે એકતા અહિંસા ચમની સુખ્યતા અહિંસા પાલન મટિ ઉત્તર ગુણો સમિતિ, શુભિ-તોપર વિસ્તારથી વિવેચન અષ્ટપ્રવચનમાતા મૂળ ઉત્તર ગુણની સવિરોધ પ્રાપ્તિ પૌદ્ગલિક પર દ્રવ્યપર નય સુદા યોગસુદા, જ્ઞાનસુદા, સુદતાસુદા-સુદા આસનના બ્લદા બ્લદાં સ્વરૂપ પર્યકાસનપર ખાસ વિવેચન બ્રાહ્મયામનું કૃત્તિ, તેનો સમય માત્રાનો અર્થ બ્રાહ્મયામમા જ્ઞાન્તિ શરીરચાતના મન ઇદ્રિયપર નય. સ્થિરતા હકયોગમા પાત યોગપ્રક્રિયાનું અનિવાર્ય પરિણામ સ્થિરતા સિદ્ધિ દશામાં પણ તેરૂપ ચારિત્રની અસ્તિતા જોગજીવિતિ અધિકારભેદ ચિદાનંદજનું ‘જોગજીવિતિ નવથા વિના’ પદ ઇચ્છાયોગ, શાસ્ત્રયોગ અને સામર્થ્યયોગ આત્મવિચારણા યોગાંગ-સેવના પરમાત્મસ્વરૂપમા રમણતા આત્મસ્વરૂપમાં લય. ટુકા વળતમાં કાર્યસિદ્ધિ નિરજન નિરકાર સ્થાનપ્રાપ્તિ તે સ્થાનમા અષ્ટ કર્મનાશથી મુક્ત થતા ગુણો ‘સમાસી’નો અર્થ ગાતિસામ્રાજ્ય મહિરમા વાસ

સાતસુ પદ-સાખી (આશા જંજીરની ઉલટી ગતિ) પૃ ૪૧ થી ૬૮. રીતિ બાધેલ અને છુટી અવસ્થામાં ફેર ચેતનની તેથી હલકી પદ્ધતિ. આશાપાશમાં બંધાયેલ દુનિયામાં રખે છે અને તેથી મુક્ત થઈ નય છે ત્યારે એક સ્થાનકે રહે છે સાસારિક આશાઓ ધનની આશાએ શુ શુ કરે છે કૃપાપેક્ષા વગર કાર્ય કરવાથી થનો સ્વાત્મસંતોષ. નિરાશી ભાવ આશાવરી અવધૂ કયા સોવે તનમકુરે. (તનમકુ ત્યાગ અને આત્મજન્યુતિ) શરીરમા દૃષ્ટિ કરવાની જરૂર બહિરાત્મ, અતરાત્મ અને પરમાત્મસ્વરૂપ મુખતિ સ્તવનમા આનંદધને કરાવેલું તેનું દર્શન બહિ-

રાત્રિ દશામાં વર્તતા ચેતનનું વર્તન તેને ઉપદેશ. ધરતુ ધર. બાહ્યનું ધર. શરીરનો ભરોસો કેટલો રાખવો યોગ્ય ગણાય? તળીયત બળવનારે વિચારવા યોગ્ય વાતો શરીર-મઠમાં શુ છે તેપર વિચારણા તેની સ્થિતિપર લક્ષ્ય શરીરવરમા પાત્ર ભૂતોનો વાસ. શ્વેતોશ્વેતસંપ્ર પળીસ. ઇદ્રિય ભૂત. છગશોધન બહિરાત્મ ભાવનો ત્યાગ કરવા ઉપદેશ ગિરપર પંચ પરમેષી, આત્મઅભ્યાસ સૂક્ત્ર મારી. પરમાત્મસ્વરૂપની આખી આખી કરનારનું વિરલપણુ ધૂકી તારી એ પરમાત્મભાવ. અપૂર્વ રહસ્ય. પત્ર મહા-પ્રતનું સ્વૂળ સ્વરૂપ. વિરતિભાવ ચમ પાત્ર-એ પરવસ્તુપર જયનો પાથો યોગમા પ્રગતિ આશાત્યાગ આશાત્યાગ, આસનધારણુ અને અભ્યાસપ એ ત્રણુથી પ્રભુ દર્શન આશાસ્વરૂપ આસનની જરૂરીઆત અભ્યાસપ ત્રણુ યોગપર અંકુશ સાધ્યદર્શન પૃ. ૬૮ થી ૮૨.

આઠમું પદ-સાખી આત્મ અનુભવ કુલકી આત્મ (અનુભવ કુલકી અભિનવ રીતિ) પૂલતુ સ્વરૂપ. અનુભવ પુષ્પતુ નૂતનપણુ. નાકને વાસના આવતી નથી, કાનને અનાહત નાદથી ખબર પડે છે વ્યભવાવગ્રહ, અર્થાવગ્રહ, ઈહા, અપાય, ધારણા બાલ વસ્તુજ્ઞાન ઇદ્રિય દ્વારા ધેનાકી અથવા સારંગ અનુભવ નાથકું કયું ન જગાવે (ચેતનજીને જાણત કરવા અનુભવને પ્રેરણા) શુદ્ધચેતના કથન શુદ્ધચેતના અને કુમતિ રોગે ચેતનજીની સ્થિતિનો ખ્યાલ બાહ્યના ધરને ધરતુ ધર માનવાની અને શરીરને આત્મા માનવાની ભૂલ મમતાને લીધે ચેતનની સ્થિતિ ખડ સુખ. તેનો વિચાર ચેતનને નથી પરભાવરમણુતા અભ્યવસરતન ન્યાય સાચુ કહેવામાં શુસ્સો કરવો ઉચિત નથી વધારે કહેવાથી સ્પર્ધાશુકી જેવું લાગે અનુભવનો ઉપદેશ મમતામસ્ત ચેતનજીનો તાદૃશ્ય ચિતાર અન્ય આસક્ત ચેતન તેની સાક્ષી અને તેનો પૂરાવો તેનું સસારપરિભ્રમણુ. અનેક નાટકની રચના કર્મકૃત સુમતિની સોળતથી તેનું નિષ્પન્ન સ્વરૂપ આનંદસ્વરૂપ ચેતન સિદ્ધ દશામા તેનો આનંદ. તેની તેની હાલ સ્થિતિ નથી, તેથી તે પર રમણીમાં મસ્ત જણાય છે તેને તે સમજવી તેનું વસ્તવિક રૂપ બહાર લાવવાની જરૂર. સામાન્ય જ્ઞાન અને અનુભવ જ્ઞાન વચ્ચે તફાવત પૃ ૮૨ થી ૮૬.

નવમું પદ-સારંગ. નાથ નિહારો આપ મતાસી. (સમતાસંગ અને મમતાસંગ. એક સરખામણી.) શુદ્ધચેતનાનું પતિ તરફ કથન મમ-તાએ પતિના કેવા હાલ કર્યા છે તેનું વર્ણન. યોદ્ધા ખાણ ખતવવાની તેની પદ્ધતિ. વચક, રાક અને સંચય કરનારી મમતા. આશ્રવદ્વાર ઉપાડાં મૂકવાની તેની પદ્ધતિ નિરતર દેવાદાર સ્થિતિમાં રાખવાની તેની પદ્ધતિ. સવર નિર્જરાના દ્વાર બંધ કરવાની તેની રીતિ. વ્યાજબાહુ ચાહુદી સાથે મમતાની સરખામણી સસારકાશગ્રહમાં કેદ રાખવાની તેની રીતિ. વગોવનારી મમતા સર્વ દુઃખનું કારણ મમતા. નરકની વિહં-બના કરાવનાર મમતા. અશરી કરાવનાર મમતા. સુદ્ધ પાસે પણુ હારી કરાવનાર

મમતા. કહાપણનો માર્ગ બતાવનાર અન્ય ગતિમાં મળશે નહિ મમતા ધરતું માણસ નથી, ફસાવનાર છે ચેતનના ખરા સગાનાં નામ તેઓનું મીઠાપણુ એવી કલ્પા સ્ત્રીનો સંગ મૂકી દેવાનો આશ્રદ ખરા સગાના મેળાપની દૃષ્ટિ પતાસાના મેળાપ સાથે સરખામણી મમતા દારી છે મમતા અહિંત કરનારી છે. મમતા સંતાપ કરનારી છે આનંદસ્વરૂપ ચેતન મમતા તેને ખરૂં હિંત કરનારી છે એનાપર વિસ્તૃત વિવેચન આત્મપરિણતિ સમતા વગરના ક્રિયાઅનુષ્ઠાનો.

પૃ ૮૬ થી ૯૭

દશરૂં પદ-ટોડી પદમ નરમ મતિ ઝૌરન આવે (ચેતનજીનું વિલાવાવસ્થામાં વર્તન) શુદ્ધચેતનાનું આત્માને કથન મમતાસંગમાં નરમ અને મારા વખતે કઠોર શુદ્ધચેતનાની હૃદયની બળતરા સખી પાસે રોકપરનો ખાર બતાવવાની રીતિ શ્રદ્ધા પાસે હૃદયરફોટન મનુષ્યસ્વભાવનું નબળું તત્ત્વ શુભોના ધ્યાન પતિ મમતા પાસે નરમ બની જાય છે શુદ્ધ પતિમતા તરફ અદ્ય પ્રેમ પતિને મનાવવાના ચેતનના અનેક પ્રયત્નો તેનું ગાયન નિષ્કુળ પ્રયત્નો મૂળ વસ્તુથી દાણુ વધારી મૂકવાની ચેતનની રીતિ શ્રદ્ધા વધારવાની તેઓની પદ્ધતિ કર્મબંધરૂપ જ્ઞાત. દ્વિતીની ગેરહાજરી દલાલતુ કાર્ય તેની પણ ગેરહાજરી. કરિયાણાની કિંમત કરાવનાર સાધારણ દલાલની અશક્તિ પ્રેમ કરિયાણાની કિંમત કરાવનાર ધર્મધોષની દલાલી. ધરના છિદ્ર જાણે ઉઘાડવાનો બય સડી એળ ઉઘાડે નહિ કુલીન સ્ત્રીનું કર્તવ્ય જર પુરૂથાથી સતામણી પરભાવરૂપ જર વિરહાનજની જ્ઞાણા આનંદસ્વરૂપ પતિ સ્ત્રીનાં વચન સાંભળીને પણ પતિ આવતા નથી. હવે શુ ટોલ વગાડવો? સમજાવવાની રીતિ

પૃ ૯૭ થી ૧૦૪

અગ્યારરૂં પદ-માલકોશ, વેલાવલ, ટોડી આતમ અનુભવ રીત વરી રી (ચેતનજીનું સ્વભાવદશામાં વર્તન) સુમતિમદિરમાં ચેતન આવ્યા પછી તેના વર્તનનો ચિતાર સુમતિ અને શુદ્ધચેતના વચ્ચેનો તફાવત બાધક દશા મિથ્યાત્વવાળી સ્થિતિમાં ચેતનજીની પધરામણીની વધામણી ચેતન શુદ્ધવર્ણન શુદ્ધમાં મોડબંધન નિજ સ્વરૂપરૂપ મોડ વીક્ષુ રચિરૂપ તરવાર સમ્યક્ત્વ ચયાગ્રવૃત્તિ-કરણ અપૂર્ણકરણ ગ્રંથિભેદ ટોપધારણ મસ્તકે. ખગે સુરવાળ. સંયમરૂપ બખતર. સંયમસ્વરૂપ એકાગ્રતારૂપ લગોટ રણુસેત્રમાં મોડ તેની નાસભાગ. કર્મની કાપણી. શુદ્ધ જોનારના ઉદ્દગાર ક્ષાપકચેણી, અતર્ક્યકુર્તમાં કર્મનારા ચેતનના ખરા કુટુંબીઓ ચેતનના ખરા કુટુંબીઓ અને ખોટા કુટુંબીઓ ચેતનની જાગૃતિનું વર્ણન. ચેતનને અભિ-નંદન સાધુમાર્ગપર અગચિનું પરિણામ. કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મી ચેતનને વરે છે, ગાન કરે છે અને ચેતન તેમાં લયલીન થાય છે વિજયકો વાગે છે નિજ સ્વરૂપસંહિતાસનપર ચેતનજી રિયત થયા છે એ અદ્વૈત સ્થિતિ લડાર્જનું મુંદર પરિણામ મનુષ્યભવ-સાર્થકતા પદરહસ્ય. સ્વપર વિવેચન. પરિણતિની નિર્ભજતા પૃ ૧૦૫ થી ૧૧૨.

ખારરૂં પદ-સાખી કુણુહિ કુખળ કુટિલ ગતિ. (આનંદધન અને ઓપાટ.) ચેતનજીની ચોપાટ સાધારણ નહિ પણ અલકારિક કુર્મતિરૂપ કુખળ.

સદ્ગુણિરૂપ સધિકા ગાંડી સોગડીની વક્ ગતિ. અતે સધિકાનો જ્ય. તેમ જ છેવટે સધિકાનો જ્ય સુખતિ એ Consolation છે. તેનું શુદ્ધ માર્ગદર્શકત્વ કથાયાદિ વિભાવના ભેરે કુમતિનું પ્રાપ્ત્ય. છેવટે સુખતિનું સામ્રાજ્ય રામચંદ્રી એલે અતુર્ગતિ એપર આણી મારે. સોગડીના ૯૬ ધર ચાર રંગની સોગડી પાસા અને કોડીથી દાણા ચોપાડના ચાર પટ-ચેતનની ચાર ગતિ. ચેતનજીની મોટી ચાલ. ચારે પટમાં તેની દોડાદોડ ગજપાની રમત બીજી રમતો દમ વગરની છે ચેતનજીએ મોડેલી મોટી રમત રાગદ્વેષ મોહના પાસા પાસાના દાણાની સમજણ તેનું અલકારિક સ્વ-રૂપ મોહના અવયવ રાગદ્વેષ મોહનીય કર્મસ્વરૂપ રામના હુકમ પ્રમાણે તેને વશ પડેલ ચેતનજીનું કર્ત્વું. રમવામા કુનેહ રાગનું સ્વરૂપ તેના પાચ ધ્વજીરૂપ છાકરા વિષયાભિલાષ મંત્રી સદાગમ અપ્રમત્તાશિખર ચરોવિજયજીનો રાગનો સ્વાધ્યાય. પાચ દાણા નીચે બે. ૭ દાણા નીચે એક. એને ગણવાનો વિવેક-આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ. સાત ગતિનું સ્વરૂપ અષ્ટમી ગતિ છકાય જીવમદન અસયમ. વેદાશ્રયી સાત ગતિ. પાસા ગણવાનો વિવેક બીજી રીતે પડરિપુ મનપર જ્ય પરમ સાધ્યપ્રાપ્તિ શુણ્ડસ્થાનકે દાણા ગણવાનો વિવેક સોગડી ચલ્લાવવાની આવડત સાધ્યપ્રાપ્તિ. સંસારચક્રપર એક લેશ્યાસ્વરૂપ કર્મબંધમા કથાયને સ્થાન પ્રકૃતિબંધ કરાવનાર લેશ્યા છે. કથા-યને હદીપન કરનાર પણુ તેથી ભિન્ન અલેશી આત્મા ઉપબૃંહક દ્રવ્ય ચોગનો વિષય લેશ્યા આત્મદ્રવ્યને રંગિત કરનાર લેશ્યા ૭ લેશ્યા કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજ, પદ્મ, શુક્લ અશુભ લેશ્યા અને શુભ લેશ્યા. લેશ્યાના રસ લેશ્યાદષ્ટાત જણુ વક્ષ લેશ્યા અને સોગડીના રંગો ચક્રભ્રમણ ભેરી-ભૂગીઆ દાણા. ભાવ વિવેકનું પગલું સોગડી લપમાં. સોગડી ગાંડી ઉપરામકેણીમાં ખડુ કરવું પડે છે આનંદધન ચરણક્રમળ-સેવા. ઉપદેશ આપવા રમતની ચીજનો ઉપયોગ પૃ ૧૧૨ થી ૧૨૮

તેરજું પદ-સારંગ. અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી. (મમતાસંગમાં રમતા ચેતનજી મારે સમતાના ઉદ્દગારો.) સમતાના અનુભવ પ્રતિ ઉદ્દગારો સમતાનું ઝિકરલ માયા મમતા ક્યાંથી આવી? તે બન્નેનું સ્વરૂપ. ચેતનરાજને તેણે આપેલ દુઃખ. ચેતને તેની નહિ કરેલી તપાસ. અનુભવનો ઉત્તર ચેતનજીની માયા મમતા સાથે રીઝામણ. રાજને ગમી તે રાણી. શોકભરણુ પૃથ્વી સુખતિ પ્રત્યુત્તર. પતિવ્રતાધર્મ ચેતનાના સબધીઓ ચેતનજીને ગરો ગણે છે તે ઉદાસીનું કારણ. પાહાંતર અર્થ પતિ સમજતા નથી, નિહુર થઈ મમતાનો સગ છોડતા નથી તેથી સુખતિની એક પળ ૭ માસ જેવી જાય છે ચેતન શુદ્ધ દશામા આનંદધન માયા મમ-તાનું લબાડપણું ચેતનામદિરે પધારવા વિજ્ઞપિ. પૃ ૧૨૯ થી ૧૩૫.

ચૌદસું પદ સારંગ અનુભવ તું હૈ હેતુ હમારો. (ચેતનજીને સમ-તાવવા અનુભવને પ્રેરણા.) અનુભવને ઉદ્દેશીને વિશેષ ઉદ્દગાર. પતિસબંધ થાય અને પતિ મદિરે પધારે એવા ઉપાય કરવાની જરૂર ચેતનજીનું કામ. આત્મનિરીક્ષણ. અતુરાઈથી મમતાસગ તોડાણુ અને સમતાસગ નોડાણુ મમતાના આવિર્ભાવમાં તૃણાનું

મુખ્યપણુ. સ્વપર વિવેચન ધનતૃપ્તિ તૃપ્તિસ્વરૂપ ભાડની દીકરી. એવી ત્રી તમારો. શું જયવારો કરો ? એ શક છે, કમ છે, છળ કરનારી છે, કપટી છે એનો ભાષાપ્રપચ આ સર્વ પતિને નિવેદન કરો તૃપ્તિસોખત, સસર્ગ, પડછાયા પણ બચાવદ. કુલુક્કિ-સગ. તેથી ધનતનો નાશ સમતાને ધરે આનન્દધન આગમનથી વિનયકકા અનુભવ અને જ્ઞાનમા તક્ષાવત સ્વભાવદશા રમણુ જીવનનું લક્ષ્યસ્થાન પૃ. ૧૩૫ થી ૧૪૦.

પંદરમું પદ-સારંગ એરે ઘટ ગ્યાન ભાનુ ભયો સોર (વિશુદ્ધ દશામાં આપતા ચેતનજીના ઉદ્ગારો) શુદ્ધ દશામાં ચેતનજી જ્ઞાનભાનુઉદયથી પ્રભાત ચક્રો ચક્રી ચેતન અને ચેતના પ્રભાત યતા વિરહનો નાશ શુદ્ધ ચેતન ચેતનનાનો સબધ કર્મપ્રચુરતારૂપ નહી દશમ શુદ્ધસ્થાનક શુદ્ધ વસ્તુદર્શન જ્ઞાનથી લોકા-લોક પ્રાકટ્ય જ્ઞાનથી ભ્રમનારા આત્મિક ચોરીનો પતો ચેતનના રત્નો ચોરી કરનાર ચેતનજી પોતેજ અન્ય ચોર છે એ ભ્રમ દૂર ચેતનજીની કબૂલાત ભાનુઉદયથી દૃઢચક્રમળ વિકસ તેથી ચન્દ્રકાંતિની મહતા વલ્લભ આનન્દધન ભગવાન વિષયપ્રતિભાસ, આત્મ-પશ્ચિત્તિમત્ અને તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન સ્વનો આદર, પરનો ત્યાગ પૃ. ૧૪૧ થી ૧૪૬

સોળમું પદ-મારૂ નિશદિન જોઈ તોરી વાટડી (સમતાની સ્વ-મન્દિરે પધારવા વિરૂપિ) શુદ્ધચેતના કથન ટોલા. અનાદિ કાળથી વાટ વિભા-વદશામાં ચેતનની સ્થિતિ પરચાલસાગ ઝવેરીના લાલની કિમત મારા લાલની કિમત પંદર વસ્તુ વગર મૂલ્ય થાય નહિ લાલનું અમૂલ્યત્વ પતિમાર્ગનિરીક્ષણ પતિઆગમનના પ્રયત્ન માર્ગો. તેમાં એકાગ્રતા ચોળીની સમાધિ મુનિનું ધ્યાન તેના જેવું એકાગ્ર નિરીક્ષણ ધ્યાન અને સમાધિનો ફેર ધર્મધ્યાન, શુદ્ધધ્યાનના ભેદો કાળી પાસે આ વાત કરવી ? બોળા પાથરવા કે શું કરવું ? મનનું કામોડોળપણુ વિવેક મિત્ર કથન આનન્દધન પ્રભુ આગમન સેવકીમાં આનન્દરંગ સદસદ્વિવેક મદિરે લાવવામાં મદદ સમતા અને શુદ્ધચેતના વચ્ચે ગોરાળો પૃ. ૧૪૬ થી ૧૫૩

સત્તરમું પદ-ગિરનારી સોરક છોરને કયું મારે છે રે (શુદ્ધમાસિની શક્ત્યાત્મમાં રાખવા ચૈત્ય સંભાળ) સુમતિકથન કપશમ સમકિતરૂપ છોરો. એ સમ્યક્ત્વની સ્થિતિ મિથ્યાત્વરૂપ ડેણ અમૃતવેણુ લકુટી-તાર્ત્તિક રૂચિ અને આગ-માનુયાયી. શ્રદ્ધા પ્રગતિમાં ચતુર્થ શુદ્ધસ્થાનક મિથ્યાત્વની અધતા પાંચવાર કપશમ સમકિત મિથ્યાત્વનું જોર સાધ્યદર્શન પછી મિથ્યાત્વનો કાળ મરણપથારીએ મિથ્યાત્વ. ગભીરવિન્યદૃત અર્થ સંયમરૂપ છોરો ડેણુ વિવેકકથન પાંચ બોલ પચીસ બોલ. પાંચ-મહાવ્રતની પચીસ ભાવના. તપના પચાસ ભેદ સીતેર ભેદ. સેણુ પૃ. ૧૫૪ થી ૧૬૧.

અઠારમું પદ-માલકોશ ગોડી રાગણી રીસાની આપ મનાવોરે (શુદ્ધચેતનને પ્રગટ કરવાના ઉપાયપર દૃઢચગાન) જીવનનો ઉદ્દેશ અથાભેદથી સાધ્યદર્શન. સાચા માર્ગની ઝાખી. સુમતિવાક્ય. ચોવટીએ. પચાત કરનાર તેની જરૂર નથી તેના કારણે દલાલનો બળદ સોદો. પ્રેમનો સોદો. અતરંગ

વસ્તુની પરીક્ષા. આપે લે તેને તેની કિંમત. અન્ય ફલાલ નકામા છે. સ્વાભાવિકતા અને દુનિમતામાં ફેર. મનની આંદી દૂર કરો અને શિષ્ટ વચન વડે સતોષ આપો. સંતાપ-સ્વરૂપ તેનાપર વચનામૃતનો છંકલ્પ સર્વ જીવો તરફ હિતશુદ્ધિ હિતશુદ્ધિ-ઐત્રી-ભાવ મીઠી નજર તમારે કોની દરકાર છે? શુદ્ધચેતનાને મુજરો. અધિકાર રાત્રિ રસ્તાના વિદ્રો આકાશમા વાદળા પ્રભુમુખચદ્ર દર્શન પ્રેમમા હુવિધા નહિ, ગોટા નહિ, આડંબર નહિ. એમ થશે એટલે આનંદધન પ્રભુ સમતાની સેવકીમા બિરાજશે. ચેતનાને મનાવવાનું કર્તવ્ય પૃ. ૧૬૧ થી ૧૭૦.

ઓગણીશરું પદ-વેલાવલ હલહ નારી તું બડી. (ચેતનજીની વ્યવહાર-ભતગૃતિ કેવી છે?) ચેતન ચેતનાને કહે છે કે હું ઘણી ગાડી છે. નિગોદથી જીવની પ્રગતિ આત્મધનનારા. સિદ્ધ દશામાં સ્થિરતા ચેતનનો ઉત્તર વિભાવમા છે તેથી શું થાય છે તે નજીતો નથી તું કેમ હો છે? ચેતનાનું વિભાવમા અજ્ઞાન પતિ જન્મે છે કે હો છે તે નજીતી જ નથી આનંદધનદર્શનની પિપાસા. ચેતનાનો ધુંધટ ક્ષણાવલો. ઉધતા ચેતનનું વર્ણન પૃ. ૧૭૦ થી ૧૭૪

પીશરું પદ-ગોડી આશાવરી આજ મુહાગન નારી. (પતિસન્મા-નાર્થ સમતાના શબ્દગાર) પતિએ ચેતનાની ખજાર લીધી દારી બનાવી ચેતના-સાંભાળ્યપ્રાકટ્ય. સોંભાળ્યવતીના સોળ શબ્દગાર શબ્દગાર અધિકાર પ્રમાણે ફેરે છે. ૧ પ્રેમ રાગથી રંગેલ સાડી પ્રેમ પ્રતીત રાગ રચિત સ્વરૂપ ૨ પ્રભુભક્તિરૂપ હાથમાં મેંદી ગવણ ૩ ભાવઅર્ચનનું આંજલું દાનાદિને સ્વાદિષ્ટ બનાવનાર ભાવ ૪ સહજ સ્વભાવરૂપ ચોળી ૫ સ્થિતરૂપ ઠંકણ ૬ મ્યાન ઉર્વશી બોળામાં ધારણ કરે છે. ૭ ગળામાં મિથણુમાળ ૮ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ સિંદૂર સેંથામાં. જ્ઞાન અને જ્ઞાનોપયોગ. ૯ નિરક્તરૂપ અબોડો ૧૦ ન્યોતિરૂપ હીપમાળા ત્રણ ભુવનપર તેનો પ્રકાશ. ૧૧ ફેવળાનરૂપ આરિસો. ૧૨ અજપાનપરૂપ ખનિ. ચિદાનંદજીપદ. ૧૩ અનાહતનાદ-રૂપ વિનયકંઠો ૧૪ આનંદરૂપ વરસાદધારા. ૧૫ બળ્ય વનમયૂરોના ટહુકા. ૧૬ બીણી સાડી આ પદના કર્તૃત્વપર નોટ-અર્થ પૃ. ૧૭૪ થી ૧૮૬

એકપીશરું પદ-ગોડી. નિશાની કહા બતાવું ફે (શુદ્ધ ચેતનજીનું અગમ્ય સ્વરૂપ.) ચેતનજીને સરખાવવા કોઈ વસ્તુ નથી. રૂપી દ્રવ્ય અને ચેતનજી. અરૂપી કહું તો છેજ નહિ રૂપારૂપી ભાવ અને સિદ્ધના જીવો. સિદ્ધ સ્વરૂપી ચેતન કહેવામાં વિરોધ સંસારદશા સાથે સિદ્ધનો વિરોધ. ચેતનની સનાતનતામા વિરોધ કપડે વિનાશ પામે એ બનવું અશક્ય થઈ પડે. નિત્યસ્વપણામા પણ વિરોધ ચેત-નજી અને પ્રમાણુવાદ નયલક્ષણ પ્રમાણુજ્ઞાન. ચેતનની નિશાનીઓની વિચારણા સંગ્રહનથે ચેતન વ્યવહાર અને નેમનનથે ચેતન. સમબિદ્ધનથે ચેતન જાણુસૂત્ર અને એવંભૂતનથે ચેતન. સિદ્ધ શબ્દ સાથે સાતે નય સર્વાંગી અને સર્વ નયનો સ્વામી ચેતન.

નયવાદથી લડાઈ. હાથી અને આધના. અધપરંપરા પ્રમાણજ્ઞાનથી ચેતનસ્વરૂપ-વિચારણા દેવચક્રા અનુભવ ગત્યર વસ્તુનું જ્ઞાન કહેવા સાંભળવામાં કાઈ વળે નહિ. અનુભવ અને પ્રમાણજ્ઞાન આનંદસ્વરૂપી ચેતન સુખસ્વરૂપવિચારણા આત્મજ્ઞાન

પૃ. ૧૮૬ થી ૧૯૮

બાવીશશું પદ-ગોડી. વિચારી કહા વિચારે રે (આનંદધનના આગમનું અગમ્ય સ્વરૂપ) દિવ્યજ્ઞાન અને અનુભવજ્ઞાન પદનો ઉચ્ચ લય આગમ અપાર એકલી યુક્તિથી વિચાર કરવામાં મુશ્કેલીઓ આધાર આધેયમાં પ્રથમ કોણ? સુરની અને ઇંડું ઇશ્વરકૃત સૃષ્ટિ માનવામાં વિરોધ બીજા અને વૃક્ષ દૃષ્ટાન્ત રાત્રિ દિવસ દૃષ્ટાન્ત જ્ઞાનની મર્યાદા અલૌકિક ભાવોમાં તર્ક સિદ્ધ અને સસારી કરનાર અને કરણી જન્મ અને મરણ દીપક અને પ્રકારા ગાત્રીત ભાવવિચારણા. સર્વજ્ઞ-પણાની પરીક્ષા આપ્તતા મુશ્કેલીનો ખુલાસો અનાદિ સ્વરૂપ આપ્તપ્રણીત આગમજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા કૃત ભાવના

પૃ ૧૯૮ થી ૨૦૮.

ત્રેવીશશું પદ-આશાવરી અવધૂ અનુભવકલિકા જાગી (આનંદ-ધનનીઅભ્યુદય ન્યૈર્ઘિત) અનુભવ જ્ઞાન તેનું પગિણામ. અવ્યવસ્થિત મન સ્વરૂપવિચારણા કરે છે જ્ઞાન પ્રગટ કરવાનો સમય અનુભવકલિકાને વધારે ખીલવો. માયા દાસી ઉપર ઘેરો એક દોઢ દિવસ માયાનું ભેર જન્મ જરા મરણ વરા થયાં છે એને હવે રૂંછી દો તમે આટલી મમતા કોના ઉપર કરો છો? (ઉપસક્ષણથી અર્થ) અનુભવસ્વરૂપ રોગ રોક લોકવાદ નથી એમા અચળ શિવસુખ સાથે મિલન છે. અનુભવસ્વરૂપ સસારને વળગણ લોકરૂચિ પ્રમાણે કામ કરનાર સર્વવંત સુખીની દગા સિદ્ધ દશાનુ સુખ અનુભવીનું આનંદમય હવન આનંદખિંદુનો સમુદ્ર અનુ-ભવજ્ઞાન પછીની દશા આત્મીય ન્યૈર્ઘિતિ અલગવાદ અવગાહના વ્યક્તિભેદ. અસંસ્થ સ્વરૂપપ્રાપ્તિનું વસ્તુત્ત્વિક સ્વરૂપ

પૃ ૨૦૮ થી ૨૧૮

ચોવીશશું પદ-શમચી સુને મારો કબ મિલશે મનમેલુ. (આનંદ-ધનનો મનમેળાપ) અનુભવ પ્રાપ્ત કરવાના નિર્ણય પછી ચેતનના ઉદ્દગાર. મનના મેળ વગરની પ્રીતિ આત્મિક સ્વભાવે સ્વભાવ ચેતન અને સ્વભાવ ચેતન અને વિભાવ વિભાવની રમત. રેતીના કોળીયા પોતાના મળે ત્યારે પડેદો રાખવો નહિ. રાખે તે પથરો. સસારભ્યાસની વાતો. પરભાવરમણ્યાગ

પૃ. ૨૧૬ થી ૨૨૨.

પચીશશું પદ-રામચી. ક્યારે સુને મિલશે મારો. (મનમેળાપીને મળવાની આતુર આકાંક્ષા) આનંદધનની પૃચ્છા. આત્મસ્વરૂપની ઝંખના સ્વ-નનમેળાપ. ધીરજ. આવી બાબતમાં જેને તેને પૂછવામાં લાભ નથી. ઉપમિતિનાં પાત્રો. કુશળ વૈદ્ય. વ્યાધિ. ચિકિત્સા મધુમેહ પરમાત્મા વૈદ્ય સાબર અને શિકારી સુખમાં ફટ્ટ પડી ગયેલુ બાળક. ગરમીમાં બપોરે ઝુસાફરી કરનારની તુષા.

પૃ. ૨૨૨ થી ૨૨૭.

છવીશરૂં પદ-આશાવરી અવધૂ કયા માગું શુનહીના. (શુણહીનને ચામના કરતા આવડતું નથી) મારામા શુણગણનાનું પ્રાવીણ્ય નથી. શુણગાન આવડતું નથી તુરના ભેદો બહુતો નથી. શુણ્યાચનામા સંગીતનું મહત્ત્વ. રીઝ અને રીઝામણ આવડતા નથી નિરબન પદસેવાનું જ્ઞાન નથી ચાર વેદ, કિતાબ, તર્ક, વિવાદ, પિંગળનું જ્ઞાન અને નથી વળી અનેક પ્રકારના ભપનો વિધિ બહુતો નથી. પરમાત્મસ્વરૂપનો જવાબ આપી શકતો નથી, સેવનવિધિ-માર્ગો બહુતો નથી, તેમજ ભક્તિ કરતાં આવડતી નથી, ભાવનું મિલાવન નથી, સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી વળી મારામા જ્ઞાન કે વિજ્ઞાન નથી, કળાચાતુર્ય નથી, બજનવિધિનો અભ્યાસ નથી, ત્યારે હું તે શું માગું? અને કેવી રીતે માગું? આનંદધન પ્રભુના દ્વાર આગળ ભક્તો રહી શુણધામનું રચણ કરું છું પ્રભુદ્વારમા પ્રવેશ કરવાની દૃઢ ઇચ્છા. પ્રભુપદ રચણનો મહિમા અખંડ શાંતિનો સાક્ષાત્કાર

પૃ ૨૨૭ થી ૨૩૮.

સત્તાવીશરૂં પદ-આશાવરી અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે (મન-આસક્તિને બહિરાત્મ ભાવ) ધર્મસહિષ્ણુતા આનંદધનથી સારગ્રાહી હસણહિ. નામ રાષ્ટ્રનું રદસ્થ અસખને જગાવનાર શું કરે છે સમ્રાટ્ત્યક રામ રાષ્ટ્ર. બીજા સામ્યાદિનો અપેક્ષા સમભયા વગરનો આક્ષેપ મહધારી મહાસક્ત. મહોના નામો મહામાં ધર્મ-સ્વસ્ત્ર મહારાજ જટાધારીની જટામગ્નતા ધર્મસ્વ તત્ત્વ નિહિત ગુણવામ્. શુદ્ધ સ્વરૂપ. આગમધારીનો થાક માધાધારીનો છાક દુનિયાદાર દુનિમાં આરાના દાસોનું વર્તન નિષ્કાન ગમી કરનારનો અદ્ય ભાવ બહિરાત્મભાવમાં આસક્ત ધર્મને નામે રળી આનારા. ગન્ધભેદનો પ્રસંગ અંતરાત્મભાવમાં વર્તનારાની અદ્યતા. અગ્રપદ ગગનમા શોધનારની મૂઢતા. બહિરાત્મભાવમાં પરમાત્મભાવ શોધનારની અધતા આહુ પ્રવાહમા કેટલા ગોટા વળે છે તેની વિચારણા. ધર્મના ખોટા પોકારો ધર્મનાથ સ્તવનમા ધર્મની દોડાદોડપર કરેલી વિચારણા. ધર્મની શોધમાં ખોટી દોડાદોડ અતરાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાની કુંચી સદા પુત્ર થાય તેમાં કાઈ દમ નથી. બાહ્ય ધમાધમ છોડી દેવાનો ખાસ ઉપદેશ ચિત્ત-પકળનો યોગ અર્થ. પદનો અદ્ભુત આશય. અંતરાત્મહંસાનું પૃથક્કરણ વિવેકવિચાર-શાંતિની જરૂર

પૃ ૨૩૮ થી ૨૫૧

અઠ્ઠાવીશરૂં પદ-આશાવરી. આશા ઓરનકી ક્યા કીજે. (પરા-શાનો ત્યાગ. અગમ પીઆલાનું પાન) પદ સળધી દંતકયા. સ્થૂળ જગતની આશાપર રચના આશાનું સ્વરૂપ. જ્ઞાનાર્ણવ. આશાપર ઉપાધ્યાયજીનું નિરૂપણાદ્યક મુખ્ય. ખનું લક્ષણ. પરકી આશા સદા નિરાશા. પરની આશા કરનારનું વર્તન-એક ચિત્ર. આશાધારી દ્વેષો હાથી અને કૂતરો. આશાને અગે બંનેના વર્તનમાં રહેલો ખેટો તફાવત આશીભાવ તબનારની યુગારી. આત્મચતુરબનો કેફ. આશાના દાસનું વર્તન. વાંદરીનું બચ્ચું અને આશાના દાસો. તેઓનું દાસીપુત્રત્વ. આશાદાસોનું કિંકરત્વ. પરસ્પરની આશાનું આકર્ષણ. આશાદાસો જગતના દાસ થાય છે. આશાપર

સ્વામિત્વ મેળવનારનું મહત્ત્વ આશા અને ભરૂંદરિ. આશાનદીનાં આવર્ત વિગેરે તેનો પાર પામનાર થોડીશ્વર મનરૂપ ખ્યાલામાં પ્રેમમસાલો. બ્રહ્મઅગ્નિનું જ્વલન સત્ત્વ-પાન. અનુભવલાલી પ્રાકટ્ય તેનો ક્રમ પં. આનંદસાગરછનો આ ત્રીજી ગાથાનો આસ અર્થ અગમ્ય ખ્યાલાનું પાન કરવા પ્રાર્થના તેને શોધવા અધ્યાત્મ વાસના શોધો. આગમ્યખ્યાલોનો ભાવ ચેતનછનો અધ્યાત્મવાસમાં ખેલ ત્યાં બેઠા લોકનાટકના તમા-સાનું દર્શન ચતુર્થ ગાથાપર પ આનંદસાગર છ ઉપસંહાર આશાનું વર્ણન આશાની પરપરા જ્ઞાનસુધારસપાનની ધૂન

૫૨. ૨૫૧ થી ૨૬૭.

ઓઝાલુત્રીશસ્ત્રું પદ-આશાવરી. અવધૂ નામ હમારા રાખે. (ચિત-નછનાં વિવિધ નામોનું અવાસ્તવિકપણું.) નયની અપેક્ષા. અસજ્ઞાન અને પ્રમાણજ્ઞાન દ્રવ્યાર્થિક નયથી ચેતનછનું વર્ણન. સહભાવી ધર્મો અને ક્રમભાવી ધર્મો સાતે નયમાં તેની વહેંચણુ ચેતનછના સ્વભાવ સ્વરૂપ સમજવાની અગત્ય. ચેતનછની દલ્હાનિ કર્મમળ છતાં તેનું શુદ્ધ સુવર્ણત્વ. કચ્ક પ્રદેશનું નિર્મળત્વ આત્માની સત્તા-જત અને વ્યક્ત સ્થિતિપર વિચારણા. નામ વ્યવહાર ચેતનછના સ્વભાવને અંગે તેનું ખોટાશ. પુરૂષ કે સ્ત્રી એ નામનું અવાસ્તવિકપણું. ચેતનને વર્ણુ જણાવવાનું અવાસ્તવિકપણું. ચેતનને સ્પર્શરૂપ રસ ગંધ નથી એ જાણે કે ઠોંગણે. નથી એને વર્ણુ નથી, જ્ઞાતિ નથી, ભતિ નથી, સાધન નથી, કાઈ નથી ચેતનછ હલકા નથી. ભારે નથી નેતિ નેતિ વાદમાં અપેક્ષાભાવ તે ભાવની અહીં વિચારણા ચેતનછ ગરમ, ઠંડા, લાખા, ઊંઘા નથી, ભાઈ બહેન નથી, બાપ બેટા નથી એ બાહ્ય સંબંધ છે, ક્રમભાવી પર્યાય છે અનેક ભતિમાં ગમનાગમન કર્મસંબંધથી થાય છે ચેતનછ મન નથી, શબ્દ નથી. ચિંતવનાર અને ચિતવેલ શબ્દ ચેતન નથી ચેતનછ વેશ નથી, વેશ ધારણ કરનાર નથી, કર્તા નથી, ક્રિયા નથી, તે તો એ છે તે છે, તેને કાઈ નામ સાથે સંબંધ નથી એ દર્શન નથી, સ્પર્શન નથી, રસ નથી, ગંધ નથી. એ આનંદ-સ્વરૂપ ચૈતન્ય છે દર્શનના નામો સંગ્રહનયે આત્મા સત્, ચિત્ અને આનંદસ્વરૂપ આત્મા સ્વરૂપ તેજ એ સ્વરૂપ સેવનાર બલિહારી પામે છે. ટખાકારના ખાસ અર્થપર નોટ.

૫૨. ૨૬૭ થી ૨૭૬.

ત્રીશસ્ત્રું પદ-આશાવરી. સાધો ભાઈ સમતારંમ રમીજે. (સાધક-ને સમતારંમમાં રમણુ કરવા પ્રેરણા.) વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ સમતા મમતાનું સ્વરૂપ મોહ રાગનો અહ મમનો મત્ર. મોહનું અધપણુ યોગ્ય વિચારણાનો અભાવ ધનપરનો મોહ. દ્રવ્ય સપત્તિ અને ભાવ સપત્તિ. મમતાને અને ભાવ સંપ-ત્તિને વૈર મમતામાં સ્થાગતા. સહજનદીની સજાય ભોળે યુજનર લખેલો શ્લોક સપત્તિવાનનું સ્મશાનમાં પોહવું. મમતા સમતાની પુછ. દ્રવ્યપુછને જમીનમાં દાટ-નાર. તેનાપર સર્પ મૂષક હોવાપણુ સતતિ મટિ દ્રવ્ય એકકુ કરનાર. ધનનો અલક્ષ્મી ભાવ. ધવળ શેક, અમણુ શેક, પોપી, સીકર, ઔરગળેબ, હેદર, દીપુ વસ્તુપાળ તેજ-

પાળ. ચૌદ રત્ન ચૌદ રત્નની કથાપર રૂપક સમતા રત્નકરની દીકરી છે, અનુભવની બહેન છે. અશુભ ધ્યાનરૂપ કાળકૃત તેનો ત્યાગ. શ્રેણીગત અમૃતધારાનું પાન શ્રેણીના પ્રકાર ઉપશમ અને ક્ષાપક સમતા અને બ્રહ્મા સમતા અને વિષ્ણુદેવ સત્ત્વશુભો મહિમા. સમુદ્રમંથનની કથાનો ભાવ કથાયથી સમતાને ડર. આનંદધન પ્રભુ એ શ્રીભિન્ને-શ્વર દેવ. ચતુરાનનનો ભાવાર્થ. સમતા મમતા ભાવવિચારણાનો ઉપસહાર

પૃ ૨૮૦ થી ૨૯૨.

એકત્રીશમું પદ-શ્રીરાગ. કીર્તી જાનમતે હો આણનાથ (સમતા મમતાના પરિવારનું આરિક અવલોકન.) પરમંદિરે રખડવાની ચેતનજીની ટેવ. પોતાના કામા વિગેરે સગાઓ સ્થૂલિભદ્ર સમતાના મંદિરમા ચેતનજીનું આવી ચઢવું પરિવાર સાથે નળર કરવા વિજ્ઞાપિ માયાનું સારીરિક વલણ, તેનું જડપણ, ચેતનનું પ્રસિદ્ધ ચેતનપણ. જડપણને અને ચેતનપણને વિરોધ મૂર્ખની સાથેના સંબંધનું અયોગ્યત્વ. વિભાવદશામાં કર્મબંધ કર્યોનો આકર્ષ અને ચેતનને ઊંધા પાટા વિષય-પિપાસાઉપ વિપવેલકીનો સંજ સર્વ શક્તિનો ઘાત કરનાર પ્રસંગો વિભાવમા વિભાવમાં કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ વિગેરેનો સંબંધ સ્વભાવમા કૈવલ્યજ્ઞાનામૃતપાન મમતામાં અનંત દુઃખ, સમતામા વસંત ખેલ ભર્તૃહરિ અને મરત દુનિયા વિભાવમરન પ્રાણીનું કેકાણા વગરનું વતન શાંતિનાથના સ્તવનમા આનંદધનજી સ્વપરિવારજ્ઞાન સ્વપરિવાર ભેટ મુખતિનો અર્થ. ગંભીરવિનયજીનું પદ યશોવિનયજીનું પદ બન્ને પદપર વિચારણા

પૃ. ૨૯૨ થી ૩૦૨.

બત્રીશમું પદ-રામેરી પીયા તુમ, નિકુર ભયે કયું ઔસેં (સમતાને વિશુદ્ધ માર્ગ આદરવા વિજ્ઞાપિ.) મુખતિનું ચેતનને સર્વ સ્વાર્થજી ચેતનજી કહોર કેમ થયા છે તેપર પૂજા એકપણી પ્રીતિનો ઘાટ બેસે નહિ કુલટાની રીતિ તેઓપર પ્રેમ કરવાનું પરિણામ. ભ્રમરનો કુલપર પ્રેમ. તેવા પ્રેમ સાથે સુમતિના પ્રેમની સુખામણી કુસુમ અને તેની વાસનું એકત્વ સુમતિનો અભિન્ન ભાવ આયામમતાનું એકવાડપણ એના ઉપર પ્રેમ ઘટે નહિ, એ તો ઉકરે નાખવા યોગ્ય જ ગણાય. પખાડીનો પાડો દીર્ઘદૃષ્ટિનો અભાવ. ચંત્રવત્ કામ કરવાની રીતિ. શુભ અવશુભ વિચારની જરૂર. શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમાવી દેવાની વિજ્ઞાપિ ય્યાકારનો અર્થ સુમતિ-સંબંધની સ્થિતિ. શુભ અવશુભ વિચારણા કવિની પ્રતિભા વિશિષ્ટ જીવન નિર્વહન એમાં સાધ્યનું લક્ષ્ય સ્થાન

પૃ ૩૦૨ થી ૩૧૦

તેત્રીશમું પદ-ગોડી મિલાપી જ્ઞાન મિલાવો રે. (પતિમેળાપ માટે સમતાની આતુરતા) વિરહી સ્ત્રીની મિત્ર પ્રત્યે વિજ્ઞાપિ. સુમતિ અનુભવ સંવાદ. વિરહકાળમાં સમતાની દશા ચાતક-બપૈયો વરસાદની રાહ જુએ છે તેનું સાદૃશ્ય પીયુ પીયુનો પોકાર નોટમાં અર્થ સંબંધી કેટલોક ખુલાસો. સંદેશો પહોંચા-હનાર અનુભવ આતુરતામાં આજ્ઞા વિરહદંશાનું વિરોધ વર્ણન પોતાની દુખી સ્થિતિ.

વિરહથી ગારપણ તનમનની શાંતિનો અભાવ રહવાની પણ શક્તિ રહી નથી. રહીને દુઃખ બતાવાય તેમ પણ નથી શુદ્ધ શુદ્ધ ખોવાનો ભાવાર્થ અધારી રાત્રિ વિશેષ દુઃખ આપે છે. રાત્રિના સમયમા કમદેવનું ભેર. તારા દાંતો દેખાડી દુઃખ વધારે છે. બાદ-રવો માસ રહી રહીને આખો બીની કરી છે. અધારી રાત્રિ, બાદરવો માસ, દંતપક્તિ, રહવાનું કાર્ય-એ સર્વનો ચોગભાષામા અર્થ. ચિત્તચક્રની પતિની શોધમાં કંદે છે. નહીંને કાંઠે ચક્રની અબળા ઉપર ભેર કરવું અનુચિત છે તેના ઉપર ગીસ ન ધટે સર્વ વાત કહીને પતિને સમજાવી મંદિરે લઈ આવવા અનુભવને વિજ્ઞાપિ એકવાર મંદિરે પધારે તો પછી સમતા રગ જમાવે આતુરમા ચતુરાઈનો અભાવ. વધારે પડતું બોલાયું હોય તો ક્ષમાચાચના. જમે તે પ્રકારે આજ આનંદધન પ્રભુને ધરે લઈ આવવા પ્રયત્ન કરવા વિજ્ઞાપિ આતુર આતુરતાનો પાકાતર વિભાવનું આકર્ષણ સાસારિક ચિત્રની જરૂરીયાત પદનો અર્થગૌરવ અને વિશિષ્ટ ભાવ ઉપસંહાર પૃ. ૩૧૧ થી ૩૨૨.

ખોન્નીશનું પદ-ગોડી દેખો આલી નટનાગરડો સાંગ (પરદમણુ કરતા પતિની દશાનું વર્ણન) મુખતિ અને શ્રદ્ધા વચ્ચે વાતચીત. પ્રવીણ નાહ-કીઆ પતિનો વેશ વેશ બદલવાની તેઓની પ્રવીણતા નહા નહા વેરો ભજવવાના ચાકથી અગની શિથિળતા અગ એટલે 'બોક્ષના સાધનો' અગ એટલે 'નિજ પરિવાર.' પોતાના દુઃખીની આવી દશા ભેધને પરિવારની કીકારા ચેતનજીને ઉપાલંબ ચેતનની અનાદિ કાળથી એવી રીતિ પડી ગઈ છે મુખતિ અને આધામતા વચ્ચેનો અતર. રૂપા અને કપીરનો અતર ચિદાનંદજી પરધર અને નિજ મંદિર. ઉપાલંબ દેવાનો આશય સરીશુદ્ધિ ખોઈ નાખ્યાથી ભાંગ પીધી હોય એમ નજાય છે પોતાની અવસ્થા પણ પતિ વિચારતા નથી, ગૌરવ ભૂલી નય છે અને ઉન્મત્તની પેઠે વર્તે છે ભર્તૃહરિના ઉન્મત્ત જગતના વિચારો સાંચીની બોલવામા ચાલાકી 'કુચ્છ' રાખેના પ્રયોગનું સાર્થકત્વ આપણું કરતા પણ પતિ નિજ મંદિરે પધારે નહિ તો પછી શું બાંગ ચોક્કસની? પદનો ગભીર આશય સુખનો ખોટો ખ્યાલ અને તેની પાછળ ગેર-વાજબી વલખાં. ઉન્મત્ત અવસ્થાનું પરિણામ. ભાગ અને તેની હદ. પ્રસંગની મહત્તા ઉપસંહાર પૃ. ૩૨૨ થી ૩૩૦

ખાંચીશનું પદ-હીપક અથવા કાનડો કંદે ભારે ભારે ભારે ભારે ભાર (પતિ-વિરહિણી મુખતિની દુઃખી દશા) મુખતિનું શ્રદ્ધાના આગ્રહથી પતિમંદિરે આજમન હ્યાં શૂન્ય સ્થાનો દેખાવ તેથી થયેલો આધાત ક્રિયા આડભરતપ શણગાર ઉપયોગ પતિની ગેરહાજરી બાહ્ય આડભર અને ઉપયોગ. ક્રિયા નિષેધ નહિ પણ ઉપયોગની જરૂર યશોવિજયજી ક્રિયાના વિષય ઉપર ક્રિયાજ્ઞાનનું મીલવાપણું વિરહ-વ્યથા અને બાહ્યમંદાર અતક અત હ્યાં સુધી લેશે? પતિપાદમાં પ્રાણુર્પણું વિરહ-વ્યથાનો અત લાવવા વિજ્ઞાપિ જીવ લેવાનો અલકારિક ભાવ કોકિલાદિ કામોદીપક પદાર્થનું સાન્નિધ્ય આર્થક્ષેત્રાદિ ઇપ્સિત પદાર્થમાપિ. બન્નેની સરખામણી. મંદિરે પધારી

મુખ આપવા વિજ્ઞાપિ. આ ભવની અનુકૂળતાઓ. ઘટિત ભોગવિલાસ કરવા સૂચના. ચેતનછત્રી ફૂંદેલી સ્થિતિ બાહ્ય ક્રિયા અને હપયોગપર હપસહાર. પૃ. ૩૩૧ થી ૩૩૭

છત્રીશશ્ત્રું પદ-આહસિરિ વાદે નાહ સંગ મેદે. (સુમતિનો વિરહા-લાપ) સખી પાસે દુઃખવર્ણન. મારો ચૌવનકાળ નય છે અને પતિ સંબંધ કરતા નથી આથી હસવા ખેલવાને બદલે રાત્રિઓ રડવામાં પસાર થાય છે ચૌવનકાળનો આધ્યાત્મિક ભાવ. હસવા ખેલવાનો ભાવ આવા પ્રસંગની અહમતા રડવામાં રાત્રી કાળનો આધ્યાત્મિક ભાવ કાર્યપરંપરાવિચારણા સંસારકળ આપનારા પ્રસંગોની વિપુલતા ચૌવનકાળ ગયા પછી પશ્ચાત્તાપ થશે તે નકમો છે શાલુગાર સજેલી મુદરી શાલુગારપર અભાવ જેર ખાવાનો વિચાર આભૂષણોનો આધ્યાત્મિક ભાવ. જેર ખાવાની સાહસિક વૃત્તિ તેનું પરિણામ જેર ખાવાની દૈર્ઘ્યંતિક યોગના વિરહી સ્ત્રીની ઉંઘ દડી નય છે વિરહી સ્ત્રીના નિઃશ્વાસ. મેગણુ યઈને ઘર બહાર નીકળી જવાના વિરહીના વિચાર. પતિને સમ્મનવવા વિજ્ઞાપિ ઉંઘ અને યોગનિદ્રા વિભાવદશામાં નિઃશ્વાસ. પરિણતિની નિર્મળતાના અભાવરૂપ નિઃશ્વાસ પશ્ચાત્તાપનો યોગિક ભાવ આખા સંદેશનો હપસહાર. પદનો કર્તૃત્વપર વિચારણા પૃ ૩૩૭ થી ૩૪૬.

સાહસીશશ્ત્રું પદ-વેલાવેલ. તા ભોગે ચિત્ત લ્યાઓ દે વહાલા. (વિશ્લેષ યોગીનાં સાધ્યસાધનો) મીરાબાઈ. રોધવા ચાલી પિયુને-પદ પતિરોધમાં ભેખ તે ભેખપર મ્યાન આપવા પતિને કહેણુ જૈન દૃષ્ટિએ યોગ. સમ્યક્ત્વ દોરી-તેનુ સ્વરૂપ શીલ લગોઠ. બ્રહ્મચર્યનું યોગમાં સ્થાન. તેપર પતનલિ, દક્ષસંહિતા, હેમચંદ્રાચાર્યના વિચારો ૧૮૦૦૦ શીલાગ. ચારિત્રરમણતા વત્વાનુસધાન. ચિદ્-ગુદામાં દીપક. સાધ્ય સાધનની એકતા અલેક જગાવવો. અષ્ટ કર્મરૂપ ધુણીને ધખાવવી મ્યાનાગિનું હૃદીપન. નિર્જરા પ્રદેશોદય. મ્યાનમાં પ્રગતિ કર્મભારનો ધટારો હપશમ-ગણણું. ભસ્મનું ચાળણું. મેલ વગરની ભસ્મને શરીરે લગાડવી. કર્મનો ત્રાસ કર્મને અંગે પુરુષાર્થ આદિ શુક મદત અલેકનાથ ગોરખનાથ. શુકજ્ઞાનની જરૂર. મોહ રાનના કાન ફાડી નાખવા મોહનીય કર્મનુ પ્રભળ રૂપ. મુઠા. યોગમુદ્રા યોગીનો સંખનાદ કંઠજ્ઞાનાદ જૈનનો મુદ્રાલેખ સવિ જીવ કંઠે શાસનરસી યોગસિદ્ધાસન. સાલંબન મ્યાન સમતામય ચેતન મુગતિ સંસાર બેડુ સમ ગણે અહો અહો વાળા વાક્યની વિચારણા. અધ્યાત્મ પૃચ્છા. ચેતન ચેતનાનો અભેદ યોગીચહજન્મ. અનુત્તર વૈભાવમાં જન્મ દેવેંદ્ર થાય છે પણ અતે મનુષ્યગતિમાં યોગ પૂરો કરે છે. સુક્તિપુરીમાં સિંહાસનારૂઢ ચેતન. પદની દૃષ્ટિપર વિચારણા. પદનો મહત્તા ભરેલો આશય પૃ ૩૪૭ થી ૩૬૦.

આહસીશશ્ત્રું પદ-માફ મનસા નટનામરસું જોરી હો. (નટનામર અને ચેતનાનો સંયોગ)-નટનામર સૂત્રધાર તરીકે. રંગાચાર્ય તરીકે તેની જવાબદારી નાટકના અભિનયાદિ સર્વપર તેની દેખરેખ. તેની આજ્ઞાનુસાર સર્વ પ્રયોગો સ્વ વિષયમાં મનને જોડવું આનંદધનજનું વ્યયન. શુદ્ધચેતનાની વ્યક્તતા. આત્મદ્રવ્યમાં

સ્થિતતા ગુણસ્થાનઆરોહમાં વિચારો ખરા નરનારો. લોકલાભત્યાગ કુળમર્યાદા ત્યાગ કુલીન સ્ત્રીનો વ્યવહાર એલાયથીકુમાર. ચેતનાની વિચિત્રતા ધર્મસન્ધાસ વખતે લોકકથન લોકલાભ અને આત્મભયુતિ વ્યક્તિગત ધર્મો સમષ્ટિનો લાભ વીર પ્રભુનું અભિનિષ્ક્રમણ કુળ-ગચ્છમર્યાદા બિનકટપત્તી તુલના લોકોની મજરી તરફ અવગણના ભર્તૃહરિનું દૃષ્ટાત મહાકાર્યમાં લોકલાભ રાખવી નહિ લોકચર્યાનું ધોરણ અદ્ય લોગ-વિરોધ લાભ ચોગદૃષ્ટિએ સમષ્ટિ લાભ. માતૃપિતાની નરમ વાતો સસારદાવાનળ તરફ આકર્ષણ. સલાહ સંજ્ઞાન સાથેનો પ્રેમ. પ્રેમનો રસારવાદ લોકલાભપર ચરો વિનય ઉપાધ્યાય લોળી વાતો. ચેતનને ઉપાલભ અસાર મુખી કરેલી ચોરી ચોરીની શિક્ષા હવે વસ્તુસ્વરૂપનો ભાસ ચરમાવર્ત. ચેતનજી હવે પોતાની ભૂલો સમજી રાકે છે નિશ્ચય શુદ્ધિ ખોટા જગ્યા કરવાની વૃત્તિ. કચ્છ નાચવાનો વેરા નાચવાથી બળે. ચારિત્ર લઈ બ્રહ્મ યનારનું હારીખાત્રપણ, આપાડાભૂતિનો વેગ ભરતચક્રવર્તીનું નાટક. પ્રાણીએ આદરેલું મોટું કાર્ય મહા પ્રયાણ વેરામાં ભગણ અભિનયમાં ખામી. ચેતનજીને તેમ ન થવા દેવા ભલામણ જ્ઞાનસમુદ્રમથન અમૃત-પાન આત્મચક્ર ચકોરી નિશ્ચય દૃષ્ટિ પ્રેમ આત્મવ્યવિચારણા ઉપસહાર

પૃ ૩૬૦ થી ૩૭૬

ઓગણચાળીશરૂં પદ-જેવંતી. તરસદી જઈ દઈ કો (મોહ રાજાનું પ્રાબલ્ય-લોગતુપાનું જોર-ચેતનાનો દાહ) વ્યવહારદૃષ્ટિએ મોહ મોહની અસર તળે થતી ઇચ્છાઓ લોગઇચ્છા તે એકાદ નર્મ હરો કે કર્મનું લક્ષર? નવ યુવતિના કટાક્ષ મોહનીય કર્મને રાતની પદવી ઉપભિતિમાં મોહને સ્થાન યશોવિ-ન્યજની રાગપરની સ્વાધ્યાય લોગતુપાનું પ્રાબલ્ય ચેતનને મુગ્ધી દેનાર લોગતુપા ચેતનજી પોતે તો લાચક નાચક છે. ચેતનનું કર્મસ્વામિત્વ ચેતનનું ગુણસ્વામિત્વ તુષ્ણને ધકપણ જ નહિ લોગતુષ્ણને લોકલાભ તુષ્ણનું અધપણું તુષ્ણાસક્તના અપ્ર-માણિક આચરણ તુષ્ણથી અધરિત ધર્યાઓ લગામ વગરની તુષ્ણા ચેતના કર્યાદ નરે છે લોગતુષ્ણાએ મોહનને ઇચ્છા છે ચેતનને એની પછવાડે ધસડાયા કરે છે. તુષ્ણાએ ભણાવેલા ઊંધા પાઠ ચેતનને અમને સાંપો, તેનો તુષ્ણાસંગ મૂકાવો એવી આનંદધન પ્રભુને પ્રાર્થના ચેતનજીને શુદ્ધ માર્ગપ્રતીક્ષા ચોગમાર્ગપર આરોહણ

પૃ ૩૭૬ થી ૩૮૫.

આલીશરૂં પદ-આશાવરી. મીઠો લાગે કંતરો ને ખાટો (વિચિત્ર આત્મવાદમાં શુદ્ધ પતિદર્શન) શુદ્ધ સતીને પતિ મીઠા લાગે છે લોકની ખાટાશ. પતિ વગરની સોળત તે જગલમાં પોક ગોખિ અને અરણ્યરૂદન પ્રત્યેક આત્મવાદ. આત્મા સંબંધી દર્શન-સંપ્રદાયોની માન્યતા જોઈ દર્શન (આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, કર્મભળ દૂર કરવાનો પ્રકાર આત્માના પ્રચ્છન્ન ગુણો. દેહપ્રમાણ બિન આત્મા. અદ્ધ કર્મપર વિવેચન નિગોદ. ધર્મણુમૂર્ણન ન્યાય આકામનિર્નય. સમ્યગ

દર્શન ચારિત્ર. અન્યામર સ્થાનપ્રાપ્તિ. આત્માનો લેહલેહ સ્પર્શદર્શી તત્ત્વ સાત અથવા નવ ઈશ્વરકર્તૃત્વ. સમર્થંગી સાત નવ છવ્વ તત્ત્વના નવ લેહ અછવ્વ તત્ત્વના પાંચ લેહ. ચેતનની ઊર્ધ્વ ગતિ. સિદ્ધ દશામાં ભાવ પ્રાણ. સિદ્ધ દશાનુ સુખ. સત્ત્વ સ્વરૂપ. ચેતનનું વ્યક્તિત્વ સિદ્ધ દશામાં) ઔર્ધ્વ દર્શન. (ચાર આયસસ. ૧ દુઃખના પ્રકાર. વિજ્ઞાન, વેદના, સંજ્ઞા, સંસ્કાર, રૂપ એ પાંચ દુઃખના પ્રકાર ૨ સમુદય તત્ત્વ. ૩ માર્ગ ૪ નિરોધ. સંસ્કાર ક્ષણિકત્વ સૌત્રાંત્રિક મત વૈભાષિક મત ચાર ભાવનાથી પુરૂષાર્થપ્રાપ્તિ. બૌદ્ધમતે સુક્તિ) નૈયાયિક દર્શન. (સૃષ્ટિ કરનાર મહેશ્વર તત્ત્વજ્ઞાનથી નિરોધસ્તુ તત્ત્વજ્ઞાનથી દુઃખ, જન્માદિનો નાશ વિભક્ત પ્રમેય ભાવના નૈયાયિક વૈશેષિક તુલના ઈશ્વરપ્રસાદ) સાંખ્ય દર્શન (નિરીશ્વર અને સેશ્વર દુઃખ ત્રણ પ્રકારનાં આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક પ્રાણીને પીડાતું કારણ. પચીસ તત્ત્વ પ્રકૃતિ પ્રધાન સુષ્ટિક્રમ શુદ્ધિ. મહાન. અભિમાન સ્ત્રોળનો સમૂહ પ્રકૃતિ-વિકૃતિ આત્મા અકર્તા શુદ્ધિનું લક્ષણ-ઉભય સુખ કર્પણ જેવી જ્ઞાનશુદ્ધિનો ધર્મ પુરૂષપ્રકૃતિસંયોગ વિવેકજ્ઞાન મોક્ષ બંધ છેદથી મોક્ષ બંધના ત્રણ પ્રકાર. પુરૂષનું સ્વરૂપ. પાતંજલ-સેશ્વર સાખ્ય ઈશ્વર છવીશનું તત્ત્વ તેમાં ઈશ્વરનું નહિ જેનું કાર્ય પ્રગતિ કરતાં ચોળાંગનુ પ્રણિધાન મોક્ષમાર્ગ ચિત્તની અવસ્થાઓ સમાધિ પ્રકાર સપ્રજ્ઞાત સમાધિ પ્રકાર ચૈત્ત્યવ્યાખ્યા અવિધા. પાંચ દ્વેશ ક્રિયાયોગની જરૂર અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય મોક્ષમાર્ગ પાતંજળમતે) વૈશેષિક દર્શન. (સાત પદાર્થ નવ દ્રવ્ય. સમવાયસ્વરૂપ અભાવ ચાર મોક્ષ-સ્વરૂપ.) જૈમિનીય દર્શન (પૂર્વ મીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસા મોક્ષસ્વરૂપ સર્વજ્ઞની અસંકલ્પતા વેદવાક્ય અપોરૂપેય તેમાં ચર્ચાર્થત્વની સંભાવના વેદથી ધર્મ-નિજ્ઞાસા નોહના વેદ સ્વત પ્રમાણ ઉત્તર મીમાંસા સાંકર વેદાન્ત. સુક્તિ વેદાન્તમતે અદ્વૈત દર્શન) આર્વાક (લિપાચત મત બાર્હસ્પત્ય. ભૂતાત્મક જગત્ પ્રલક્ષ પ્રમાણુ જ માને છે. મોક્ષ માનતા નથી અગ્નિહોત્રાદિ બાળકીડા દેહસુખ એ પુરૂષાર્થ) ચેત્સત્યુલર હરિભદ્ર સૂરિ. મહદર્શનની ગણનામાં કેરકાર પુરાણ ધર્મો સર્વ દર્શન-સંગ્રહમાં માધવાચાર્યે આપેલું પુરાણ ધર્મોનું સ્વરૂપ રામાનુજ ચા. શ્રીસંપ્રદાય તિનાં ચિહ્નો કબીરાદિનો આ મત બ્રહ્મકારણ જગત્કાર્ય વિશિષ્ટ અદ્વૈત. એકાદં બ્રહ્મ સ્યામ્. ત્રણ તત્ત્વ વિષ્ણુ પદ પ્રાપ્તિનો ઉપાય ભક્તિનું સ્થાન. છવાત્માસ્વરૂપ પાંચ પ્રકારની ઉપાસના) માધ્વી સંપ્રદાય (બ્રહ્મ સંપ્રદાય અથવા પૂર્ણપ્રજ્ઞ સંપ્રદાય એવાં તેનાં નામ દ્વૈતવાદી આનંદતીર્થ તેના સ્થાપક ત્રણ પ્રકારની સેવા. વિશ્વ-પ્રપંચ અનાદિ પાંચ પ્રકારના લેહ મોક્ષસ્વરૂપ) વલ્લભાચાર્યનો પુષ્ટિમર્ગ (દૃષ્ટાલીલા. શુદ્ધ અદ્વૈત. ભક્તિપ્રધાનતા). શૈવ મતો નકુલીશ પાશુપત સંપ્રદાય. (કાનકદા જોગીઓ હંકરોળનું સ્થાન શુરની ખાસ જરૂર. ચોળનું કળ સુક્તિ) શૈવ સંપ્રદાય. (જગત્ ઈશ્વરકાર્ય ઈશ્વર નિરાકાર શિવનાં પાંચ કૃત્ય ચાર પાદ. ત્રણ પદાર્થ પશુ પદાર્થસ્વરૂપ. ત્રણ પ્રકારના પશુ ચાર પ્રકારના પાશ)

અત્યભિજ્ઞ સંપ્રદાય (મહેશ્વરવંશ પ્રત્યભિજ્ઞાસ્વરૂપ તેની ૯૪૨.) રસેશ્વર સંપ્રદાય. (શરીર તે આલેખ્ય સાધન પારદના શિવલિંગનું માહાત્મ્ય. રસો વૈ બ્રહ્મ પર આ મતની રચના આ શળીં સુક્તિ. દૃઢ શરીર મેળવવાની યોજના આ લોક માં જ બ્રહ્મતત્ત્વપ્રાપ્તિ) દર્શન મતોમાં જૈન સિવાય આત્માનું વ્યક્તિત્વ કોઈ જગોએ સર્વથા રહેલું નથી. પ્રત્યેક આત્મવાદ પર રૂચિ. જૈનમતે મોક્ષ, સિદ્ધદશા મુખમય એના વિરૂદ્ધમાં ત્રણ મતો મોક્ષમુખ વૈરોષિકને ઉત્તર જૈનમિતીયને ઉત્તર, યૌધિાને ઉત્તર, સાંખ્યને ઉત્તર, ચૈતનાને જૈન દર્શનકારોના મતમાં આનંદ આવે છે તેનાં કારણો ધીજી જગોએ તો પતિને જ ઉડાવી દેવામાં આવે છે ચોતાના પતિમાં કામણ દુધ અને છારા એકે સ્થાનકે ન રહે પતિમાં અક્ષય મુખ પ્રત્યેક આત્મવાદમાં આનંદ વ્યક્તિત્વ નારામાં અધકાર, આત્મવાદનો વિષય. વાડા મારી એક જ છે એમ કહેવામાં અસલાશોપ. સાંખ્યની સ્પષ્ટતા મરિયોનો દુધ કાજી એકત્રકરણ પ્રયોગ. પરમત-સહિષ્ણુતા અને આત્મવાદને વિગેધ નથી સર્વત્ર ધર્મ છે એમ જોલવામાં અવ્યવસ્થા પતિ વગર ગતિ દેકડે રેકડે અને ઉધરાણી. ચાર્વાકમતે પરભવ એકાત્મવાદમાં ગતિનું નિષ્કળત્વ ઉધરાણી ઈશ્વર પાસે ગરથ ગાંઠે. આત્મધન દેકડે નાણું. હવાડાની જોખ. ખાજે હુચા દેવાની અન્યત્ર અનાવચ્ચકતા. પ્રયોજન વગર પ્રયાસ. પ્રત્યેક આત્મવાદ વગર ખાજી અને હવાડાનો સમઘ આનંદધનને ચોકાર. લોકદર્શિત પતિને સલામ આત્મસ્વરૂપજ્ઞાનની ખાસ આવશ્યકતા સર્વજ્ઞ દર્શનમાં બતાવેલ આત્મવાદની વિશિષ્ટતા

પૃષ્ઠ ૩૮૫ થી ૪૨૨.

એકતાળીશનું પદ-વેલાવલ અથવા માડું. પીયા બિન સુદ્ધ સુદ્ધ ભૂલી. (વિરહકાળમાં ચેતનાની સ્થિતિ) પતિપ્રાણ સાંધી જોતી પતિની વાડ. દુખમહેલના શરૂએથી પતિદર્શન કરવાની લાલસા. વિદેશગમનાદિપર ટપો પરપરિણતિ રમણતા અન્ય સ્ત્રીઓ પતિવિરહે રહતી તેની મશકરી. અત્યારે મારા તન મનની સ્થિતિ. અજ્ઞાનવાદ રનેહ ન કરવાની ભલામણ. રચૂળ રનેહમાં વિશેષ. ચેતન ચેતનાનો અવ્યામાધ પ્રેમ જાણુપણાની મહત્તા. ચેતનાને કંટાળો. રચૂળ પ્રેમ નિષેધ. વિરહદશાવૃપ સાપણ પતિવિરહે પ્રાણ ધારણ કરવાની અરાકયતા. પ્રાણુવાયુનું ભક્ષણ. જીવિતવ્ય ધારણ ન કરી શકે એટલે જગૃતિનો અભાવ. પછી ચેતનની સ્થિતિ. ચેતનાને સર્પમુખમાંથી બચાવવાની જરૂર મજેલી સામગ્રીનો લાભ. સર્પના પવન-ભક્ષણપર રૂપક ચેતનાના પ્રાણ તે ચતિધર્મ ચતિધર્મનાં નામો. શીતોપચાર. અનળ અને વિરહાનળમાં ફેર. શીત પદાર્થથી વિરાહનળનું હાડીપન. અંતર દાહ અને બાહ્ય ઉપચાર. બાહ્યોપચારપર લખાણ વિચારણા. બાહ્યોપચારો થતા હોવાનાં કારણો. વ્યવહાર અને નિક્ષય અપૂર્વકરણ સુધી વિરહાનળ કાગણ માસ અને હોળી ધૂળી પડવો. ચેતનાસ્વરૂપ ધૂળમાં. હોરી અને ખાખ. હોરી રાખપર મ્લેષ. સમતામહેલ. વાણીવિલાસ આનંદધનને પ્રાર્થના. કંઠાર ન થવા પ્રાર્થના. ચેતનનાં હુંછણાં. ચેતનાને મંદિરે ચેતન ઉપસહાર

પૃષ્ઠ ૪૨૨ થી ૪૪૨.

ઝેતાળીશરું પદ-સારંગ ચા આશાવરી. અળ હમ અમર ભયે ન મરેગે (માર્ગપર આવતા ચેતનનું અમરત્વ). મરણભય અચોક્કસ કાળને અંગ વિશેષ ભય. સમજણ થયા પછી જન્મમરણક્રપાધિ મટે તેવા ઉપાયોની શોધ કરવાની વૃત્તિ. ભવિષ્યમા વર્તમાન આગેપ. મિથ્યા માર્ગનો ત્યાગ. કુમાર્ગ જ્ઞાન વિષયક પાયાદિ કુમાર્ગો દુર્માર્ગમન મૂઢતા. મિથ્યાજ્ઞાન સ્વરૂપ. દૃષ્ટિબિન્દુ સાપેક્ષત્વ મિથ્યા જ્ઞાન અને જન્મ મરણ રાગદ્વેષનું બંધન નેહતત્તુને ભેર ચરોવિનયન રાગદ્વેષને અંગે વિચાર બતાવે છે. અદ્વેષ યોગનું અંગ સમભાવ વૃત્તિ. મિથ્યાત્વનો ત્રાસ. મિથ્યાત્વથી અનર્થપરપરા અભિનિવેશ અનાદિ મરણો રાગદ્વેષનો કબજે લેવાની જરૂર. શરીર નાગવંન ચેતન અવિનાશી ચેતન શરીરનો તેથી સંબંધ ન ધટે વાપ્તવિક માર્ગ પકડવા ચેતનનો વિચાર ગિદ્દાનદંતુ પદ. એ ઘટ વિણસત વાર ન લાગે સવેયા ગુહ્ય રચાનમા ચેતનનો વાસ. સમજણ વગર મરણ. ભ્રમણા. વસ્તુસ્વરૂપ વિચારણા મુખ્ય દુષ્કર્મનો વિચિત્ર ખ્યાલ અમરપણાની સિદ્ધિ બે અક્ષરો હસ રાવ. ખીન બે અક્ષરોલુ હીરેટ ખંની દૃતિપર વિચારણા નોટ પૃ ૪૪૨ થી ૪૫૫

ઝેતાળીશરું પદ-ટોરી મેરી તું મેરી તું કાહે હરેરી (ચેતનના આત્મશક્તિસૂચક ઉદ્ગારો) ચેતન સમતાને પોતાના મનની વાત કહે છે. અતે છ મારી પોતાની છે. સમતા ચેતનનો અભેદ. વિભાવેલુ થોડા વખતનું ભેર વિભાવેલુ ભેર થતા પરિણામ આખરે છ મારી પોતાની છે આત્મ પરિણુતિ નઅત થનાં ભય પ્રાણીના ઉદ્ગારો બન્યત્વ હોઠ દિવસ ટપાકાર પ્રમાણે હોઠ દિવસ પીતળ કપર હીરામાણિક માયામમતા પીતળ. ચેતનપદ સંભારણા. સોનાનું સોનાપણ સમતામસંગ ભવિષ્યમા જરૂર થશે ચેતનજની ઉત્ક્રાન્તિપર વિચારણા ભાવનાકાળ કાળસ્થિતિ પરિપક્વતા. નદિયેલુ. ચેતનની મંદ દશા બેકનનુ વાક્ય કાર્યક્રમવિચારણા વિચારકાળમાં સમય. દ્વિયાકાળમાં જલદી ફાળસ થવાની જરૂર પ્રગતિમાં સ્વસ્થપ્રાપ્તિનો સમય અપનો પદ વિચારણા. મુમતિમસંગ કાળ અખ્યાત્મ રોલી ધનનુ પરિણામ પાંચ કાળનુ નિજ સ્વરૂપ યોગદર્શન. અત્ર ચેતનની દશા છાંછયોગની છે પરમાત્મ છત્રીશી (ગિદ્દાનદં)ના આર દુહા. સામર્થ્યયોગ. કરી રાકે નહિ તે દશા ધર્મસંન્યાસ અને યોગસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ શાસ્ત્રયોગ પ્રક્રમભગ ચેતને બતાવેલી નળનાઇ. કાળને દોષ એક મોટી ભૂલ. પૃ. ૪૫૬ થી ૪૬૮.

ઝુંમાળીશરું પદ-ટોરી તેરી હું તેરી હું એતી હુંરી (ચેતનના અત્યુદ્ગાર.) પ્રતીતિ કરાવવાનુ કારણ દિવ્ય કરી આપવાની કળસાત. વ્યવહારમાં દિવ્ય. કાશીએ કરવત ચેતનની દૃઢ પ્રતિજ્ઞા. પ્રતિજ્ઞાનો અંતર આશય. માયામમતા તો વેન્યા છે, તમારી નથી અને થવાની પણ નથી. ચેતનજનો પાત ચેતનજની મોટી કિમત. વેદપુરાણમાં કે બીજે સર્વત્ર ચેતનની વાતો અને તેનો વિસ્તાર સર્વ ધર્મોના ચેતનને સમજવાના દૃષ્ટિબિન્દુઓ. સત્યના અરો. મુમસિદ્ધ ચેતન. સેવનની રીતિ બતાવે.

પતિને પ્રસન્ન કરવાની ઇચ્છા વિરોધના અંતરમાં એકતા ધર્મને નામે લશાયઓ. ચેતન પાસે સેવનવિધ કહેવરાવવાનું કારણ ગમે તે પ્રકારે ચેતન ગત લેઈએ. બીજાનું ગમે તેટલું સહન થઈ શકે. પવિત્રતામાં વર્તીનતા. શુદ્ધ ચેતનનું વિશિષ્ટ સાંધ બિન્દુ. ચરો-વિભવ સમાધિશતક જગત્ એને ઉન્નત ગણે છે, એ જગત્ને અધ ગણે છે જલદી મળવા વિશ્વસિ ગંગાતરંગમાં તણાવું ત-પ્રસંગ વારંવાર મળતાં નથી સંસારપ્રવાહમાં તણાવા પછી ટેકાણે જલદી અવાન નથી ઉપસંહાર પૃ. ૪૬૮ થી ૪૮૧

પીરતાળીશરું પદ-ટોડી ઠગોરી લગોરી લગોરી. (ધાટઉતારણનાવ યાચના) અર્થવિપતતા. આયામમતાને દુઃખવા આગ્રહ. ચેતનાને જાતે યવા કથન. આત્મદૃષ્ટિ પર સર્વ દગો છે ભૂલભરેલી ગણતરીનું કારણ શુદ્ધ દરામાં ચેતનના ઉદ્દગારો. શુદ્ધ વિચારના પ્રસંગો વધારવા આત્મનિગીક્ષણ, તેના નિયમો. સ્વદૃષ્ટિ જાતે યતાં વ્યવહારના લક્ષ્યો પરની પ્રીતિ વાલી જાય છે વ્યવહાર સબધ વિચારણા માતા ખરી કાણ. જ્ઞાનચક્રથી થયેલ વિપુલ જ્ઞાન. વસ્તુસ્થિતિનું દાર્ઢ માત સંબંધ દૃષ્ટિવિચારણા. અનુભવદૃષ્ટિ જાતે યતા સ્થિતિ. હૃદયસુખપર્યાપ્તિ પણ અનુભવમાં સારા પ્રસંગોનો લાભ. એવા પ્રસંગોનું અલ્પત્વ નિર્ણયપ્રસંગો વિરહસમુદ્રનો પાર પામવામાં મુશ્કેલી વિરહવેદનાસ્થળ. આનંદધનપ્રમુદ્દશનપ વિષય માર્ગે અવધત નાવ. તેની યાચના. ટપાકારનો અર્થ. વસ્તુજત ધર્મજ્ઞાન. પચ્ચાવરમણતા ફરીકરણ મોહદશાચ્ચા પિતા ચેતન તેરમે ગયા. કેવળજ્ઞાન પુત્ર પણ તેરમે ગયો. તેપર વિચારણા. શુદ્ધ ચેતનાની પ્રાપ્તિ અને આયામમતાનો ત્યાગ. ઉપસંહાર પૃ. ૪૮૨ થી ૪૮૫

છેતાળીશરું પદ-ટોડી. ચેતન અતુર ચોગાન લરીરી (ચેતનજી અને મોહરાયના લશકરનું આહ્વાન) મોહરાયનું સંસારમાં કામ. મોહરાયનું સંન્ય મોહનમાં આવી લડવા ચેતનને આહ્વાન મદમા રહીને તો કાથર લડે રત્નપૂતોની બહાદુરી. ચેતનની બહાદુરી. બહાનાં સિંહદર્શન. એનો સ્વરાક્ષિપર ભંગેસો ગોઠા વાળવાની દેવ. દાખલાઓ. ચોગાન-શુભસ્થાન. મિસકર એટલે આમતા. કર્મસ્થામતા. મિસકર એટલે મશ્કરી. લડાઈની રીતિ લડાઈ અને દયા. પ્રભુને માર્ગ. નવમેથી તેરમે શુભસ્થાનકે. જે ધડિમા મોહનીય કર્મનો નાશ. ક્ષપકએણિ. કેવળ મનસુઃ શિવદરગાહ અચળ, અખાધિત સ્થાનની મહત્તા. શત્રુને મોટો સંહાર. શત્રુને જોગખવાની જગ. લડાઈનું રણ-શિંગડું. સાધારણ લડાઈ અને ચેતનજીનું શુદ્ધ. સાધારણ લડાઈ લડે તે ગાંડા શરવીર ભાવશત્રુ સાથે લડે છે ગાંડાની નિરાણી. નિવૃત્તિનિવાસ એ ભાવલડાઈનું પરિણામ ધર્મનો મર્મ આનંદધનપદ પકડવું ધર્મનાથસ્તવન દાસભાવે પ્રભુપદમેવા. ધર્મ-મર્મની જિજ્ઞાસા ચિદાનંદ. ઉપસંહાર પૃ. ૪૮૬ થી ૫૦૮

સુહતાળીશરું પદ-ટોડી. પિંચ બિન નિશદિન સુદે (શુદ્ધચેતનાની વિરહતાપમાં કુરણ) પતિ મંદિરે પધાસ્તા નથી તેથી વિરહ. તેની કુરણ આર્થાવર્તની લગ્ન લગ્ન મૂળી પતિઆગમના દ્વારપર આંખો. આંખ એટલે જ્ઞાનદૃષ્ટિ લગ્નની વાત દાર્શનિક યોજના માટે છે શુદ્ધચેતના અને બાલ દેખાવ કુમતિ અને સંય-

મદ્દા ૧ વિરહમા વસામૂયલુત્યાગ. વસ્તુનું પણ બાન નથી ચોટી-વરણ. શાગાર કાને માટે કરવા? મોઢમુખ અને દેવસીનાં મુખ બન્ને વચ્ચે સરખામણી. મારા પતિને તો મોક્ષકમળા પાનું મળતી નથી. સુમતિનાં વચન તરીકે અર્થ. ચેતનના હૃદયમારડપે અર્થ. દબાકાનો અર્થ સામુ (આણુ રિપતિ) એક ક્ષણવારનો વિશ્વાસ રાખતી નથી નહિં (તપ્ત) સવારથી લડે છે એક ક્ષણ પણ આણુ વધે નહિ વીરપરમાત્મા અને ઇંદ્ર નહિંને ચિતા ચેતન નય તો વીરપસલી મામેઝ મળે નહિ પૈસાની પચ્ચાતમાં દીનયાત્રા. નગોરી વૈષ્ણવ તળીબ અને તપત આનંદધનપિયૂષનો વરસાદ. કવીનાદન વિગેરેથી એ તાવ હતરે નહિ 'આનંદમય'-ત્વા. ઉપસહાર

૫ ૫૦૯ થી ૫૨૨.

અહતાળીશરું પદ-માઝ નંગલો. માયડી મુને નિરપખ કિણુહી ન મૂકી. (ચેતનાની નિષ્પક્ષતા-દર્શનવૈચિત્ર્ય.) ચેતનનો ચેતનતા શુદ્ધ. શુદ્ધ-ચેતના સ્વરૂપ. ચેતન ચેતનાનો સંબંધ. શુદ્ધ દશાની સાપેક્ષ વૃત્તિએ બતાવેલો બાવ વિગાગ દૃષ્ટિથી થયેલો આ પદનો દર્શન ચેતના અને સુમતિ માટી રાખેલો બાવ. પતિ તો ન્યાં નય છે ત્યા તદ્દપ બને છે પતિ એક પક્ષે ખેંચાય છે. હુ તેની સાથે ધસદા-હુ. નિજ મત કુંક. વિભાવમાં ચેતનની ક્ષમામણી. શુદ્ધચેતનાના વલખાં અને વિભાનનું ભેર. સત્યના અંશોનો આકાર, દેવાભાસો સમજવાની મિથ્યાત્વથી પતિની અગતિ. 'ધર્મી નિજ પર કર દ્રંધ' ૫૦ વિચારણા. ચેતનજનું સમુદ્ધમાં ફાગણ. તેનાં નાંમે. સત્યમાટી શુદ્ધિ. 'નિષ્પક્ષ' રાખે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ ચિદાનંદન અને આધ્યાત્મિક નિષ્પક્ષતા. મેટાદીઝીક્સ એથીક્સ. આનંદધનનું મેટાદીઝીક્સ દૃષ્ટિએ અને ચિદાનંદન એથીક્સ દૃષ્ટિએ નિષ્પક્ષતા વિચારે છે. ચેતનાને પક્ષમાં કેવી રીતે ખેંચી તેના દૃષ્ટાંતો ૧ ભેગીએ ભેગા બનાવી. ભેગીનું સ્વરૂપ. માયાવાદ. મહામાઈની કપાસના તે માયાનું રૂપક. ન્યોદિસ્વરૂપની દેવીઓ. સ્વથી અન્યનો તિરસ્કાર કરવાનાં રૂપો. ૨ ભેગીએ ભેગી કરી. ચતિ એટલે પરિમાળક. ભેગના જતિ. ભેગી જતિમાં રૂપો ૩ બહોને બકાણી બનાવી બહિર્માર્ગ. બહિર્માર્ગે મુક્તિ સાધન સાધ્ય તફાવત-પર પ્યાન રાવણ અને બહિર્માર્ગ અન્ય નિર્બંધની અનુચિતતા. ૪ મતવાળે મતણી બનાવી અવગમતસ્વરૂપ. દર્શનમોહ ચેતનાનો કલ્પાત. ૫ સમસમ દચ્ચાર કરાવ્યો. ૬ રહિમાન રાખે બાણાવ્યો ૭ અરિહંત રાખે બોલાવ્યો. સમ અરિહંત રાખેલોમાં મહત્ત્વ ચોપટની ભેમ દચ્ચાર પણ બાવવિચારણાની ગેરહાજરી ૮ ધરધરના ધંધા કરાવ્યા. આત્મસગર્હ દૂર રાખી વરવોદામાં ફેરવી. આનંદધન અને અજ્ઞાન. લડાઈઓ-ધર્મને નામે. ધર્મને નામે આત્મવિકા ૯ કોઈએ મુંડી. ૧૦ કોઈએ લોચ કરાવ્યો બાલ બાવે લોચ. ચરોવિન્યસ અને લોચ. લોચમાં પરિપૂર્ણતા બાલમૌન વચનસમિતિ અને વચનગુપ્તિ વચન અને સહા. વચન અમરવૃત્તિ અને ચુનિમુદરસૂરિ ૧૧ કોઈએ કેને લપેટી. જાદા વધારી. નાટકીઆઓ અને મોઢા ચોળીનો વેશ. ૧૨ કોઈએ જગાડી.

અલેક જગાવવાનું સ્વરૂપ અને જામત કરવાને બદલે રોકાને જગાવી. ૧૩ કોષ્ટએ સુવાદી દીધી ચેતના છે જ નહિ, ખાઓ, પીઓ, કોવે ઉપદેશ આપેા મારી વિરહ-વ્યથા કોષ્ટએ મટાડી નહિ ૧૪ કોષ્ટએ સ્થાપી. વલ્લભ અને રામાનુજનો દ્વેત તેઓ કાષ્ટક ચેતનમાં અને કાષ્ટક પ્રતિભા ચેતના સ્વીકારે છે. ૧૫ કોષ્ટએ ઉચાપી ભૂત-વાદીઓનો પચ્ચભૂતનો સંયોગ નેતિ નેતિ પદ પર આધારવાળા અદ્વૈતવાદીઓ બૌદ્ધ અને મીમાંસકે પણ મને ઉડાવી માત્ર તાર્ત્તિક સ્વરૂપ બહાર પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો નહિ ૧૬ કોષ્ટએ ચલાવી સ્વીકારીને પ્રલય વખતે વિનાશ દ્વતનાશાદિ દૂધણે. ૧૭ કોષ્ટએ ગખી ઈશ્વરાસ તરીકે કબૂલ રાખી સ્થાપન કરનાર મતો અને ઉત્થાપન કરનાર મતો વૈશિષ્ઠિક મત અને ઈશ્વર. એક સરખા મતનો મારા સખધમાં અભાવ. મતની વ્યાખ્યા સ્વમતસ્થાપનાનો આગ્રહ કોષ્ટનો કોઈ સાક્ષી મળે નહિ સર્વગ્રાહી જૈનદર્શન અને શુદ્ધચેતનાની દશા. ધર્મિા દુર્બળને હરાવે છે. ઠગિ કીંગાની લડાઈ. મોહરાન અને ચેતનની સરખામણી પતિ જાને તો તો લડાઈ જમાવે, બાકી હમણા અમારી જેવી અબજાથી જોણાય તેણે પણ સ્થુ નથી પતિ મોહ સાથે લડવાને બદલે તેના સેવક થઈ બેઠા છે ત્યારે લડે કોણ? વળી પોતાના પરિવારના નામે પણ વિસરી ગયા છે શુદ્ધ સ્વરૂપે ચેતના વિભાવમાં ચેતન. ચેતનાની લગ્ન. પોતે શુ કંચુ અને પોતાની પાસે શુ કરાવ્યું તે કહેતા લાજ. ધર્મને નામે કામે ધર્મની દુકાનો ચલાવી દુકામાં નહુ તો માત્ર ધર સાચું નથી. ધર ચલાવવાના નિયમે લડાઈની તૈયારી બરાબર નહિ. ધર્મમાં તર્ક કરવાની મના કરનાર હસ્તિ અને જેન મંદિર વાડા બાધી હોનાર. આપવીતી કહેતાં રીસ આનંદવન બાંધે એવે તો વિજય મળે પતિનું આનંદ-સ્વરૂપ હાય પકડવો એ આખા પદની ચાવી છે નિશ્ચયપોષણના જોનારને જવાબ ઉપ-સહાર બાંધે ક્રિયા અને ચેતન અન્ય લેખકોના આવા વિચારો ચિદાનંદ. ચરોવિજય-જસવિલાસ જ્ઞાનવિમળસૂરિ-જ્ઞાનવિલાસ. પક્ષઅધતાત્યાગ. જેન દર્શનની વિશાળતા. ન મે બ્રાતા મહાવીરો

૫૪ ૫૨૨ થી ૫૬૩.

ઓગણ્યપચાસસંખું પદ-સોરઠી. દંચનવરણેા નાહ રે (પતિમેળાપ માટે થાચના.) સમતાના મુખમાં પદ. સૂળ ભાવ. પતિ વગર મને અજનાદિ શણગાર ગમતા નથી વિક્રમેવર્ણીયમાં પુરવ. આત્માત્મિક ભાવ મુવર્ણસ્વપતિ પતિવિરહના ઉપદેશમાં આનંદની ગેરહાજરી. પતિવિરહે સનાન સખ અપની અપની ગાવે સ્વધર્મે નિધન અને પરધર્મે ભયાવહ. એનો રહસ્યાર્થ. ધર્મનો ભાવ અસ્પર્શ સખધ રાખતા ધર્મો ભરતચક્રી મતનો આગ્રહ વિશુદ્ધ માર્ગની રોધ. પ્રગતિનો આરાધ. વિરહપીડા સ્વલ્પ જ જાણે શિતમાં વાનર પેઠે શરીરે મુજ થાય છે. વસ્તુસ્વરૂપરહસ્યમાં હિતરવાની જરૂર બાંધે ભાવપર રાચનારા ધણા. સચણના ત્રણ અર્થ મિથ્યાત્વ દશા જોઈ ચેતનાને મુજ પચતંત્રમાં વાંદરેા. વાંદરેા અને મુધરી મુધરી જેવા ઉપદેશકો. ઉપદેશક-પર આશ્રેપ. પતિ વગર ધર શરીર કાંઈ ગમતાં નથી. પતિવિરહે શરીરપર પ્રેમ ચેત-

નાને થતો નથી ધર્મને નામે ચાલતી જેઠીઓની ધમાધમ. મિથ્યાત્વની કુલ. તેમાં ચક્રચૂર થયેલાની દશા આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે, મિથ્યાત્વ દૂર કરે અને સાધારમતાનો પ્રસંગ મૂકાવી દે તો મન આવે. સાસારિક દશા અને ધર્મકાર્ય રસની જમાવટ અને ધર્મ સદ્ગન શુભ્રમણતા એ બાંહામહાણુ. બાહ્ય ભાવ તથા નાથને મળવા પ્રયાણુ.

પૃ. ૫૬૩ થી ૫૭૫

પચાસમું પદ-ધન્યાશ્રી અનુભવ પ્રીતમ કૈસે મનાસી. (પતિમેળા-પની સુરેદેલી-અનુભવ તરફ ઉદ્ધિત) સમતા અનુભવને પૂછે છે કે પ્રીતમને કેમ મનાવીશ ? મિથ્યાત્વમાં ભૂલા પડેલા પતિ તેની વિચિત્ર માન્યતા. વિચિત્ર રૂપ ધારણ કરનાર પતિ. ધનવાન અને નિર્ધન પતિ નિર્મળ અને સમળ પતિ ચેતનજના વિચિત્ર ઢંગો. છટ્ટ અને છારા-ચેતન ચેતનનાં અનેક રૂપો તો પછી ચેતન અવિનાશી કેવી રીતે ? જર્મોનાં આપેલાં રૂપો કર્મ અને ચેતન તેનો નાશ કરનાર પણ ચેતન ખોટા ખાતાં ખતવવાની પદ્ધતિ ભાવાર્થનુ વિપમત્વ. આત્માને હિતકારી આત્માએ કરવું ધર્મદાસ ગણિ વિવેચક દૃષ્ટિ. લોકો અને ધર્મ લોકો ઉપર મત રહે ત્યાસુધી સુમતિમંદિર-પ્રવેશની રાત્રાત થઈ નથી એમ સમજવું. આપણો (સુમતિ અનુભવનો) અસ્પર્શ સબંધ. મિત્રધર્મ. પતિનો મેળાપ કરાવી આપ, નહિ તો છ પણ ધનાભી કર અનુભવ. ચેતના અને સમનાનો સબધ ગાનારી ટાળીમાં 'ધનાભી'ની સંજ્ઞા. અતરાત્રમાને દ્રવદેશ. અનુભવજ્ઞાનની મહત્તા. બનારસીદાસ સમયસાર. અનુભવ અને ત્રિદાનંદજી. એનો જુગકાટ કાયમ રહેવાની જરૂર એમાં મીઠાશ ધનાશ્રી કરવામાં પાછો અનેક ભવે પત્તો નહિ ખાય. ઉપસહાર. વિજ્ઞાપિ. પ્રાર્થના. આનંદરસ પૃ. ૫૭૬ થી ૫૮૯.

મૂળ પાઠે પચાસ પદ.

પૃ. ૫૯૦ થી ૬૦૫.

સ્પર્ધન્તે કેઽપિ કેચિદ્ધતિ હૃદિ મિથો મત્સર ક્રોધદગ્ધાઃ,
યુગ્યન્તે કેઽપ્યદ્ધા વનયુવતિપશુક્ષેત્રપદ્માદિદેતોઃ,
કેચિદ્દોમાલ્લમન્તે વિપદમનુપદ દૂરદેશાનન્તઃ,
કિં કુર્મઃ કિં વદામો મૃશમરતિશતૈર્વ્યાકુલ વિશ્વમેતત્.

કેટલાક પ્રાણીઓ સ્પર્ધા કરે છે, કોઈથી દગ્ધ થઈ કેટલાક દંદ્યમા પરસ્પર
અસર રાખે છે, કેટલાક ધન, સ્ત્રી, પશુ, સેન, નગર વિગેરે મટિ અનિવાર્ય
કોષને વશ થઈ લડાઈ અથાવે છે, કેટલાક લોભને વશ થઈ દૂર દેશમા રખ-
ડતાં પગલે પગલે અનેક વિપત્તિઓ પામે છે—આ તે શુ કરીએ? શુ કહીએ?
આપું વિશ્વ સેંકડો અરતિ-પીડાઓથી ધણુ આકુળ બ્યાકુળ થઈ બથેલ છે.

શાંત સુધારસ

કસ્માત્કોઽહં કિમપિ ચ મવાન્ કોઽયમત્ર પ્રપન્નઃ

ત્વ સ્વ વેદ્ય ગગનસદૃશ પૂર્ણતત્ત્વપ્રકાશમ્ ।

આનન્દાલ્ય સમરસધને બાહ્યમન્તર્વિહીને,

નિઘૈગુણ્યે પયિ વિચરતઃ કો વિધિ કો નિપેધ.

હું કોણ? ક્યાથી? તમે વળી કોણ? આ સર્વ પ્રપન્ન રોના? પોતામાં
અનુભવથી સમગ્ર શકાય એવા આકાશતુલ્ય આનંદ નામના પૂર્ણ તત્ત્વનો
પ્રકાશ થાય છે; બાહ્ય અને અંતરથી રહિત સમરસધનમાં રૂને તમે સત્ત્વ શુદ્ધીથી
રહિત ભાગેમા વિચરનારને વિધિ શુ કે નિપેધ શુ? સુભાષિત

લોકે લોકા મિત્રમિત્ર સ્વરૂપા, મિત્રૈર્મિત્રૈઃ કર્મમિર્મમિત્રિઃ

રમ્યારમ્યૈશ્ચૈષ્ટિ. કસ્ય કસ્ય, તદ્વિદ્વદ્વિઃ સ્તૂયતે રુપ્યતે વા.

જગતમા અર્ચને બેદનાર એવા મિત્ર મિત્ર કમોવડે લોકો મિત્ર મિત્ર
સ્વરૂપવાળા છે, તેથી વિદ્વાનોએ કોની કોની (દાનાદિરૂપ) રમ્ય અને (વધાદિરૂપ)
અરમ્ય એવાઓથી સ્તવના કરવી અથવા નિંદા કરવી? શાંત સુધારસ

મવારણ્ય મુક્ત્વા યદિ જિગમિષુર્મુક્તિનગરીમ્,

તદાર્ની મા કાર્ષીર્વિવયવિપવૃક્ષેપુ વસતિમ્,

યતચ્છાયાપ્યેષા પ્રચયતિ મહામોહમચિરા-

દય જતુર્યસ્માત્પદમપિ ન ગન્તું પ્રમવતિ.

સસાર અટવીને મૂકીને મોક્ષ નગરીમા જવાની તારી ધુલ્લા હોય તો વિષ-
યવિષયવૃક્ષોમાં નિવાસ કર નહિ, એનું કારણ એ છે કે, એ વૃક્ષની છાયા એવા
મહા મોહ (અજ્ઞાન) ને ફેલાવે છે કે તેમાથી આ પ્રાણી ભેર કરીને એક પગલું
પણ આગળ ભરવાને સમર્થ થઈ શકતો નથી સોમઅજ્ઞાનચાર્ય-સિદ્ધરમકર

ॐ परमात्मने नमः

શ્રી આનંદધનજીનાં પદો.

અર્થ વિવેચન સહિત.

—મમમમમમ—

પ્રથમ પદ—રાગ વેલાવલ.

—~—~—

क्या सोवे उठ जाग वाजरे, क्या० ए आंकणी.
अंजलि जल ज्युं आयु घटत है,
देत पहोरियां घरिय घाउ रे; क्या० ?

“હિ ગાંડા ! તું શું સુધ રહ્યો છે ? ઉઠ, જાગત થા, હાથના ખોખામાં રહેલા પાણીની પેઠે આયુષ્ય ઘટે છે; પહેરેગીર ઘડિયાળને ધા મારે છે.”

ભાવ—જ્ઞાની શુદ્ધ મહારાજ આ જીવ વિષય કષાયમાં આસક્ત છે તેને બરાબર ઉપદેશ આપવા માટે અત્ર કહે છે. વિષય કષાય એ વિલાપ દશા છે, એમાં ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તોપણ તેમાં આત્મિક અવનતિ જ થાય છે અને તેથી તેમાં પ્રવૃત્તિ કરનાર જીવ આત્મિક દૃષ્ટિથી તો ઉઘતો જ હોય એમ જણાય છે. તું ખાય છે, પીએ છે, ફરે છે, ધન કમાય છે, ઇંદ્રિયોના વિષયો સેવે છે, પણ એ સર્વ તને જાડા ખાડમાં ફેંકી દેનાર છે; તેથી હે ભોળા બધુ ! તું એ તારૂં ગાંડપણ છોડી દે, ઉઠ, જાગત થા. તું જરા વિચાર કર; દરેક ક્ષણે, દરેક મિનિટે, દરેક કલાકે, દરેક દિવસે તારૂં આયુષ્ય ઘટતું જાય છે. તું સમજે છે કે વયમાં મોટો થયો, પણ તેટલું જીવન જો તો વાસ્તવિક રીતે પસાર કર્યું નહિ હોય તો તે તારી ક્ષણે,

૧ ક્યા=શું સોવે=સુવે છે, ઉઠ છે. જાગરે=જાડા અંનલિ=હાથનો ખોખો
જલ=પાણી જ્યુ=એમ આયુ=આયુષ્ય. ઘટત હે=ઘટે છે. દેત=મારે છે પહેરીયા=પહે-
રેગીર ધરિય=ઘડિયાળને ધાક=ધા, પ્રહાર

કલાકો ને દિવસો વ્યર્થ ગયાં છે. તારો આત્મિક વ્યવહાર શુદ્ધ ન હોય, તારી આત્મજાગૃતિ ન થઈ હોય તો સર્વ નિરર્થક છે અને એ બતાવવા માટે—તને આત્મિક કાર્યમાં જાગૃત કરવા માટે આ પહેરેગીર દરેક કલાકે ઘંટ વગાડી તને ખબર આપે છે કે એક કલાક પસાર થઈ ગયો; એક ઘડી પસાર થઈ ગઈ; જે સમય પસાર થઈ ગયો તે ફરીવાર તને મળનાર નથી; જોખામાં ભરેલ પાણી આંગળીઓ વચ્ચેનાં છિદ્રમાંથી નીકળીને જેમ ચાલ્યું જાય છે તેમ આયુષ્ય ઘટતું જ જાય છે; માટે એ ચેતવણી ધ્યાનમાં લઈ તું ઉઠે, જાગૃત થા, તારા આત્મિક કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવા લાગી જા અને દરેક ઘડિનો, દરેક પળનો, દરેક વિપળનો ઉપયોગ કર. ન્યાંસુધી તું વિભાવ દશામાં રમણ કરીશ ત્યાંસુધી તારી ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ હશે તોપણ શુદ્ધ દૃષ્ટિએ તો તું ઉઘતો જ છે, માટે એ તારી ઉઘ ઉઠાડી દે અને હવે તારા પોતાના કામમાં લાગી જા.

જે વસ્તુ પોતાની નથી, જે ખર્ચ સુખ આપનાર નથી, જે અનિત્ય છે, તેમાંથી સુખ મેળવવાની લાલચે પ્રવૃત્તિ કરી રહેનાર જીવને ગાંડા કહેવામાં આવેલ છે, કારણકે એ સ્થિતિમાં એ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે, શુભ કાર્યમાં અસ્વસ્થ રહે છે અને વિભાવિક સ્વપ્નોને સત્ય સમજે છે. જે આ સ્થિતિ તું વધારે વખત ચાલવા દઈશ તો આયુષ્ય અંજલિ માંહેના પાણીની પેઠે ચાલ્યું જશે અને પછી તારે ખહું પસ્તાવું પડશે, માટે આ ઉઘમાંથી ઉઠે, જાગૃત થા.

इंद चंद नागिंद मुनि चले,

कोण राजापति साह राउ रे;

भमत भमत भवजलधि पायके,

*भगवंत भजन विन भाउ नाउ रे. क्या० २

“ઈંદ્ર, ચંદ્ર, ધરણેંદ્ર અને મોટા મુનિઓ ચાલ્યા ગયા તો પછી ચક્રવર્તી રાજા કે શહેનશાહ તે શા હિસાબમાં? સંસારસમુદ્રમાં ભમતાં ભમતાં ભગવાનની ભક્તિ વગર ખીજી ભાવનૌકા કેાણ છે?”

* “પાયકે, ભગવંત ભજન વિન ભાવનાવરે” એ પાઠ અશુદ્ધ જણાય છે. પણ “ પાય તે, ભગવંત ભક્તિ સ્વભાવ નાવરે” એ પાઠાતર વિશેષ ઘટતો આવે છે પાય

ભાવ-મોટા મોટા ઈંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેંદ્ર અને તીર્થંકરો પણ આયુષ્ય પૂર્ણ થયું ત્યારે ચાલ્યા ગયા, તો પછી ચક્રવર્તી, શહેનશાહ કે રાજ-રાણા તે કઈ ગણતરીમાં છે? શ્રી વીર પરમાત્માને ઈંદ્ર મહારાજે જે ઘડિ આયુષ્ય વધારવાની વિશ્વસિ પરોપકાર માટે કરી હતી ત્યારે શ્રી મહાવીરે ઉત્તર આપ્યો હતો કે તે કાર્ય કરવાને હે ઈંદ્ર! કોઈ પણ સમર્થ નથી. આવી રીતે આયુષ્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે દેહ છોડવો એ તો સર્વને સામાન્ય છે અને ગમે તેટલો પ્રયાસ કરવા છતાં તેનો પ્રતિબંધ થઈ શકે તેમ નથી-એ સમર્થ પુરૂષોનાં દૃષ્ટિાંતરો જોયું તો પછી હે બંધુ! તારી શી ગણતરી! તું કોણ બિસાતમાં? આવી દુઃખ-દાયક સ્થિતિમાં-આ ભરદ્વારિયે લાગેલા તોફાનમાંથી બચવાનો ઉપાય સારી નૌકાની પ્રાપ્તિ સિવાય અન્ય નથી, તેમ આ મહા ભયંકર સંસાર-સમુદ્રમાં તું આમથી તેમ અને તેમથી આમ જેમ પવન અને કલ્લોલ આવે તેમ અટવાયા કરે છે, તેમાંથી તારો નિસ્તાર કરી સંસાર-સમુદ્રને કાંઠે લાવી મૂકે એવી આ સુંદર નૌકા, સ્ટીમર તને પ્રાપ્ત થઈ છે તેનો તું ઉપયોગ કર.

સામાન્ય ઋદ્ધિ, સંતતિ કે સ્ત્રીમાં આસક્ત થયેલા આ જીવને સમજાવે છે કે તારાથી પ્રબળ ઋદ્ધિવાળા પણ આખરે ચાલ્યા ગયા છે, તેઓનાં નામ નિશાન પણ રહ્યા નથી. તેઓ અત્રે હતા ત્યારે તેઓનું સ્વરૂપ જોયું હોય તો લાગે કે જાણે એ અહીં નિરંતર રહેવાના છે, એવું તેઓ પાસે દાસવૃંદ વિગેરે હતું; પણ આખરે તેઓ ગયા છે. માટે તારે આવી સામાન્ય બાળતમાં આસક્ત થઈ જવું ઉચિત નથી. આ હાડી તને મળી છે તેનો ઉપયોગ કર.

તે=તને મળી ભગવંત ભક્તિ સ્વભાવરૂપ નૌકા. તાત્પર્યોર્થ એ છે કે મોટા મોટા રાજા, ચક્રવર્તી અને ઇંદ્ર ચાલ્યા ગયા, તને ભવસમુદ્રમાં પર્યટન કરતાં હોલ ભગવંતની ભક્તિ સ્વભાવરૂપ નૌકા પ્રાપ્ત થઈ છે તો તેનો ઉપયોગ સમુદ્રપાર ગમન કરી તારા સાધ્ય સ્થાને પહોંચવા માટે કર.

૨. ઇન્દ્ર=દેવતાઓના સ્વામી ચંદ્ર=ચંદ્રમા નાગેન્દ્ર=નગેન્દ્રાદિ જીવનપતિના દેવો. ચક્ર=ચાલ્યા ગયા કોણુ=શા હિસાબમાં રાજપતિ=ચક્રવર્તી સાહ=શહેનશાહ. રાહ=રાણા. ભમતભમત=ભમતાં ભમતાં ભવન્નદધિ=સંસારસમુદ્ર. પાથકે=પામીને. ભગવંત ભગ્ન=ભગવાનની ભક્તિ. વિન=વગર. બાહનાહ=બાવનૌકા.

કહા વિલંબ કરે અવ વાજરે,
તરી ભવજલનિધિ પાર પાડ રે;
આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ,
શુદ્ધ નિરંજન દેવ ઘ્યાણ રે. વ્યા૦ ૩

“હે ગાંડા! હવે શું વિલંબ કરે છે? સંસારસમુદ્ર તરી જઈને તેનો પાર પામ, આનંદસમૂહ ચૈતન્યમૂર્તિ છે, એ કર્મરૂપ અંજન વગરના શુદ્ધ પ્રભુનું ધ્યાન કર.”

ભાવ—હે બધું! તને ભગવંત ભક્તિરૂપ નૌકા પ્રાપ્ત થઈ છે તો પછી હવે તેને વળગી જવામાં ઢીલ શામાટે કરે છે? અનેક ભવ કૃપા પછી મનુષ્યભવ પ્રાપ્ત થાય છે. દશ દહાંતે તેનું હૃલ્લેખપણું શાસ્ત્રકારે અનેક જગોએ બતાવ્યું છે. તે પ્રાપ્ત થયા પછી વળી ઈન્દ્રિયોની પૂર્ણતા, શરીરનું આરોગ્ય, દીર્ઘ આયુ, સદ્ગુણો યોગ, તેમનો બતાવેલ શુદ્ધ ધર્મ, વીતરાગ ભગવાનની ભક્તિ એ સર્વ બાબતોનો સયોગ મળવો સુરહેલ છે, અનેક ભવો પછી એવી સુંદર સોનેરી તક હાથમાં આવે છે, તેવી ભેગવાઈ તને આ ભવમાં મળી છે, તો પછી તેનો લાભ લેવામાં શું ઢીલ કરે છે? વિનયવિનય ઉપાધ્યાયે શ્રીપાળ રાજાના રાસમાં કહ્યું છે કે:-

જન લઈ બહુ ભુક્તિશું, જેમ કોઈ પરણવા લાયકે;
લગનવેળા બઈ ઉઘમાં, પછે ઘણો પસ્તાયરે.

ચેતન ચેતોરે ચેતના.

આ વાત બરાબર સમજવા જેવી છે, લગનવેળા ઉઘમાં ચાલી જશે, સવાર પડ્યા પછી ઘણો પસ્તાવો થશે, પણ તે નકામો છે. મોજ-શોખની છંદગીને પછવાડે વ્યાધિગ્રસ્ત શરીર, વૃદ્ધ વય અને અસ્થિર ગાત્ર થાય ત્યારે બહુ ખેદ થાય કે જીવન હારી ગયા, પણ પછી

૩ કહા=શું વિલંબ=ઢીલ અબ=હવે તરી=તરી જઈને ભવજલનિધિ=સંસાર-સમુદ્ર પાકરે=પામ આનંદધન=આનંદનો સમૂહ ચેતનમય મૂરતિ=ચૈતન્યરૂપ મૂર્તિ નિરંજન=કર્મરૂપ અંજન વગરના દેવ, પ્રભુ ઘ્યાણરે=ધ્યાન કર આને બદલે કોઈ પ્રતિભા ‘ગાંડરે’ પાક છે

બહુ મોડું થાય છે, તે વખતનો પશ્ચાત્તાપ નકામો છે; માટે હવે તું ઢીલ કર નહિ. એ જ મહાત્મા શાંત સુધારસની ભાવનામાં કહે છે કે:-

યાવદ્દેહમિદં ગદૈર્ન મૃદિતં નો વા જરાજર્જરં,

યાવત્ત્વક્ષકદમ્બકં સ્વવિષયજ્ઞાનાવગાહક્ષમય્ય ।

યાવદ્વાયુરમંશુરં નિજહિતે તાવદ્ધૃષ્ટૈર્યત્પતાં

કાલારે સ્ફુટિતે જલે પ્રચલિતે પાણિ. કયં ઘણ્યતે ॥

‘જ્યાંસુધી આ શરીર રોગથી મદિત થયું નથી અથવા વૃદ્ધાવસ્થાથી જર્જરિત થયું નથી, જ્યાંસુધી પાંચે ઈન્દ્રિયો પોતાના વિષયો સમજવાને સમર્થ છે, જ્યાંસુધી આયુષ્ય ક્ષય થઈ ગયું નથી, ત્યાંસુધીમાં હે જીવ! તું તારા કલ્યાણ માટે યત્ન કર; કારણ જ્યારે તળાવ કૂટી જઈ પાણી બહાર નીકળવા માંડશે ત્યારે પછી તું પાણ કેવી રીતે ખાંધીશ?’ આ સ્થિતિ બરાબર વિચારવા યોગ્ય છે, તળાવમાંથી પાણી ચાલવા માંડશે ત્યારે હાથ ધઈ શકાશે નહીં, માટે હાલની ઉત્તમ સ્થિતિનો લાભ લે.

હે ચેતન! તું પોતે આનંદનો સમૂહ છે, તારૂં તે સ્વરૂપ તારે પ્રગટ કરવાનું છે, માટે હવે તો તું શુદ્ધ નિરંજન નિરાકાર દેવની શુદ્ધ જ્ઞાનમય મૂર્તિનું ધ્યાન કર અને આ વિષય કષાયની આળ-પંચાળ છોડી દે. તારે સંસારસમુદ્ર પાર પામવાનો આ દૃઢ ઉપાય છે, માટે ભગવંત ભજનરૂપ હોડીનો તું આશ્રય કર.

આ પદ આધ્યાત્મિક છે. એનો લાભ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. બહુધા ઘણાખરા જીવો સંસારસુખમાં આસક્ત રહી આત્મિક સુખનો ખ્યાલ પણ કરી શકતા નથી. અને માની લીધેલાં વ્યવહારકાર્યમાં, ધન કમાવાની ધમાલમાં, પ્રાપ્ત વસ્તુના રક્ષણ અને ઉપયોગમાં, પ્રિયજન વિરહના કલેશમાં અને એવી અનેક બાબતમાં આયુષ્ય પૂર્ણ કરી નાખી આવ્યા હોય છે તેમ ચાલ્યા જાય છે અને ઘણી વખત નુકશાન વડોરીને જાય છે; મતલબ તેને ઉત્તમ જીવનનો જે લાભ મળવો જોઈએ તેનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. આ સ્થિતિ બહુ ખેદાસ્પદ છે એ ધ્યાનમાં લેવા અને ખાસ કરીને ચૈતન્યસ્વરૂપ નિરંજન ભગવાનની ભક્તિ કરવારૂપ ભાવનોંકાનો ઉપયોગ કરવાની ખાસ આવશ્યકતા બતાવવા આ પદ બહુ માર્મિક શબ્દોમાં લખવામાં

આવ્યું છે અને શાંત સ્થાનમાં એના લયમાં ગાન થાય છે ત્યારે ઊંડી આધ્યાત્મિક અસર ઉપજાવી શકે એવું તેમાં પદલાલિત્ય છે.

૧૫૬ ૨ જી—રાગ વેલાવલ એકતાલી.

રે ઘરિયારી વાડરે, મત ઘરિય વજાવે;

નર શીર વાંધત પાધરી, તું કયા ઘરીય વજાવે.† રે ઘરિ. †

“અરે ગાંડા ઘડિયાળી ! તું ઘડિને વગાડ નહિ, મનુષ્યો પોતાને માથે પાઘડી—એક ચતુર્થાંશ ઘડિ બાંધે છે, તો પછી તું એક આખી ઘડિ શામાટે બળવે છે ?”

ભાવ—પ્રથમ પદમાં પ્રમાદ ત્યાગ કરી જાત તથા કહ્યું તેજ હકીકતને વધારે રૂપદ કરવાના ઉદ્દેશથી ઘડિયાળીને ઉદ્દેશીને સમય-માત્ર પણ પ્રમાદ ન કરવા સારૂ અત્ર ઉપદેશ આપે છે. આધુનિક ઘડિયાળની શોધ થઈ નહોતી ત્યાંસુધી વખત જાણવા માટે પૂર્વ પુરૂષો એક પાણી ભરેલા પાત્રમાં અતિ સૂક્ષ્મ છિદ્રયુક્ત વાટકી મૂકતા હતા અને તે બરાબર ભરાઈને ધૂડી જાય ત્યારે એક ઘડિ (ચોવીશ મિનિટ) થાય એવું ચોક્કસ માપ કરતા હતા. એ પ્રમાણે એક ઘડિ પૂરી થાય ત્યારે ઘડિયાળી ઘંટ વગાડી ખબર આપતો હતો. અત્યારે જેમ કલાકે કલાકે પહેરેગીર ઘંટ વગાડે છે તેમ તે વખતે ઘડિએ ઘડિએ ઘંટ વગાડવાની યોજના હતી. એવી જ રીતે કાચની બે શીશીમાંથી અતિ સૂક્ષ્મ છિદ્રદ્વારા એકમાંથી બીજામાં તમામ રેતી પસાર થાય ત્યારે ઘડિ થયાનો ઘંટ વગાડતા. સામાયિકમાં જેવી ઘડિ હાલ આપણે વાપરીએ છીએ તેનો પણ સમય જાણવા માટે ઉપ-યોગ થતો હતો. એ ઘડિયાળીને ઉદ્દેશીને કહે છે કે ‘અરે લોળા ઘડિયાળી ! તું તે શું બોલેને ઘડિ વગાડતો હોઈશ ? મનુષ્યો તો પોતાના માથે જ પાધરિ (‡ ઘરિ) અથવા પાઘડી બાંધે છે અને તું ઘડિ

* આ પદ ઉપર ‘આત્મિક પ્રભાત—આનંદધનજી મહારાજ અને ઘડિયાળી’ એ શિર્ષક નીચે શ્રી જૈનધર્મ પ્રકાશ પુસ્તક ૨૬ પૃષ્ઠ ૫૬-૬૪ અને ૮૧-૮૭ મા વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે તે જુઓ અત્ર તેનો સાર આપ્યો છે

† કેટલીક પ્રતોમાં ‘ખતાવે’ એવો પાઠાવર છે

‡ મત=નહિ પાધરી=પાઘડી.

શામાટે બળવે છે? માટે હવે તારા પ્રયાસથી વિરમ, નકામો શ્રમ બંધ કર. અત્ર પાઘડી શબ્દ પર શ્લેષ છે. એ માથે બાંધવાના વસ્ત્ર ઉપરાંત એની વ્યુત્પત્તિ ઘડિનો ચોથો ભાગ બતાવે છે. મનુષ્યો પા ઘડિ સૂચવનાર વસ્ત્ર તો પોતાને માથે જ રાખે છે, ત્યારે તું કાંઈ વધારે બતાવવા માગતો હોય તો પળ-વિપળ બતાવવા સાડું ઘંટ વગાડ. ઘડિ વગાડવાનો તારો પ્રયાસ તો નકામો છે, વગર અર્થનો છે, ફેકટ છે. તું ચોંદસે ને ચાલીશ સેકન્ડ અથવા છત્રીશસે વિપળથી બનતી ઘડિની આખરે બખર આપે છે કે એક ઘડિ પસાર થઈ એ બહુ દીર્ઘ વખતને છેડે પ્રયાસ છે અને તે અંતર બહુ વિશાળ છે.

વખતની કિંમત સમજવી ખાસ જરૂરી છે. વખત એ પૈસો છે, ગયો વખત ફરીને આવતો નથી, માટે સૂઝીત સ્વ કેશ્વ મૃત્યુના ધર્મમાચરેલ 'મૃત્યુએ ચોટલી પકડી રાખી છે એમ સમજી ધર્મઆચરણ કરવું જોઈએ.' આ ગ્રાણી તો! સંસારની ખટપટમાં, ધન કમાવામાં અને મોજશોખ કરવામાં કલાકના કલાકો પસાર કરી દે, દિવસના દિવસો ચલાવી લે, કરવા યોગ્ય કાર્ય એક પણ ન થાય, આત્મસંપત્તિ પ્રાપ્ત કરવાના કાર્યમાં વધારો કરવાને બદલે ઘટાડો થાય, સાંસારિક ઉપાધિઓનું સ્વરૂપ જાણવા છતાં તેના તરફ અતિ આકર્ષણ થયા જ કરે, શુભ સંવર ક્રિયાઓ કરતી વખત પ્રમાદ થાય એ મૂઢપણું-ભાવરાપણું જ બતાવે છે. ઘડિયાળી ઘડિ વગાડે છે તેને આનંદધનજી મહારાજ મૂઢ કહે છે, કારણ મનુષ્યો તો પાઘડી માથે પહેરીને પા ઘડિની પણ અસ્થિરતા ચિંતવે છે એવી માન્યતા છે, પણ આ જીવના તો મહિનાઓ, વરસો અને આખી જીવગી ખરા ચિંતવન વગર ચાલી જાય છે તો પછી બાહિરાપણું ઘડિયાળીનું કહું તે આ જીવને કેટલું ઘટે છે તે વિચારો ઘડિયાળીને ઉદેશીને કહેલી હકીકત વિચારી આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા માટે જરાપણ વખત ન ખોતાં, પ્રમાદનો ત્યાગ કરીને સ્વરૂપાનુસંધાન જોડી દો.

કેવલ કાલ કલા કલે,* વૈ તુ અકલ ન પાવે;

અકલ કલા ઘટમેં ઘરિ, મુજ સો ઘરિ ખાવે. રે ઘરિ. ૨

* 'કલે' ને બદલે 'કરે' એવો પાઠાંતર દેખાય છે અર્થ પ્રસિદ્ધ છે

૨ કેવળ=માત્ર કલે=પ્રયાસ કરે છે વૈ=પણુ અકલ=ન કળી શકાય તેવી ઘટમેં=અંતરમાં. ખાવે=પસંદ આવે છે

“(એ ઘડિયાળી તો) માત્ર બાહ્ય કાળ જણાવવા માટે પ્રયાસ કરે છે, પણ એને અંતરમાં રહેલી ન કળી શકાય તેવી બીજી કળાની પ્રાપ્તિ થતી નથી, એ અકળ કળાને બતાવનારી ઘડિ તો અંતરમાં જ રહેલી છે અને મને તો તે જ ઘડિ પસંદ આવે છે.”

લાવ-બિચારો પહેરેગીર ઘડિયાળી તો બાહ્ય ઘડિયાળ વગાડ્યા કરે છે, પણ આત્મિક અનંત શક્તિને બતાવનાર-સ્મરણ કરાવનાર ઘડિ તો અદ્ધર રહેલી છે. આ બાહ્ય ઘડિ તો સ્થૂળ સમય બતાવી તે નકામો ન ગણવા પ્રેરણા કરે છે, પણ અતરંગમા રહેલી ઘડિ અકળ છે, તેનાથી અનંત સુખ પ્રાપ્ત થાય તેમ છે અને તે પોતાની જ વસ્તુ છે. આ જીવ, સુખર્તુ સ્વરૂપ સમજ્યા વગર જ્યાં ત્યાં તે મેળવવા દોડે છે: તેને સ્ત્રીમાં શોધે છે, ધનમાં ગોતે છે, લોભમાં ગવેષે છે, પણ તે ત્યાં છે જ નહિ, તેથી છેવટે પાછો પડે છે. સુખ પોતાની પાસે છે, પોતાનામાં જ છે, પોતા-રૂપ જ છે, તેને બહાર શોધવા જતું એ વસ્તુસ્વરૂપની અજ્ઞતા બતાવે છે. મયણાસુઠરીએ જ્યારે સત્ય સ્વરૂપ બતાવ્યું ત્યારે આખી સભા તેની મૂર્ખતા ધારી હસવા લાગી હતી અને તે વખતે જો તેના પોતાના મનમાં સત્યની પ્રતીતિ ન હોત તો તે પણ ભૂલ ખાઈ જાત; પ્રાંતે નટીના વેષમાં સુરસુઠરીએ હાજર થઈ સત્ય સ્વરૂપ બતાવ્યું ત્યારે જ સર્વેનો ભ્રમ દૂર થયો. એટલો વખત ધીરજ રાખવી એમાં મનની મહત્વતા, વિચારની દીર્ઘતા અને પરિણતિની નિર્મળતા રહેલી છે. જગતની ખોટી માન્યતાના અસત્ય મંડાણપર રચાયેલી રચનાથી છેતરાઈ ન જઈ અકળ કળા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવો ઉચિત છે, અથવા વસ્તુતઃ તેમા પ્રાપ્ત કરવાનું પણ કંઈ નથી, અંતરંગમાં તે કળા ભરેલી જ છે ત્યાંથી તેને પ્રગટ કરવાની છે. સુખર્તુ સત્ય સ્વરૂપ સમજી અવ્યાખાધ સુખ પ્રાપ્ત થાય એને માટે સતત પ્રયાસ કરવો એ ઉચિત છે. આ અકળ કળાને બતાવનારી ઘડિ તારા હૃદયગારમાં છે તેમાથી તેને બહાર લાવ, તારૂં બાહ્યાત્મપણું તણ અંતરાત્મપણું બગાડત કર તો છેવટે પરમાત્મપણું પ્રગટ થશે. આ ઘડિ મને તો પસંદ આવે છે. મનુષ્ય પા ઘડિ સૂચવનાર વસ્ત્ર માથે બાંધે છે, તેથી તેણે ક્ષણ ક્ષણનો વિચાર કરવો જોઈએ, એવો વિચાર ન કરનાર ઘડિયાળીથી પણ મૂર્ખ ગણાય; જો કે ઘડિયાળીની ઘડિ પણ નકામી

છે. ખરી ઘડિ તો અકળ કળાને ખતાવનાર ઘટમાં છે. તેને જાગૃત કરી તેનાપર સમય સમય વગાડ, તેનાથી જાગૃતિ રાખ. જો તેમ નહિ કરે તો ઘડિયાળી જેટલી પણ તારામાં સમજણ નથી એમ માન્યતા થશે.

આત્મ અનુભવ રસ મરી, યામે ઔર ન માવે;

આનંદધન અવિચલ કલા, વિરલા કોઈ પાવે. રે ઘરિ. ૩

“આત્મ અનુભવરૂપ રસથી ભરેલી ઘડિમાં બીજી કોઈ વસ્તુનો સમાવેશ થતો નથી અને તે આનંદમય અવિચળ કળા કોઈ ભાગ્યવાન પ્રાણી જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.”

ભાવ-સ્વરૂપજ્ઞાનને અનુભવ કહેવામાં આવે છે. આત્મસ્વરૂપની વાતો કરવી તે વિદ્યતાનું કામ છે, પણ તેના પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરવો એ ચારિત્રનો વિષય છે. બન્નેને સંબંધ છે, પણ દરેકને તે સંબંધ હોય એમ સમજવું નહિ. સ્વપરના વિવેચન સાથે હેય ઉપાદેયનો વિવેક થાય તેને અનુભવ કહેવામાં આવે છે. વાતો કરવામાં આનંદ માનનારને તે સ્થિતિ કદિ પણ પ્રાપ્ત થતી નથી, આત્મરમણતામાં જ તેનું ખરું રહસ્ય રહેલું છે અને તેને અનુભવજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અનુભવજ્ઞાનને અંગે આગળ પદોમાં બહુ વિસ્તારથી ઉદ્દેશ્ય કરવામાં આવનાર છે, તેથી અત્ર વિશેષ વિવેચન ન કરતાં એટલું જણાવીએ તો બસ થશે કે અનુભવીને સંસાર વિષ તુલ્ય લાગે છે, ધનસંપત્તિ આત્મસંપત્તિને ભૂલાવનાર લાગે છે, સ્ત્રી પુત્રાદિ પરિવાર સંસારને વધારનાર લાગે છે, દેહ ક્ષણિક લાગે છે, કીર્તિ અસ્થિર લાગે છે, સંબંધીઓનો સ્નેહ સ્વાર્થમય લાગે છે, મિત્રનો પ્રેમ સંસારના હેતુભૂત લાગે છે, પોતાનું એકત્વ અને પરભાવનું અન્યત્વ નજરે આવે છે અને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જ પ્રાપ્તવ્ય લાગે છે, સંસારસ્વરૂપ વિચારતાં વિષય કષાયપર ખેદ આવે છે, ચિત્તની નિર્મળતા યાંચ છે, મન શાંત થાય છે અને જ્યાં ત્યાં ભ્રમણ કરવાની વૃત્તિપર અકુશ પડે છે, છેવટે મનમાં વિશ્રાંતિ આવી જાય છે અને આત્મઅનુભવ જ

૩ યામે=જ્યાં માવે=સમાય અવિચલ=ન ચલે તેવી વિરલા=કોઈક જ. પાવે=પ્રાપ્ત કરે, મેળવે

કરવા યોગ્ય, ધ્યાવવા યોગ્ય, અનુભવવા યોગ્ય છે એમ નિશ્ચય થાય છે, અન્ય વિષયમાં આનંદ પડતો બંધ થાય છે, સંસાર વધારનાર મોહ મમત્વપર ત્યાગ્ય બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્વશુભ પ્રગટ કરવાના માર્ગો સરળ દેખાય છે. આ સ્થિતિને અનુભવ કહેવામાં આવે છે.

તત્ત્વ પ્રીતિકર રસથી ભરપૂર આ ઘડિ છે તેમાં બીજી કોઈ વસ્તુનો સમાવેશ થઈ શકતો નથી, કોઈ પ્રકારની આશા નથી, ધ્રુષ્ટા નથી, શોક નથી, ભય નથી, ખેદ નથી, બુશુન્સા નથી, નિંદા નથી; એમાં તો સ્વપર વિવેચનરૂપ અનુભવનો રસ જ ચોકલો ભરેલો છે. ઘડિયાળીની ઘડિમાં જે બળ ભર્યું છે તેમાં તો અનેક પ્રકારનો મેલ, કાદવ ભરેલો હોય છે. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર મારફત જોવાથી તેમાં અનેક જીવો તથા રેસાઓ વિગેરે દેખાય છે, પણ આ ઘડિમાં તો આત્માનુભવનો જ રસ છે, એમાં અન્ય કંઈ નથી. એને વધારે બારીકીથી તપાસવામાં આવશે તો તેમાંથી ઉઠતો વધારે સુંદર રસ મળશે, રસની શુદ્ધતા વધારે સારા આકારમાં દેખાશે, પણ તેમાં કોઈ જાતનો પરભાવરૂપ કચરો ન હોવાથી તે અન્ય સ્વરૂપે કદિ દેખાશે નહિ.

ઘટમાં રહેલી આ ઘડિના રસનો બ્યાંસુધી સ્વાદ ન લેવાય ત્યાં-સુધી તેનું જ્ઞાન થતું નથી, સત્ય સ્વરૂપ સમજ્યા વગર તેના પર પ્રેમ થતો નથી, તે પ્રાપ્તવ્ય છે એમ દૃઢ નિશ્ચય વગર તે તરફ પ્રયાણ પણ થતું નથી. સાંસારિક ઉત્કુષ્ટ સુખ પણ માત્ર માન્યતામાં જ છે, તેનાથી અનંતગણું સુખ આ સ્થિતિમાં છે, કારણ એ સ્થિતિમાં કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિ નથી. આ બાપડો સ્વપ્નના રાજ્યને સાચું માને છે, ધન સ્ત્રીને પોતાનાં માને છે, પચીસ પચાસ વર્ષ રહેવાના મુસાફરબાનાને ઘરનું ઘર માને છે, માગી લીધેલી કીર્તિને માટે પ્રાણ આપે છે, સારાસારના વિચાર વિના કેવળ અધપરંપરામાં વસળ ખાઈ અટવાયા કરે છે, ગોળ ચક્કર ફર્યા કરે છે અને નીચેથી ઉપર અને ઉપરથી નીચે આંટા માર્યા કરે છે; પરંતુ અચળ કળાને કોઈ ભાગ્યવાન પ્રાણી પ્રાપ્ત કરે છે. એ અચળ કળામાં નિરંતર આનંદ છે, એકાંત સુખ છે, નિર્વિકારી પ્રેમ છે; જે અનુભવરસનું પાન કરે છે તેજ તેના ભોક્તા બને છે, વાતો કરનારા જે વાતોમાં પરિ-

પૂર્ણતા માને છે તેને તે કદિ પ્રાપ્ત થતી નથી, મહા લાગ્યનો ઉદય થાય ત્યારે જ તે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ સ્થિતિપ્રાપ્તિનો માર્ગ આનંદમય છે, આકર્ષક છે, અનુકૂળ છે, પસંદ આવે તેવો છે; પણ તેને પ્રાપ્ત કરવાના રસ્તામાં અનેક ઠગો ભેઠેલા છે, તેઓ આ જીવને લલચાવી રમતમાં રોકી દઈ તેનું આત્મિક ભગૃતિરૂપ ધન હુંટી લે છે. પછી આત્મપ્રકાશ વગર આ જીવ ગહન ભવાટવીમાં ભૂલો પડી જાય છે. જેઓ એને વશ થતા નથી તેઓ નિશ્ચયથી અવિચળ કળામય, મહા તેજોમય, અકળ પ્રકાશને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરે છે અને તેને તે જરૂર પ્રાપ્ત થાય છે, પરંતુ તેવું કરનારા વિરલા હોય છે.

આનંદધનજી મહારાજ આ આખા પદમાં એજ ઉપદેશ આપે છે કે તારે દરેકે દરેક સેકન્ડનો ઉપયોગ કરવો, બાહ્ય વસ્તુપરની પ્રીતિ છોડી દેવી, અકળ કળા પ્રગટ કરવા નિશ્ચય કરવો, સુખદુઃખનું સ્વરૂપ સમજવું, સામાન્ય રીતિએ સમજવામાં આવે તેટલા માત્રથી પરિસમાપ્તિ ન માનવી, આત્મવિચારણા કરવી, આત્માનુભવ રસનું પાન કરવું અને તેની અવિચળ કળાને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ નોંધ, શોધી તે માર્ગ લાગી જવું.

પદ ત્રીજું. રાગ-વેલાવલ, તાલ-જાતી.

*જીય જાને મેરી સફલ ઘરીરી; જીય૦

મુત વનિતા ચૌવન ધન માતો,

ગર્મ તળી વેદન વિસરીરી. જીય૦ ?

“પુત્ર, ઓ, જીવાની અને ધનમાં મસ્ત જીવ એના સળધમાં ગયેલી ઘડિઓને સફળ માને છે અને ગર્ભની વેદના ભૂલી જાય છે.”

ભાવ-ત્યારે ઓની પાસે આનંદ કરતો હોય, પુત્રને રમાડતો હોય, ચોવન વચના રસનું આસ્વાદન કરતો હોય અને પૈસા કમાતો હોય ત્યારે આ જીવ માને છે કે મારો વખત સફળ થયો, મારી જીન્હગી સફળ થઈ, હું લાગ્યશાળી, હું મારા બાપનો કર્મી પુત્ર. એ

ખિચારો ભૂલી જાય છે કે જ્યારે પોતે પોતાની માતાની કુક્ષિમાં હતો ત્યારે લગભગ બસે ને ઓંશી દિવસ સુધી ઉંધે મસ્તકે લટક્યો હતો, સકોચર્તુ મહા દુઃખ પામ્યો હતો અને અંધાર કોટડીમાં ટળવળતો હતો; એને બદલે આજે જરા ગરમી લાગે તો હીલસ્ટેશને (હવા ખાવાના ઊંચાણ પ્રદેશોએ) ઉપડી જાય, પખા, કોલ્ડ ડ્રીક, ટટ્ટી વિગેરેનો જમાવ કરી દે, જરા ઠંડી લાગે તો ગરમ વસ્ત્રો કે પક્ષીનાં પીછાં-એનો ઉપહાર પહેરે; એને વાસ્તવિક સુખનો જરા પણ ખ્યાલ ન હોવાથી સુખ મેળવવા માટે ફાંફાં માર્યા કરે છે. સુંદર સ્ત્રી કે અનેક પુત્ર પુત્રીની વચ્ચે બેઠો હોય ત્યારે સ્વર્ગ સાથે પોતાનો સુકાબલો કરે છે, પણ પુત્રના શરીરાદિની ચિન્તા, અભ્યાસ, લાભ, પુત્રીના વિવાહ, વૈધવ્ય વિગેરેનો વિચાર કરે, સ્ત્રીના પ્રેમનો સ્વાર્થ વિચારે, યૌવનની અસ્થિરતા જાણે કે ધનના આય, રક્ષણ અને વ્યયની આપ-ઘાપર ધ્યાન આપે તો તેની આંખો ઉઘડી જાય તેમ છે. એ બાહ્ય સંબંધીઓમાં અને વસ્તુઓમાં સુખ છેજ નહિ, જ્યાં નથી ત્યાંથી મેળવવાની ઈચ્છા કરવાના ખોટા મંડાણપર રચાયેલ સુખમંદિર આપોઆપ પડી જાય છે, ધસી જાય છે અથવા નમી જાય છે. આગળ પાછળના દુનિયાના સંબંધનો અનુભવ કરવાથી આ માન્યતાના સુખમાં કાંઈ પણ વાસ્તવિકપણ નથી એ સ્પષ્ટ સમજાય તેવું છે, પણ ઉપર ઉપરના વિચાર કરવાવાળો આ જીવ જરા સરખો વૈષયિક આનંદ મળી આવે છે ત્યાં અગાઉ પડેલી સઘળી અગવડો ભૂલી જાય છે.

*સુપનકો રાજ સાચ કરી માચત,

રાહત, છાંહ ગગન વદરીરી;

આઈ અચાનક કાલ તોપચી,

ગહેગો જ્યું નાહર ચકરી રે. જીય૦ ૨

“સ્વપ્નના રાજ્યને સાચું માને છે અને આકાશના વાદળાની

* આ બે પદોને બદલે ત્રીજી ગાથાની પ્રથમ બે પદોઓ અત્ર ક્રેટીક પ્રતમાં મૂકી છે અને રીતિ અર્થ સમીપીન આવે છે.

૨ સુપનકો=સ્વપ્નનો સાચ=સાચ બદરી=વાદળી ગહેગો=પકડશે. નાહર=નાહાર, વરગડા, કર પશુવિશેષ

છાંયડીમાં આનંદે બેસે છે, (પણ) આર્થિકતા કાળ તોપચી આવીને જેમ નાહર બકરીને પકડે છે તેમ તેને પકડી લેશે.”

પોતે સખત તડકામાં ચાલતો હોય છે તેમાં જરા વાહણની છાંયડી જેમાં વાસ્તવિક રીતે તો ગરમી વધારે છે તેને પ્રાપ્ત કરીને તની છાયામાં રાચે છે, પણ તેને થોડા જ વખતમાં પાછી તડકાની વેદના સહન કરવી પડે છે, કારણકે વાહણની છાયા વધારે વખત રહેતી નથી. તત્ત્વ એ છે કે જે વસ્તુ સ્થિર નહોતી તેમાં આનંદ માન્યો હોતો તે ખોટો જ હોતો.

જંગલમાં નહાર નામનું ફાડી ખાનારું પ્રાણી બકરીને પકડીને તેનું પેટ ફાડી ખાય છે.

તોપ ફાંડનાર લડવૈયા જ્યારે ગોળા ઉડાડે છે ત્યારે તેના સખત મારામાંથી કોઈનો બચાવ થઈ શકતો નથી. અત્ર મરણરૂપ કાળ-તોપચીનો મારો સમજવો.

ભાવ-કુસુમપુર નગરના બહારના ઉદ્યાનના વૃક્ષ નીચે એક બીખારી ઉભે છે. બાળુમાં બિંક્ષાનું તુંબડું પડ્યું છે. ફાટી તૂટી ગોઢડી ઓઢેલી છે. સ્વપ્નમાં તેને રાજ્ય મળ્યું, મહેલ મળ્યા, બે બાળુ આમર વિનય છે, આગળ ભાટ બિરૂદાવળી ખેલે છે, પ્રધાન સેનાપતિ સામંત-ચક્ર પછવાડે ચાલે છે, ગોખમાં બેઠેલી રાણીઓ તેના તરફ માર્મિક કટાક્ષો ફેકે છે વિગેરે. સ્વપ્ન પૂરું થયું, આંખ ઉઘડી ગઈ, અને જુઓ છે તો પોતે તેના તેજ છે, ફાટેલી ગોઢડી અને અજ્ઞથી ખરડાયેલું તુંબડું એ પોતાની પાસે રહ્યાં છે. એવી રીતે સંસારના સર્વ વૈભવો સ્વપ્ન જેવા છે. પચીસ પચાસ વરસ કદાચ રહે તોપણ છેવટે ચાલ્યા જવાના છે અને પાછી અસલ સ્થિતિમાં મૂકનારા છે અને કોઈ વાર તો ફાટેલી ગોઢડી અને તુંબડું પાસે હોય તેને પણ ખોવ-રાવનારા છે. બિચારા આ પ્રાણીને વસ્તુસ્વરૂપનું બાને ન હોવાથી એ તો સ્વપ્નવત્ વસ્તુપ્રાપ્તિમાં રાચી જાય છે. તેવી જ રીતે સખત ઉનાળામાં પોતે તપ થયેલો હોય ત્યારે વાહણની જરા છાંયડી આવે તેમાં આનંદ માની લે છે, પણ આગંતુક વાહણી કેટલો વખત ટકશે

અને ચાલી જશે ત્યારે મનમાં કેટલો મોટો ખેદ મૂકી જશે તેનો તે વિચાર કરતો નથી. ચિદાનંદજી મહારાજ એક પદમાં કહે છે કે—

જગ સપનેકી માયારે, નર જગ સપનેકી માયા;
સુપને રાજ પાય કોઉ રૂંકે બ્યું, કરત કાજ મન લાયા.
ઉધરત નયન હાથ લખ ખપ્પર, મનહું મન પછતાયા; રે નર.
યૌવન સંધ્યારાગ રૂપ કુનિ, મલ મલિન અતિ કાયા;
વિષ્ણુસત જાસ વિલંબ ન રંચક, જિમ તરૂવરકી છાયા. રે નર.

આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે, છતાં આ જીવ ક્ષણિક સુખમાં આસક્ત થઈ વિષય કષાયમાં પડી જાય છે, પછી જેમ જંગલમાં નહાર-વરગડા બકરીને પકડી તેનું પેટ ફાડી ખાય છે તેમ મરણરૂપ કાળતોપચી આયુષ્ય પૂર્ણ થશે એટલે આ જીવને ઉપાડી ચાલ્યો જશે, તે વખતે તેનું સ્વપ્ન ઉડી જશે, તેના ભ્રમ ભાંગી જશે અને તેની આંખો ઉઘડી જશે. મરવાની વાત ચોકસ છે એમાં જરા પણ શંકા જેવું નથી. વહેલા મોડા તે સ્થિતિ જરૂર પ્રાપ્ત થવાની છે અને તે વખત સ્ત્રી, પુત્ર અને ઘર સર્વ અહીં રહી જવાનાં છે તો પછી તેમાં આસક્તિ રાખવી કેમ ઉચિત ગણાય? જે સુખ લાંબો વખત ચાલવાનું નથી, જેની પછવાડે દુઃખ જરૂર આવવાનું છે અને જે ચાલે તેટલો વખત પણ અનેક પ્રકારની ઉપાધિ કરે છે તેમાં આસક્ત થઈ વાસ્તવિક સુખને મેળવવા પ્રયાસ ન કરવો એ એક પ્રકારની વેલછા છે.

*અજહુ ચેત કહુ ચેતત નાંદિ,
પકરી ટેક હારિલ લકરીરી;
આનન્દધન હીરો જન છારંત,
નર મોહો માયા કકરીરી. જીય૦ ૩

“હજી પણ ચેત, કેમ ચેતતો નથી? (તેં તો) હારિલ પક્ષી જેમ લાકડીને પકડી રાખે છે તેમ ટેક પકડી છે. આનન્દધન પ્રભુ કહે

* અતિહિ અચેત એવો અત્ર પાઠાંતર છે

૩ અજ હુ=હજી પણ કહુ=કેમ, રાગાટે. હારિલ=હારિલ પક્ષી. લકરી=નીમની, લાકડી. છારંત=છાડી દહને. કકરી=કાંકરો, પથ્થર.

છે કે આ (અજ્ઞાની) પ્રાણી હીરાને છોડી દઈને માયારૂપ કાંકરા ઉપર મોહ પામી ગયો છે.”

હારિલ પક્ષી પાંજરામાં હોય છે ત્યારે નીમની નામની લાકડીને પકડી રાખે છે, પછી પગ આડા અવળા ચાલતાં લાકડી નમી જાય છે અને પક્ષી ઊંધે માથે લટકી પડે છે ત્યારે ચીસો પાડે છે, પણ તેને છોડતો નથી—એપર અત્ર અલકાર છે.

હાર એટલે જંગલ તેનું રહેવાશી વગડાઉ જનાવર અથવા એક જાતનું પક્ષી તે હારિલ.

‘અજ હુ ચેત’ ની જગોએ કોઈ સ્થાનકે ‘અતિહિ અચેત’ એવો પાઠ છે તેનો અર્થ આ જીવ ઘણો અચેતન જેવો થઈ ગયો છે એમ થાય. જો કે તેનામાં ચેતન્ય શુણ્ણ છે પણ તેનું વર્તન જોતાં જાણે તે તદ્દન અચેતન હોય તેવો દેખાય છે.

ભાવ—અંતે આ સર્વ વેલવો છોડી આલ્યા જવાનું છે એ તારા જાણવામાં આવ્યું ત્યારે હવે તું ચેત, શામાટે પડી રહ્યો છે. ઝેરને ઝેર જાણ્યા પછી પણ તેને સેવનાર હકાપણવાળો ન જ ગણાય એ તું સારી પેઠે જાણે છે, છતાં શામાટે સંસારમાં પડી રહ્યો છે. હારિલ પક્ષી ઝાડ-પર અથવા પાંજરામાં નીમનીપર લટકાય છે ત્યારે એમ જ માને છે કે મને લાકડીએ પકડી રાખ્યો છે. વાંદરાને જ્યારે પકડવો હોય છે ત્યારે ગાગરમાં ઘોર ભરે છે અને તે વાંદરો તેની પાસે આવે છે. પછી ઘોર દેખીને તે લેવા ગાગરમાં હાથ ઘાલી મોટો મુઠ્ઠો ભરનાર વાંદરો તેમાં સ્પર્શ જાય છે, તેના હાથ નીકળી શકતો નથી, તે તો એમ માને છે કે મને ગાગરે પકડી રાખ્યો છે; તે ભરેલો મુઠ્ઠો છોડતો નથી અને ખેંચતાણ ક્યાં કરે છે; એવી જ રીતે આ જીવ માને છે કે ધન, સ્ત્રી, પુત્ર વિગેરેએ તેને ગાલી રાખ્યો છે તેથી તે સંસાર છોડી શકતો નથી, નિરૂપાય છે, પણ ખિચારાને ખબર નથી કે પાંજરાનો માલિક આવી નીમની ખેંચી લેશે કે હારિલ નીચે પડશે, મદારી આવી ચાખખો લગાવશે કે મુઠ્ઠી છૂટી જશે, તેમ કાળ તોપચી આવી પોતાનો રાક્ષ બળવશે કે આ સર્વ માયા છૂટી જશે.

આવા ખોટા ખ્યાલમાં પડી જઈ આ પ્રાણી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર-રૂપ રત્નત્રયીનો (હીરાનો) ત્યાગ કરી દે છે, તેના તરફ પ્રેમ રાખતો

નથી, તેને મેળવવા ચત્ન કરતો નથી, તેની કિંમતનો ખ્યાલ કરતો નથી અને સંસારબંધનની માથાફૂપ પથરી ઉપર મોહ પામી તેમાં મસ્ત રહ્યા કરે છે, તેમાં આનંદ માને છે અને તેમાં સાતા માને છે. વસ્તુતઃ સંસારપરનો રાગ કિંમત વગરનો છે, પથ્થર જેવો છે, જડ છે, અશાશ્વત છે, પણ મોહની મદિરા પીને ઉન્મત્ત થયેલો આ છુવ સારાસાર વિચાર કરતો નથી અને અક્ષય, અવિનાશી સુખ અપાવનાર જ્ઞાનાદિ રત્નત્રયની કિંમત તેને આવતી નથી, તેને તણ દે છે, તેનાથી વિરૂદ્ધ વર્તન કરે છે અને સંસારમાં ઊડો ઊડો ઉતરતો જાય છે.

તેટલા માટે આનંદધનજી મહારાજ ઉપદેશ આપે છે કે સુત વનિતા યૌવન ધન વિગેરેમાં રાચવામાચવાની તારી પ્રકૃતિ પડી છે અને સસારને તું સુખનુ સાધન-સુખરૂપ માને છે તેમાં તારી ભૂલ થાય છે, કાળનો સપાટો લાગશે ત્યારે એ સર્વ મૂકી ચાલ્યા જવું પડશે, વળી તું માથામાં લપટાઈ તારા શુદ્ધ સ્વરૂપનું લક્ષ્ય પણ કરતો નથી એમાં તારી મોટી ભૂલ થાય છે, માટે હે ભાઈ ! ચેત, આવા સારા વખતમાં ચેતીશ નહિ તો પછી પસ્તાવો થશે.

આખા પદનો આશય એ છે કે આ છુવ સ્વવસ્તુને ઓળખતો નથી અને પરભાવમાં રાચ્યોમાચ્યો રહે છે, પર વસ્તુ પોતાની થવાની નથી, અતે છોડી જવાની છે અને રહે છે તેટલો વખત પણ અનેક પ્રકારની શારીરિક અને માનસિક વ્યથા કરનારી છે. આ વસ્તુ-સ્વરૂપ ઓળખી પોતાનાં રત્નો શોધી કાઢો અને માથાનો ત્યાગ કરો.

પદ ચોથું-રાગ વેલાવલ.

સુહાગળ! જાગી અનુમવ પ્રીત. સુહાં

*નિન્દ અનાદિ અગ્યાંનકી;

†મિટ ગઈ નિજ રીત. સુહાં ?

* 'નિન્દ અનાદિઆ પાનછી' અથવા નિન્દ અજ્ઞાન અનાદિની એ પાઠાંતર છે
† 'મિટી ગઈ' એવો પાઠાંતર છે

૧. સુહાગણુ=સૌભાગ્યવતી અથવા સુખ આપનારી નિજ=પોતાની મેળે, આપોઆપ.

“હું સૌભાગ્યવતી ! યથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાનરૂપ તારી સાથેની પ્રીતિ હવે જાગૃત થઈ છે, અનાદિ કાળથી અજ્ઞાનને લીધે જે નિદ્રા આવી ગઈ હતી તે પોતાને સ્વભાવે જ મટી ગઈ છે.”

સૌભાગ્યવતી કહીને અત્રે જીવ શુદ્ધ ચેતનાને ઉદ્દેશીને કહે છે. અથવા સુહાગણને પ્રીતિનું વિશેષણ લઈ શકાય. સુખ આપનાર પ્રીતિ હવે જાગૃત થઈ છે.

બીજી પંક્તિમાં ‘નિદ્રા અનાદિઆ પાનકી’ અને કવચિત્ ‘નિદ્રા અજ્ઞાન અનાદિકી’ એવો પાઠ છે. અનાદિ કાળથી અજ્ઞાનરૂપ નિદ્રા આવેલી હતી તે હવે ખસી જઈ અનુભવજ્ઞાન પ્રગટ થયું છે એવો મૂળ પાઠનો અર્થ કરવો. મોહમહિરાનું પાન કરવાથી થયેલી નિદ્રા મટી ગઈ એવો પાઠાંતરનો અર્થ કરવો.

‘નિજ રીત’ પોતાની રીતે જ અથવા મારી એ રીતિ હતી એવો તેનો અર્થ થાય તે જાને અર્થ સમીચીન છે.

ભાવ-જ્યારે જીવ અપૂર્વકરણ કરી સાત ધનધાતી પ્રકૃતિનો ક્ષય ઉપશમ કે ક્ષયોપશમ કરે છે ત્યારે શુદ્ધ ચેતનાનો આંખો પ્રકાશ થવા માંડે છે. શુદ્ધ ચેતના એટલે જ્ઞાન લક્ષણ ચેતન્યની શુદ્ધતાવાળો આત્મા. એના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ચેતના આવી જાય ત્યારે તો તેને અપૂર્વ આનંદ થાય છે, પણ તેનું અસ્પૃષ્ટ શુદ્ધપાણું અંશે અંશે ચતુર્થ ગુણ-સ્થાનકથી થવા માંડે છે. પછી જેમ જેમ ઉત્ક્રાન્તિ થતી જાય છે તેમ તેમ શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ થતી જાય છે. સામાન્ય બોધથી ચેતનાને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થવાનું કારણ મળતું નથી, પણ જ્યારે સૂક્ષ્મ બોધ-યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય છે એટલે પોતે વાસ્તવિક રીતે કોણ છે, પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે, પોતાને ઉપાધિઓ કઈ કઈ લાગેલી છે અને પોતાનો તેની સાથે સંબંધ શું છે એનું જ્ઞાન થાય છે, આત્મિક અને પૌદ્ગલિક પદાર્થનો તફાવત સમજાય છે, તેમાં મનને વિશ્રાંતિ મળે છે, અન્ય વસ્તુઓના જ્ઞાનથી પોતાનો તેની સાથેનો સંબંધ કેટલો અસ્થિર છે તે સમજાય છે અને તે જ્ઞાનરસના પાનમાં અપૂર્વ આનંદ થાય છે તેને અનુભવ કહેવામાં આવે છે. જનારસીદાસ પણ સમય-સાર નાટકમાં કહે છે કે:-

વસ્તુ વિચારત ધ્યાવર્તે, મન પાવૈ વિસરામ;
રસ સ્વાદત સુખ ઉપજે, અનુભવ યાકો નામ.

એવા નિજ સ્વરૂપજ્ઞાનને અનુભવજ્ઞાન કહે છે અને તેનો અને શુદ્ધ ચેતના પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસનો અતિ ઉત્કટ સખધ હોવાથી તે જ્ઞાનને જ યોગીઓ ખરૂં જ્ઞાન કહે છે. સામાન્ય રીતે વસ્તુનો યોધ થાય તેને શાસ્ત્રકાર વિષયપ્રતિભાસજ્ઞાન કહે છે, તેથી કેમીસ્ટ (પૃથ-
ક્કરણ કરનાર વૈજ્ઞાની)ની પેઠે વસ્તુસ્વભાવ કહેતાં આવડે છે, પણ જ્યાંસુધી વિવેકપૂર્વક સ્વપરની વહેંચણી સાથે તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન થાય નહિ ત્યાંસુધી તેને હરિભદ્રસૂરિ આદિ મહાત્માઓ વાસ્તવિક જ્ઞાન કહે-
વાની ના કહે છે, તેવી જ રીતે ઉપર ઉપરથી અધ્યાત્મની કે યોગની વાતો કરનારને પહેલી ભૂમિકા ઉપર જ યોગીઓ મૂકે છે. જેમ જેમ જીવ ભૂમિકા ચઢતો જાય છે તેમ તેમ તેને સ્વરૂપજ્ઞાન થતું જાય છે અને તેથી યોગના અથોમાં અનુભવજ્ઞાનની મુખ્યતા કહેલી છે. અનુ-
ભવજ્ઞાન સંબંધી વિવેચન આ અથની ભૂમિકામાં તથા અન્યત્ર વાર-
વાર આવ્યા કરે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણે હોવાથી ચેતન પોતાની શુદ્ધ ચેતનાને કહે છે કે હે સૌભાગ્યવતી ચેતના ! તારી સાથે અનુભવજ્ઞાનરૂપ પ્રીતિ હતી તે હવે જાગૃત થઈ છે. હું અત્યાર સુધી કુમતિને વશ પડ્યો હતો તેથી ઘર, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, મિત્ર, સગા સંબંધીને મારાં પોતાનાં માનીને સસારમાં મસ્ત રહ્યો હતો અને તને તદ્દન ભૂલી ગયો હતો, મારું સ્વરૂપ તું છે એ વાત પણ મારા સ્મરણમાંથી ખસી ગઈ હતી, કારણકે મેં અજ્ઞાનરૂપ મદિરાનું પાન કર્યું હતું, મારી તે સ્થિતિ અનાદિ કાળથી ચાલી આવતી હતી, તેથી મદિરા પીનાર માણુમ ઘેનમાં પડી પોતાની જાતપરનો અંકુશ યોધ બેસે છે અને જેમ તેમ લવારો કરે છે તેવી મારી પણ સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી. આ જે નિદ્રા-
મૂર્છા આવેલી હતી તે અનુભવપ્રીતિ જાગૃત થવાથી તારા સંબંધને લઈને ઉડી ગઈ, પોતાની વહાલી સ્ત્રી સાથેના સંબંધને અગે માણુસ જેમ ભૂખ કે ઉંઘ ભૂલી જાય છે તેમ તારી સાથેની અનુભવપ્રીતિ જામતા મારી ઉપરોક્ત નિદ્રા પોતાની એળે જ ચાલી ગઈ, નાસી ગઈ, ખસી ગઈ.

અનુભવજ્ઞાન જાગ્રત થતાં જ મોહ ખસવા માંડે છે એ સમ-
જવાની જરૂર પડે તેવું નથી. મોહનો સ્વભાવ સંસારમાં મુંઝવવાનો
છે, જીવને ઘેનમાં પાડવાનો છે, જ્યારે અનુભવનો સ્વભાવ જીવને
પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવવાનો છે. તે આ જીવને સમજાવે છે કે
હાડ પીનાર માણસ અસ્તવ્યસ્ત બોલે છે, ગટરમાં પડે છે અને અતિ
નિંદા આચરણો આચરે છે, તેમ તું મોહમંદિરા પીને ક્રોધ કરે છે,
અભિમાન કરે છે, કપટજાળ પાથરે છે, ધન મેળવે છે, હસે છે,
રમે છે, રડે છે, છાતી કુટે છે, ભય પામે છે, મ્હોં મરડે છે કે
શ્રીસેવન કરે છે—એ સર્વ હાડ પીનારનાં કૃત્યો છે, તારા જેવા
શુદ્ધ સ્વરૂપવાળાને તે અઘટિત છે, માટે તું તારી જાતને બોળાજ
અને મોહને તાળે થવાની તારી પદ્ધતિ છોડી દે. આવી રીતે અનુ-
ભવજ્ઞાન પ્રગટ થતાં અનાદિ કાળની નિદ્રા ઉઠી જાય છે. એ અનુ-
ભવજ્ઞાન પ્રગટ થતાં વધારે શું થાય છે તે આગળ બતાવે છે.

ઘટ મંદિર દીપક કીયો, સહજ મુજ્યોતિ સરૂપ;

આપ પરાઈ આપુહી, ઠાનત વસ્તુ અનુપ. મુદ્રા ૦ ૨

“(અનુભવજ્ઞાન થવાથી) હૃદયમંદિરમાં કુદરતી પ્રકાશરૂપ
દીપક પ્રગટ થયો, તેથી આપણી અને પારકી વસ્તુને અનુપમ રીતે
પોતે જ સ્થાપન કરી.”

ભાવ—મોહની નિદ્રામાં આ જીવ પડેલો હતો ત્યાંસુધી ઘોર
અંધકાર તેના હૃદયમાં હતો, તેને જરા પણ વિવેક નહોતો, પણ
અનુભવજ્ઞાન જાગ્રત થવાથી હૃદયમંદિરમાં જે અંધકાર હતો તે દૂર
થઈ ગયો અને પોતાનો કુદરતી પ્રકાશ હતો તે જાગ્રત થયો. અંધ-
કારને દીધે આ જીવ ઉન્મત્ત થઈ કુમતિ સાથે ખેલ કરતો હતો,
પણ હવે જ્યારે હૃદયમંદિરમાં જ્ઞાનજ્યોતિનો સ્વયંપ્રકાશ પડવા લાગ્યો
ત્યારે શુદ્ધ ચેતના સાથેનું પોતાનું સગપણ તેને યાદ આવ્યું, વળી
અત્યાર સુધી તેને સ્વપરના વિવેક નહોતો, આત્મિક વસ્તુ કંઈ છે
અને પૌદ્ગલિક વસ્તુ કંઈ છે તેનો તેને ખ્યાલ નહોતો, તેથી સ્ત્રીને
તે સર્વસ્વ માનતો હતો, ધનને પ્રાણ સમાન માનતો હતો, છોકરા-

૨ આપુહી=પોતેજ ઠાનત=સ્થાપન કરી અનુપ=અનુપમ રીતે

ઓને તે પોતારૂપ માનતો હતો, વ્યવહારનાં કૃત્યોને તે તાત્ત્વિક માનતો હતો તેને બદલે હવે એ સર્વ ઉપાધિરૂપ છે, ચક્રભ્રમણ કરાવનાર છે, અધઃપાત કરાવનાર છે એમ સમજાવા લાગ્યું, અને સાથે સમજાયું કે જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર પોતાનો સ્વભાવ છે અને તેને પ્રકટ કરી આ સર્વ ઉપાધિ ત્યાગ કરવા ચોચ્ય છે.

યોગના અથોમાં સ્વપર વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા વારંવાર બતાવવામાં આવે છે. જ્ઞાન અને વર્તન સર્વનો સુદ્ધો એ જ છે કે પરભાવનું સ્વરૂપ સમજી તેનો ત્યાગ કરી નિજ સ્વરૂપ ઝોળખી તેને પ્રગટ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરવો એ ખાસ કર્તવ્ય છે. આ જીવ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં એટલો બધો આસક્ત રહે છે કે એની સાથે તે એક રસ થઈ જાય છે, એ સબધમા જે મોટી ભૂલ થાય છે તે અનુભવજ્ઞાનથી મટે છે તેટલા માટે અત્ર કહ્યું છે કે પોતાની અને પારકી વસ્તુઓનો વિવેક અનુપમ રીતે પોતે જ કરી લે છે. અનુભવ તેને શીખવે છે કે ધન અસ્થિર છે, પ્રેમ ઝોટો છે, શરીર અતે પડવાનું છે, સ્ત્રી પુત્ર સ્વાર્થનાં સબધી છે, સબંધ થોડા વખતનો છે, અનંત જ્ઞાન એ તારૂં સ્વરૂપ છે અને તેને પ્રગટ કરવા તારે પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરવો હોયત છે. આ સ્વપર જ્ઞાનને બતાવનાર અનુભવપ્રીતિ હવે જાણત થઈ છે તેથી બહુ આનંદ આવી ગયો છે, તેનું વિશેષ વર્ણન કરતાં ચેતન શુદ્ધ ચેતનાને કહે છે.

કહા દિશાવું ઔરકું, કહાં સમજાવું મોર;

તીર* અચૂક હે પ્રેમકા, લાગે સો રહે ઘોર. સુહા૦ ૩

“ખીજીને તે હું કેવી રીતે દેખાડી શકું, લોખા પ્રાણીને તેનું સ્વરૂપ હું કેમ સમજાવી શકું; પ્રેમનું તીર સમજાણુ છે અને જેને તે લાગે છે તે નિશ્ચય રહે છે.”

ભાવ-જ્યારે અનુભવ ઘટમંદિરમાં દીપકે કરનાર છે અને વસ્તુ-સ્થાપન બહુ ઉત્તમ રીતે કરે છે એમ આ જીવને કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે ચેતનને અનુભવજ્ઞાન બતાવવા પવનાત કરી. તને ચેતન જવાબ આપે છે કે—અનુભવજ્ઞાન એ કાંઈ પૌદ્ગલિક વસ્તુ નથી,

* ‘તીર ન ચૂકે પ્રેમકા’ એવો પાઠાવર છે

૩ કહા=કેવી રીતે. મોર=મૂર્ખ, જાનાવર જેવો અચૂક=અમોઘ ઠોર=નિશ્ચય

હાથમાં લઈને પુસ્તક પેન્સીલની જેમ તે બતાવી શકાય તેમ નથી, તેથી હું તમને તે કેવી રીતે બતાવી શકું? વળી મૂર્ખ-અજ્ઞાની છુવ જેને સસાર છોડ્યા વગર છોકરા સ્ત્રી સાથે ચોક્ષમાં જવું છે તેને તેનું સ્વરૂપ હું સમજાવું પણ શી રીતે? જ્યારે ચેતને કહ્યું કે બતાવી શકાય તેવું અનુભવજ્ઞાનનું સ્વરૂપ નથી ત્યારે શિષ્યે સમજાવવાની માગણી કરી તેને પણ ગુરૂ મહારાજ કહે છે કે તે સમજાવવાથી તારા ગ્રાહ્યમાં પણ આવી શકે તેમ નથી, કારણકે તું હજી આત્મિક જ્ઞાનમાં તદ્દન પછાત પડી રહેલો છે. છતાં તારે તેનું સ્વરૂપ સમજવું જ હોય તો હું તેની એક નિશાની બતાવું છું તેથી તને તેનો કાંઈક ખ્યાલ આવશે અને તેથી તું એ સ્વરૂપ સમજી લેજે. એ અનુભવનું તીર અમોઘ છે, મૂક્યા પછી કામ સાધીને જ પાછું આવે છે, રામબાણ છે. રામ-બાણ જેવું બાણ જે પશુને કે મનુષ્યને લાગે છે તે સ્થિર જ થઈ જાય છે, હાલી ચાલી શકતું નથી. આ અનુભવનું બાણ જેને લાગ્યું હોય છે તે તેમાં નિશ્ચય રહે છે, સ્થિર રહે છે, સ્થાયી રહે છે. કામદેવનું બાણ વાગે ત્યારે રતિપ્રેમી માણસ જેમ તેમાં લીન-સ્તબ્ધ થઈ જાય છે તેમ અનુભવનું તીર વાગ્યા પછી એકદમ આ છુવ સ્થિર થઈ જાય છે, પરિણામની અચળતા હોય તે મટી જાય છે. મનની અસ્ત-વ્યસ્ત સ્થિતિ હોય છે તે દૂર થઈ જાય છે અને વૃથા દોડાદોડી બંધ થાય છે.

દોડત દોડત દોડત દોડીએ, જેતી મનનારે દોડ-જિનેશ્વર,
પ્રેમ પ્રતીત વિચારે દુકડી, ગુરૂગમ લેજે કે જોડ-જિનેશ્વર.

આ મહારમાએ શ્રી ધર્મનાથના સ્તવનમાં ઉપર લખેલી ગાથામાં કહ્યું છે તે ભાવ અત્ર આવે છે. દોડાદોડી મટી જઈ નજીકની પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્થિરતા જે ચારિત્રનો ગુણ છે તે પ્રગટ થાય છે. તેટલા માટે હે શુદ્ધ ચેતના ! આ તારી સાથે જે પ્રીતિ જાગ્રત થઈ છે તે જો કે કાંઈને બતાવી કે સમજાવી શકાય તેવી નથી, માત્ર સ્થિરતાગુણથી સમજાય તેવી છે, તોપણ તેની એક નિશાની અચૂક છે કે એક વખત તે જાગ્રત થયા પછી નિરંતર બની રહે છે.

નાદવિલુહો પ્રાણકું, ગિને ન વૃણ મૃગ લોય;

આનંદઘન પ્રમુ પ્રેમકી, અકથ કહાની કોય. મુદા ૦ ૪

૪ નાદ=રાગ. વિલુહો=વિલુપ્ત, આસક્ત લોય=લોહમાં અકથ=ન કહી શકાય તેવી. મુદા=અમૂર્ત

“લોકમાં પણ રાગમાં આસક્ત મૃગલો—હરિષ્ઠ પોતાના પ્રાણની તરખલા જેટલી પણ કિમત ગણતો નથી. આનંદના સમૂહ પ્રજાના પ્રેમની કથા અપૂર્વ અને ન કહી શકાય તેવી છે.”

ભાવ—આ અનુભવના પ્રેમમાં જે પ્રાણી પડી જાય તેની સ્થિતિ કેવી હોય છે તે સખધી સવાલ થતાં આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે પ્રેમી જીવની વાત અપૂર્વ અને અકથ્ય છે, એ તો એક જૂદી જ વાત છે, એ કહી શકાય તેવી વાત નથી. હરણુ રાગ સાંભળવાની ઈચ્છાવાળો હોય છે તેવે પ્રસંગે તે પોતાના પ્રાણની પણ દરકાર કરતો નથી, તેને મારવા માટે ધનુષ્ય સજ્જ કરીને પારાધી બેઠો હોય તેને તે દેખે છતાં, પણ જ્યારે વીણા મૃદગ વાગવા માંડે છે ત્યારે રાગના આકર્ષણથી મૃગ ત્યાં ખેંચાઈ આવે છે, તે રાગ સાંભળવાની ઈચ્છા પાસે પ્રાણની દરકાર કરતો નથી, મોરલીના સ્વરથી જેમ સર્પ ખેંચાઈ આવે છે તેવી રીતે જેને અનુભવપ્રીતિ જાગી હોય તે કોઈની દરકાર ક્યાં વગર, પોતાના પ્રાણની પણ દરકાર ક્યાં વગર અનુભવના પ્રેમમાં ઉતરી જાય છે, તેને જ ચાહે છે અને તેના પ્રસંગ તરફ જ ખેંચાઈ જાય છે. આનંદધનજી મહારાજ તેટલા માટે લખે છે કે અનુભવપ્રેમની વાત શબ્દોમાં લખી શકાય તેવી નથી, સુખેથી બોલી શકાય તેવી નથી, તે તો કેઈ અપૂર્વ છે. આત્મસ્વરૂપના રંગી ચક્રવર્તી જેવી મોટી ઋદ્ધિ હોય તેને તૃણની પેઠે તજી દઈ પર્વત શુક્લમાં એકાંતે આત્માને અનંત કામે ભેળાં, તન્મયપણે રમતાં અને તહીન થતાં દેશે ઉણી પૂર્વકાંટિ જેટલો કાળ પસાર કરી નાખે એવી તેમની અપૂર્વ કહાણી છે.

નાદ શબ્દનો યૌગિક અર્થ અનાહત નાદ થાય છે. યોગમાં ધીમે ધીમે વધારો કર્યો પછી જ્યારે સ્થિરતા થાય છે ત્યારે અતિ મધુર નાદ અતરંગમાંથી ઉઠે છે. જેના સ્વરની મીઠાશ વીણા, વેણુ, વાયોલીન કે પીયાનાના સ્વર કરતાં અનેક ગણી વધારે હોય છે. ચોનાપર આસક્ત જીવ પોતાના શરીરની દરકાર કરતો નથી. નાદનો આ યૌગિક અર્થ સમજવો. આ પદમાં એક બીજું વ્યવ્ય છે તે પણ સમજવા જેવું છે. અનુભવની પ્રીતિ જાગ્યા પછી પણ જે પ્રાણી વિષયાદિકમાં આસક્ત રહે તે જનાવર કરતાં પણ વધારે ખરાબ છે. જે પ્રીતિ સાચી હોય તો પછી પ્રાણની પણ દરકાર રાખવી ઉચિત

નથી. એકું તો જનાવર પણ શીખવે છે, વ્યવહારમાં પણ આપણે અનેક રજપુતોને પ્રેમ ખાતર પ્રાણ આપતા જોઈએ છીએ, તો પછી સાચી પ્રીતિ હોય તો જ્ઞાનની જેમ જ્યાં ત્યાં મ્હોડું ઘાલવું ઉચિત નથી, પ્રીતિ યોગ્ય પદાર્થને મેળવવો અને તેના ઉપર પ્રાણ પાથરવા. આ હકીકતમાં બહુ ઊંડું રહસ્ય છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

યોગના પ્રેમમાં લાગેલા પ્રાણીઓ જગત્થી તદ્દન બેદરકાર હોય છે એમ આ પદપરથી જણાય છે. દુનિયા તેમને માટે શું બોલે છે તે જાણવા તથા સાંભળવાની તેને ઈચ્છા પણ રહેતી નથી. પ્રેમથી તેઓ યોગમાર્ગને પકડે છે અને તેની ખાતરજ તેઓ તેને નભાવે છે. આનંદધનજી મહારાજ પણ આવા બેદરકાર હતા, એ તેઓના ચરિત્રના સંબંધમાં મળતી હકીકતપરથી જણાય છે. પોતાના નાના કે મોટા કાર્યની દુનિયા શું તુલના કરશે એવો વિચાર કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખત જ્યાંસુધી રહે છે ત્યાંસુધી તે કાર્યમાં ખરી મધુરતા આવતી નથી, એ બાબતનો ખ્યાલ નિરાશી લાવથી એકાદ કામ કરવા પછી જ આવે છે.

*પદ પાંચમું. રાગ—આશાવરી.

અવધુ નટ નાગરકી વાજી, જાળેં ન વાંમળ કાજી. અ૦

થિરતા એક સમયમેં ઠાનેં, ઉપજેં વિળસેં તવહી;

હલટ પલટ ધ્રુવ સત્તા રાસેં, યા હમ સુની ન કવહી. અ૦ ૧

* આ પદનો ભાવ સમજવો જરા મુશ્કેલ પડશે, કદાચ શુરગમ વગર સમજાય નહિ તો આ પદ મૂઠી દઈ આગળ ચલાવવું અને પ્રસંગે સુવાંદિનો યોગ થયે આ પદ સમજવું આ પદનું વિવેચન ન સમજાય તો નાસીપાસ ન થતા આગળ ચલાવવું.

૧ અવધુ=સ્થિર, હાલે ચાલે નહિ તેવો આત્મા નટ=બાજીગર નાગરકી=રાહુરમાં નાચવા આવેલો બાજી=રમત બાબણ કાજી=આજણ કે કાજી, બુદ્ધિવાળા માણસો થિરતા=સ્થિરતા ઠાને=સ્થાનકે, મોક્ષમા ઉપજે=ઉત્પન્ન થાય. વિળસે=નાશ પામે. તબહી=તોપણ, રહ્યા છતા હલટપલટ=કલટી મુલટી ઉત્પાદવ્યયની ઉપર કહી તે ધ્રુવ સત્તા=સ્થિરતાની અથવા સત્તાની ધ્રુવતા યા=તે હમ=અમે સુની=સામળી કબહી=કોઈ જગોએ

“હું આત્મા! આ શહેરી નાટકીઆની રચેલી બાણ તે પ્રાણી
કે કાણ (જેવા બુદ્ધિમાન પુરૂષો) બાણી શકતા નથી. (તે બાણ
કેવી છે તે બતાવે છે.) એક સમયમાં જે સ્થાનકે (મોક્ષમાં) સ્થિરતા
પામી જાય ત્યાં પણ ઉપજવા વિનાશ પામવારૂપ ધર્મ રહે છે, વળી
તે ઉપજે છે, વિનાશ પામે છે અને છતાં ધ્રુવ (સ્થિર) સત્તા રાખે
છે. આવી રમત અમે તો કોઈ જગોએ સાંભળી નથી.”

ભાવ-ચોથા પદમાં છેવટે કહ્યું કે અનુભવની વાર્તા અકથ્ય
અને અપૂર્વ છે તે અત્ર બહુ વિદ્રુતાપૂર્વક બતાવે છે. આગમના ઊંડા
અભ્યાસથી આ પદની રચના થઈ છે તેમાં જે અપૂર્વ રહસ્ય બતાવ્યું
છે તે મનન કરીને સમજવા ચોચ્ય છે.

અવધુ=અધુ, અધ્રુવ. ધ્રુ એટલે ધ્રુજવું, ચાલવું, હાલે ચાલે
નહિ તે સ્થિરતા ગુણવાળો આત્મા અથવા અવધૂત સંસારમાયાને
કપાવીને નિર્મળ થયેલો આત્મા; તેને ઉદ્દેશીને કહે છે કે હું આત્મન!
ત જે બાણ માડી છે તે બહુ સાનદાશ્ચર્ય ઉપજાવે તેવી છે. તું ખરે-
ખરો કળાબાજ નાગરિક નટ છે. શહેરના લોકો હમેશાં ગામડાના લોકો
કરતાં વિશેષ કળાબાજ હોય છે. ગામડીઆ લોકો લોળા, સાદા,
નિખાલસ હોય છે, તેઓ બાણ માંડે તો તુરત કળાઈ જાય છે, પણ
શહેરી માણસની બાણ એકદમ કળી શકાતી નથી. કળાબાજ મદારી
જ્યારે એકના દશ કરે છે કે ચઢીઓ ઉડાવે છે ત્યારે તેની સુક્તિ
સમજવી બહુ મુશ્કેલ પડે છે; તેવી રીતે હું ચેતન! તારી બાણ
બહુ અજાયબ જેવી છે, તે પ્રાણી, કાણ જેવા બુદ્ધિમાન માણસો
પણ સમજી શકતા નથી, કારણ તેઓમાં એટલા ઊંડા ઉતરવાની
શક્તિ હોતી નથી. પ્રાણી એટલે અલેહવાદી વેદાન્તીઓ તથા ઉપ-
ચારથી વૈશેષિક, નૈયાયિક, જૈમિની અને સાંખ્ય સમજી લેવા અને
કાણ શબ્દથી સર્વ પ્રકારના સુસલમાન અને ઉપચારથી પારસી,
ક્રીશ્ચીયન અને જ્યુ વિગેરે સમજી લેવા. પ્રાણી અને કાણ તે
બાણ જેવા મેકેલાને ઉદ્દેશીને સમજવું. નટ અને શહેરીની કોઈ
એવી કળા હોવી જોઈએ કે તેથી પ્રાણી અને કાણ કળાયા હોય.
આ સંબંધમાં કોઈ લોકપ્રચલિત વાર્તા હોવી જોઈએ જેની માહિતી નથી.

આટલી સામાન્ય પ્રસ્તાવના કર્યા પછી નટનાગરની બાણ કેવા
પ્રકારની છે તે બતાવે છે. અત્ર શરીર છોડીને આત્મા નીકળે છે તે

એક જ સમયમાં મોક્ષમાં પહોંચી જાય છે, એટલે જે સમયે અહીંથી દેહનો ત્યાગ કરે છે તે જ સમયે સિદ્ધદશામાં ઉત્પન્ન થાય છે અને જો અન્ય લાવ કરવાનો હોય તો જે સમયે અહીં કાળ કરે છે તેને બીજે સમયે ઋણુ ગતિથી અન્ય ગતિમાં ઉપજી આહાર લે છે, અને જો વધુ ગતિ કરે છે તો ત્રીજે, ચોથે, પાંચમે સમયે તેમ કરે છે, પરંતુ સિદ્ધાત્મા તો તે જ સમયમાં સ્વસ્થાનકે પહોંચી જાય છે. મોક્ષસ્થાનકને અજર અમર કહેવામાં આવે છે એટલે ત્યાં જન્મ જરા મૃત્યુ નથી છતાં આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે એક જ સમયમાં મોક્ષમાં સ્થિરતા પામી જાય છતાં પણ ઉપજવું અને વિનાશ પામવું એ તો તેને રહ્યા જ કરે છે. સર્વ દ્રવ્યમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવપણું છે અને તે જ અમુક વસ્તુનું દ્રવ્યત્વ સિદ્ધ કરી આપે છે.

હવે આ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવપણાથી દ્રવ્યત્વ કેવી રીતે સિદ્ધ થાય છે તે બતાવવા સાડુ વિવેચન કરીએ. દરેક દ્રવ્યમાં છ સામાન્ય ગુણ છે. અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, સત્ત્વ અને અશુદ્ધધૃત્વ. સર્વ દ્રવ્ય પોતાના ગુણ પર્યાયથી હસ્તિ ભોગવે છે તે અસ્તિત્વ, જેમાં ગુણ અને પર્યાયો રહે તે વસ્તુ-દ્રવ્ય, તે સર્વ દ્રવ્યો એકઠાં એક ક્ષેત્રમાં રહ્યાં છે તે વસ્તુત્વ, પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતપોતાના ગુણથી યુક્ત છે તે દ્રવ્યત્વ, પ્રત્યેક દ્રવ્ય અમુક પ્રમાણોથી જાણી શકાય છે તે પ્રમેયત્વ, પ્રત્યેક દ્રવ્ય એક સમયમાં ઉપજે છે, વિલસે છે અને સ્થિર પણ છે તે સત્ત્વ અને દરેક દ્રવ્ય પદ્મગુણ હાનિ વૃદ્ધિ પામે છે તે પોતપોતાની અપેક્ષાએ શુદ્ધ લઘુ નથી માટે અથવા તેવી જાતના અપૂર્વ ધર્મો તેમાં છે તે અશુદ્ધધૃત્વ. દરેક દ્રવ્યના આ સામાન્ય ગુણો પૈકી સત્ત્વગુણ ઉપર જરા વિશેષ વિવેચન કરવું પ્રસ્તુત છે. તત્ત્વાર્થમાં કહ્યું છે સ્વાદવ્યયધ્રુવયુક્ત સત્ત્વ એટલે ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને સ્થિરતા એ ત્રણ ગુણો કરી યુક્તપણુ તે જ અમુક વસ્તુનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે. જેમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ ન હોય તે સત્ કહી શકાય નહિ. મૃત્તિકારૂપ દ્રવ્ય હોય તેનો ઘટ બનાવીએ ત્યારે તે ધક્કાની ઉત્પત્તિ થઈ કહેવાય છે, તેના પ્રદેશો ઓછા થયા કરે અથવા ઘટો પુટી જાય તે વ્યય છે પણ મૃત્તિકા તરીકે અથવા પુદ્ગલ તરીકે તે નિરંતર રહે છે એ ધ્રુવત્વ છે. ધર્મોસ્તિકાય, અધર્મો-

સ્તિકાય દ્રવ્યમાં સ્વભાવે અશુદ્ધલઘુ પર્યાયની અને પરભાવે ગમન અને સ્થિતિ કરનારને અનુક્રમે સાહાય્ય દેવાની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્ષુલ્લભ સિદ્ધ થઈ શકે છે. એવી રીતે આકાશ દ્રવ્ય પણ એક સમયે ત્રણે પરિણામે પરિણમે છે અને કાળ દ્રવ્ય તો વ્યવહારે ઉપચરિત દ્રવ્ય હોવાથી પુદ્ગલના ઉત્પાદાદિને આધારે તેના ઉત્પાદાદિ લેવા યોગ્ય છે. જીવ દ્રવ્યમાં ઈર્માવૃત્ત સ્થિતિમાં તો અનેક પ્રકારની ગતિ આદિથી ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે અને જીવત્વ-આત્મત્વ સ્થિર છે તે સમજાય તેવું છે. સિદ્ધદશામાં પણ ઉત્પાદાદિ થયા કરે છે તે હવે વિચારીએ. વસ્તુગતે મૂળપણે જ્ઞેયને પલટવે જ્ઞાનનું પણ તે ભાસનપણે પરિણમન થાય તે પૂર્વ પર્યાયના ભાસનનો વ્યય અને અભિનવ જ્ઞેય પર્યાયના ભાસનનો ઉત્પાદ તથા જ્ઞાનપણાનું ક્ષુલ્લભ, એવી રીતે સર્વ શુણના ધર્મની પ્રવૃત્તિરૂપ પર્યાયનો ઉત્પાદ વ્યય શ્રીસિદ્ધ ભગવતમાં પણ થઈ રહ્યો છે. એ હકીકતને હજી વધારે સાદા આકારમાં રજૂ કરીએ તો સ્પષ્ટ સમજાશે. સિદ્ધદશામાં એક સમયે વિશેષની મુખ્યતાવાળો ઉપયોગ અને બીજે સમયે સામાન્યની મુખ્યતાવાળો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે સામાન્યની મુખ્યતાવાળો ઉપયોગ હોય ત્યારે વિશેષવાળા ઉપયોગનો વ્યય થાય છે અને સામાન્યવાળા ઉપયોગનો ઉત્પાદ થાય છે, છતાં ઉપયોગશુણુ તો સ્થિર જ છે. સામાન્ય વિશેષવાળાની અપેક્ષાએ ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે, તેથી સિદ્ધ મહાત્મા સ્થિર છે છતાં પણ ઉપયોગની અપેક્ષાએ ઉપજે છે અને વિણુસે છે જે પર્યાયનું ભાસન થયું તેરૂપ ઉત્પાદ અને તે પર્યાય પલટવાથી અન્ય પર્યાયનું ભાસન થવું તે પ્રથમ ભાસિત પર્યાયનો વ્યય-એ પ્રત્યેક સમયે સિદ્ધદશામાં પણ થયા કરે છે.

આવી રીતે એક સમયમાં જીવ ઉપજવાને સ્થાને સ્થિર થઈ જાય છે છતાં ત્યાં પણ તેના ઉત્પાદ અને વ્યય થયા કરે છે, સામાન્ય અને વિશેષ ઉપયોગરૂપે અવાંતર ઉત્પાદ અને વ્યય અનુક્રમે થયા કરે છે. આથી જેઓ આત્માને એકાંત નિત્ય માને છે તેઓના મતની સમીક્ષા થઈ ગઈ અને અત્ર સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યું કે સિદ્ધ-દશામાં ઉપજવા વિણુસવાપણું નથી; ત્યાં પણ તેનો ઉત્પાદ અને વ્યય તો થયા કરે છે અને છતાં સિદ્ધત્વમાં સ્થિરતા છે અને તદ્દ્રૂપ

ચારિત્ર તે દશામાં પણ ખરાબર ઘટતી રીતે લલ્ય થઈ શકે છે. જૌદ્ધ આત્માને ક્ષણિક માને છે અને વેદાંત તેને એકાંત નિત્ય માને છે તે બંને વાત અસમીચીન છે તે અત્ર બતાવ્યું.

આવી નટનાગરની બાજી છે તે બ્રાહ્મણ કે કાજી કેઈ પણ બાણી શકતા નથી, પારખી શકતા નથી, સમજી શકતા નથી, અર્થાત્ વેદ પુરાણ કે કુરાનમાં આત્માનું એવું કથંચિત્ નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપ જોવામાં આવતું નથી. એ સ્વરૂપમાં એવી ખૂણિ છે કે આત્મા એક સમયમાં સ્વસ્થાનકે ઉપજે, છતાં તેના ઉત્પાદ અને વ્યય થયા કરે અને તોપણ તે સ્થિરજ કહેવાય છે અને આવી રીતે તેમાં ઉલટ-પુલટ લાવ થાય છે છતાં પણ તેનું આત્મત્વ તો સ્થિર છે, તેની ધ્રુવ સત્તા છે એ સંબધી હકીકત અમે અન્યત્ર કોઈ જગોએ કદિ સાંભળી નથી. આવી રીતે એક જ વસ્તુ ઉપજે, વિષ્ણુસે અને ધ્રુવ રહે એવું તેનું સ્વરૂપ અન્ય કોઈ વિશિષ્ટ સૂત્રકાર કે શાસ્ત્રકારે બતાવ્યું નથી અને દેખીતી રીતે તે ઉલટું સુલટું લાગે તેવું છે, નટની રમત જેવું છે અને તેને સમજનાર સમજાવનાર તો કોઈ મહા વિચક્ષણ હોય તો જ તે નજી શકે તેમ છે.

ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવ એ ત્રણ મહા ચમત્કારી શબ્દો છે. તીર્થંકર મહારાજ ગણધરને ત્રિપદી આપે છે તેમાં કહે છે કે વપનેદ વા વિગનેદ વા ધ્રુવેદ વા; આ ત્રણ પદ ઉપરથી જ ગણધરે આખી દ્વાદશાંગીની રચના કરે છે. પ્રથમ તેઓ સર્વ વસ્તુની ઉત્પત્તિ દેખે છે, પછી તેને નાશ થતો દેખે છે અને તેની સાથે તેનું ધ્રુવત્વ દેખે છે. એ ત્રણ પદાર્થસ્વભાવમાં આખા જૈનશાસ્ત્રનું રહસ્ય સમાયત્તું છે તેથી તેપર જેટલું વિવેચન કરવા ધારીએ તેટલું થઈ શકે તેમ છે અને તેને માટે શાસ્ત્રકારોએ અનેક જગોએ ચમત્કારી લેખો લખ્યા છે અથવા જૈન તત્ત્વજ્ઞાન સર્વ એ તત્ત્વમય જ છે એમ કહી અત્ર સ્થળસંકેચના કારણથી વધારે ન લખતાં આગળ ચક્ષાવીએ છીએ એક જીવની ઉત્ક્રાન્તિ, અપક્રાન્તિ, નિર્વાણ જૂદાં જૂદાં દર્શનો કેવી રીતે માને છે, તેમાં વિરોધ ક્યાં આવે છે અને જૈન દર્શન તેને અંગે શું કહે છે તેપર લંબાણ વિવેચન કરવાનું આ સ્થળ નથી, યથાવકાશ ઉપોદ્ધાતમાં તેપર વિવેચન પ્રાપ્ત થશે, પણ એમાંથી એક ચમત્કાર

ઉપજાવે તેવું સ્વરૂપ બતાવી તેની જૈનશાસ્ત્રાનુસાર વાનકી અત્ર બતાવી છે, સાથે બહામણ કરવાની જરૂર છે કે એ સંબંધી વિશેષ જ્ઞાન સફળરૂપે પાસેથી સમજી ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

અહીં શરૂઆતમાં આત્માને અવધુ કહ્યો છે તેનો અર્થ અધુ 'ન જ્ઞાતીતિ અધુ.' જે ધ્રુજ ન જાય, સ્વગુણ પર્યાયમાં રમણ કરે તેવો શુદ્ધ, નિષ્પ્રકર આત્મા અવિનાશી, અજ, અજરામર, અક્ષય, અલઘુ-શુદ્ધ પરિણામી સમજવો. અવધૂત એ શબ્દ ધ્રુ ધાતુ ને અવ ઉપસર્ગ લાગવાથી થયેલો છે અને તેનો અર્થ અવધૂત સંન્યાસી થાય છે એ શબ્દનો અપભ્રંશ હોય એમ માનવું વધારે ઠીક લાગે છે. એ શબ્દમાં આત્માનો સ્થિરતાગુણ પ્રાધાન્યપણે છે.

વળી આ નટનાગરની ખાલ કેવી યુક્તિવાળી અને આશ્ચર્ય ઉપજાવનારી છે તે વિશેષ બતાવે છે.

एक अनेक अनेक एक फुनी, कुंडल कनक सुमावे;

जल तरंग घटमाटी रविकर, अगनित ताही समावे. अवधु० २

“સુવર્ણના સ્વભાવે એક અને તે જ દ્રવ્ય કુંડળ વિગેરે સ્વભાવે અનેક થાય છે અને વળી અનેક એક થાય છે. જળના તરંગો, માટીના ઘટો અને સૂર્યના કિરણો અગણિત હોય તોપણ તે તેમાં પાછાં સમાઈ જાય છે તે પ્રમાણે.”

ભાવ-નાગરિક નટની કેવી ખાલ છે તેનું વિશેષ સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે કે એકના અનેક થઈ જાય છે અને વળી તે અનેક એક જ હોય છે જેમ સુવર્ણનાં કુંડળ, ખાનુબંધ, ચઢનહાર, કઠાં, ખંગડી, રાચણુમાળા વિગેરે અનેક રૂપ થાય છે તે દૃષ્ટાંતે સમજવું. ગુણ પર્યાયના લાજનને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે. અત્ર જીવ દ્રવ્ય સંબંધી વિવક્ષા કરતાં જણાવે છે કે જેમ તેના અનેક પર્યાયો પલટાતા જાય છે તેમ તેમાં અનેક રૂપ થાય છે, જીવ એકેદ્રિય, બેદ્રિય, તે-દ્રિય, ચૌદ્રિય થાય છે, નારક થાય છે, હાથી, ઘોડા, માછલા

૨ ફુની=વળી કુંડળ=હાળીના. રવિકર=સૂર્યના કિરણ. અગનિત=ન ગણાય તેટલા તાહી=તેમાં જ 'તાહી'ને બદલે 'તાર્ધ' પાકાત છે

મત્સ્ય, પોપટ, મયૂરાદિકે તિર્યચ થાય છે, સોમદત્ત, યજ્ઞદત્ત, દેવચદ્ર વિગેરે નામ ધારણ કરનાર મનુષ્ય થાય છે, ખાર દેવલોકાદિમાં દેવ થાય છે—એ સર્વ ઉપાધિ પર્યાયથી ધારણ કરે છે, પણ તેનું આત્મત્વ તો એક જ છે. સહસ્રાવી ધર્મ તે ગુણ કહેવાય છે અને ક્રમભાવી ધર્મને પર્યાય કહેવાય છે. એક મોતીની માળા હોય તો તેમાં ઉન્નવળતાદિકે ગુણ છે અને ગોળપણું વિગેરે પર્યાય છે, પણ તેથી મોતી સ્વતંત્ર અળગા છે. તેમ આત્મ દ્રવ્યથી તેના ગુણ અને પર્યાયો અળગા છે. જેમ એક મૃત્તિકા દ્રવ્ય હોય તેનાં માટલું, ઘડો, કોઠી વિગેરે અનેક રૂપો થાય છે, પણ તેમાં તિર્યક્ સામાન્ય મૃત્તિકાત્વ દ્રવ્ય તો એક જ છે, તેમ જીવની સ્થિતિ ગમે તેટલી ફેરફાર થાય, તે ગમે તેટલાં રૂપો ધારણ કરે, પણ તેનું આત્મત્વ તો એક જ છે, તેનું જીવત્વ અપર નથી, તેમાં ફેરફાર થતો નથી, તેમાં પરાવર્તન થતું નથી, તેથી અત્ર નટનાગરની રમત બતાવતાં કહે છે કે એક જીવ છે તે અનેક રૂપો ધારણ કરે છે, અનેક આકારો ધારણ કરે છે, અનેક નામ ધારણ કરે છે, વળી અનેકના એક થઈ જાય છે; પણ તેનું મૂળ આત્મત્વ તો એક જ છે, ઘટના અનેક આકારમાં પણ ઘટત્વ તો એક જ છે. તેમ જ કંચન—સુવર્ણના અનેક આકાર થાય, અનેક ઘાટ થાય, અનેક ઉપરોક્ત તથા અન્ય નામ ધારણ કરે પણ તેમાં સુવર્ણત્વ તો એક જ છે એ દૃષ્ટાંતથી આ હકીકત સમજ લેવી. આ જીવ દ્રવ્યનો તેના ગુણ અને પર્યાય સાથે કથચિત્ અલેહ છે: દાખલા તરીકે જ્ઞાન ગુણ જીવનો છે, તેમાં જ્ઞાન એ ગુણ થયો અને જીવ એ ગુણી થયો તેનો અલેહ માનવો પડે, કારણકે ગુણ ગુણીનો અલેહ હોય છે. જો તેઓનો લેહ માનીએ તો તેમાં અનવસ્થા પ્રસંગ આવે છે તેથી દ્રવ્યમાં ગુણ પર્યાયનો કથચિત્ અલેહ માનવો શાસ્ત્રથી અને યુક્તિથી ગરય થાય છે. એમ જો ન હોય તો સુવર્ણમાંથી પર્યાયરૂપ કુંડળ વિગેરે થવાનો સભવ જ નથી રહેતો, કારણકે ગુણ ગુણીના સંબંધ અવિષ્વગુણાવ સંબંધે જો ત્યાં ન હોય તો તેને જોડનાર અન્ય સંબંધ માનવો પડે અને તેમ આગળ આગળ ચાલતાં છેડા જ ન આવે, આ સુવર્ણકુંડળના સ્વભાવે જીવ અનેક રૂપો ધારણ કરે છે અને વળી અનેક રૂપોમાં સ્વાભાવિક એકતા સર્વદા પ્રતીયમાન રહે છે. અનેક રૂપો કર્મસંબંધથી થાય છે અને અનેક રૂપો વસ્તુગતે આત્માથી

જૂઠાં નથી તેથી એકના અનેક અને અનેકમાં એકનું જ્ઞાન રહે છે એવી અનુપમ ખાજી આ અવધુએ માંડી છે.

એકનાં અનેક રૂપો ગુણ પર્યાયથી થાય છે તેના સંબંધમાં વિશેષ દૃષ્ટાંતો બતાવે છે. પાણીના અનેક તરંગો સવારથી સાંજ સુધી થાય છે, ફરિયામાં કે તળાવમાં જોવાથી તેની પ્રતીતિ થાય છે, છતાં પણ જળ તો જળ જ છે, તરંગથી તેના જૂઠા જૂઠા અનેક આકાર દેખાય છે, છતાં તેનું જલત્વ તો કાયમ રહે છે; તેવીજ રીતે માટીના ઘડો બને છે, કોઠી બને છે, માટલું બને છે, છતાં માટી તો એકની એકજ છે. અત્ર માટી તે ઉર્ધ્વતા સામાન્ય શક્તિ સમજવી. કાળાદિકના પ્રયોગથી સર્વ ઘટ પદાર્થમાં આ ઘટ છે આવી પ્રતીતિ તો એકની એકજ રહે છે. આવી રીતે ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિમાં દેશભેદે એક જ જણાય તે તિર્યક્સામાન્ય શક્તિ કહેવાય અને કાળભેદે અનુગત આકારભેદે પ્રતીતિ ઉપજે તે ઉર્ધ્વ સામાન્ય શક્તિ કહેવાય પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં આ બન્નેમાંથી એક સામાન્ય અવશ્ય હોય છે. તેવીજ રીતે સૂર્યનાં કિરણો અનેક દેખાય છે, તે સર્વ વ્યક્ત સ્વરૂપ છે, પણ જૂઠીજૂઠી કિશોરો ગમન કરવાવાળા હોઈને વિચિત્ર છતાં સૂર્ય તરીકે એકરૂપ છે. તેથી સમજાય છે કે આવા જળના તરંગો, માટીના ઘડાઓ અને સૂર્યનાં કિરણો અનેક દેખાય છે, છતાં તેઓનું અસલ મૂળ રૂપ એક છે, તરંગોમાં જળત્વ સામાન્ય છે, ઘટોની માટી એક જ છે અને કિરણરૂપ વ્યક્ત પદાર્થોનું મૂળ કારણ રવિ-સૂર્ય છે; તેમ જીવના અનેક ગુણ પર્યાયનું લાજન જેનું રૂપ ત્રણે કાળમાં એક સરખું રહે છે, જેમાં અવાંતર ભેદ કોઈ ચાલી શકતો નથી તેનું આત્મત્વ તો એક જ છે અને તે ગુણ પર્યાયને લઈને અનેક રૂપે વ્યક્ત થાય છે, પણ તે અનેક રૂપોમાં એકત્વ તો રહેલું જ હોય છે. આવી રીતે એકને અનેક રૂપે બતાવે છતાં પોતે નાટક કરતી વખતે પણ એકને એકજ રહે એવો જે હુશિયાર નાટકીઆનો સ્વભાવ છે તે અવધુ નટનાગર બહુ સારી રીતે બતાવી આપે છે. તેને સમજવો એ સાધારણ સમજણવાળાનું કામ નથી, એને માટે બહુ ધીરજ, હુશિયારી અને ખંત જોઈએ

આ એક અને અનેક પક્ષપર ધડ્ડવ્યના સંબંધમાં વિવેચન કરતાં શ્રીદેવચંદ્રજી આગમસાર ગ્રંથમાં લખે છે કે જીવ દ્રવ્ય અનંત છે, એક જીવમાં પ્રદેશ અસંખ્યાતા છે, ગુણ અનંતા છે અને પર્યાય પણ અનંતા છે તે જીવ દ્રવ્યનું અનેકપણું છે પણ જીવપણું સર્વ જીવોમાં સરખું છે માટે એકપણું છે. અહીં કોઈ શંકા કરે કે સિદ્ધદશામાં પરમાનંદપણું છે અને સંસારી દશામાં કર્મને વશ રહેલા જીવ દુઃખી દેખાય છે; તેના સંબંધમાં કહે છે કે નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ તો સર્વ જીવ સિદ્ધ સમાન છે અને તેમ છે તેથી જ કર્મ ખપાવી મોક્ષે જાય છે, તેથી સર્વ જીવની સત્તા એક છે. કહાય એમ શંકા થાય કે અભવ્ય તો કદિ મોક્ષે જવાના નથી તો તેની સત્તા સરખી કેમ કહી શકાય તો તેના સંબંધમાં જણાવવાનું કે અભવ્યને કર્મ ચીકણું છે અને તે જીવોમાં પરાવર્ત ધર્મ નથી તેથી તે સિદ્ધ થતા નથી અને ભવ્ય જીવમાં પરાવર્ત ધર્મ છે તેથી કારણ સામગ્રી મળે પલટન ભાવ પામે છે અને ગુણુએણીએ ચઢી મોક્ષે જાય છે, પરંતુ આઠ રૂચક પ્રદેશ તો સર્વ ભવ્ય અને અભવ્યના સિદ્ધ સમાનજ છે માટે અશચાહી નૈગમનયની અપેક્ષાએ સર્વ જીવની સત્તા એક સરખી છે. એના આઠ રૂચક પ્રદેશને કદિ કર્મ લાગતાં નથી.

है नांदि है वचन अगोचर, नय प्रमाण सतभंगी;

निरपख होय लखे कोइ विरला, क्या देखे मत जंगी. अव० ३

“ છે, નથી, વચનથી અગોચર છે વિગેરે નય, પ્રમાણ અને સત્ત-ભંગી કોઈ વીરલા ભાગ્યશાળી હોય તો તે નિરપક્ષ થઈને જોઈ શકે, પોતાના મત માટે લડવાવાળો હોય તે શું બુદ્ધિ?”

ભાવ-વળી આ નાગરિક નટની બાજુ કેવી ખૂબિયાળી ચમત્કાર ઉપજાવનારી છે તે વિશેષપણે ખતાવે છે. એ બાજુમાં છે ને નથી એવી રમત છે, વળી તે વચનથી અગોચર છે. આવી અદ્ભુત રમત છે, જરામાં છે, વળી જરામાં નથી એવી આશ્ચર્યકારક વાત છે; વળી તેમાં નય પ્રમાણ સત્તભંગીએ પણ જૂઠ્ઠી જૂઠ્ઠી રમત

૩ હૈ=ચાત્ર અસ્તિ નાંદિ=ચાત્ર નાસ્તિ હૈ=ચાત્ર અવકાશ્ય સતતભંગી=સત્તભંગી
નિરપખ=નિરપક્ષ લખે=જણે ક્યા=શું મતજંગી=પોતાના મતમા મસ્ત

ખતાવે છે. એક નયથી જોઈએ તો કાંઈક દેખાય, બીજાથી જોઈએ તો કાંઈક દેખાય, ત્રીજાથી વળી કાંઈક નવીન પ્રતિભાસ થાય, એવી એમાં રમત થાય છે. અહો નાગરિક નટ! તારી બાજુ તો કોઈ ભાવ્યવાનુ ગ્રાણી પક્ષવાદ મૂકી - હઈને જુએ તોજ સમજી શકે તેમ છે. એ બાજુ કેવી યુક્તિથી મંડાણી છે તે હવે જોઈએ. પ્રથમ સસર્લગીનું સ્વરૂપ ખતાવવું પ્રાસંગિક છે, અત્ર તેનો બહુજ સામાન્ય રીતે નિર્દેશ થઈ શકશે, વિશેષ સ્વરૂપ જાણવાની ઇચ્છાવાળાએ પ્રમાણનયતત્ત્વ, નયરહસ્ય અને સમજાગી તરગિણી આદિ ગ્રંથો જોવા.

જીવ દ્રવ્ય સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાળ અને સ્વભાવની અપેક્ષાએ પોતાના વર્તમાન ગુણ પર્યાયમાં વર્તે છે તે 'સ્થાત્ અસ્તિ' નામનો પ્રથમ વિભાગ. ગુણ પર્યાય સાથે જીવનો અલેહ છે એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા છીએ, પણ તે ભાવ વર્તવાની સાથે અન્ય ભાવો પણ વર્તે છે તેથી તેની સાથે સ્થાત્ પદ લગાડવામાં બહુ તર્કશક્તિ ખતાવવામાં આવી છે.

જીવમાં પરદ્રવ્યના ગુણ પર્યાય નથી. પૌંદ્રગલિક વસ્તુઓના વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શાદિ ગુણો અને તેના પ્રદેશાદિ પર્યાય તેનામાં નથી તેમજ બીજા ચારે દ્રવ્યના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ તેનામાં નથી તે દૃષ્ટિથી જોઈએ તો 'સ્થાત્ નાસ્તિ' નામનો બીજો વિભાગ પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્વગુણ પર્યાયનો અસ્તિભાવ અને પરગુણ પર્યાયનો નાસ્તિભાવ એ બન્ને અસ્તિ નાસ્તિ વિભાગો એક સમયે જીવ દ્રવ્યમાં છે. એટલે જે સમયે તેમાં સ્વગુણપર્યાયની અસ્તિ છે તેજ સમયે તેનામાં પરગુણપર્યાયની નાસ્તિ છે તેથી અસ્તિ નાસ્તિ ગુણ એકત્ર મળેલ છે તે અપેક્ષાએ 'સ્થાત્ અસ્તિ નાસ્તિ' એ નામનો ત્રીજો વિભાગ થયો.

ઉપરોક્ત અસ્તિ અને નાસ્તિભાવ એક દ્રવ્યમા-પ્રસ્તુત જીવ દ્રવ્યમાં એકી વખતે એક સાથે રહેલા હોય છે, પરંતુ તેને બોલવા માંડીએ તો અસ્તિભાવ બોલતાં અસંખ્ય સમય થઈ જાય, દરમ્યાન નાસ્તિ-ભાવ તો કંઈ શકાય નહિ અને બન્ને ભાવ તો એકી સાથે એક સમયે વર્તે છે, પરંતુ સ્વપર દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ એકદમ હા કે નાનો ઉત્તર ન આપાય તેથી અસ્તિનાસ્તિ ભાવ એક સાથે અવકતવ્ય છે, કંઈ

શકાય નહિ તેવા છે એમ બતાવી ચતુર્થ વિભાગ ‘સ્થાત્ અવક્તવ્ય’ એમ બતાવ્યો. તીર્થંકર મહારાજ કે. અન્ય સર્વજ્ઞ એક સમયે અસ્તિનાસ્તિ વિગેરે સર્વ ભાવો બાણી તથા દેખી શકે છે, તેઓ પણ એક સમયે કહી શકતા નથી, કારણકે ભાષા બોલવામાં ‘અસ્તિ’ એટલા શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરવામાં પણ અસંખ્ય સમય થઈ જાય છે તેથી તેમને પણ વચનનયે આ વિભાગ લાગુ પડે છે.

હવે જે ચોથો વિભાગ અવક્તવ્યપણાનો કહ્યો તે અસ્તિ ભાવને પણ લાગુ પડે છે અને નાસ્તિ ભાવને પણ લાગુ પડે છે તેથી સ્વ-દ્રવ્યાદિને સ્વપર દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ પાંચમો અને પર દ્રવ્યાદિને સ્વપર દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ છઠ્ઠો વિભાગ અતુકમે ‘સ્થાત્ અસ્તિ અવક્તવ્ય’ અને ‘સ્થાત્ નાસ્તિ અવક્તવ્ય’ નો સમજવો. વળી એ અસ્તિ અવક્તવ્ય વિભાગ અને નાસ્તિ અવક્તવ્ય વિભાગ એકજ સમયે જીવમાં વર્તે છે તેથી ક્રમથી સ્વપર દ્રવ્યાદિને યુગપત્ સ્વપર દ્રવ્યાદિની અપેક્ષાએ સાતમો વિભાગ ‘સ્થાત્ અસ્તિ નાસ્તિ અવક્તવ્ય’ નો સમજવો.

આ સ્થાત્નો વાદ-સ્થાદ્રાદ-સમભગીનું સ્વરૂપ બહુ સૂક્ષ્મ રીતે શાસ્ત્રમાં નિરૂપણ કરેલું છે. આખા જૈન શાસ્ત્રનું રહસ્ય નય, નિક્ષેપ અને સમભગીને લગતા ન્યાયના વિભાગમાં સમાયેલું છે અને એ એટલી વિશાળ દૃષ્ટિથી રચાયેલું છે કે એમાં તર્કની ક્લીલોનું મહત્વ અને શાસ્ત્રકારના જ્ઞાનની દીર્ઘતા પ્રત્યક્ષ જણાય છે. આપણે હવે નયનું સ્વરૂપ જરા જીવને અગે બોધવું. નય એટલે અમુક દૃષ્ટિબિન્દુથી એક વસ્તુ તરફ અવલોકન કરવું તે. સર્વ દૃષ્ટિનું સામીપ્ય રાખીને જોનાર તત્ત્વજ્ઞાનનું રહસ્ય પામે છે, અમુક નયથી જોનાર ભુલાવામાં પડી જાય છે. નયનું સ્વરૂપ ‘નયચક્રસાર’ વિગેરે અનેક ગ્રંથોમાં બતાવ્યું છે. એ નયજ્ઞાન પણ જૈન તર્કશાસ્ત્રનો મુખ્ય પાયો છે. તેમાં મુખ્ય સાત નયના અનેક લોહ વિલોહ પાડીને તેનાપર બહુ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. કેટલાક નયો દ્રવ્યાર્થિક એટલે દ્રવ્યને જોનારા છે અને કેટલાક પર્યાયાર્થિક એટલે તેના ગુણ પર્યાયને જોનારા છે. પ્રથમ ‘નૈગમનય’ એક અંશ ગુણમાં સર્વ ગુણ માને છે એટલે અંશમાં સર્વનું સ્થાપન કરી દે છે. આ પુસ્તકના પ્રથમ

પદનો અર્થ કયો એટલે નૈગમનયવાળો પુસ્તક તૈયાર થઈ ગયું એમ સમજી લે છે. જીવના આઠ રૂચક પ્રદેશ નિરંતર સિદ્ધ સમાન ઉજ્જવળ રહે છે તે અંશને લઈને જીવ સિદ્ધ છે એમ તે માની બેસે છે. આ નય દ્રવ્યાર્થિક છે, એનો એક સરખો અભિપ્રાય હોતો નથી, એક ગમ-અભિપ્રાય નહિ જેમાં તે નૈગમ. એ કોઈ વખત દ્રવ્યારોપ કરે છે, કોઈ વખત ગુણારોપ કરે છે, કોઈ વખત કાળારોપ કરે છે અને કોઈ વખત કારણારોપ કરે છે. ગુણને દ્રવ્ય માને તે દ્રવ્યારોપ અને દ્રવ્યને ગુણ માને તે ગુણારોપ સમજવો. એ પ્રમાણે અન્યનું પણ સમજવું. આ પ્રમાણે અંશથી અને સકલપથી પણ એક અભિ-પ્રાયને વળગવાપણું થાય તે સર્વ નૈગમનયાનુસાર સમજવું.

દ્રવ્યાર્થિક નયના વિભાગમાં બીજો ‘સંગ્રહનય’ આવે છે. સર્વ-દ્રવ્યવ્યાપક જે ધર્મ સત્તાપણે હોય તેને સંગ્રહીને જીવ વિગેરે દ્રવ્યના સંબંધમાં વાત કરવી તે સંગ્રહનય સમજવો. જીવદ્રવ્યની વાત થાય તો તેના અનેક ગુણ તથા પર્યાયો સાથે લઈ લેવા, બનતાં સુધી જાતિ ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપવું, વ્યક્તિ તરફ ઉપેક્ષા રાખવી એ આ નયનું લક્ષણ છે. નોંધરને કાતણ લાવવાનું કહેતાં તે ટુવાલ, લોટો, જળ, ઘ્રશ વિગેરે સર્વ લઈ આવે, તેમ સામાન્યને વિશેષે ગ્રહણ કરે તે સંગ્રહનય સમજવો. વિશ્વની સર્વ વસ્તુઓનો સંગ્રહ આ નયમાં થાય છે, કારણકે એમાં વિભાગનું વિવેચન નથી, છુટી વસ્તુઓ તરફ લક્ષ્ય નથી, વિભેદ બુદ્ધિની પ્રાધાન્યતા નથી.

ઉપર જણાવ્યું તેમ નૈગમનય એક અંશ લે છે અને સંગ્રહ સામાન્ય ગ્રહણ કરે છે ત્યારે ત્રીજો ‘વ્યવહારનય’ સર્વની વહેંચણુ કરે છે, વિભાગ બુદ્ધિ છે અને તે સર્વ બાહ્ય સ્વરૂપ દેખીને જ કરે છે. આ પણ દ્રવ્યાર્થિક નય છે. એ નયવાળો અંતરંગ સત્તા માનતો નથી, બહારની ઉપર ઉપરની આચારક્રિયાને પ્રાધાન્ય આપે છે. એને લઈને એ શુદ્ધ અશુદ્ધ, શુભ અશુભ, ઉપચરિત અનુપચરિત, એવા પ્રકારની અનેક વહેંચણુ કરે છે, પણ તે ઉપરાંત તે જોડો ઉતરતો નથી. શિષ્યને સમજાવવા સાડા વિભાગ કરવામાં આવે તે શુદ્ધ વ્યવહાર, જીવમાં રાગદ્વેષ કષાય લાગેલ છે તદનુસાર વહેંચણી થાય તે અશુદ્ધ વ્યવહાર, પુણ્યક્રિયા એ શુભ વ્યવહાર અને પાપક્રિયા તે અશુભ

વ્યવહાર; ધન, ધર, સ્ત્રી આદિને પોતાનાં માનવાં તે ઉપચરિત વ્યવહાર અને શરીર જુદું છે પણ પરિણામન ભાવથી મળી રહેલ છે તેને પોતાનું માનવું એ અનુપચરિત વ્યવહાર. આ નયના પણ અનેક વિભાગો છે, તેમાં મુખ્ય વહેંચણી દેખાવ ઉપર રહે છે, આંતર પ્રવેશ બંધ રહે છે.

ચોથો દ્રવ્યાર્થિક નય ‘ઋણુસૂત્રનય’ છે. ઋણુ એટલે સરલ શ્રુત એટલે બોધ આ નયવાળો દ્રવ્યની વર્તમાન સ્થિતિપર ખાસ લક્ષ્ય આપે છે. નૈગમ, સગ્રહ અને વ્યવહારનયવાળા જ્યારે અતીત અનાગતને પણ લક્ષ્યમાં રાખે છે ત્યારે આ નયવાળો વર્તમાન સમયને પ્રમાણભૂત ગણે છે. કોઈ ગૃહસ્થ હોય પણ વર્તન સાધુ જેવું હોય તો ઋણુસૂત્રનયવાળો તેને સાધુ કહે છે અને વેશ સાધુનો હોય પણ વિષયાભિલાષ શુક્ત હોય તો તેને આ નયવાળો અમતી કહે છે. વ્યવહાર કરતાં આ નય વિશેષ શુદ્ધિવાળો હોવાથી વેષે સાધુ હોય તેમાં પણ જે સંવર પરિણામી હોય તેને આ નય સાધુ માને છે. તદ્દન સૂક્ષ્મ એક સમય વર્તમાનનું જ્ઞાન કરે તેને સૂક્ષ્મ ઋણુસૂત્રનય કહેવામાં આવે છે, અને સ્થૂલ-મોટા વર્તમાન બાહ્ય પરિણામ ગ્રહણ કરવામાં આવે તે સ્થૂળ ઋણુસૂત્રનય કહેવાય છે. આ ઋણુસૂત્રનય દ્રવ્યાર્થિક છતાં પણ ચારે નિક્ષેપો ગ્રહણ કરે છે. વસ્તુનું અમુક નામ આપવામાં આવે તે નામ નિક્ષેપ, કોઈ વસ્તુમાં કોઈ વસ્તુનો આકાર દેખીને તે વસ્તુને તે વસ્તુ કહે તે સ્થાપના નિક્ષેપ, આત્મોપયોગ વગર નામ સ્થાપનાનો સ્વીકાર તે દ્રવ્ય નિક્ષેપ અને જ્યાં ઉપયોગનો સ્વીકાર થાય ત્યાં ભાવનિક્ષેપો સમજાવે. આ ચારે નિક્ષેપોને ઋણુસૂત્રનય ગ્રહણ કરે છે, કારણકે એમાં વર્તમાન સ્થિતિનું લક્ષણ પ્રાધાન્ય છે.

વસ્તુને ગુણવંત અથવા ગુણ વગરની કહીને બોલાવવી, અરૂપી વસ્તુને પણ વચનગોચર કરવી તે ‘શબ્દનય’ પાંચમો છે. આ નય પર્યાયાર્થિક છે. એ વસ્તુઓની વર્તમાન સ્થિતિ જ માત્ર ગ્રહણ કરે છે, ઋણુસૂત્રનયની પેઠે, પણ તે શબ્દના વાચ્ય અર્થને જ ગ્રહણ કરે છે. આ નય ભાવ નિક્ષેપને ગ્રહણ કરે છે, બાકીના ત્રણ નિક્ષેપોનો ત્યાગ કરે છે. એટલે જ્યાં શબ્દના અર્થની યથાસ્થિત ઉપપત્તિ

થઈ શકતી હોય ત્યાંજ તે શબ્દની ઘટના સ્વીકારે તે શબ્દનય સમજવો જેમ ઇન્દ્ર, શક, પુરંદર શબ્દો જૂઠા જૂઠા અર્થને કહેનાર છે. ઉપર સમજાવીતું સ્વરૂપ બતાવ્યું તે શબ્દનયના વિશેષ તુલ્ય સમજવું.

છઠ્ઠો ‘સમભિરૂઢનય’ છે. શબ્દનયવાળો દરેક પર્યાયને જૂઠું નામ આપે છે ત્યારે આ નયવાળો એક શબ્દ જાણી તેના અનેક પર્યાયોમાં એકતા અનુભવે છે. ઇન્દ્ર શબ્દ સાંભળી શક, પુરંદર, શચીપતિ એ સર્વની એકતા તેને જણાય છે. દરેક ભિન્ન પર્યાયને અગે જૂઠાં જૂઠાં નામ આપે તે શબ્દ અને એક સંજ્ઞામાં સર્વ કાળનો સમાવેશ કરી દે તે સમભિરૂઢ. ટુંકામાં કહીએ તો પર્યાયાંતરની અપેક્ષા ન રાખે તે સમભિરૂઢ. જેમ મેરૂ હતો છે થશે તેમ તે જૂઠા છે.

છેલ્લો ‘એવંભૂતનય’ આ પ્રમાણે છે. શબ્દનય, સમભિરૂઢનય અને એવંભૂતનય એ ત્રણે પર્યાયાર્થિક નયો છે. શબ્દનય એક પર્યાયને ગ્રહણ કરે છે પણ એના પર્યાયમાંથી એક પણ એાછો હોય ત્યાંસુધી એવંભૂતનય વસ્તુને એ નામ આપે નહિ. સ્ત્રીના મસ્તક પર ચઢેલ હોય, તેમા જળ ભરેલું હોય તેનેજ એ ઘટ માને છે. ઘટ ક્રિયા ન કરનાર ઘરમાં પડી રહેલ પાત્રને આ નયવાળો ઘટ માને નહિ આ નયવાળો શબ્દમાં અર્થની અને અર્થમાં શબ્દની સ્થાપના કરે છે.

આ પ્રમાણે નયનું સ્વરૂપ સમજવું. એનો બહુ વિસ્તાર વિશેષાવશ્યક, નયચક્ર, સ્યાદ્રાહ રત્નાકર વિગેરે ગ્રંથોમા છે. દરેક નયના બેઠ વિશેષ પાડી તેનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. એના ઉપર જેટલું વિવેચન કરવામાં આવે તેટલું થઈ શકે તેમ છે. અત્ર તો આ નટનાગરની બાજી કેવી અદ્ભુત છે તે બતાવવા માટે તેનું સક્ષિપ્ત સ્વરૂપ માત્ર જીવની અપેક્ષાએ કહીએ. નૈગમનયવાળો જીવને સિદ્ધ સમાન કહે અને વળી તેને શરીરયુક્ત પણ માને ત્યારે તેમાં ધર્માસ્તિકાય યુદ્ધલ વિગેરેનો પણ સમાવેશ કરી દે એવી રીતે વ્યવહારનયવાળો બાહ્ય સ્વરૂપાનુસાર તેને વિષયકષાય યુક્ત માને અને ઋણસૂત્ર તેનું વર્તમાન વર્તન જ ધ્યાનમાં લે. શબ્દનયવાળો તેનું વ્યુત્પત્તિ સ્વરૂપ જુએ, ત્યારે સમભિરૂઢ તેના આત્મા, ચેતન, જીવ વિગેરે શબ્દમા કાલાદિ બેદે એકતા ન જુએ, ત્યારે

એવંભૂતનયવાળો તો તેનામાં જ્યારે સર્વ શુભો પ્રગટ થાય ત્યારે જ તેનામાં તે શુભો માને. આવી નટનાગરની વિચિત્ર બાજી છે. એકને એક જીવને જૂદા જૂદા પ્રાણીઓ જૂદી જૂદી અપેક્ષાથી જૂદા જૂદા આકારમાં જુઓ છે એથી એ બહુરૂપીનો વેશ લાજવી બતાવે છે એમ થયું.

જૈન શાસ્ત્રકાર પ્રમાણુ એ બતાવે છે. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. જીવ પોતાના સ્વતંત્ર ઉપયોગથી દ્રવ્યને જાણે તેને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુ કહેવાય છે. અક્ષ પ્રતિગતં પ્રત્યક્ષ. અક્ષ એટલે આત્મા. જેમાં વચ્ચે અતર ન હોય-અન્ય (ઈંદ્રિયો કે મન) દ્વારા જ્ઞાન થતું ન હોય તે પ્રત્યક્ષ. કેવલી લગવાન જેમાં સર્વ પદાર્થો સ્વજ્ઞાનથી દેખે તે પ્રત્યક્ષ. મનઃપર્યવજ્ઞાની સ્વજ્ઞાનથી મનના વિચારો દેખે તે પ્રત્યક્ષ. અવધિ-જ્ઞાની સ્વજ્ઞાનથી પુદ્ગલ દ્રવ્ય દેખે તે પ્રત્યક્ષ. આંખ વિગેરે ઈંદ્રિય-દ્વારા દેખાય તે પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. ભતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો સમાવેશ પરોક્ષ જ્ઞાનમાં થાય છે. આ પરોક્ષ પ્રમાણુના ત્રણ વિભેદ છે. કુમારને દેખીને અગ્નિનું જ્ઞાન થાય તે અનુમાન પરોક્ષ, દૃષ્ટાંત આપી સાદૃશ્ય બતાવી જ્ઞાન કરાવાય તે હિપમાન પરોક્ષ અને શાસ્ત્રાધારે નરક નિર્ગોહનું સ્વરૂપ સમજાય તે આગમ પરોક્ષ. અન્યત્ર પરોક્ષ પ્રમાણુના પાંચ ભેદ પણ કંઠ્યા છે. સ્મરણ, પ્રત્યભિજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન ને આગમ આ પ્રમાણુજ્ઞાનમાં રહસ્ય એ છે કે અન્ય દર્શનકારો આંખે દેખાય તેને પ્રત્યક્ષ કહે છે, તેને જૈન શાસ્ત્રકાર પરોક્ષજ્ઞાન કહે છે. પ્રત્યક્ષ તો તેજ કહેવાય કે જેમાં અન્યની મદદની જરૂર પડતી નથી, પણ જે આત્માને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. અન્ય મતવાળા ઇશ્વરને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનચક્ષુ નથી છતાં માને છે તે સાક્ષાત્ આત્માને અંગે થાય છે તેથી જ પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે.

આવી નટનાગરની અફસુત બાજી છે. એને એક દૃષ્ટિથી જોઈએ તો સ્યાત્અસ્તિ લાગે છે, બીજી દૃષ્ટિથી જોઈએ તો તે સ્યાત્નાસ્તિ લાગે છે, વળી અવક્તવ્ય લાગે છે એમ અનેક રૂપે તે દેખાય છે, વળી સાતે નયો તેને જૂદા જૂદા આકારમાં બતાવે છે. આવું તેનું સ્વરૂપ તો કોઈ નિષ્પક્ષ થઈને જુઓ તો જ દેખી શકે છે, જાણી શકે છે, સમજાવી શકે છે, ને તેવા તો જગત્માં વિરલા જ હોય છે;

પોતાના મતમાં આસક્ત હોય તે તેને સમજાવી શકતા નથી, બતાવી શકતા નથી, જોઈ શકતાં નથી સત્યને સત્ય ન માનતાં પોતાનું સત્ય માનવારૂપ મતના આગ્રહમાં જે મસ્ત બની ગયા હોય તે તેને કેવી રીતે દેખી શકે ? આ જ મહાત્મા અભિનંદન સ્વામીના સ્તવનમાં કહે છે કે—

અભિનંદન જિન 'દરશન તરસીએ, દરશન દુર્લભ દેવ;
મત મત લેહે રે જો જઈ પૂછીએ, સહુ થાયે અહમેવ. અભિ.
સામાન્યે કરી દરશન દોહડું, નિરણુય સકલ વિશેષ,
મદમેં ઘેર્યો રે અંધો કિમ કરે, રવિ શશિ રૂપ વિલેખ. અભિ.

જે પોતાના મતમાં મસ્ત હોય તે તેને એક સ્વરૂપે જ જુએ છે. તેથી કોઈ તેના કર્તા ઇશ્વરને માને છે, કોઈ તેનામાં અને ઇશ્વરમાં અલેહ જુએ છે, કોઈ તેને ઇશ્વરાંશ માને છે. કોઈ યુરુષ પ્રકૃતિના લેહ પાડી તેને પ્રકૃતિ યુક્ત માને છે, કોઈ તેને ક્ષણિક માને છે, કોઈ તેને માનતા જ નથી, તે છે એમ જોઈ પણ શકતા નથી, એક નયની અપેક્ષા લઈ તેને એક જ આકારમાં કેટલાકો જુએ છે, પણ તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ સર્વ નય ધ્યાનમાં લઈ ગુણ પર્યાયના વિવેચનપૂર્વક, સસલગી આદિ પ્રમાણજ્ઞાન અને નયજ્ઞાનના વિશિષ્ટ જ્ઞાન સાથે જાણનાર વિરલ પ્રાણી હોય છે.

આ ૫૬ આનંદધનજી મહારાજનું વિશિષ્ટ ધાર્મિક જ્ઞાન બતાવી આપે છે, જેઓએ નયજ્ઞાનનું સ્વરૂપ અથવા સમુચ્ચયે જૈન તર્ક-પરિજ્ઞાન બહુ અવલોકન કરીને કર્યું હોય તેઓ સમજી શકશે કે એ મહાત્મા ઉપર ઉપરના જ્ઞાનવાળા શુદ્ધ અધ્યાત્મી નહોતા, પણ વિશિષ્ટ યોધવાળા અને વસ્તુની ઉંડાઈએ જનારા તીવ્ર યોધ સાથે વિવેકપૂર્વક વર્તન કરનારા મહાત્મા હતા. 'હિતુ વિવાદે હો ચિત્ત ધરી જોઈએ, અતિ દુરગમ નયવાદ' એ વાક્ય લખનાર નયવાદના રહ-સ્થને પદના આકારમાં અદ્ભુત રીતે ઉતારી શક્યા હતા એ હકીકત સાનંદાશ્ચર્ય ઉપજાવે એવી છે. છેવટે એ મહાત્મા કહે છે કે:—

સર્વમયી સરવંગી માને, ન્યારી સત્તા ભાવે;

આનંદધન પ્રમુ વચન સુધારસ, પરમારથ સો પાવે. અવધુ. ૪

• ૪ સર્વમયી=સર્વવ્યાપી સરવંગી=સર્વજ્ઞ ન્યારી=નરી ભાવે=માને સુધારસ=અમૃતરસ પરમારથ=રહસ્ય સો=તે પાવે=પ્રાપ્ત કરે

“(કોઈ) પરમાત્માને સર્વવ્યાપી અને સર્વજ્ઞ માને છે અને તેની સત્તા જૂદી માને છે, પણ આનંદધનરૂપ ભગવાનના વચનામૃતના રસને તો તે જ (નટનાગરની બાણને બાણનાર જ) બાણે છે. જે જ્ઞાને કરી સર્વ માને અને આત્મદ્રવ્યને જૂદો માને તે પરમાર્થ પામે છે.”

ભાવ-વેદાન્તીઓ પરમાત્માને સર્વવ્યાપી અને સર્વજ્ઞ માને છે. એ જળમાં, સ્થળમાં, પર્વતના માથા ઉપર અને જગલમાં સર્વ જગોએ પરમાત્મા વ્યાપી રહ્યા છે એમ માને છે અને તેની સત્તા ન્યારી છે, જૂદી છે એમ માને છે તેઓ તત્ત્વજ્ઞાનનું ખરું રહસ્ય પામતા નથી. એ જ વાક્યને જેઓ ધરાધર સમજે છે તેઓ પરમાર્થ સમજી શકે છે. અપેક્ષાએ તેઓ આત્માને સર્વવ્યાપી માને છે એટલે એને સર્વ વસ્તુનો ઘોષ કેવલ્યદશામાં પ્રત્યક્ષ રીતે થાય છે તેથી તદ્દપેક્ષયા તેને સર્વવ્યાપી માને છે તે ન્યાપેક્ષી જ્ઞાન થયું. વળી પરોક્ષ જ્ઞાનથી પણ જ્યારે તે સામાન્ય જીવને સર્વ વસ્તુનો સામાન્યપણે ઘોષ થાય છે ત્યારે તે આત્માનો સર્વ વસ્તુ સાથેનો સંબંધ વિચારી તેનો ખ્યાલ કરે છે, તેનું નિરીક્ષણ કરે છે અને તેના રસનું આસ્વાદન કરે છે એટલે તેને તદ્દપેક્ષયા સર્વવ્યાપી કહી શકાય; પરંતુ પરમાત્મદશામાં તેની સત્તા તો ન્યારી જ રહે છે, ભડકામાં તણખો મળી બંધ છે એમ માનનાર ભ્રમણામાં પડે છે. સિદ્ધસ્થાન એક જ છે, પરંતુ ત્યાં પણ વ્યક્તિત્વ તો દરેક આત્માનું સ્વતંત્ર રહે છે, અવગાહના જૂદી જ પડે છે એમ તે બાણે છે—એટલે કે આ જીવ શ્રીવીરનો, આ ગોતમ સ્વામીનો, આ આદિનાથ ભગવાનનો એમ અલગ અલગ સત્તા તો મોક્ષમાં પણ રહે છે. આવી ન્યારી સત્તા દરેક આત્માની સિદ્ધ દશામાં સમજે અને સર્વવ્યાપીપણાનો ખોટો ખ્યાલ મૂકી દે અને તેમ કરી આનંદસમૂહરૂપ ભગવાનના વચનામૃતનું પાન કરે ત્યારે તે પ્રાણી પરમાર્થ-વસ્તુતત્ત્વના રહસ્યને બાણે અને પ્રાપ્ત કરે.

વેદાંતના મત પ્રમાણે માયાથી ભિન્નતા દેખાય છે પણ સર્વનો અભેદ છે એ વાદમાં એટલે કે અદ્વૈત વાદમાં વિરોધ બહુ આવે છે. એમાં ઈશ્વરકર્તૃત્વ તો રહેતું નથી અને તેથી જ શાંકર ભાષ્યમાં કર્તૃત્વનું ખંડન શકરાચાર્યે કર્યું છે. આ પ્રમાણે હોવાથી તેનું પરિણામ શુન્યવાદમાં

આવે છે. વ્યક્તિત્વ જ જ્યાં પડી શકતું નથી ત્યાં કર્મવિરણ ખસેડવાની કે એકાકાર થવાની જરૂરીઆત પણ અસ્થાને પ્રયાસ જેવી જણાય છે. જૈન શાસ્ત્રકાર નયજ્ઞાનથી જીવ અને પરમાત્માનો અલેદ તો સ્વીકારી શકે છે, પણ અવગાહના તરીકે વ્યક્તિત્વ તો તેનું ન્યાડું રહે છે એ સ્પષ્ટ રીતે બતાવી આપે છે.* આવી નટનાગરની બાજ છે, એ જરામા એક દેખાય છે વળી અનેક દેખાય છે, છે એમ દેખાય છે, અને નથી એમ દેખાય છે, ઉપજે છે, વિણસે છે, છતાં પણ નિરંતર સ્થિર રહે છે, કોઈને તે સર્વવ્યાપી દેખાય છે, કોઈને વ્યક્ત સ્વરૂપ દેખાય છે, કોઈને તે દેખાતો જ નથી. આ પમાણે તેણે જે મહારીની રમત માંડી છે તે સમજવી બહુ સુરકેલ છે. એ કોઈ સામાન્ય પ્રાણીઓ-હાંમણ ભામણ સમણ શકે એમ જણાતું નથી. એનું રહસ્ય સમજવા માટે સર્વજ્ઞ મહારાજ જ યોગ્ય છે.

આ પદનો અર્થ લખતી વખતે દેવચંદ્રજી મહારાજના આગમ-સાર અને નયચક્રસાર તેમ જ શ્રીમદ્વેદો વિજયજીના દ્રવ્ય શુષ્ક પર્યાયના રાસનો આધાર લેવામાં આવ્યો છે. જૈન તર્કનું પરિજ્ઞાન મેળવવા યોગ્ય છે અને જૈનશાસ્ત્રની એ કુચી છે એટલું બતાવવાનો હેતુ અત્ર એટલો જ છે કે એ જ્ઞાન-તેના નય-નિરૂપ-લંગ-પ્રમાણ સાથે મેળવવા ઇચ્છિ થાય. એ જ્ઞાન જૈન શાસ્ત્રકારોએ બહુ વિદ્વતા-પૂર્વક અનેક ગ્રંથોમા ભર્યું છે.

આ પદના અર્થમા ગહન અર્થવાળો ભાગ ઘણો હોવાથી તેને સરલ કરવા માટે અભ્યાસ કરીને લેખ લખવામાં આવ્યો છે છતાં કોઈ જગોપર વિદ્વતા લાગે તે વિદ્વાનો જણાવવા કૃપા કરશે. થયેલી સખલના આભાર સાથે શ્રદ્ધા કરવામાં અને તદનુસાર સુધારો કરવામાં કોઈ જાતનો વાધો નથી. બાકી હકીકત એમ છે કે આ ચેતનજી પોતે અનેક શુણ્વરનોથી ભરેલા મહા સસુદ્ર છે અને પોતે સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, પરમાત્મસ્વરૂપ નિરંજન નિરાકારના આદિશક્તિ-ગત અનેક શૃંગોના ધારણ કરનાર હોવાથી તેના સ્વરૂપને સમજવા બહુ સારો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. એની સ્વરૂપવિચારણામાં જેટલો વખત કાઢવામાં આવશે તે મહા લાભ કરનાર નિવડશે અને તે ભાવ

* આ સંબંધી વિશેષ વિવેચન માટે જુઓ ચાકીશર્મા પદ ઉપરનું વિવેચન

એક વખત વિચારણામાં આવી જશે એટલે પછી તે સંબંધી વિશેષ ચર્ચણ થતું જશે અને છેવટે ઉત્ક્રાન્તિમાં બહુ મોટો લાભ થશે. આ ભાવને બાળવાનો પ્રયાસ થતા બીજા સર્વ ભાવો સ્વાભાવિક રીતે જ સમજાઈ જશે. એક જગોપર શાસ્ત્રકાર કહે છે કે—

एको भाव. सर्वभावस्वभाव, सर्वे भावा एकाभावस्वभावा ।

एको भावस्तत्त्वतो येन बुद्ध, सर्वे भावास्तत्त्वतस्तेन बुद्धा. ॥

આત્માનો એક જ્ઞાનભાવજ એટલો વિશાળ છે કે એનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય તો બીજા સર્વ ભાવો તેમાં પ્રતિબિંબિત થઈ જાય. એક ભાવ સર્વ ભાવોના સ્વભાવરૂપ છે, અને સર્વ ભાવો એક ભાવના સ્વભાવરૂપ છે, તેટલા માટે જે એક ભાવનો ખરાબર અભ્યાસ કરે છે તે સમસ્ત ભાવોને જાણે છે એમ સમજવું. આટલા માટે આત્મજ્ઞાન અને ખાસ કરીને આત્માના જ્ઞાનશુભ જોવો એક ભાવ જો ખરાબર સમજવામાં આવે તો ઘણો લાભ થાય એ કહેવાની જરૂર રહેતી નથી. આટલો સામાન્ય લેખ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા તરફ પ્રેરણા કરે, તેને માટે તત્ત્વજિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરે અને તે તરફ રૂચિ પ્રગટાવે એ હેતુથી લખવામાં આવ્યો છે. વિષયની ગંભીરતા પ્રમાણે તેનાપર એક આખો અંથ લખાય તોપણ તેમાં બહુ વક્તવ્યતા રહે એ તો ઉપર ઉપરથી વાંચનાર પણ સમજી શકે તેમ છે.

૫૬ ૬ હું—સાખી.

*આત્મ અનુભવ રસિક કો, અજવ મુન્યો વિરતંત;

નિર્વેદી વેદન કરે, વેદન કરે અનંત.

“આત્મ સ્વરૂપના યથાર્થ જ્ઞાનના રસીઆ સંબંધી અમે આશ્ચર્ય-કારક હેવાલ સાંભળ્યો છે. વેદ રહિત કેવલી ભગવાન તેને વેદી-જાણી શકે છે (અને વળી) તેઓ અંતરહિતપણે જાણી શકે છે.”

* રસિક=રસીઆ અનન્ય=આશ્ચર્યકારક વિરતત=વૃત્તાત, હંકીકત. નિર્વેદી=વેદરહિત સી પુરૂષ નપુસક વેદ રહિત એટલે કેવલી ભગવાન વેદન=જાણી તે અનત=અપાર

ભાવ-આનંદધનજીનાં પદોમાં અવારનવાર જે સાખીઓ આવે છે તે બહુ અર્થઘટના સુક્ત અને ગંભીર આશયવાળી હોવા સાથે કવિત્વનો અપૂર્વ ભાસ કરાવનારી હોય છે. સર્વ મળીને છ સાખી પદોમાં આવે છે, પણ એનું પદલાક્ષિત્ય અને અર્થગૌરવ અતિ અસરકારક છે, તે પ્રત્યેક પ્રસંગે વિચારવાથી જણાશે. બહુધા દરેક સાખીમાં પ્રલેખ, વિરોધાભાસ અથવા ઉભય અલંકાર મૂકવામાં આવ્યા હોય છે.

અનુભવ એટલે યથાર્થ સ્વરૂપનો અવબોધ. એના સંબંધમાં એથા પદમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાંસુધી અનુભવજ્ઞાન જાગ્રત થતું નથી ત્યાંસુધી વસ્તુતત્ત્વે કંઈ પણ ધાર્મિક ક્રિયામાં કે કાર્યમાં રસ પડતો નથી. અનુભવજ્ઞાન યોગીનું કર્તવ્યક્ષેત્ર છે. વ્યવહારના નજીવા અને મોટા સર્વ પ્રસંગોમાં, વર્તનોમાં અને ચલનોમાં તે એક એવા પ્રકારની સરખાઈ જુએ છે, એક એવો મહાન્ નિયમ જુએ છે કે એને હર્ષ કે શોકના પ્રસંગો અસર કરી શકતા નથી, એને વ્યગ્રતાની ઉપાધિ થતી નથી, એના મનની સ્થિતિસ્થાપકતા જ્ઞાનની અસર તળે ખરાબર સર્વાવસ્થામાં જળવાઈ રહે છે. અનુભવના જ્ઞાનને લઈને તે સર્વ વસ્તુઓને અનાદિ સંબંધથી જુએ છે, એનું અવલોકનક્ષેત્ર એટલું વિશાળ થઈ જાય છે કે એ પ્રત્યેક કાર્યમાં બહુ વિશાળ દૃષ્ટિથી જોઈ શકે છે. એને વિષયોનું વિરસપાણું, કષાયોનું કલુષિતપણું, ઈદ્રિયોનું પરપણું પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને ખાસ કરીને એને જીવનો પુદ્ગળ સાથેનો સંબંધ અને કર્મકૃત વિચિત્રાવસ્થા એવી પ્રત્યક્ષ દેખાય છે કે ગમે તેવા સાંકડા પ્રસંગમાં તે અસ્તવ્યસ્ત થઈ જતો નથી. આવા અનુભવજ્ઞાનીઓ કંઈ ઉપર ક્રોધ કરતા નથી, પોતે અભિમાન, કપટ કે છળ કરતા નથી. તેઓ સમજે છે કે અન્ય ઉપર ક્રોધ કરવાનું કારણ શું હોઈ શકે? આવી રીતે વિશાળ ક્ષેત્રપર નજર કરવાથી પોતાના તથા અન્યનાં અરસપરસ કાર્યોનો અને પોતાનાં જૂદાં જૂદાં વર્તનોનો તેને એવો સંતોષકારક ખુલાસો મળી જાય છે કે તેના પ્રત્યેક કાર્યમાં એક જાતની સૃદ્ધતા આવી જાય છે, એક જાતની સ્નિગ્ધતા આવી જાય છે, એક પ્રકારની મીઠાશ આવી જાય છે. એ કદાચ સાંસારિક કાર્ય કરે તોપણ એની ગૃહિ તાહાત્યરૂપે કદિ જોવામાં આવશે નહિ, એ ધાર્મિક કાર્ય કરશે

તો એમાં ઉપયોગ વિવેક વિચારણાનો સ્પષ્ટ આવિર્ભાવ થશે; એના વિચારોમાં, એની ભાષામાં, એની કાર્યપ્રણાલીમાં એક એવો ભાવ પ્રગટ થાય છે કે જે સામાન્ય વ્યક્તિઓમાં કદિ જણાતો નથી.

આવા પ્રકારનો આત્માનુભવ પ્રાપ્ત કરવામાં જે રસીઓ થયો હોય તેનું અમે આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે એવું વૃત્તાંત સાંભળ્યું છે. અનુભવીની વાત ઉપર જણાવી તેવી છે. તે મનસા, વચસા અને કર્મણા એક સરખા હોવાથી તેની છાપ સામા મનુષ્ય ઉપર બહુ સારી પડે છે. અનુભવજ્ઞાનમાં જે રસીઆ હોય તેની વાત પણ અમે એવી અજળ જેવી સાંભળી છે. જે વસ્તુમાં કે વિષયમાં રસ પડે તેમાં આનંદ આવે છે તેથી અનુભવરસિકનું વૃત્તાંત એવા પ્રકારનું આનંદ-ધનજી મહારાજે સાંભળ્યું એ બરાબર સુકત છે. આનંદધનજી જેવા યોગી પણ કહે છે કે તેમણે અનુભવરસિકનું વર્તન કેવું હોય તે સાંભળ્યું છે અને તેવું અનુભવજ્ઞાન પોતાને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા છે. એ વચનથી નમ્રતા બતાવી છે. પોતામાં અનુભવજ્ઞાન જાણત થયું છે એમ માનીને તેઓ ચાલતા નથી.

વેદ ત્રણ છે. તે ઉદ્યમાંથી નવમા શુણ્ઠસ્થાનકે જાય છે અને સત્તામાંથી પણ નવમા શુણ્ઠસ્થાનકે* જાય છે. નિર્વેદી તે કેવલી ભગવાન સયોગી શુણ્ઠસ્થાનકે વર્તનારા સમજવા. અનુભવજ્ઞાનનો મહિમા નિર્વેદી વેદન કરી શકે છે, જાણી શકે છે અને વળી તે એવી રીતે જાણી શકે છે કે એ જ્ઞાનનો અત ન આવે, અનંત જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં અનુભવજ્ઞાનપ્રાપ્તિ પણ સમાઈ જાય છે. અનુભવજ્ઞાનનો પ્રકાશ તો ચતુર્થ શુણ્ઠસ્થાનકથી પડવા માંડે છે, પણ તેમાં કંમે કંમે વૃદ્ધિ થતી જાય છે. અત્ર વેદી શબ્દપર શ્લેષ છે: જેને વેદ નથી તે વેદન કરે છે એ ભાવ ઉપર સમજાવ્યો છે.

સમયસાર નાટકમાં કહે છે કે:—

‘વસ્તુ વિચારત ધ્યાવર્તે, મન પામૈ વિશ્રામ;
રસ સ્વાદત સુખ ઉપજે, અનુભવ યાકો નામ’

* ક્ષપકવાળાને નવમે શુણ્ઠાણે જાય છે ઉપરામવાળાને તો ૧૦ મે ૧૧ મે પણ રહે છે, જતા જ નથી.

જે વસ્તુવિચારણા કરતાં મનમાં સ્થિરતા થાય અને રસનું આસ્વાદન કરતાં સુખ ઉપજે તેનું નામ અનુભવ કહે છે. આવા અનુભવજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા અત્ર બતાવી તેની મહત્વતા સમજાવી છે.

રાગ-રામઓ.

માહારો વાલુડો સંન્યાસી,
દેહ દેવલ મઠવાસી. માહારો
ઈંડા પિંગળા મારગ તજી જોગી,
સુષમના ઘર વાસી;
બ્રહ્મરંધ્ર મધી આસન પૂરી વાબુ,
અનહદ તાન* વજાસી. માહારો ॥ ૧ ॥

“મારો બાળોભોળો આત્મા ત્યાગી થઈ તે દેહદેવલરૂપ મઠમાં રહે છે, ઈંડા અને પિંગળા નાડીનો માર્ગ તજી કંઈ સુષુમ્ણા નાડીના ઘરમાં વાસ કરે છે, (અને પછી) બ્રહ્મરંધ્રમાં આસને પૂરીને (ચિતનજી) અનાહત નાદ બળવે છે-સાભળે છે”

ભાવ-આ પદમાં યોગની વાત બહુ વિસ્તારથી કહેલી છે તેથી તેપર કેટલુંક વિવેચન આવશે તે વિચારીને ધ્યાનમાં રાખવું. મારો બાળો ભોળો ચેતન સંન્યાસી-ત્યાગી થઈ દેહદેવલરૂપ મઠમાં રહે છે. સંન્યાસી એટલે ત્યાગી. વર્ણાશ્રમ ધર્મ માનનારા બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સન્યસ્ત એ ચાર આશ્રમ માને છે. ચોથા આશ્રમમાં ગૃહનો ત્યાગ કરી ઋષિનું જીવન વહન કરવાની ફરમાશ હોય છે. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં વિદ્યાભ્યાસ, ગૃહસ્થાશ્રમમાં ધનપ્રાપ્તિ અને યુત્ર

* તાન સ્થાને નાદ પાઠ કવચિત્ દૃષ્ટિગોચર થાય છે

૧ બાલુડો=બાળોભોળો. સંન્યાસી=જોગી, સંન્યસ્ત ધારણ કરેલ તપસ્વી દેહ=શરીર મઠ=સંન્યાસીઓનું સ્થાન ઈંડા=ડાળી નાડી પિંગળા=ભણી નાડી મારગ=માર્ગ, પ્રવાહ સુષમના=સુષુમ્ણા, મધ્ય નાડી ઘરવાસી=ઘરમાં ન્યારે વાયુ આવે ત્યારે બ્રહ્મરંધ્ર=તાજી પ્રદેશ મધી=મધ્યે, મા. આસન=આસન અનહદતાન=અનાહત નાદ બળસી=સાભળીશ

પરિવારનું પોષણ, વાનપ્રસ્થમાં સપરિગ્રહત્યાગવૃત્તિ અને ચતુર્થ આશ્રમમાં નિઃસંગવૃત્તિનો અનુભવ કરવાનો ધર્મ બતાવ્યો છે. એ ચતુર્થ આશ્રમવાળાને સન્યાસી કહેવામાં આવે છે હાલમાં તો એ આશ્રમવાળાઓમાં અનેક પ્રકારની ખટપટ, ઇર્ષ્યાઓ અને આશાઓ જોવામાં આવે છે, પરંતુ તેનો આદર્શ ત્યાગનો છે. તે આશ્રમમાં વર્તતા મનુષ્યો પોતાના ઘરનો ત્યાગ કરી મઠમાં રહે છે અને યોગમાર્ગની આરાધના કરે છે. અહીં આનંદધન મહારાજ કહે છે કે મારો બાળો-લોળો ચેતન ત્યાગનો રસ્તો કાંધક જાણી સન્યાસી થાય છે અને તે અવસ્થામાં જેમ સન્યાસી શૃંગેરી શારદાપીઠ વિગેરે મઠમાં રહે છે તેમ મારો બાળોલોળો ચેતન દેહદેવણરૂપ મઠમાં રહે છે. દેહ એટલે શરીર એ આત્માને રહેવાનું સ્થાન છે અને તેના સદુપયોગ થાય તો તે ધર્મસાધન-યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ અને છેવટે મોક્ષપ્રાપ્તિનું ઉત્તમ કારણ છે તેથી તે જેમ સસારની વૃદ્ધિ કરનાર છે તેમ દેવળનું પણ કામ બજાવે છે. એવા દેહદેવણમાં રહેલો શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવા ઇર્ષ્યા રાખતો બાળ ચેતન યોગસાધના કરે છે તે વખતે શું કરે છે તે બતાવે છે.

શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય યોગશાસ્ત્રના પચમ પ્રકાશમાં અન્ય યોગ-અથકારોની અપેક્ષાએ યોગની પ્રક્રિયા જણાવતાં કહે છે કે જ્યાં મન છે ત્યાં પવન છે અને જ્યાં પવન છે ત્યાં મન છે અને એ બન્નેની ક્રિયા એક સરખી હોવાથી ક્ષીરનીરની પેઠે તેઓ જોડાઈને રહેલા છે. આમાંથી એકનો નાશ થયે બીજાનો નાશ થાય છે અને એક હોય તો બીજું પણ હોય જ છે. આથી પવનના રુચાર અને તેના ભેદ વિભેદ સાથે તેનાપર જ્ય ક્રેવી રીતે મળી શકે તેનું સ્વરૂપ સમજવાની જરૂર છે; કારણ પવનનો જ્ય થવાથી ઇદ્રિયાદિનો જ્ય થાય છે અને છેવટે મોક્ષ પણ તેથી થાય છે. એ પ્રાણને ઓળખવા માટે તેની નાડીઓનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. ડાબી બાજુની નાડીને ચંદ્ર નાડી અથવા ઇંડા નાડી યોગમાર્ગમાં કહેવામાં આવે છે, જમણી બાજુની નાડીને સૂર્ય નાડી અથવા પિંગલા નાડી કહે છે અને બન્ને (ડાબી તથા જમણી) નાડી સાથે ચાલતી હોય તેને સુષુમ્ણા નાડી

કહે છે.* સર્વ ગાત્રોમાં અમૃત પેઠે આનંદ આપનાર ચંદ્ર નાડી શુભ સૂચવનાર છે અને સૂર્ય નાડી (જમણી બાજુનો પ્રવાહ) અનિષ્ટ સૂચવનાર છે. મહા સિદ્ધિ અને મોક્ષ આપનાર યોગમાર્ગમાં વધારો કરનાર અથવા કરવા ઈચ્છનારને સુષુમ્ણા નાડી બહુ હિત કરનાર છે. અભ્યુદય વિગેરે ઉત્તમ કાર્યોમાં ઇંડા નાડી-ચંદ્ર સ્વર ઇષ્ટ છે અને ચુદ્ધ, આહાર, સલોગાદિ દ્વીપ કાર્યમાં પિંગળા નાડી ઇષ્ટ છે.† કયા દિવસે કઈ નાડી પ્રશસ્ત અપ્રશસ્ત ગણાય, કયાં કાર્યો કરતી વખતે કઈ નાડી હોવી જોઈએ અને અમુક લાંબા વખત સુધી એક જ નાડીનો પ્રવાહ ચાલ્યા કરે તો તેનું કૃપા શું થાય અને છેવટે કાળજ્ઞાન, મૃત્યુસમયનો નિર્ણય પણ નાડી સચારના જ્ઞાનથી કેવી રીતે થાય એ સંબંધી બહુ લંબાણથી ઉલ્લેખ યોગના વિશેષ ગ્રંથોમાં જોવામાં આવે છે. જેઓને એ વિષયનો અભ્યાસ કરવાની રૂચિ હોય તેમણે યોગશાસ્ત્રનો પાંચમો અધિકાર ૬૧ માં શ્લોકથી વાંચવો, તે જ હકીકત શુભચદ્રાચાર્ય વિરચિત જ્ઞાનાર્ણવ ગ્રંથના ૨૬ મા પ્રકરણમાં પણ વિસ્તારથી બતાવી છે અને ચિદાનંદજી મહારાજે તે વિષયપર ‘સ્વરોદયજ્ઞાન’ના નામથી એક પદ્યબદ્ધ લેખ ભાષામાં લખ્યો છે.

અત્ર પ્રસ્તુત વિષયને અંગે આપણો બાળોલોળો ચેતન ઇંડા અને પિંગલા નાડીનો માર્ગ તથા હર્ષ સુષુમ્ણા નામની બન્ને બાજુથી ચાલતી નાડીપર પોતાના યોગમાર્ગનું ઘર બાંધે છે અને તેમાં તે વાસ કરે છે. હકીકત એમ છે કે પ્રાણવાયુને તાલુરંધ્રથી ખેંચી અંદર ભરે તેને પૂરક કહે છે, નાભીના મધ્ય ભાગમાં રોકે તેને કુલક કહે છે અને ભરેલા પવનને અતિ પ્રયાસથી ધીમે ધીમે બહાર કાઢે તેને રેચક પ્રાણુયામ કહે છે. એક સ્થાનકેથી બીજા સ્થાનકપર-દાખલા તરીકે નાભીથી હૃદયમાં-વાયુનું આકર્ષણ કરવાના કાર્યને પ્રત્યાહાર કહેવામાં આવે છે અને એક સ્થાનપર ધારી રાખવાના કાર્યને ધારણા કહે છે. અથવા ઇદ્રિયોને વિષયોથી નિવર્તાવવી-ઈષ્ટ વિષયના સંગ-પ્રસંગે તેપર રાગ અને અનિષ્ટ વિષયના સંગપ્રસંગે તેપર દ્વેષ ન થવા દેવો તેને પણ પ્રત્યાહાર કહેવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત પ્રાણુ-વાયુના સ્થાન, વર્ણ, ક્રિયા અને બીજા જાણવાલાયક છે. અપાનવાયુ

* યોગશાસ્ત્ર પચમ પ્રકાશ શ્લોક ૬૧

† સદર શ્લોક ૬૪

કાળા રંગનો ગળાની પાછળની નાડીઓમાં શુદ્ધ તથા પગના પાછળના ભાગમાં હોય છે; હૃદય, નાભી અને સર્વ સંધિસ્થાનમાં રહેલ સમાનવાયુ પ્રવેત વર્ણનો હોય છે; હૃદય, કંઠ, તાલુ અને મસ્તકમાં રહેલ ઉદાનવાયુ લાલ રંગનો હોય છે. ઉપર જણાવ્યું તેમ નાસિકાદ્વારા આકર્ષણ કરીને પૂરક અને રેચક પ્રાણાયામથી ગમાગમનો પ્રયોગ થાય છે અને ઉદાનવાયુને હૃદયમાં સ્થાપન કરીને ઊંચે ચઢતાં રેકવાથી તેનાપર જય થાય છે અને સમાનવાયુનો જય પણ રેચક અને પૂરક પ્રાણાયામથી થાય છે. ત્વચા (ચામડી)માં રહેલ વ્યાનવાયુ મેઘધનુષ્યના જેવા રંગનો હોય છે અને તેનાપર જય કુલક પ્રાણાયામથી મેળવી શકાય છે. આ વાયુપર જય મેળવવાથી વ્યાધિઓનો નાશ કરી શકાય છે અને યોગથ્યોમાં ખતાવેલ છે તે પ્રમાણે કાળજ્ઞાન પણ ધર્મ શકે છે. પ્રાણવાયુનો જય ક્યોં પછી મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા સાડુ ધારણાનો અભ્યાસ કરવાની જરૂરીઆત રહે છે તે વિધિ નીચે પ્રમાણે છે.

શુદ્ધ જગોપર આસન કરીને પ્રથમ વાયુનુ રેચન કરવું, પછી ઈંડા નાડીથી પગના અંગુઠાથી બ્રહ્મરંધ્ર સુધી પૂરક પ્રાણાયામનો પ્રયોગ કરવો, તે અંગુઠા, તળીયા, પાણિ, જંઘા, ઘુંટણ, સાથળ, શુદ્ધ, લિંગ, નાભી, જઠર, હૃદય, કંઠ, જીભ, તાલુ, નાસિકાનો અગ્ર ભાગ, નેત્ર, બ્રહ્મકુટી, કપાળ અને મસ્તકમાં પવનની સાથે મનને મેળવીને બ્રહ્મદ્વાર સુધી તેને ભરવો, પછી પાછો તેને અંગુઠા સુધી ઉતારવો અને નાભીક્રમણમાં લાવી તેનું રેચન કરવું. એ ધારણાના અગનો પ્રયોગ કરતાં ત્યારે પવન અંગુઠા, પાણિ, જંઘા, ઘુંટણ અને સાથળમાં હોય છે ત્યારે તેનાથી શીઘ્ર ગતિ અને બળ પ્રાપ્ત થાય છે, નાભીસ્થાનમાં હોય છે ત્યારે જ્વરાદિ વ્યાધિનો નાશ કરે છે, જઠરમાં હોય છે ત્યારે કાયાની શુદ્ધિ કરે છે, હૃદયસ્થાનમાં હોય છે ત્યારે જ્ઞાનનો વધારો કરે છે, જીભ, નાસિકા અને અશ્ત્રુમાં હોય છે ત્યારે રસ, ગંધ અને રૂપના જ્ઞાન માટે થાય છે, કપાળમાં હોય છે ત્યારે ક્રોધનો ઉપશમ કરે છે અને બ્રહ્મદ્વારમાં હોય છે ત્યારે સાક્ષાત્ સિદ્ધસ્વરૂપનુ દર્શન તેનાથી થાય છે

* જુઓ યોગશાસ્ત્ર પચમ પ્રકાગ શ્લોક ૨૭ થી ૩૫

આવી રીતે પ્રાણધારણના પ્રયોગ વખતે બ્રહ્મરંધ્ર સ્થાનમાં પવન સ્થિરતા પામે ત્યારે સાક્ષાત્ સિદ્ધનું દર્શન થાય છે અને તે વખતે એક અપૂર્વ નાદ સંભળાય છે, તે નાદનું માધુર્ય એટલું સુંદર હોય છે કે તેનું સામાન્ય રીતે વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. વળી તે નાદ અટક્યા વગર ચાલ્યા કરે છે અને અનુપમ શાંતિ સ્વરાજ્યમાં પ્રમોદ કરાવે છે, એને યોગઝંથકારો અનાહુત નાદ કહે છે. તેટલા માટે આ ગાથામાં કહે છે કે સુષુપ્ત્વા નાડીમાં સંચાર કરીને પછી જ્યારે પ્રાણ-વાયુને બ્રહ્મરંધ્રદ્વારમાં શુદ્ધ આસનપર બેસી ધારણ કરવામાં આવે છે ત્યારે આ બાળોલોળો સન્યાસી અનાહુત નાદ સાંભળે છે.

જૈન યોગાચાર્યો કહે છે કે પ્રાણાયામથી શરીરઆરોગ્ય અને કાળજ્ઞાન થાય છે પણ મન સ્થિરતાને પામતું નથી તેમજ પ્રાણના પૂરણ, રેચન, કુલકમાં પરિશ્રમ થાય છે અને તેથી મનને ઉલટું વિદ્વેષ પમાડનાર હોવાથી મોક્ષપ્રાપ્તિમાં તે વિઘ્નરૂપ છે. આટલા માટે ધર્મિયો-માંથી મનને ખેંચી લઇને અને વિષય ઉપર વિરક્ત બુદ્ધિવાળા થઇને ચિત્તને ધર્મધ્યાનમાં નિશ્ચળ કરી દેવું * અન્યત્ર પણ કહ્યું છે કે જે યોગી સસારના દેહલોગથી વિરક્ત હોય, જેના કષાય મંદ પડી ગયા હોય, જે વિશુદ્ધ ભાવ યુક્ત હોય, વીતરાગ હોય, જિતેન્દ્રિય હોય એવા યોગીને માટે પ્રાણાયામ પ્રશસા કરવા લાયક નથી.† ધારણમાં મન જ્યારે એક સ્થાનપર, દાખલા તરીકે બ્રહ્મરંધ્રમાં, સ્થિર થાય છે ત્યારે તેથી કેટલીક પ્રતીતિઓ થાય છે. અનાહુત નાદ સંભળાય છે એમ જે કહ્યું તે પણ એક પ્રકારનો સ્વર છે. જો કે તે સ્વકલ્પિત હોવાથી બાહ્ય ધ્વનિરૂપ નથી. યોગ સાધનારને જે શબ્દ ઇષ્ટ હોય તેવો સ્વર સંભળાય છે. સૌન્દર્ય સૌન્દર્ય વિચારનારને તેવો સ્વર સંભળાય છે અને અર્હમ્ અર્હમ્ વિચારનારને તદનુસાર સ્વર સંભળાય છે. આ અનાહુત નાદ શ્રવણની હકીકત યોગના બીજા અનુભવીને બહુ મહત્વવાળી લાગે છે પણ યોગાભ્યાસીઓ એ હકીકત તે યોગમાર્ગના પ્રથમ પગથીઆરૂપ જ ગણે છે અને તેમાં એટલી બધી વિશેષતા દેખતા નથી

* યોગશાસ્ત્ર છઠો પ્રકાશ શ્લોક ૪-૬

† જ્ઞાનાર્ણવ પ્રકરણ ૩૦ શ્લોક ૮ મે

યોગમાર્ગ પ્રમાણે આ ગાથાનો અર્થ કયો. હવે ‘સહજસમાધિ’ના અર્થમાં આ ગાથાપર વિચાર કરીએ. ‘ઇડા’ એટલે ડાબો રસ્તો-રાગનો માર્ગ અને ‘પિંગલા’ તે જમણો રસ્તો-દ્રેષનો માર્ગ. આ રાગ દ્રેષના બન્ને માર્ગ તણ હૃદયે હે સંન્યાસી ! તું સુષુપ્તિ એટલે મધ્યમ પ્રવાહે-મધ્યમ માર્ગે હવે વર્તીશ. અત્યાર સુધી રાગ દ્રેષના લયકર માર્ગપર વિચરીને તે બહુ હાનિ કરી છે, એ માર્ગે જવાથી તે બહુ દુઃખ સહન કર્યા છે, મતલબ તે બન્ને આડઅવળા માર્ગે હોવાથી ત્યાં તારું આત્મધન હુંટી જનારા અનેક ચોરો બેઠા છે તે તને સહીસલામત કદિ પણ પાછો આવવા દે તે સમજવું નહિ. તેથી એ કૂટ માર્ગે તણ હૃદય સુષુપ્તિનો મધ્ય માર્ગ-રાજ્યમાર્ગ ગ્રહણ કરીશ ત્યારે તને શું થશે તે કહે છે. ‘બ્રહ્મરંધ્ર’ એટલે બ્રહ્મસ્વરૂપનો રસ્તો, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપનો રસ્તો, એ રસ્તામાં આસનપૂરી એટલે સ્થિર થઈશ, મતલબ જ્યારે તને શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થશે તે વખતે તેમાં તને અપાર લય લાગશે અને તું તેમાં જ તરબોળ થઈ જઈશ. સહજસમાધિના અર્થમાં અક્ષરાર્થ નીચે પ્રમાણે સમજવો. ઇડા=રાગમાર્ગ. પિંગલા=દ્રેષમાર્ગ. સુષુપ્તિ=મધ્યમાર્ગ, રાગ દ્રેષ રહિત માર્ગ. ઘર=પરિણામ. બ્રહ્મરંધ્ર=આત્મસ્વરૂપજ્ઞાન. આસનપૂરી=સ્થિર થઈ. અનહદ=અપાર. તાન=લય. બળસી=લગાડશે. બાબુ=બંધુ, ભાઈ. અહીં શબ્દના મુખ્ય અને ગૌણ અર્થનો પ્રશ્ન થાય છે તેથી આ અર્થ વિચારવા યોગ્ય છે.

આ પ્રથમ ગાથામાં યોગને અંગે જે વિચારો બતાવ્યા છે તે બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. યોગ સંબંધી સંપ્રદાયી જ્ઞાન બહુ કમી થઈ ગયું છે તેથી વાંચનના પરિણામે અને અન્યત્ર તપાસ કરવાથી પ્રાપ્ત થયું છે તેનો આ પદમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. યોગના વિષયનું પરિજ્ઞાન મેળવવામાં બહુ પ્રત્યવાયો હોવાથી જ્યાં સ્ખલના જણાય ત્યાં અભ્યાસીએ વિવેચન કરનારનું જરૂર ધ્યાન ખેંચવા વિનંતિ છે. યોગજ્ઞાન સંબંધી હાલ કેવી પરિસ્થિતિ છે તેપર ઉપોદ્ધાતમાં વિશેષ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેપર અત્ર ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

યમ નિયમ આસન જયકારી,

પ્રાણાયામ અભ્યાસી;

પ્રત્યાહાર ધારણા ધારી,

ધ્યાન સમાધિ સમાસી. ॥ માહારોં ॥ ૨ ॥

“યમ, નિયમ અને સિદ્ધિ કરનાર આસન, તેમ જ પ્રાણાયામને અભ્યાસ કરી અને પ્રત્યાહાર અને ધારણા ધારણ કરી ધ્યાન અને સમાધિમાં તું લીન થઈ જશે.”

ભાવ-આગોલોળો સન્યાસી જ્યારે દેહદેવલરૂપ મઠમાં વાસો કરી યોગાભ્યાસ કરે છે ત્યારે ત્યાં શું કરે છે તે સંક્ષેપમાં ઉપર જણાવ્યું, તે જ હકીકત આગળ ચલાવતાં અત્ર યોગાંગપર વિવેચન કરે છે. યોગાચાર્યો યોગના અધિકારી પ્રમાણે તેનાં આઠ અંગ ગણાવે છે. તે અનુક્રમે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ નામ ધારણ કરે છે. મંદાધિકારી માટે પાતંજલ યોગદર્શનકારના મત પ્રમાણે પ્રથમનાં પાંચ અંગ બહિરંગ હોવા સાથે અવશ્ય અપેક્ષિત છે અને ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ અંતરંગ હોવા સાથે તે સર્વ અધિકારી માટે સાધારણ છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ યમ* કહેવાય છે. એ પાંચ યમોમા પણ અહિંસાની મુખ્યતા છે અને બાકીના ચારનું અનુપાલન પણ અહિંસાના અનુરોધથી જ કરવાનું છે. પતંજલિના મત પ્રમાણે જાતિ, દેશ, કાળ અને સમયથી પરિચેદને ન પામનારા અને સર્વ અવસ્થામાં કર્તવ્યરૂપે નિશ્ચિત થયેલા આ પાંચ યમને મહાવ્રત કહેવામાં આવે છે. જૈન દર્શનકાર સ્યાદ્રાહમર્ગદર્શક હોવાથી તેમ જ એકલા શરીરને ધારણ કરનાર સૂક્ષ્મ જીવોથી માંડીને પાચે ધર્મદ્રવ્ય અને મનવાળા સર્વ પ્રાણી તરફ દયા રાખનાર અને તેવી દયાનો ઉપદેશ કરનાર હોવાથી અહિંસાની આવી એકદેશીય વ્યાખ્યા જેમાં વ્યક્તિ તરફ લક્ષ્ય

૨ યમ=મહાવ્રત નિયમ=ચોડા વખત માટે લેવામા આવે તે ન્યકારી=સિદ્ધિ કરી આપનાર, પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ માટે વિવેચન જુઓ સમાસી=તેમા સુ સમાઈ જરો, લીન થઈ જરો

* પાતંજળ યોગદર્શન પાઠ ૨ સૂત્ર ૩૦

રહે છે પણ સર્વ જીવો તરફ ધ્યાન રહેતું નથી તેવી વ્યાખ્યા કંઈ કરતા નથી; તેઓ સર્વથાત્યાગની અપેક્ષા દ્રવ્ય, ફોત, કાળ અને ભાવને અનુસરીને રાખે છે છતાં મહામતના સાર્વભૌમપણાને જરા પણ વ્યવચ્છેદ આવવા દેતા નથી.

શરીરની અને મનની શુદ્ધિ તે શૌચ; પ્રાણચાત્રાના પદાર્થો સિવાય અન્ય પદાર્થ મેળવવાની અરુપૃહા તે સંતોષ; ક્ષુધા પિપાસા, શીત ઉષ્ણ આદિ દ્રંદ્રોને સહન કરવાં તથા કૃત્ઞં આંદ્રાંયણાદિ વ્રતો કરવાં તે તપ; ઈષ્ટ મત્રનો જાપ તે સ્વાધ્યાય અને આત્મનિવેદન ભક્તિ તે ઈશ્વરપ્રણિધાન. આ શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય અને ઈશ્વરપ્રણિધાનને નિયમ કહેવામાં આવે છે. યમતુ નિરંતર સેવન કરવું અને નિયમતુ પ્રસંગે સેવન કરવું. આ યમ નિયમથી શું લાભ થાય છે અને વિતર્કોનું સ્પુરણ થતું બંધ કેમ પડે છે તે સંબંધી જ્ઞાન અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે. સામાન્ય હકીકત ઉપોદ્ધાતમાં લખી છે તેથી અત્ર પુનરાવૃત્તિ કરતા નથી. જૈન યોગમાર્ગમાં સમિતિ શુભિ ભાવના તથા શુભ્રવત, શિક્ષામતાદિ અનેક નિયમો આ ભાગ સવિશેષપણે બળવે છે.

આસનને તૃતીય યોગાંગ ગણવામાં આવે છે. આ અંગમાં સ્થાન અને શરીરના બેસવાનો પ્રકાર એ બન્નેનો સમાવેશ થઈ જાય છે. બનતાં સુધી એકાંત નિર્જન શાંત સ્થાન પસંદ કરી જે આસનથી મનની એકાગ્રતા થાય તેવા આસને ધ્યાન કરવું. અન્ય યોગદર્શનકારો ચોરાશી આસન ગણાવે છે તેમાં પણ ચાર મુખ્ય છે. તે સિદ્ધાસન, પદ્માસન, સ્વસ્તિકાસન અને ભદ્રાસનના[†] નામથી ઓળખાય છે, એ આસનના સંબંધમાં નિયમ એટલો છે કે જે આસને બેસવાથી મન સ્થિર થાય, તેની વ્યથા દૂર થાય અને જેનાથી દેહનું સ્થિરત્વ અને અચ્ચળત્વ પ્રાપ્ત થાય તે જયકારી આસન સમજવું. જૈન યોગાચાર્યો પણ પર્યકાસન, વીરાસન, વજ્રસન, પદ્માસન, ભદ્રાસન, દંડાસન, ઉત્કલિકાસન, ગોદોહિકાસન, કાચોત્સર્ગ વિગેરેનું સ્વરૂપ બતાવી છેવટે કહે છે કે જે આસને બેસી મનને નિશ્ચળ કરી શકાય તે આસન તે પ્રાણીને માટે સુંદર સમજવું.

* એ આસનોના સ્વરૂપ માટે જુઓ પાતંજલ યોગદર્શનની ટીકા પાક ૨ સૂત્ર ૩૪. † આસનોના સ્વરૂપ માટે જુઓ યોગશાસ્ત્ર પ્રકાશ ગ્રંથો ૧૨૫-૧૩૩.

પ્રાણવાયુનો આયામ એટલે રોધ કરવો તેને પ્રાણાયામ* કહે છે. રેચક, પૂરક અને કુંભક એ પ્રાણાયામમાં અનુગત થયેલાં છે એમ સમજવું એના સામાન્ય સ્વરૂપ પર આપણે સહજ વિચાર ઉપર કરી ગયા. એ પ્રાણાયામની ભૂમિકાનો નિર્ણય દેશ, કાળ અને સંખ્યાથી થાય છે. અભ્યાસથી એ દીર્ઘ તથા સૂક્ષ્મ થાય છે. પ્રાણાયામના અનેક પ્રકાર છે અને તેનાથી અનેક પ્રકારનું કાળજ્ઞાન થાય છે તેમજ શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સુધરી જાય છે. એ ઉપરાંત પ્રાણાયામ માટે વારં-વાર એમ કહેવામા આવે છે કે સુખેષ્ઠાવાન્ કોઈ પણ પ્રાણીએ યોગીશ્વર શ્રી સદ્ગુરુ વિના તેમાં કદિ પણ પ્રવેશ કરવો નહિ પતં-જલિ બીજા પદના ખાવનમા સૂત્રમાં કહે છે કે પ્રાણાયામથી વિવેક જ્ઞાનને આવરણ કરનાર પાપરૂપ અશુદ્ધિનો ક્ષય થાય છે, કારણ પ્રાણનો અને મનનો અત્યંત ગાઢ સંબંધ છે અને પ્રાણનો નિરોધ થવાથી અતિ સૂક્ષ્મ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે અને પરિણામે જળ ઉત્પન્ન થાય છે અને એ ત્રણ વડે અતઃકરણના (રજસ્ અને તમસ્) પાપો ધોવાઈ જાય છે; આથી પ્રકાશસ્વરૂપ જે અત્યાર સુધી આવરિત હોય છે તેના આવરણનો ક્ષય થવાથી અંતે જ્ઞાનદીપ્તિ થાય છે. જ્યાં પ્રાણ હોય ત્યાં વાયુ હોય છે અને એકના જથ્થો બીજાનો જથ્થો થાય છે તે સળધી યોગના પ્રસંગમાં પુષ્કળ વિવેચન કરી શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય નાડીસંચાર, પૃથ્વી આદિ તત્ત્વોનું સ્વરૂપ બતાવી પ્રાણા-યામથી કેટલાક સ્થૂળ લાભો યોગશાસ્ત્રના પાંચમા અધિકારમાં બતાવે છે, પરંતુ છઠ્ઠા પ્રકાશમા કહી દે છે કે પ્રાણાયામથી મન ઉલટું કદર્થના પામે છે અને ચિત્ત વ્યાકુળ થાય છે અને તેથી પરિણામે એ પ્રાણા-યામ મોક્ષપ્રાપ્તિમા વિઘ્નરૂપ છે.†

પોતાના વિષયના યોગક્રમે પોતે જાણે ચિત્તવૃત્તિને અનુસરે છે એવી જે ઇદ્રિયોની સ્થિતિ તેને પ્રત્યાહાર કહેવામા આવે છે.‡ નિરંતરને માટે એવો નિયમ છે કે જ્યાંસુધી ઇદ્રિયોપર જથ્થો ન હોય ત્યાંસુધી મન ઇદ્રિયને અનુસરે છે. ધ્યાનસમયે અંત કરણ

* યોગશાસ્ત્ર ચતુર્થ પ્રકાશ શ્લોક ૧૩૪ જ્ઞાનાર્ણવ પ્રકરણ ૨૮ શ્લોક ૧૧

† યોગશાસ્ત્ર પ્રકાશ છઠ્ઠો શ્લોક ૪-૫

‡ પાતંજળ યોગદર્શન દ્વિતીય પાદ સૂત્ર ૫૪

ધ્યેયને અભિમુખ થાય છે તે વખતે ઇંદ્રિયો પોતાનું સામ્રાજ્ય ન બતાવતાં ધ્યેય અભિમુખ રહે અને ચિત્તને વિષય તરફ ખેંચી ન જાય, મતલબ ઇંદ્રિયો પણ ધ્યેયાભિમુખ થઈ રહે એવી ઇંદ્રિયોની સ્થિતિને પ્રત્યાહાર કહે છે. આવી પ્રત્યાહારની સિદ્ધિથી ઇંદ્રિયોના જય થાય છે. વૈરાગ્યના બળથી મન જ્યારે ઇંદ્રિયોમાં ધાવન ન કરે અને ધ્યેય તરફ ગમન કરે ત્યારે ઇંદ્રિયો પણ તેને અનુસરે તે વખતે જે સ્થિતિ થાય છે તેને પ્રત્યાહાર કહે છે અને પછી તો મનપર એટલો કાબુ આવી જાય છે કે ઇંદ્રિયોને તેના વિષયમાંથી ખેંચી ગમે તે જગોપર ઈચ્છાનુસાર ધારણ કરી શકાય છે. આ પ્રત્યાહાર યોગાંગને જૈન યોગાચાર્યો પણ સમ્યક્ સમાધિની સિદ્ધિ માટે પ્રશસ્ત ગણે છે, કારણકે પ્રાણાયામની પેઠે આમાં ચિત્ત હોલ પામતું નથી અને વળી પ્રત્યાહારથી સ્થિરતા પામેલું મન સર્વ ઉપાધિ રહિત થઈ સમપણું પામી જાય છે અને આત્મામાં તેનો લય થઈ જાય છે.”

સદરહુ યોગનાં પ્રથમનાં પાંચ અંગો બહિર્ગ છે અને તે મંદાધિકારી માટે જરૂરનાં છે એમ યોગ દર્શનકારો કહે છે. બાકીનાં ત્રણ અંગો સર્વ અધિકારી માટે સાધારણ છે. ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિને અંગે પતંજલિ કહે છે તે સમજવા જેવું છે. જે દેશમાં ધ્યેયનું ચિત્તવન કરવાનું છે તે દેશમાં ચિત્તને સ્થાપન કરવું તે ધારણા છે. એ દેશ તે બાહ્ય અને અભ્યંતર બે પ્રકારનો સમજવો. બાહ્ય પદાર્થમાં મહાત્મા પુરૂષથી પ્રતિષ્ઠિત મૂર્તિ, સૂર્ય ચંદ્રાદિ પદાર્થ લેવા અને અભ્યંતરમાં હૃદયકમળ, નાભીકમળ, ઘ્ર્ણરંધ્રાદિ લેવાં. ક્રમ હમેશાં પ્રથમ બાહ્ય પદાર્થથી શરૂ કરવો અને તેમાં પણ પ્રથમ મૂર્ત પદાર્થ લેવા. ધારણા દેશમાં ધ્યેયની એકતાનતાને ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. ધારણામાં વૃત્તિનું એક દેશમાં સ્થાપન કરી ધ્યેય વસ્તુનું સ્વરૂપ રચવામાં આવે છે અને તે સિદ્ધ થવાથી તે વસ્તુમાં વૃત્તિનો એકાકાર પ્રવાહ ચાલે છે તેને ધ્યાન કહે છે. ધ્યાનમાં એ પ્રવાહ સતત ધારારૂપે ચાલતો નથી પણ વચ્ચે વિચ્છેદ પડી જાય છે. જ્યારે એ વિચ્છેદ બંધ પડી જઈ સતત પ્રવાહ ચાલે છે ત્યારે તેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે. પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જઈ માત્ર ધ્યેયનો જ નિર્ભાસ કરાવે તે સ્થિ-

તિને સમાધિ કહે છે. ધ્યાન અને સમાધિમાં ફેર એ છે કે ધ્યાનમાં ધ્યેયનું અને વૃત્તિનું પૃથક્ ભાન હોય છે. મતલબ ધ્યાનમાં ધ્યેયાકાર વૃત્તિના પ્રવાહમાં વચ્ચે રખાવના પડે છે; સમાધિમાં તે અખંડિત હોય છે. સમાધિનો પરિપાક થાય છે ત્યારે ધ્યેય વિષય જોય થઈ જાય છે અને સમાધિની સિદ્ધિ થવાથી ધ્યેયનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.*

આ યોગનાં અષ્ટાંગની વ્યાખ્યામાં મોક્ષ સુધી જીવની ઉત્ક્રાંતિને અંગે જૈન દર્શનકારો કેટલોક મોટો ફેર બતાવે છે. તેમાંના કેટલાક ફેરફારો આપણે જોઈ ગયા. ધ્યાનને અંગે બહુ કહેવા યોગ્ય છે. અત્ર સંક્ષેપમાં કહીએ તો એટલું બસ છે કે ધ્યાનની હકીકત બહુ સ્પષ્ટ કરીને અનેક લેહવેલેહ સાથે જૈન યોગાચાર્યો બતાવે છે. ધ્યાનના પ્રથમ પિઠસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત એવા ચાર ધ્યેયને અંગે લેહ પાડે છે. એમાં પિંડસ્થ ધ્યેયની ધારણા પાર્થવી, આગ્નેયી, માૃત્તી વાૃણી અને તત્રણ એમ પાંચ પ્રકારની બતાવી તેનું સ્વરૂપ બતાવે છે.† સ્વરચ્ચંબન પદ્ધતિની રચના, નાભીકમળ આદિ કમળોની સ્થાપના અને તત્ર અક્ષર વિન્યાસ કરી જે અનેક પ્રકારના જાપ કરવા તે પદસ્થ ધ્યેય કહેવાય છે. એને માટે યોગશાસ્ત્રનો આખો આઠમો પ્રકાશ રોકવામાં આવ્યો છે. સમવસરણમાં વિરાજિત, અષ્ટમહાપ્રાતિહાર્ય શુક્ત, રાગ દ્રેષ રહિત, સર્વજ્ઞ ભગવાન તીર્થંકરને ધ્યેય કરવા તે રૂપસ્થ ધ્યાન કહેવાય છે અને તદ્વિષય તીર્થંકર મહારાજ રૂપસ્થ ધ્યેય કહેવાય છે. અમૂર્ત ચિદાનંદ ભગવાન નિરજન નિરાકાર શ્રી સિદ્ધસ્વરૂપને ધ્યેય કરવું તે રૂપાતીત ધ્યેય કહેવાય છે. એ આરાધ્યની આરાધનાને માટે કહ્યાં છે. સામાન્ય વિષયને અંગે તો આર્ત્ત અને રૌદ્રધ્યાન સંસારના હેતુ છે અને સંસારમાં રખાવનાર છે તે પ્રત્યેકના ચાર ચાર લેહ છે. ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન શુભ ધ્યાનો છે. ઇષ્ટ વિયોગ, અનિષ્ટ સંયોગ, રોગચિંતા અને નિદાનચિંતા (ભવિષ્યમાં શુ થશે તદ્વિષયક ગ્હાનિ) એ આર્ત્તધ્યાનના ચાર પ્રકાર છે અને હિંસાનન્દી, મૃષાનન્દી, ચૌર્યોનન્દી અને સરક્ષણાનુબંધી એ રૌદ્રધ્યાનના ચાર લેહ છે. આ પ્રાણી જ્યાંસુધી વસ્તુસ્વરૂપ સમજતો

* પાતંજળ યોગદર્શન પાઠ તૃતીય સૂત્ર ૧-૩

† યોગશાસ્ત્ર સપ્તમ પ્રકાશ શ્લોક ૯-૨૮

નથી ત્યાંસુધી અને ખાસ કરીને સંસારદશામાં હોય છે ત્યાંસુધી આર્ત અને રૌદ્રધ્યાનની દશામાં વર્ત્યા કરે છે અને અનેક કિલ્લિષ્ઠ કર્મો મનથી જ બાંધ્યા કરે છે.

ધર્મધ્યાનને માર્ગે ચઢનાર મુમુક્ષુ મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ્ય એ ચાર ભાવના નિરતર ભાવી સ્વપર વિવેક કરે છે. ધર્મધ્યાનનો પ્રથમ વિભાગ આજ્ઞાવિચર્ય (નિશ્ચય) છે. પ્રમાણુનય નિક્ષેપથી સ્વાદ્વાદ વચનમાં સર્વજ્ઞ કથિતત્વનો અંશ કેવી રીતે આવી રહેલો છે તેની અત્ર વિચારણા તર્કન્યાયના વિચારપૂર્વક સમ્યગ્ રીત્યા ચાલે છે અને જ્યારે પૂર્વાપર અવિરોધીપણું તેને સમભય છે ત્યારે તે તત્ત્વદર્શનમાં સર્વજ્ઞ કથિતતા અનુભવે છે. ભવચક્રની ચારે ગતિમાં ધંન્દ્રિયકષાય આદિથી અનેક પીડાઓ થાય છે તેને કેવી રીતે મટાડવી જોઈએ તદ્વિષયક ચિંતા અને તે પીડા મટાડવા યોગ્ય છે એવી દૃઢ ભાવનાને અપાય-વિચર્ય ધર્મધ્યાન કહે છે. કર્મ સંબંધી અને સ્વપીડનો એક ભાવ તે એટલી સારી રીતે વિચારે છે કે એને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન થીમિ થીમિ આ વિલેહમાં થઈ જાય છે. પ્રાણીને જે સુખ દુઃખ થાય છે તે કર્મજનિત છે અને કર્મ સ્વજનિત છે એ વિચાર કરી કર્મની આઠ મૂલ પ્રકૃતિ અને ઉત્તર અનેક પ્રકૃતિપર વિચાર કરે તેને વિપાક-વિચર્ય ધર્મધ્યાન કહેવામાં આવે છે. આ લેહમાં પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશ એ ચાર પ્રકારના બંધ તથા ઉદ્ધર્તનાદિ આઠ પ્રકારનાં કરણોનો વિચાર બહુ સૂક્ષ્મતાથી કરવામાં આવે છે. દ્રવ્યાનુયોગની શ્રેષ્ઠતા કેટલી છે તે આ વિભાગપર વિચાર કરવાથી પ્રતીત થાય છે અને તેથી શાસનપર દૃઢ પ્રતીતિ થાય છે. આ વિભાગમાં નવ તત્ત્વ પૈકી આશ્રવ, સંવર, બંધ અને નિર્જરા તત્ત્વપર વિચારણા સૂક્ષ્મ રીતે ચાલે છે. લોકસ્વરૂપની વિચારણા, નરક, દેવસ્થાન, મનુષ્યલોકનું સ્વરૂપ, તે મધ્યે ખાર દેવલોક, ઐવેયક આદિનાં સ્થાનો, આકાર વિગેરે ચૌદ રાજલોક અને સિદ્ધ સ્થાન એ ઉપર ધ્યાન કરવું એ ચોથા સંસ્થાનવિચર્ય ધર્મધ્યાનનો વિષય છે. આ સંસ્થાનવિચર્ય ધર્મધ્યાનમાં નારકીનાં કલેશ, ક્ષેત્ર અને અધમ અસુરકૃત દુઃખો અને દેવનાં વિમાન આદિનાં સુખોપર પુષ્કળ વિચારણા થાય છે અને પિંડસ્થ, પદસ્થ,

રૂપસ્થ અને રૂપાતીત ચાર ધ્યેયનું ઉપર વિવેચન કર્યું તેનો પણ આ ધર્મધ્યાનના ચોથા લેહમાં સમાવેશ થાય છે.

ક્રિયા રહિત, ધ્યાન કરવાની ઇચ્છા રહિત અને સ્વરૂપ સન્મુખ પ્રાણી અપાર ધૈર્ય સાથે પ્રથમ સંઘચલુ ધારણ કરનાર હોય તે શુકલ-ધ્યાન ક્યારે શકે છે. તેના ચાર વિભાગમાંના પ્રથમના બે વિભાગ છદ્મસ્થ પ્રાણીને અને બીજા બે વિભાગ સર્વજ્ઞને પ્રાપ્તે હોઈ શકે છે. જે ધ્યાનમાં પૃથક્ પૃથક્ રૂપથી શ્રુતજ્ઞાનનો વિચાર થાય, અર્થાત્ અર્થ વ્યંજન અને યોગનું સ્પષ્ટ પૃથક્કરણ કરાય તે પ્રથમ પાયો પૃથક્ત્વ એકત્વ સવિચાર શુકલધ્યાન કહેવાય છે. એક અર્થથી બીજા અર્થનો વિચાર કરવો, એક શબ્દથી બીજા શબ્દનો વિચાર કરવો અને એક યોગથી બીજા યોગનો આશ્રય લેવો તે આ ધ્યાનના પ્રથમ પાયાનો વિષય છે. બીજા પાયામાં પૃથક્ત્વ વિચાર રહિત સવિ-તર્ક થાય છે અને તે મોહનીય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થયા પછી જ થાય છે એક યોગથી એક દ્રવ્ય, એક આણુ અને એક પર્યાયનું ચિંત-વન કરવું તે દ્વિતીય એકત્વ વિતર્ક અવિચાર શુકલધ્યાન કહેવાય છે. મતલબ એ છે કે પ્રથમ પાયામાં દ્રવ્યપર્યાય સ્વરૂપ અર્થથી અર્થોન્ત-રમાં સક્રમણ થાય છે અને ત્રણે યોગોમાં પણ એકમાંથી બીજામાં સક્રમણ કરાય છે. આ સક્રમણ બીજા વિભાગમાં બંધ પડી જાય છે જેથી ઘાતી કર્મનો ક્ષય થઈ કેવલ્યજ્ઞાનપ્રાપ્તિ થાય છે. અંત-ર્મુહૂર્ત શેષ આયુષ્ય રહે ત્યારે તે જીવ શુકલધ્યાનના ત્રીજા પાયા ઉપર ચઢે છે; કેવળીસમુદ્ઘાત કરી છેવટે યોગોને બાહરને બદલે સૂક્ષ્મ કરી નાખી વચન અને મન યોગપર જ્ય મેળવે છે અને સૂક્ષ્મ કાયયોગપર સ્થિત થાય છે. આ સ્થિતિને સૂક્ષ્મ ક્રિયા-પ્રતિપાતિ શુકલધ્યાન કહે છે. એ તેનો ત્રીજો પ્રકાર છે, અને છેલ્લું પાંચ અક્ષર જેટલો સમય બાકી રહે ત્યારે શેષ રહેલી પચાશી પ્રકૃ-તિનો ક્ષય કરી નિર્મળ, શાંત, નિષ્કલંક, નિરામય, નિરંજન સિદ્ધદશાને પ્રાપ્ત કરે ત્યાંસુધી પચ દ્વિસ્વાક્ષર ઉચ્ચારના કાળ પ્રમાણુ સમુચ્છિસ ક્રિય નામના ચોથા શુકલધ્યાનનો કાળ છે.

આવી રીતે ધ્યાનનું સ્વરૂપ જૈન યોગાચાર્યો બતાવે છે. સમા-ધિનું સ્વરૂપ બતાવવાની અત્ર અપેક્ષા રહેતી નથી, કારણુ ચોથા શુકલ-

ધ્યાનના ચોથા પાયાને અંતે મોક્ષ થઈ જાય છે અને પાતંજલાદિ દર્શનકારો સમાધિની જે સ્થિતિ કહે છે તે તો સ્વરૂપ શૂન્ય દશા છે. તે દશા આત્માતું વ્યક્તિત્વ માનનાર દર્શનમાં સંભવેજ નહિ અને સમાધિ શબ્દનો અર્થ ધ્યાનની એકતા કરીએ તો તો તેવી સમાધિ ધર્મધ્યાનના પ્રથમ લેહથી જ આવે છે. આ પ્રમાણે વિવેચનપૂર્વક જ્યારે તું યોગાંગમાં પ્રવેશ કરીશ ત્યારે તું ધ્યાનસમાધિમાં સમાઈ જઈશ, તારી અને ક્ષેય વિષયની એકતા થશે અને તું પરમાત્મ સ્વરૂપ પામી જઈશ. આ પ્રમાણે કરીશ ત્યારે તું ખરો યોગી થઈશ. અત્યારે તો હજુ બાળોલોળો સંન્યાસી છે.

મુલ ઉત્તર ગુણ મુદ્રાધારી, પર્યંકાસન ચારી^૧;

રેચક પૂરક કુંભક સારી, મન ઇંદ્રી જયકારી^૨. માહારો ॥ ૩ ॥

“મૂળગુણ અને ઉત્તરગુણોને તે ધારણ કરે છે અને મુદ્રા ધારણ કરે છે; પર્યંકાસને (મિત્તી યોગમાર્ગમાં) ગમત કરે છે અને રેચક, પૂરક, કુંભક (પ્રાણાયામ) વડે મન અને ઇન્દ્રિયપર સંપૂર્ણ જય કરવાની ઇચ્છાવાળો (જય કરનારો) તે થાય છે.”

ભાવ—યોગમાર્ગમાં પ્રવેશ કર્યા પછી તેમાં જેમ જેમ પ્રગતિ થતી જાય છે તેમ તેમ બાહુડા સંન્યાસીને શું શું થાય છે તે ઉપર બતાવ્યું. ત્યાં સ્વરોહ્યજ્ઞાન, અનાહત નાહનું શ્રવણ અને અષ્ટાંગ યોગની અનુક્રમે પ્રાપ્તિ થતી જાય છે એપર ઉપર વિવેચન કર્યું. એ અષ્ટાંગ યોગની હકીકત બહુ ઉપયોગી છે અને યોગશ્રેયોનો તે મુખ્ય વિષય છે. એમાં અધિકારીના લેહ પ્રમાણે અનુષ્ઠાન થાય છે તે બાબત પણ ઉપર જણાવી અને તેમાંના ધ્યાન અંગને માટે જરા વિસ્તારથી

૧ ચારીને સ્થાને અન્ય પ્રતોગા ‘વારી’ અને ‘વાસી’ એવા પણ પાઠ છે

૨ જયકારીને બદલે જયકાસી એવા પાઠ પણ ભેવામાં આવે છે

૩ મૂળ=પાંચ સમ, મૂળગુણો ઉત્તરગુણો=નિયમ તથા અવાતરિત દોષત્યાગ (જેઓ મૂળગુણોને સાચવવા માટે હોય છે) મુદ્રા=શરીર આકૃતિ વિશેષ એ માટે વિવેચન જુઓ પર્યંકાસન=એક પ્રકારનું આસન, વિવેચન જુઓ ચારી=ગમત કરી રેચક=શ્વાસને બહાર કાઢવા તે પૂરક=શ્વાસને અંદર પૂરવા તે કુંભક=શ્વાસને અંદર સ્થિર કરવા તે સારી=સંપૂર્ણપણે બધી જયકારી=જય મેળવવાની ઇચ્છાવાળો જય કરનારો

ખતાવ્યું. હવે તેનાં કેટલાંક અંગોમાં પ્રગતિ કરતાં જરા વિગતમાં ઉતરીને જોઈએ તો બહુ આનંદદાયક તત્ત્વો પ્રાપ્ત થાય છે અને યોગ-માર્ગ તરફ જરૂર આકર્ષણ થાય તેમ છે તેથી તે પ્રગતિના વિષયની જરા ઝીણી વિગતમાં ઉતરી એનાં મુખ્ય તત્ત્વો વિચારીએ.

પ્રથમ યોગાંગ જે યમ તેના વિવેચનમાં ઉપર જોઈ ગયા છીએ કે એ પાંચ પ્રકારના છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ. તેમાં પણ પ્રથમ અહિંસા નામનો યમ મુખ્ય છે અને બાકીના ચાર તેના રક્ષણ માટે છે અથવા તો અહિંસાના અવિરોધ-પણે અન્ય ચારનું અનુષ્ઠાન કરવાનું છે. આ જૈનના અભિપ્રાયને અનુરૂપ યોગ દર્શનકારોનો અભિપ્રાય છે દ્વિતીય પાદના ત્રીશમાં સૂત્રની ટીકામાં પાતજળ યોગદર્શનમાં આ હકીકત સ્પષ્ટ કરતાં કહ્યું છે કે ‘જેમ હાથીનાં પગલાંમાં સર્વ પાદથી ચાલનાર પ્રાણીનાં પગલાં અંતર્ભાવને પામે છે તે જ પ્રમાણે સત્ય, અસ્તેય, દાન, ચર્યાહિ સર્વે પણ અહિંસામાં જ અંતર્ભાવને પામે છે.’ જૈન દર્શનકારો એ હકીકત અનેક પ્રકારે કહે છે. આ મૂળ વ્રત કહેવાય છે. એ જ અહિંસાના પાલન માટે અનેક ઉત્તરશુણ્ણો યોગ દર્શનકારે ખતાવ્યા છે. પિંડવિશુદ્ધિ, ગોચરીના ખેતાલીશ દોષનો ત્યાગ, પાંચ સમિતિ, ત્રણ શુભિ વિગેરે ઉત્તરશુણ્ણો છે. એવા અનેક શુણ્ણોના નામ લખવાં પણ અત્ર સ્થળસંકેચથી ખની શકે તેમ નથી પણ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુભિપર જરા વિવેચન કરી ઉત્તરશુણ્ણમાં કેવી વિશિષ્ટતા છે તેની વાનકી જોઈએ.

યોગીસુનિ ધર્મકાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવા માટે ચાલે તો સાડા ત્રણ હાથ નીચે જમીનપર દૃષ્ટિ રાખી પ્રમાદ રહિત થઈને ચાલે, દિવસે સૂર્યની રોશનીમાં જ ચાલે અને બહુ માણસો જે રસ્તાપર જતાં આવતા હોય તેવા માર્ગે જ ચાલે-આને પ્રથમ ઈર્થા સમિતિ કહેવાય છે. માયાવી, કામી, માસભક્ષી કે નાસ્તિક માણસ વાપરે તેવી અથવા સદેહ ઉત્પન્ન કરનારી અથવા પાપસંયુક્ત ભાષા યોગી ન બોલે, હિંત કરનાર, માપયુક્ત, પ્રિય અને સાધુને માન્ય ભાષા અન્યની લાગણી ન દુઃખાય તેવી રીતે બોલે તે બીજી ભાષા સમિતિ. ગોચરીના ખેતાલીશ દોષનો ત્યાગ કરી લાલસા રહિતપણે આહાર લે તે ત્રીજી એષણ સમિતિ. આસન, શય્યા, ઉપધિ, વસ્ત્ર, ઉપકરણ વિગેરે

લેતી મૂકતી વખતે તે જીવ રહિત છે એમ બરાબર તપાસ કરીને જીવેનો વિનાશ ન થાય તેવી રીતે પુણ્ય પ્રમાણને પછી લે અથવા નિર્જીવ સ્થાનકે મૂકે અને મનમાં વિચાર કરે કે નિરપરાધી સૂક્ષ્મ જીવેનો પણ મારાથી અનુપયોગપણે નાશ થવો ન જોઈએ એ ચોથી આદાનલંકૃતનિર્લેપણા સમિતિ. મળ, મૂત્ર, શ્લેષ્મ ભૂમિપર નાખતી વખતે પ્રથમ તે ભૂમિ શુદ્ધ-નિર્જીવ છે એમ તપાસ કરે એ પાંચમી પારિષ્કાપનિકા સમિતિ. રાગ દ્વેષ કરાવનાર સકળ સકલ્પ વિકલ્પને છોડી મનને સ્વાધીન કરવું અને સમતા ભાવમાં સ્થિર કરવું તે મનો-શુભિ. મોનનું ધારણ કરવું તે વચનશુભિ અને પરિષદ આવે તો અડગપણે સહન કરવા તેમ જ શરીરને હલાવતી વખતે પણ પ્રતિ-લેખવું એ કાયશુભિ કહેવાય છે. આ પાંચ સમિતિ અને ત્રણ શુભિ પ્રવચન માતા કહેવાય છે, યોગમાર્ગમાં પ્રવાસ કરનારને તે ખાસ જરૂરની છે અને ઉત્તરશુભોમાં ખાસ લાગ લગવે છે. એનું આંતર રહસ્ય તપાસતાં જણાશે કે એનો વિષય ખાસ કરીને અહિંસાના રક્ષણ માટેનો જ છે, સત્ય બોલવાની વાત શાસ્ત્રકાર કહે છે તેનો હેતુ પણ અહિંસાને અગે જ છે, કારણકે કોઈની લાગણી દુઃખાવવી એ પણ ભાવપ્રાણ હણવા જેવું છે. આવી રીતે સર્વ મૂળ તથા ઉત્તર-શુભ માટે સમજી લેવું. આ મૂળ તથા ઉત્તરશુભો યોગી જેમ જેમ યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ કરતો જાય છે તેમ તેમ અધિકાર પ્રમાણે વિશેષ વિશેષપણે પ્રાપ્ત કરતો જાય છે અને તે શુભપ્રાપ્તિથી પૌદ્ગલિક પર-દ્રવ્યપર જય અને આત્મિક ઉન્નતિનો માર્ગ સરળ થતો જાય છે.

આ મૂળ અને ઉત્તરશુભરૂપ સુદ્રા એટલે સ્વરૂપ ધારણ કરનાર યોગી હોય છે. તાત્પર્ય એ છે કે પોતે જાણે એ મૂળ ઉત્તર-શુભમય સાક્ષાત્ હોય, જાણે મૂર્તિમાન શુભો જ પોતે હોય તેવો તે થઈ જાય છે. મતલબ એ શુભોને પોતે ઉપર ઉપરથી ધારણ કરે છે એમ નહિ પણ તે તન્મય થઈ જાય છે, તદ્દૂપ થઈ જાય છે, તેની સાથે એકાકાર થઈ જાય છે. જેવી રીતે ધનપ્રાપ્તિ, સ્ત્રીસંલોગ, લોજન અહણાદિ કાર્યમાં સંસારરસિક જીવ એકાકાર વૃત્તિ અનુભવે છે તેવી રીતે યોગમાર્ગમાં પ્રવેશ કરનાર પ્રાણી યમ નિયમાદિ મૂળ ઉત્તર-શુભોમાં એકરૂપ-એકરસ થઈ જાય છે.

અથવા શાસ્ત્રકાર મન વચન કાયાના યોગોપર અંકુશ રાખવા મુદ્રાઓ બતાવે છે અને અમુક ક્રિયાઓ અમુક મુદ્રાઓ—શરીરસંસ્થાનની અમુક આકૃતિઓ રહી કરવી જોવી વિધિ બતાવે છે તે તે ક્રિયા યોગ્ય મુદ્રા ધારણ કરનાર સંન્યાસી થાય છે. જૈન શાસ્ત્રકાર મુખ્ય મુદ્રા ત્રણ પ્રકારની બતાવે છે. *યોગમુદ્રા, જિનમુદ્રા અને મુક્તાસુક્તિમુદ્રા. બે હાથની દશે આંગળીઓ એક બીજામાં અંતરિત કરીને કમળના ડોડવાના આકારે અહર અંહર જોડી દેવી અને બન્ને હાથની કોણીને પેટ ઉપર સ્થાપન કરવી તેનું નામ યોગમુદ્રા કહેવામાં આવે છે.† પગના બન્ને અંગુઠાઓની વચ્ચે ચાર અંગુળનો આંતરો રાખવો અને પાછળની બે પાનીની વચ્ચે ચાર આંગળથી કાંધક ઝોછો આંતરો રાખવો એ રીતે પગ રાખી ઉભા રહી કાયોત્સર્ગાદિ ક્રિયા કરવામાં આવે તેને જિનમુદ્રા કહેવામાં આવે છે. બન્ને હાથને એક બીજા સામે જરા ગર્ભિતપણે રાખી તેમને કપાળ ઉપર મધ્ય ભાગમાં સ્થાપન કરવા (કપાળને લગાડવા અથવા અન્ય આચાર્યોના મત પ્રમાણે કપાળથી જરા દૂર રાખવા) તેને ત્રીજી મુક્તાસુક્તિમુદ્રા કહે છે. આ ત્રણ મુદ્રાઓ દેવવંદનના જૂઠા જૂઠા પ્રસંગોએ રાખવાની છે અને તેનો મુખ્ય હેતુ યોગની સ્થિતિમાં ઉપકાર કરવાનો છે અને તેટલા માટે જનાચાર્યો તેને કર્મક્ષયોપશમ કરનાર તરીકે જણાવે છે. અમુક પ્રકારે શરીરનાં અવયવોને રાખવાથી શારીરિક સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે એ આપણા હરોજના અનુભવનો વિષય છે. આ ઉપરાંત હાથની આંગળીઓની ઘીલ અનેક પ્રકારની મુદ્રાઓ થાય છે જે સપ્રદાયથી અથવા વિશેષ ંથોથી જાણી શકાય. શરીરની સ્થિરતા થવાથી ખાફીના યોગોપર અંકુશ પ્રાપ્ત થાય છે એ સમજાય તેવી હકીકત છે. મુદ્રાના સ્પષ્ટ જ્ઞાન માટે પણ સદ્ગુરુ સયોગની ખાસ આવશ્યકતા છે.

આ પ્રમાણે શરીરયોગપર મુખ્યત્વે જય મેળવવા માટે અને સર્વ યોગોપર સામાન્ય રીતે અંકુશ મેળવવા માટે મુદ્રા કરવામાં આવે છે. તદુપરાંત શરીરનાં અવયવોને અમુક રીતે ગોઠવવારૂપ આસન ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. આસનો અનેક પ્રકારનાં છે. યાજ્ઞ-

* દેવવંદન બાપ્ય ગાથા ૧૪

† સદર ગાથા ૧૫-૧૭ માં ત્રણે મુદ્રાનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે

વલ્કયાદિ ઋષિઓ ચોરાશી આસન બતાવે છે, તેમાંથી હઠયોગ પ્રતી-
પિકાકાર દશ આસનને મુખ્ય કહે છે. તેમાંથી સિદ્ધાસન, પદ્માસન,
સ્વસ્તિકાસન અને ભદ્રાસન એ ચાર મુખ્ય અને અનુકૂળ પડે તેવાં
છે. તેનું સ્વરૂપ પાતંજળ યોગદર્શનની ટીકામાં છે ત્યાંથી જોવું. (જુઓ
પાત્ દ્વિતીય સૂત્ર ૩૪ પરની ટીકા). જૈન યોગશાસ્ત્રકારો પણ અનેક
આસનો બતાવે છે જેનાં નામ આપણે ઉપરની ગાથાના વિવેચનમાં
જોઈ ગયા છીએ. એ સર્વમાં પણ પર્યકાસન મુખ્ય મનાય છે. તેનું
સ્વરૂપ બતાવતાં શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય કહે છે કે ‘જંધાની નીચેના
ભાગો પગ ઉપર કરવામાં આવે અને નાભી નજીક ડાબા હાથ ઉપર
જમણો હાથ રાખવામાં આવે તેથી પર્યકાસન થાય છે.’* આ પર્ય-
કાસન આપણે પલાંઠી વાળીને બેસીએ ત્યારે થાય છે. અત્ર ખોળાની
સહજ ઉપર ડાબા હાથ ઉપર જમણો હાથ રાખવાનું કહ્યું છે પણ
બે હાથ જોડીને મુક્તાસુક્તિમુદ્રા પેઠે મુખ નજીક પણ તેને રખાય
એમ અન્યત્ર પર્યકાસનનો વિધિ કહ્યો છે. તીર્થંકર મહારાજની
મૂર્તિમાં બંને પગને સાથળ ઉપર લાવવામાં આવ્યા હોય છે તે
માત્ર પૂજનની સગવડ ખાતર જ હોય છે એમ સમજવું. આ ઉપરાંત
વીરાસન, ભદ્રાસન, અખળાસન, દંડાસન, ઉત્કટિકાસન, ગોદો-
હિકાસન અને કાયોત્સર્ગનું વર્ણન યોગશ્રંથોમાં કર્યું છે† અને
છેવટે કહ્યું છે કે જેને જે આસન કરવાથી મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય
તેણે તે આસન કરવું. આસન એ મન સ્થિરતાનું સાધન છે એટલું
ધ્યાનમાં રાખવું. ચલિત અસ્થિર આસન હોય ત્યાંસુધી યોગપર
અંકુશ આવતો નથી. યોગમાર્ગે ગમન કરનારો સન્યાસી પર્યકાસન
કરી યોગસાધના કરે છે એ અત્ર બતાવ્યું.

જ્યાં મનનો વેગ છે ત્યાં પ્રાણવાયુ છે, અને પ્રાણ છે ત્યાં મન
છે. એકપર જય મેળવવાથી અન્યપર જય મેળવાય છે અને
બન્નેપર જય મેળવવાથી ઇન્દ્રિયોનો જય થાય છે અને તેથી છેવટે
મોક્ષ થાય છે.‡ એ પ્રાણપર જય મેળવવા માટે શ્વાસઉચ્છ્વાસની
ગતિના રોકવાને પ્રાણાયામ કહેવામાં આવે છે, અને તેના રચક,

* જુઓ યોગશાસ્ત્ર ચતુર્થ પ્રકાશ શ્લોક ૧૨૫

† શ્લોક સદર પછીના

આઠ શ્લોક

‡ યોગશાસ્ત્ર પચમ પ્રકાશ શ્લોક ત્રીજો

કુંભક અને પૂરક એમ ત્રણ લેદ છે. બ્રહ્મચર્ય, નાસિકા અને મુખવટે ઉદરમાંથી પવનને અતિ પ્રયત્નવડે બહાર કાઢવો તેને પ્રથમ રેચક પ્રાણાયામ કહે છે, બહારના વાયુને આકર્ષીને અપાનદ્વાર સુધી ઉદરમાં ભરવો તેને પૂરક પ્રાણાયામ કહે છે અને વાયુને નાભીકમળમાં સ્થિર કરી રાખવો તેને કુંભક પ્રાણાયામ કહે છે. એ પવનની ગતિ, સ્થિતિ વિગેરે અનેક હકીકત યોગગ્રંથોમાંથી માલૂમ પડે છે જે સમયમાં ઉપર વિવેચન થઈ ગયું છે. એના ઉપયોગથી શું ફળ થાય છે તે પણ અગાઉ આજ પદના અર્થમાં જોઈ ગયા છીએ. રેચકથી શરીરની બહારના પ્રદેશમાં વાયુનો રોધ થાય છે, પૂરકથી અંદરના પ્રદેશમાં અને કુંભકથી બંને પ્રદેશમાં રોધ થાય છે. રેચક પ્રાણાયામ બહુધા નાસિકાના અગ્રથી બાર આંગળ જેટલો કરવામાં આવે છે અને તેટલે દૂર રૂં જેવો પદાર્થ મૂક્યો હોય તો તે ઉડી જવાથી રેચકના બાહ્ય પ્રદેશનું પ્રમાણ તેટલા આંગળનું આવ્યું સમજવું. રેચક પ્રાણાયામની ભૂમિકા બાહ્ય દેશથી આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરાય છે. પૂરકનું પ્રમાણ આભ્યંતર દેશથી નિશ્ચય કરાય છે. કંઠ, ઉદર વિગેરે જે ભાગમાં વાયુ પૂરવામાં આવ્યો હોય તે ભાગમાં પિપીલિકા (કીડી)ના સ્પર્શ જેવું ભાન થાય છે તેવો સ્પર્શ કંઠ વિગેરે જે પ્રદેશમાં લાગે ત્યાંસુધી પૂરક પ્રાણાયામ થયો સમજવો. કુંભકનો નિર્ણય બાહ્ય અને આભ્યંતર બન્ને પ્રદેશથી થાય છે, કારણકે તેમાં આંતર અને બાહ્ય બન્ને વાયુનો રોધ થાય છે. પ્રાણાયામનો આવી રીતે દેશથી નિર્ણય થાય છે. કાળથી થતો નિર્ણય તો સ્પષ્ટ છે, જેટલા ક્ષણ રેચક પૂરકાદિ થાય તેટલો તેનો કાળ સમજવો. સખ્યાથી નિર્ણય કરવાના ઘણા પ્રકાર છે પણ સામાન્ય રીતે એક માત્રાથી* પૂરક, ચાર માત્રાથી કુંભક અને બે માત્રાથી રેચક પ્રાણાયામ કરવામાં આવે તે એકમાત્રિક પ્રાણાયામ કહેવાય છે. સાધારણ નિયમ પ્રમાણે પૂરકથી ચાર ગણો વખત કુંભકમાં અને બમણો વખત રેચકમાં લગાડવો જોઈએ અને માત્રા જેમ વધારવામાં આવે તેમ દ્વિમાત્રિક વિગેરે સંખ્યા વધતી

* લગભગ એક સેકન્ડ જેટલા કાળને માત્રા કહેવામાં આવે છે સાધારણ વેગથી ઘુંટણની આસપાસ હાથને પ્રદક્ષિણા કરાવીને એક ચપટી વગાડીએ એટલામાં જેટલો કાળ થાય તેટલો કાળ એક માત્રાનો છે

જાય છે. પ્રાણાયામ સંબંધી વિશેષ હકીકત જાણવાની રૂચિવાળાઓએ યોગશાસ્ત્રનો પાંચમો પ્રકાશ વાંચવો. અત્ર કહેવાની મતલબ એ છે કે રેચક, પૂરક અને કુંભક પ્રાણાયામથી મન અને ઇન્દ્રિયપર જય મેળવાય છે અને તેથી બાળોભોળો સંન્યાસી યોગમાર્ગમાં ગમન કરે છે.

પ્રાણાયામને અંગે બહુ હકીકત વિચારવા જેવી છે. એમાં કેટલીક વખત બહુ ભ્રાંતિ પડી જાય છે તેથી એક ખાસ નિયમ તરીકે સફ્ફુરના યોગ વગર કદિ પણ પ્રાણાયામનો પ્રયોગ કરવો નહિ. સફ્ફુર પણ સામાન્ય પ્રકારના હોય તો આ વિષયમાં ચાલે નહિ. યોગના ખાસ અભ્યાસી હોય અને સંપ્રદાયથી ચાલતા આવતા યોગમાર્ગના જાણનારા હોય તો જ તેમને અનુસરવાથી લાભ થાય. જેમ પ્રાણાયામથી ઇન્દ્રિયજય થઈ શકે છે તેમ તેથી કાળજ્ઞાન આદિ પણ થાય છે પણ જો બરાબર પ્રયોગ ન આવડે તો શરીરચાતના પણ તેથી થઈ જાય છે. આટલા માટે ફુર વગર કદિ પણ એ પ્રયોગ કરવાનો વિચાર પણ કરવો નહિ. જેન શાસ્ત્રકાર એથી ઇન્દ્રિય અને મનોજયના લાભ ખતાવે છે, શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય વિગેરે આચાર્યો તેને યોગાંગ ગણે છે છતાં એવટે તેને હઠયોગના પ્રકારમાં લઈ જઈને સુસાધુને તેનો પ્રયોગ કરવા ના કહે છે તેનું કારણ એ જ છે. એક તો કાળજ્ઞાનાદિ આત્મિક વસ્તુ નથી અને તેને માટે જેટલો શક્તિનો વ્યય કરવામાં આવે છે તે નકામો જાય છે એટલું જ નહિ પણ તેટલા વખતમાં જો ધ્યાન યોગાંગને સાધવામાં આવે તો બહુ કર્મનો ક્ષય થઈ જાય. એ હકીકતપર ઉપોદ્ધાતમાં પણ વિવેચન જોવામાં આવશે. અહીં યોગમાર્ગપર પ્રવેશ કરનાર બાળોભોળો સંન્યાસી મૂળ ઉત્તર-ગુણ ધારણ કરે છે, મુદ્રાદિકનું જ્ઞાન મેળવી યથાવસર તેમાંથી પ્રત્યેકને ધારણ કરે છે, આસન સિદ્ધ કરે છે અને રેચક, પૂરક અને કુંભક પ્રાણાયામ કરી મન અને ઇન્દ્રિયોપર જય મેળવતો જાય છે. હવે એવી રીતે યોગમાર્ગે પ્રવૃત્તિ કરતાં બાળોભોળો આત્મા વિશેષ શું કરે છે તે અત્ર ખતાવે છે.

સહજસમાધિના અર્થમાં રેચક એટલે હેચ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો, પૂરક એટલે ઉપાદેય વસ્તુને આદરવી અને કુંભક એટલે મધ્ય-

સ્થ ભાવમાં રહેવું. ઉપર જણાવ્યું તેવા આસનપર સ્થિર થતાં, યોગ-
મુદ્રા ધારણ કરતાં અને યમ નિયમાદિ મૂળ ઉત્તરશુષ્ણો ધારણ કરતાં
અને હેયને તજતાં, ઉપાદેયને આદરતાં અને મધ્યસ્થ ભાવ ભાવતાં
મન અને ઇદ્રિયોપર જય થાય છે, જયકાસીનેા જીતવાનેા કામી
અથવા જીત પામેલો બન્ને અર્થ થાય છે.

થિરતા જોગ જુગતિ^૧ અનુકારી, આપો આપ વિમાસી;^૨

આતમ પરમાતમ અનુસારી, સીજે કાજ સમાસી.^૩ માહારો ॥ ૪ ॥

“સ્થિરતા અને યોગયુક્તિઓને કરતો (તેની અનુકૂળતાએ વર્તતો)
આત્મા આત્મસ્વરૂપ વિચારી પરમાત્મપદને અનુસરે છે ત્યારે તેનું
કામ ટુંકા વખતમાં સિદ્ધ થાય છે”

ભાવ-યોગમાર્ગે ગમન કરી જે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું છે તેના
સમાવેશ એક સ્થિરતા શબ્દથી થઈ જાય છે. પ્રાણાયામને હૃદયોગમાં
ગણવામા આવ્યો છે તેનું કારણ પણ તે સ્થિરતાનું કારણ હોઈ શકે
એમ છતાં તેમાં કલેશ બહુ થાય છે અને ઘણીવાર તેને અંગે થતી
સ્થૂળ સિદ્ધિપ્રાપ્તિ, કાળજ્ઞાન, શરીરસ્વાસ્થ્ય આદિથી મન સંસાર-
રસિક થઈ કલેશમાં પડી જાય છે તે હોતું સંભવિત છે. યોગીનું
સાધ્ય આ સર્વ ઉપાધિ દૂર કરી પોતાનું શુદ્ધ નિરંજન ચિદાનંદ
સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનું હોય છે અને તે સ્થિતિ મોક્ષમાં પ્રાપ્ત્ય છે
તેમ જ તે સ્થિતિ યોગના કૃણ તરીકે નાંકે પણ તેના અનિવાર્ય
પરિણામ તરીકે પ્રાપ્ત કરવાની છે. મોક્ષમાં-પરમાત્મપદમાં પણ
સ્થિરતા એ જ મોટો ગુણ છે. નિજ સ્વભાવમાં રમણ કરી ચિર
સ્થિરતા રાખવારૂપ સિદ્ધ મહાત્માના ચારિત્ર ગુણમાં જે વિશિષ્ટતા

૪ થિરતા=સ્થિરતા જોગજુગતિ=યોગયુક્તિ. અનુકારી=તેને કરતો, તેની અનુકૂળ-
તાએ વર્તતો આપો=સ્વત આપ=આત્માને વિમાસી=વિચારતો અનુસારી=તે રસ્તે
ચાલતો. સીજે=સિદ્ધ થાય કાજ=કાર્ય. સમાસી=(સ્વરૂપમાં) સમારો અથવા ટુંકા
વખતમાં-એક માસમા

૧ ‘જોગજુગતિ’ને બદલે ‘યોગજુગતિ’ અથવા ‘જોગયુગતિ’ શબ્દ એક જ અર્થવાળા-
અન્યત્ર દેખાય છે

૨ ‘વિમાસી’ને બદલે ‘વિચારી’ પાઠ કોઈ પ્રતમાં છે

૩ ‘સમાસી’ને બદલે ‘સવાસી’ પાઠાતર કોઈ જગ્યાપર છે.

છે તે અદ્ભુત છે અને છદ્મસ્થ તથા કૈવલ્યદશામાં જેમ જેમ આગળ વધારે થતો જાય છે તેમ તેમ તે મહાન્ ગુણની છાયા વધતી વધતી ચાલે છે.

જોગબુગતિ એટલે યોગયુક્તિ. યોગપ્રાપ્તિની સુક્તિઓ અથવા ઘટનાઓ. યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ કેવી રીતે કરવી તેની યોગ્ય રચનાઓ, અભ્યાસ અને નિર્ણય. આ યોગયુક્તિ શબ્દનો અર્થ છે. જ્યાંસુધી યોગયુક્તિ જાણવામાં આવતી નથી ત્યાંસુધી ભ્રમ બહુ થાય છે. કેટલીકવાર સ્થૂળ સિદ્ધિમાં સંતોષ માનવામાં આવે છે, કેટલીકવાર અધિકારી ભેદે પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય વિશિષ્ટ યોગનાં અંગને શરૂઆતમાં આદરવાનો પ્રયાસ કરી યોગનો ક્રમ ભૂલી જવામાં આવે છે અને તેથી પગથીએ પગથીએ યોગની સીढ़ી ચઢવાને બદલે કુદકો મારવા મન લલચાઈ જાય છે પણ તેથી અધઃપાત જ થાય છે, કેટલીકવાર દાખલા તરીકે સાલંબન ધ્યાનની સિદ્ધિ થયા વગર નિરાલબનમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છા થઈ જાય છે, કેટલીકવાર શરીરના સંઘયણાદિની વિચારણા વગર ધ્યાનના આગળના ભેદો તરફ આકર્ષણ થઈ જાય છે. આ સર્વ યોગયુક્તિનો અભાવ બતાવે છે, અને પછી ચિદાનંદજી મહારાજ એક પદમા જણાવે છે તેમ થાય છે. તેઓશ્રી કહે છે કે:-

જોગબુગતિ જાણ્યા વિના, કહા નામ ધરાવે;
રમાપતિ કહે રૂંડકું, ધન હાથ ન આવે. જોગ.
લેખ ધરી માયા કરી, જગડું ભરમાવે;
પૂરણ પરમાર્નદહી, સુધિ રંચ ન પાવે. જોગ.
મન મુંડયા વિન મુંડકું, અતિ ઘેટ મુંડાવે;
જટા બુટ સિર ધારકે, કાઉ કાન ફરાવે જોગ.
ભૂર્ધ્વ બાહુ અધો મુખે, તન તાપ તપાવે;
ચિદાનંદ સમન્યા વિના, ગિણતી નહિ જાવે. જોગ.

આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે. જોગબુગતિ જાણ્યા વગર લેખ ધારણ કરવામાં આવે કે મુંડ મુંડાવવામાં આવે તેથી યોગીનું નામ ધારણ કરાય છે, પણ તેથી યોગી થવાનું નથી, અને આ જોગબુગતિ સમજવામાં, જાણવામાં અને અમલમાં મૂકવામાં સદ્ગુરૂના યોગની ખાસ જરૂર રહે છે. એમના પ્રતાપથી યોગનાં અંગોમાં રહેલી વિશિષ્ટતા અને તેને અમલમાં મૂકવાનો સમય સમજાય છે અને નકામા કાળ-

ક્ષેપ અને શક્તિનો વ્યય થતો અટકે છે. ઇચ્છાયોગ એટલે મનમાં ઇચ્છા હોય તેવો યોગ યથાર્થ યોધ વગર કરવો, શાસ્ત્રયોગ એટલે શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા પ્રમાણે યોગ કરવો, સામર્થ્યયોગ એટલે આત્મ-વીર્યને સ્પુરાવવું, ધર્મસન્યાસ એટલે ક્ષયોપશમ ભાવના ધર્મોને તથા દેવા અને ક્ષાયિક ભાવના ધર્મોને આદરવા વિગેરે સર્વનો સમાવેશ જોગબુગતિમાં થઈ જાય છે.*

આવી રીતે સ્થિરતા આદરી અને યોગયુક્તિથી ઘટનાઓ કરી તેને અનુકૂળ આ બાળોભોળો સન્યાસી વર્તે છે એટલે પોતાના અધિકાર પ્રમાણે યોગસાધના કરે છે અને મનને વિકલ્પથી દૂર કરી સ્થિર કરે છે, સાથે આત્મા આત્મસ્વરૂપ વિચારે છે. એ યોગનાં અગોની સાધના કરતો—ઘટના કરતો પણ વારંવાર પોતે કોણ છે, પોતાનો અને સર્વ વસ્તુઓનો સળધ કેટલો છે, શા માટેનો છે, કેટલા વખત સુધીનો છે, પોતે અહીં શા માટે રહ્યો છે, પોતાનું કર્તવ્ય શું છે અને આ નિરતરની રખડપટ્ટી કેવી રીતે અટકી શકે તેના તે વિચાર કરે છે; પછી તેને વિચાર થાય છે કે પોતાનામાં કેટલી શક્તિ છે તેમ કરતાં તેને જણાય છે કે “અહો! આ મારો આત્મા સાક્ષાત્ અનેક ગુણરત્નનો દરિયો છે, તે સર્વજ્ઞ છે, સર્વદર્શી છે, પરમાત્મા છે, નિરંજન છે અને તેની આવી અદ્ભુત શક્તિનું જ્ઞાન ન હોવાને લીધે પ્રાણી વિષયમાં સુખ માને છે. બાકી વીતરાગને પ્રશમપૂર્વક જે સુખ છે તેનું અનંતમાં ભાગનું સુખ પણ સર્વથી સુખી ગણાતા છદ્મસ્થને હોતું નથી; માટે આવા અનંત ગુણો જ્યારે આપણા પોતામાં જ છે તો તે કયા ગુણો છે તે અન્ય ગુણવાન્ મનુષ્યોમાંથી શોધી કાઢી પોતાનામાંથી જ ખોળી કાઢવા અને તેને પ્રગટ કરવા પ્રયાસ કરવો. આ આત્મા અનંત વીર્યવાન્ છે, વિશ્વને પ્રકાશ કરનાર છે અને એની ધ્યાનશક્તિના પ્રભાવથી એ આખા વિશ્વને હલાવી શકે એવો છે. જે જે મહાન્ સદ્ગુણો, શક્તિઓ અને સિદ્ધિઓ ગણાવી શકાય, જે કદાપી શકાય તે સર્વ આત્મામાં શક્તિપણે છે

* આ ત્રણ પ્રકારના યોગ માટે જુઓ ઉપોદ્દેશાત અને તેનું વિશેષ વર્ણન યોગ-દૃષ્ટિની સંધાયની પ્રસ્તાવનામાં જ્ઞાનવિગળસૂત્રિએ કર્યું છે પ્રકરણરૂપાકર પ્રથમ ભાગ, પૃષ્ઠ ૪૧૩

અને તેને વ્યક્ત કરવાનો આ પ્રયાસ છે. એ સર્વ કરવા માટે મનને પ્રથમ કબજામાં લેવાની જરૂર છે અને તેને માટે ક્રમસર વિચાર શુર્વાદિના આશ્રય નીચે કરવાનો છે.” આ આત્મવિચારણા એ બહુ ઉપયોગી બાબત છે. આખી દુનિયાપર જય મેળવનાર અને મેળવવાની દોડાદોડી કરનાર પોતાની જાતને જ ન જોખાખી શકે એ બહુ મોટા ખેદની હુકીકત છે અને એ ખેદ દૂર કરવાનો ઉપાય આત્મવિચારણા કરવી એ જ છે.

આવી રીતે આત્મવિચારણાપૂર્વક યોગયુક્તિને અનુસરીને જ્યારે યોગનાં અંગ અને પ્રત્યગની સેવના કરવામાં આવે ત્યારે યોગમાર્ગમાં વધારે થતો જાય છે અને આત્મા પરમાત્માના માર્ગે ચઢે છે. બહિરાત્મ ભાવ છોડી અંતરાત્મ સ્વરૂપ આદરી પરમાત્મ ભાવ પ્રગટ કરવાનું જે સાધ્ય તેમાં હોય છે તેને પ્રાપ્ત કરવાને રસ્તે જ્યારે તે લાગી જાય છે ત્યારે પછી જે કાર્ય કરવાનું છે તે બહુ ટુંકા વખતમાં—એક માસમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે. જ્યાંસુધી આ જીવ બહિરાત્મ ભાવમાં વર્તતો હોય છે ત્યાંસુધી તે ઘર, પુત્ર, સ્ત્રી અને ધનાદિ પરભાવમા સ્વબુદ્ધિ-આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરી તેમાં રાગ્યો માગ્યો રહે છે, પણ જ્યારે તે આ પરભાવરમણતાનો અભ્યાસ છોડી ઈર્ષ અંતરાત્મ સ્વરૂપમાં લય થવા માંડે છે ત્યારે તેને વિવેકજ્યોતિ સ્ફુરે છે અને તેના પરિણામે શુણ્યસ્થાન આરોહણ કરતાં કરતાં છેવટે નિરંતરને માટે ઉપાધિમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એ અંતરાત્મ દશામાં પ્રગતિ કરવી એ પરમાત્મ દશાનુ અનુસરણ છે અને એ માર્ગે અધિકાર પ્રમાણે સદ્ગુણની નિષ્ઠા નીચે ગમન કરવાથી જે કાર્ય કરવા બાબાલોળા સંન્યાસીનો પ્રયાસ છે તે કાર્ય તેને ટુંકા વખતમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જો તે હઠયોગાદિ અકુશળ માર્ગમાં પડી જાય તો તેના માર્ગ બહુ લાંબો થઈ જાય છે અને ઘણીવાર તેનો અધઃપાત પણ થાય છે પણ જો યોગના અવધાન સમયે મૂળ ઉત્તરશુભો બરાબર ધારણ કરી, પર્યંકાસન કરી અને પછી રેચક, પૂરક, કુંભકનો મન અને ઇદ્રિયોપર જય મેળવવામાં ઉપયોગ કરે અને યોગઅવધાન ન ચાલતું હોય તેવે વખતે જોગ-જોગતિપર વિચારણા કરી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે અને પોતે જાતે જ આત્માનો વિચાર કરે તો પછી તેનું પરમ સાધ્ય-લક્ષ્ય બિંદુ-નિરંજન નિરાકાર

સ્થાન પ્રાપ્ત થાય. જ્યાં જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી લોકલોકના સ્વરૂપને તે જાણે, દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષય થવાથી તે સર્વ સ્વરૂપને દેખે, વેદનીય કર્મનો ક્ષય થવાથી નિરૂપાધિક અનંત સુખની ઉત્પત્તિ થાય, મોહનીય કર્મનો ક્ષય થવાથી ક્ષાયક સમ્યક્ત્વની ઉત્પત્તિ થાય, આયુ કર્મનો ક્ષય થવાથી અક્ષય સ્થિતિ થાય, નામ કર્મનો ક્ષય થવાથી અરૂપીપણું પ્રાપ્ત થાય, ગોત્ર કર્મનો ક્ષય થવાથી અશુદ્ધલઘુત્વ પ્રાપ્ત થાય અને અંતરાય કર્મનો ક્ષય થવાથી અનંત બળ પ્રગટ થાય. આ સાધ્ય તેને બહુ જલદીથી પ્રાપ્ત થાય. સર્વ સુખની પરાકાષ્ટારૂપ યોગીનું આ લક્ષ્યસ્થાન, પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય અધિકાર, તે માર્ગદર્શક શુદ્ધનો યોગ અને એ વિષયમા અપૂર્વ રૂચિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે દેહ-દેવણરૂપ મઠમાં વાસ કરનાર બાહુકો સન્યાસી પોતાનું અનંત સિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરે એ હકીકત બહુ આકર્ષક છે, આનંદ ઉપજાવનારી છે અને પરિણામે મહા પ્રયાસનું તદ્દનરૂપ સર્વોત્કૃષ્ટ કૃણ આપનારી છે.

સમાસી શબ્દનો બીજો અર્થ કરતાં ઉપર પ્રમાણે તેનું કામ થાય છે અને તેથી સ્વસ્વરૂપમાં છેવટે સમાર્પજશે એટલે તેનું સ્વરૂપ પ્રગટ થશે. અર્થ લગભગ એકનો એક જ રહે છે. આવી રીતે જ્યારે યોગમાર્ગ પ્રાપ્ત થયો છે ત્યારે તે માર્ગે ચાલી તાડું સ્વરૂપ સિદ્ધ કર અને તારા કાર્યોનું કૃણ બેસે એ જો. એ માર્ગે ગમન કરતાં તને બહુ હર્ષ થશે અને જો કે તે તારા કાર્યો કૃણની ધજા વગર કત્થાં હશે અને તેમ જ યોગીએ કરવું જોઈએ, છતાં પણ તેનાં આનંદવાર્ય પરિણામ તરીકે તને કાર્યની પૂર્ણતા પરમાત્મપદમાં તારો સમાવેશ થવામાં જણાઈ આવશે; માટે હવે અન્ય સર્વ નકામી નિષ્કૃણ પ્રવૃત્તિ મૂકી દઈ દેહદેવણરૂપ મઠમાં વાસ કરી સન્યાસીના પાઠ લખવ જેથી તારી સર્વ ઉપાધિઓ હમેશને માટે દૂર ખસી જાય અને તું અત્યુત્કૃષ્ટ શાંતિસામ્રાજ્યના મંદિરમાં નિરંતરને માટે વિલાસ કરે.

૫૬ ૭ સું-સાખી.

*જગ આજ્ઞા જંજીરકી, ગતિ ચલટી કુલ મોર;

દ્વકર્યો ધાવત જગતમેં, રહે છૂટો દ્વક ઠોર.

* ક્વ=તદન. મોર=જીવરૂપ મોરલો. દ્વકર્યો=આપ્તો. કોઈ પ્રતમા 'જકર્યો' શબ્દ છે છકોત=એક ઠેકાણે

“હિ જીવરૂપ મોરલા ! આ જગતમાં આશારૂપ બંધન-નાડાની રીત તદ્દન વિપરીત છે; તેના વડે કોઈને અકલ્પ્યો-બાંધ્યો હોય ત્યારે તે દુનિયામાં દોડાદોડ કરે છે અને તેનાથી છૂટો ક્યાં હોય ત્યારે તે એક સ્થાનકે રહે છે.”

જંજીર-હાથીને પગે બાંધવાનું નાહુ-દોરડું, તે મુતરનું હોય છે અને બહુ જાડું તથા મજબૂત હોય છે. આ નાહુ વડે હાથીનો પાછલો પગ બંધાય છે. બીજો અર્થ જંજીર એટલે બેડી-સાંકળ પણ થાય છે, પણ અત્ર બંધન અર્થ વધારે સમીચીન લાગે છે.

ભાવ-આ જીવરૂપ મથૂરને ઉદ્દેશીને જે કહે છે તે નાની વાત પણ જાડું સમજવા જેવી છે. સામાન્ય નિયમ છે કે જ્યારે હાથીને દોરડાથી બાંધ્યો હોય છે ત્યારે તે એક સ્થાનકે કેદખાનાની જેમ હાથીધાનમાં પડ્યો રહે છે, પણ જ્યારે તેને છૂટો કરવામાં આવ્યો હોય એટલે દોરડું છોડી નાખ્યું હોય ત્યારે તે આખા જગતમાં મરજી આવે ત્યાં દોડતો ફરે છે; પણ જીવની વાત તેથી ઉલટી જ છે, તેને જ્યારે આશારૂપ દોરડાથી બાંધ્યો હોય છે ત્યારે તે આખી દુનિયામાં ફર્યા કરે છે, પણ જ્યારે તેને છૂટો કરવામાં આવ્યો હોય છે ત્યારે તે એક જ સ્થાનકે રહે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે આશાના પાસથી બંધાયેલ પ્રાણી અનેક મતલબ માટે કર્મબંધન કરી સંસારમાં રખડે છે અને તેનાથી મુક્ત થાય છે કે તુરંત મોક્ષમાં જઈ એક સ્થાનકે નિરંતરને માટે રહે છે. જંજીરના બંધનમાં અને આશા-પાસના બંધનમાં આટલો બધો વિરોધ છે.

આશા એ એવી વસ્તુ છે કે એનો પૂરતો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે. એ આ જીવને આખા સંસારમાં રજાવાવે છે. આ સંસારમાં ખરેખર ટટળાવી રાખનાર આશા છે, ગરીબ હોય છે તે ધનવાન થવાની આશા રાખે છે, માદો સાબ થવાની આશા રાખે છે, વધ્યા પુત્ર થવાની આશા રાખે છે, નોકર પગાર વધવાની આશા રાખે છે, વિરહી સ્ત્રી પતિને મળવાની આશા રાખે છે અને એમને એમ ટીંગાઈ રહી આજ-કાલ ક્યાં કરે છે, પણ એ વસ્તુને વગર પ્રયાસે મેળવી આપનાર શુદ્ધ આત્મરણ કરવાની અને લાલાંતરાય તોડવાની ઈચ્છા થતી નથી. માત્ર ધન મેળવવાની આશામાં પ્રાણી કેટલા બધા પ્રયાસો કરે છે

તે વિચારીએ તો કંપારી છૂટે તેમ છે; તે પર્વતે પર્વત ભરે છે, દૂર દેશમાં સુસાક્ષી કરે છે, ગમે તેવું જોખમ ખેડે છે, ટાઢ તડકો સહન કરે છે, મૂર્ખ શેઠીઆઓની ખુશામત કરે છે, કુદરતના નિયમ વિરુદ્ધ રાત દિવસ યંત્રની માફક કામ કર્યો કરે છે, ભૂખ્યો રહે છે, કાલાવાલા કરે છે, અસત્ય બોલે છે, ચોરી કરે છે-ટુંકામાં જે જે કાર્ય કરી શકાય તે તમામ આ જીવ ધનને માટે કરે છે. અતે તો નશીબમાં હોય-અંતરાય કર્મનો ક્ષયોપશમ હોય તેટલું જ મળે છે, કુવામાં કે દરિયામાં ઘડો લઇ ડુબકી મારે પણ ઘડામા જેટલું સમાય તેટલું જ જળ આવે છે, ઘડાની અંદર સમાસ હોય તેટલું જ જળ તેમાં આવી શકે છે, પણ આ જીવ વધારે મળશે, વધારે મળશે, એવી મસ્ત મગજની ખુમારીમાં દોહ્યો જ ભય છે, અનેક પ્રકારનાં કર્મબંધન કરે છે, માનસિક પરિવર્તનને આધીન થાય છે અને સંસારમાં રખડે છે. આશાના પાસમાં બંધાયેલ જીવની સ્થિતિ બહુ વિચિત્ર થઇ પડે છે.

કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે તેનાં કૃણની અપેક્ષા રાખવી ન જોઇએ; એથી કાર્ય કરવામાં એક જાતની સરળતા અને શાંતિ આવી ભય છે અને અનિર્વચનીય સ્વાત્મસંતોષ થાય છે. ધાર્મિક કાર્યમાં પણ નિરાશી ભાવ નિરંતર રાખવો જોઇએ. અમુક કૃણાપેક્ષા રાખીને કરેલ ધાર્મિક કાર્ય પણ તથાવિધ કૃણ આપતું નથી અને તેથી શાસ્ત્રકારો પૌદ્ગલિક કૃણને ઉદ્દેશીને કરાતાં ધર્મકાર્યને લોકોત્તર મિથ્યાત્વ કહે છે. અન્ય શાસ્ત્રકારો પણ કહે છે કે ‘તારો કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, કૃણવિચારણાનો કદિ પણ નથી.’ જ્યારે નિરાશી ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આ જીવને કર્મબંધન ઓછું થાય છે, કર્મનિર્જરા ઘણી થાય છે અને છેવટે તે મોક્ષમાં જઈને બેસે છે; જ્યાંથી પછી કદિ પણ પાછું સંસારચક્રમાં આવવું પડતું નથી, જ્યાં એકાંત સુખ છે અને જ્યાં નિશ્ચિત સ્થિરતા છે. આશાપાસથી જે છૂટે તે આ સ્થાનમાં એક જ જગોપર નિરંતર રહે છે. આશાના વિષય ઉપર અઘ્રવીશમા પદને પ્રસંગે વિસ્તારથી વિવેચન કરવાનું છે, તેથી અત્ર મૂળ પદની વસ્તુ ઉપર હવે આવી જઈએ.

આત્મા પરમાત્મહથાના માર્ગને અનુસરે તો સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થઈ ભય એ સળધી આગલા પદમાં જે વિવેચન કર્યું તેનાપર એક સામાન્ય

સત્ય અહીં યતાવ્યું કે પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાની ધમ્મ હોય તો આશાપાસને છોડી દેવો. એટલો સામાન્ય બોધ કરીને હવે આ જીવને જાગૃત થવાનો ઉપદેશ કરે છે. એમ કરવાનું કારણ તેને જાગૃત કરીને પરમાત્મદશાના માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરાવવાનું અને નિરંજન નાથની મૂર્તિ પ્રાપ્ત કરાવવાનું છે.

રાગ આશાવરી.

અવધૂ ક્યા સોવે તન મઠમેં, 'જાગ વિલોકન ઘટમેં. અવધૂં

તન મઠકી પરતીત ન કીજેં, ઢહિ પરે એક પલમેં;

હલચલ મેટિ સ્વર લે ઘટકી, ચિદ્દે રમતાં જલમેં. અવધૂં ?

‘હું અખંડ સ્વરૂપ સનાતન ચેતન! તું તારા શરીરરૂપ મઠમાં શું સુઈ રહ્યો છે? જાગૃત થા અને તારા હૃદયમાં જો. તારા શરીરરૂપ મઠનો ભરોસો કરીશ નહિ, એ તો એક ક્ષણમાં ધસી પડે (તેવો છે), માટે તું સર્વ હીલચાલ છોડી દઈને તારા હૃદયની ખખર લે, પાણીમાં (માછલાના પગની) નિશાની શું શોધે છે?’

અવધૂ=અખંડ સ્વરૂપ, સનાતન ચેતન. અવાધવીતિ અવધૂતઃ એના વિશેષ અર્થ માટે પાંચમા પદની પહેલી ગાથાનો અર્થ જુઓ.

ભાવ-હું ચેતન! શુદ્ધ સ્વરૂપવાન! અખંડ નિર્લેપ નિરંજન! તું તારા શરીરરૂપ મઠમાં-ઘરમાં શું ઉઘી રહ્યો છે, તું જરા ઉઠ, જાગૃત થા અને તારા હૃદયની અંદર શું છે તે જો. શરીરરૂપ ઘરમાં આ જીવ એટલો બધો આસક્ત થયો છે કે તે અંદર નજર કરી શકતો નથી, માત્ર શરીર ઉપર જ પ્રેમ રાખ્યા કરે છે. આ હકીકત ખરાબ સમજવા માટે બહિરાત્મા, અતરાત્મા અને પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજવું જરૂરનું છે. આનંદધનજી મહારાજ સુમતિનાથજીના સ્તવનમાં કહે છે કે-

આત્મ જુદ્દે હો કાયાદિક અહો, બહિરાત્મ અધરૂપ. સુગ્યાની કાયાદિકને હો સાખીધર રહો, અંતર આત્મરૂપ સુગ્યાની. જ્ઞાનાનંદે હો પૂરણ પાવનો, વરજિત સકળ ઉપાધિ સુગ્યાની. અતિદ્રિય ગુણ ગણ મણિ આગર, ઇમ પરમાત્મ સાધ સુગ્યાની. સુમતિ ચરણ કંજ આત્મ અરપણા

૧ વિલોકન=તે ઘટમેં=હૃદયમાં પરતીત=ભરોસો દહિ=ધરી પડે હલચલ=હીલચાલ મેટિ=મટાડીને ઘટકી=અતરાત્માની ચિદ્દે=નિશાની રમતા=રીધતાં.

*‘જગ’ ને બદલે ‘જગિ’ શબ્દ છે અને ‘દહિ’ ને બદલે ‘દહે’ શબ્દ કવચિત્ જોવાય છે.

જે પ્રાણી શરીર ઉપર આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરે છે, એના સુખમાં, આનંદમાં, મોજમાં રસ લે છે, એને સર્વસ્વ સમજે છે, એના ઉપર માયા મમતા કરી એમાં ગંધાર્થ જાય છે તે બહિરાત્મા બાણવો. કાયાદિક ઉપર મમત્વ ન રાખતાં તેના સાક્ષી તરીકે રહે તે અંતરાત્મા સમજવો અને સર્વ ઉપાધિના ત્યાગથી જ્ઞાનાનંદમાં રમણુ કરે અને અતિદ્રિય ગુણનુ સ્થાનક થઈ જાય તે પરમાત્મા સમજવો. આ બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્માના સંબંધમાં આ ગ્રંથમાં જૂદે જૂદે પ્રસંગે બહુ ઉલ્લેખ હોવાથી એનું સ્વરૂપ અગાઉ વિચાર્યું છે તે ઉપરાંત અત્ર કાંઈ જરા વિસ્તારથી વિચારીએ.

આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા વગર સ્વપર વિવેચન થતું નથી તેથી તેના સ્વરૂપનો બોધ અવશ્ય કરવા યોગ્ય છે. શરીર વિગેરે પરવસ્તુમાં આત્માનો ભ્રમ થવાથી મોહનિદ્રામાં જેની ચેતના અસ્ત થઈ ગઈ છે એવા આત્માને બહિરાત્મા કહેવામાં આવે છે. બહિર્ભાવનો ત્યાગ કરી આત્મામાં જ આત્માનો નિશ્ચય કરવો અને તેને તથા-સ્વરૂપે ઓળખવો એ અંતરાત્મા છે અને જે આત્મા તદ્દન નિર્લેપ, નિષ્કલ (શરીર રહિત), શુદ્ધ, નિષ્પન્ન, નિવૃત્ત અને નિર્વિકલ્પ હોય તેને પરમાત્મા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અતરાત્મા અને બહિરાત્મામાં ભેદ એટલો જ છે કે બહિરાત્મા ભ્યારે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માને દેહાદિ પદાર્થ-પર વસ્તુઓ સાથે જોડે છે ત્યારે અંતરાત્મા તેને સર્વ બાહ્ય પર વસ્તુઓથી પૃથક્ કરે છે; મતલબ ઇન્દ્રિય દ્વારા આત્માને જે માની લીધેલું સુખ મળે છે તેરૂપ વ્યાપાર કરનાર શરીરને બહિરાત્મા આત્મભાવે જુએ છે, મનુષ્યપર્યાયરૂપે થયેલા આત્માને તે મનુષ્ય માને છે, દેવસ્વરૂપ આત્માને દેવ માને છે, તિર્યચગતિ પ્રાપ્ત કરેલ આત્માને તિર્યચ માને છે અને આવી રીતે ભ્રમમાં પડી જઈ આત્માનુ શુદ્ધ સ્વરૂપ શું છે તેની શુદ્ધ દશા કંઈ છે અને વર્તમાન દશાનું કારણ શું છે તે તે સમજતો નથી. જેવી રીતે પોતાના આત્માના સંબંધમાં તે ભૂલ કરે છે તેવી જ રીતે અન્યના આત્માના સંબંધમાં પણ તે તેવી જ ભૂલ કરે છે. છેવટે અજ્ઞાનજવરથી પીડિત થઈ બહિરાત્મ ભાવમાં વર્તેલો જીવ પોતાથી અત્યંત ભિન્ન પુત્ર, સ્ત્રી, પશુ અને છેવટે ધનમાં પણ આત્મત્વ જુએ છે. આ બહિરાત્મ ભાવમાં વર્તેલો જીવ પોતાની

સર્વ સંપત્તિ, વિભૂતિ અને અલંકારનો નાશ કરતો સંસારગત્તમાં ઉતરતો જાય છે. આ બહિરાત્મ ભાવ છોડી દઈને અંતરાત્મ ભાવ જેમાં આત્મસ્વરૂપનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન-સ્વપર વિવેચન થાય છે તે પ્રાપ્ત કરીને પરમાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત કરવાનો આ પદોમાં વારંવાર ઉપદેશ જૂઠી જૂઠી રીતે આવશે તે બહુ સમજવા યોગ્ય છે. ખાસ કરીને ઇદ્રિયો દ્વારા આત્મસ્વરૂપથી ભ્રષ્ટ થઈ આ જીવ પરભાવમાં રમણ કરી રહ્યો છે તેને આત્મવિચારણા કરાવી સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે અને યોગ-સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ વિષય બહુ ઉપયોગી થઈ પડે છે. સ્વરૂપવિચારણા કરતાં એને જે સ્થિતિ સમજાય છે તેપર વિવેચન કરવું અનાવશ્યક છે, કારણકે લગભગ સર્વ પદોનો તેજ વિષય છે. આ પદની વિચારણા કરવી એ બહિરાત્મ ભાવ તણ અંતરાત્મ વૃત્તિએ વર્તવાનું પ્રથમ પગલું છે. અંતરાત્મ ભાવમાં જ્યારે ચેતન વર્તે છે ત્યારે તે ઇન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ સમજી પોતાની શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન પ્રયાસ કરે છે અને અનાત્મભાવ-પરભાવરમણતા દૂર કરે છે. બહિરાત્મ દશામાં વર્તતા તેને જે બાબતમાં પ્રીતિ થતી હતી તેમાં તેને આપત્તિસ્થાન દેખાય છે અને જેમાં તેને લાયક લાગતો હતો તે બાબતો આનંદમંદિર થાય છે. ઇદ્રિયોનો સારી રીતે સંવર થયા પછી અંતરાત્મ જ્યારે બરાબર પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે થોડો વખત જે તત્ત્વસ્પુરણા થાય છે તે પરમાત્મ ભાવનું રૂપ છે. આત્મતત્ત્વનું યથાસ્થિત જ્ઞાન કરવું, મનમાંથી વિકલ્પોને તણ દેવા અને મનને આત્મતત્ત્વમાં ચોજી દઈ સત્તાગત અનંત સુખસ્વરૂપ ચિદાનંદમય સાક્ષાત્ પ્રભુત્વનું સ્વમાં દર્શન કરવું એ અંતરાત્મ ભાવ છે અને તે સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું એ પરમાત્મ ભાવ છે. જ્યાંસુધી આત્મામાં અચળ અવસ્થિતિ થતી નથી ત્યાંસુધી સંસારબન્ધનથી મુક્તિ મળતી નથી અને તેથી ત્યાંસુધી પરમાત્મ ભાવ પ્રગટ થતો નથી, અને આત્મ અવસ્થિતિ કરવાનો મુખ્ય ઉપાય એ જ છે કે આત્મતત્ત્વનું અંતરગમાં દર્શન કરવું, બહાર દેહગેહ વિગેરેનું દર્શન કરવું અને તે બંનેના સદેહ વગરના જ્ઞાતાઈ આત્મનિશ્ચયથી જરા પણ ડગલું નહિ. બહિરાત્મ, અંતરાત્મ અને પરમાત્મ ભાવના સબધમાં પદોમાં અવારનવાર વિવેચન આપ્યા કરશે. બહિરાત્મ ભાવમાં વર્તતા જીવને અત્ર શિક્ષા આપે છે કે હે બંધુ !

તું શરીર ઉપર આસક્ત થઈ કેમ ઉઘ્યા કરે છે, જરા જાગૃત થઈને જો તો ખરો કે તારા હૃદયમાં શું ભર્યું છે: તું તો શરીરની લાલના-પાલનામાં, તેનાં સુખસાધનો એકઠાં કરવામાં અને તેને એશઆરામ આપવામાં જ મસ્ત રહે છે, પણ એમાં કંઈ સુખ નથી, એ વસ્તુ તારી પોતાની નથી અને ધરના ધર ઉપર ખર્ચ કરવો તે તો ઠહાપણુ ભરેલું ગણાય પણ લાડાના ધર ઉપર શા માટે તું આટલો અધો વ્યય કરી નાખે છે?

વળી તું વિચાર કર. એ શરીરરૂપ ધરનો તારે જરા પણ વિશ્વાસ કરવો યુક્ત નથી, કારણકે તે એક ક્ષણમાં આપું ને આપું ધસી પડે તેવું છે. કાચી માટીના બનેલા કાચારૂપ ધરને પાચો જ નથી, એથી પાચા વગરનું ધર એક ક્ષણવારમાં પડી જાય છે. આપણે આપણા અનેક મિત્રોને શરીર છોડી ચાલ્યા જતા જોયા છે, સાંજના જેની સાથે વાત કરી તે સવારમાં ભરમીભૂત થઈ ગયા સાંભળ્યા છે, પાંચ મિનીટ પહેલાં મળેલા હોઈએ તે મિત્રને હૃદય મંધ થતાં કાળનો કોળીથો થઈ જતા જોયા છે, તો પછી એ શરીરધરનો ભરોસો કેવી રીતે રાખવો, એ તો એક ક્ષણમાં ધસી પડે તેવું પાચા વગરનું છે. શરીરને પંખાળવાની જેમની ટેવ પડી ગઈ હોય છે તેમણે આ બહુ વિચારવા જેવું છે. વાતવાતમાં તર્ણીયત અગડી જનારાઓ, એક ઉપવાસ કરતાં ગળે ઠડા પાણીનાં પોતાં મૂકનારાઓ અને ઉનાળામાં હવા ખાવા જનારાઓએ શરીર પાસેથી શું કામ લેવાનું છે, તેની શું કિંમત આપવાની છે અને તેની ખાતર કેટલો ખોટો પ્રયાસ થાય છે તે લક્ષ્યમાં લેવા જેવું છે. ગમે તેટલા પરિશ્રમ કર્યા છતાં પણ એ કદિ તારૂં પોતાનું થવાનું નથી, અંતે તે ધસી પડવાનું છે એમ તું વિવેકનેત્ર ઉઘાડીને જો.

આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે માટે તું બીજી નકામી હીલચાલ છોડી દઈને તારા અંતરાત્મામાં શું છે તેની ખબર લે, તેની તપાસ કર. તેને માટે શોધખોળ ચલાવ, તું હવે સમજ્યો તો ખરો કે આ શરીરધર પાચા વગરનું છે તો પછી તેમાંથી તું શું સાર કાઢવાનો છે? તારા હૃદયમાં શું છે તેપર વિચાર ચલાવ. હાલ તો તું પાણીમાં માછલાના પગની નિશાની શોધે છે, જે વસ્તુ પાણીમાં કદિ રહી

શક્તી નથી તેની શોધ પાછળ મલ્યો છે એ તારી મૂર્ખતા છે. તું જાણે છે કે શરીરમાં સુખ નથી, શરીરના પાલન વડે સુખ નથી, શરીરનું સુખ નથી, છતાં તેને માટે તેનાથી જ તેમાં સુખ મેળવવા ઇચ્છે છે એ તારી નકામી હીલચાલ મૂંઝી ફઈ તારા અંતરાત્મ ભાવની ખબર લે. અત્યાર સુધીની તારી હીલચાલ છે તે સર્વ બહિરાત્મ ભાવ છે, તે સર્વ તણ દે. વળી તારા શરીરમઠમાં શું છે તે તારા ધ્યાનમાં ન આવ્યું હોય તો તેનું બરાબર સ્વરૂપ બતાવવામાં આવે છે તે સાંભળ.

મઠમે પંચ મૂતકા વાસા, સાસા ધૂત ખવીસા;

છિન છિન તોહી છલનકું ચાહે, સમજે ન વૌરા સીસા. અવધૂં ૨

“(શરીરરૂપ) મઠમાં પાંચ ભૂતનો વાસો છે અને શ્વાસોશ્વાસરૂપ ધૂર્ત ખવીસ પણ ત્યાં છે જે પ્રત્યેક ક્ષણે આ જીવને છળવાને ચાહે છે, તોપણ આ અજ્ઞાની ગાંઠો શીખાઉ (તે) સમજતો નથી.”

અથવા ધૂત શબ્દનો અર્થ ‘કંપતો-દ્રુમતો’ એવો પણ કરી શકાય. આ અર્થ વિષયને અનુરૂપ છે.

ભાવ-જે શરીરધરનું તું લાલનપાલન કરે છે તે ઘરમાં તો ભૂત અને ખવીસ રહેલાં છે. દુનિયાનો સર્વમાન્ય નિયમ છે કે જે ઘરમાં ભૂતનો વાસો થયો હોય ત્યાં જો કોઈ રહે તો તેને સુખ ઉપજતું નથી, શારીરિક અને માનસિક અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓ નિરતર થયા કરે છે. દુનિયાનો ભૂતથી મનાયલો ત્રાસ ઉપયોગમાં લેતાં તેમ જ શરીરમાં પૃથ્વી વિગેરે ભૂતો પણ એક શબ્દવાચક હોવાથી તેપર શ્લેષ કરી સમજાવતાં આ જીવને કહે છે કે તારા શરીરમાં તો પાંચ ભૂતનો વાસો છે અને શ્વાસોશ્વાસરૂપ ખવીસ આવીને વસેલો છે. આ શરીર પૃથ્વી, પાણી, તેજ, વાયુ અને આકાશનું બનેલું છે, મતલબ તેમાં પાંચ ભૂતો આવીને વસેલા છે. વળી આ ભૂત પિશાચથી પણ વધારે ભયંકર ખવીસ હોય છે. તે માથા વગરનો હોય છે એમ કહેવાય છે અને તે જેને વળગેલ હોય તેને ગ્રાહી લેતા સુધી છોડ-

૨ વાસા=ધર, રહેઠાણ સાસા=શ્વાસોશ્વાસરૂપ ધૂત=ધુતારો અથવા કંપતો, દ્રુમતો ખવીસા=ખવીસ, માથા વગરનો ભૂત છિનછિન=પ્રત્યેક ક્ષણે તોહી=તે વૌરા=આવરો, ગાંઠો સીસા=અણુ, શીખાઉ.

તો જ નથી. શરીરમાં શ્વાસોશ્વાસરૂપ ધુતારો ખવીસ પણ રહેલ છે. અથવા શ્વાસોશ્વાસરૂપ ઘુમતો-કંપતો ખવીસ ત્યાં રહે છે. ઇંદ્રિયરૂપ ભૂતો શરીરને એક ક્ષણ પણ છોડતા નથી અને વારવાર તેનું છળ જોયા કરે છે, કોઈ પણ પ્રસંગ મળતાં તે ચોરની જેમ ઘરમાં પેચી જાય છે અને જીવની ઋદ્ધિને હુંટી લે છે; વળી જીવને છળવાની બાબત તેઓને બહુ પસંદ છે, કોઈ પણ પ્રસંગ આવે તો તેઓ તેના કેડો મૂકતા નથી, પણ દરેક તકનો લાભ લઈ જીવ જરા પ્રમાદમાં પડે કે દાખલ થઈ જાય છે, પણ આ ગાંડો અભ્યાસી જીવ હજી તેને ઓળખતો નથી, વસ્તુસ્વરૂપ સમજતો નથી અને શરીરને નિરંતર પંપાળ્યા કરે છે. ઇંદ્રિયો તેના પર જથ મેળવવા ઇચ્છે છે, શ્વાસોશ્વાસ તેનું આયુષ્ય ઘટાડવા મહ્યો જ રહે છે. તેઓ આ જીવના પોતાના નથી, પારકા છે, કોઈ પણ વખતે છોડી જનારા છે, જીવને ગલરાવી થય-રાવી નાખનારા છે, છતાં આ જીવ તેઓમાં ગાડા માણસની પેઠે-અજ્ઞાનીની પેઠે પ્રેમ રાખ્યા કરે છે. ચેતન! તારા શરીરમઠની આ સ્થિતિ છે તો હવે તું શું જોઈને એ બહિરાત્મ ભાવમાં પડી રહ્યો છે. તારાં વિવેકચક્ષુ ખોલીને જો, વિચાર કર, જાગૃત થા, ઉઠ, આ પ્રમાણે ક્યાં-સુધી બેસી રહીશ, તારૂં અંતર સ્વરૂપ હવે પ્રગટ કર અને બહિરાત્મ ભાવ છોડી દે.

શિરપર પંચ વસે પરમેસર, ઘટમેં સૂચ્ય વારી;

આપ અભ્યાસ લેલે કોઈ^૧ વિરલા, નિરલે ધૂકી તારી. અવધૂં ૩

“તારા માથા ઉપર પચ પરમેશ્વી વસે છે. તેને તારા હૃદયની અંદર રહેલ સૂક્ષ્મ આરી દ્વારા આત્મઅભ્યાસથી કોઈ ભાગ્યશાળી પ્રાણી જીવે ત્યારે તે તેમાંથી ધૂનો તારો દેખે છે.”

ભાવ-તું બહિરાત્મ ભાવમાં વત્યાં કરે છે પણ એમાં તારી બહુ મોટી ભૂલ થાય છે. જો સકળ આનંદ અને શુણ્ણસમૂહના ધામરૂપ

૧ ‘લખે કોઈ’ને બદલે ‘પ્રકાશે’ એવો પાઠ અન્યત્ર છે.

૩ પચ=પચ પરમેશ્વી, અગિહત, સિદ્ધ, આત્યાર્થ, ઉપાધ્યાય અને સાધુ સૂક્ષ્મ=સૂક્ષ્મ બારી=અવલોકન કરવાનું સ્થાન, વેધશાળા આપ અભ્યાસ=આત્મ-અભ્યાસ લખે=લખે ધૂકી તારી=ધૂનો તારો, પોલર સ્થાર

પરમાત્મ ભાવ તારે પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે તો તેને માટે તારે અત-
રાત્મ ભાવનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું જોઈએ, તારા શરીરના સાક્ષી તરીકે
રહેલું જોઈએ, કોઈ પણ શારીરિક બાબતમાં મમત્વપુદ્ધિ તજવી જોઈએ.
આ અંતરાત્મ ભાવ આત્મઅભ્યાસથી દેખાય છે, પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ
ઠઈ છે, પર વસ્તુઓ ઠઈ છે અને તેઓનો અને આત્માનો સંબંધ શું છે,
કેવો છે, કેટલો વખત ચાલે તેવો છે એ બરાબર વિચારી આત્મઅભ્યાસ-
આત્મતત્ત્વચિંતવન-આત્મનિરીક્ષણ જ્યારે કોઈ ભાગ્યવાન્ પ્રાણી કરે
છે, એટલે જ્યારે તે બહિરાત્મ ભાવ તથા અંતરાત્મ ભાવમાં રમ-
ણતા કરે છે ત્યારે પોતાના હૃદયમાં રહેલ સૂક્ષ્મ બારી દ્વારા પોતાના
માથા ઉપર પંચ પરમેષ્ઠીને જુએ છે. હૃદયમાં રહેલ સૂક્ષ્મ બારી તે
ક્ષયોપશમને લીધે થયેલ સૂક્ષ્મ ભાવગ્રાહી બોધ સમજવો. જ્યારે
જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો વિશેષ ક્ષયોપશમ થાય ત્યારે સૂક્ષ્મ વસ્તુ બાણી
શકાય તેવો બોધ આત્માને થાય છે. આ બારીને રસ્તે કોઈ ભાગ્ય-
વાન્ પ્રાણી હોય તે આત્મઅભ્યાસ કરે છે, એટલે સૂક્ષ્મ બોધ
ધારણ કરી આત્મસ્વરૂપ જોવાનો અભ્યાસ કરે છે. તે જુએ છે
કે પોતાના માથાપર પંચ પરમેષ્ઠી વસે છે અને તેની આજ્ઞા પોતાને
માથે વહન કરવાની છે અને વળી વધારે બારિકીથી જુએ છે ત્યારે
તેમને જણાય છે કે ત્યાં સૂક્ષ્મ ધ્રુવો તારો ઝળકે છે, મતલબ સૂક્ષ્મ
બોધ થતાં આત્મસ્વરૂપના પ્રકાશનું તેજ તેને દ્વરથી દેખાય છે. એ
દ્વરથી જે સૂક્ષ્મ દીપક દેખાય છે તે પરમાત્મ ભાવ છે, એનો સ્વય-
પ્રકાશ તો અતિશય વિશેષ છે પણ હજુ આ જીવ આત્મઅભ્યાસ
દ્વારા અવલોકન કરવાની શરૂઆત કરે છે ત્યારે તેને પરમાત્મદેશનું
આંખ સ્વરૂપ દ્વરથી દેખાય છે અને પછી એના પૂર્ણ પ્રકાશને પ્રાપ્ત
કરવા એવી પ્રબળ ઈચ્છા થાય છે કે તેનું વર્ણન કરી શકાય નહિ.
પાંચસે પાવરના વિજળીના લીવાનો પ્રકાશ કે ક્રીટસન લાઈટનો પ્રકાશ
આ પ્રકાશની પાસે કાંઈ હિસાબમાં નથી. વળી તે ધ્રુવ તારાની પેઠે
નિશ્ચળ છે. એતન! આ ભૂત ખવીસના સ્થાનરૂપ શરીરધરની પ્રતીતિ
છોડી સદરહુ ધ્રુવો તારો જોવાનો ચત્ન કર. એ એક વખત જોઈશ
એટલે પછી આ શરીરધરની સાથે કેટલો સંબંધ રાખવો તે બાબ-
તનો તારા મનમાં દૃઢ નિર્ણય થશે.

“આપ અભ્યાસ પ્રકાશે વિરલા, નિરખે ધ્રુકી તારી.” એ પાઠાંતર પણ બહુ સારો લાવ આપે છે. શિરપર પંચ પરમેષ્ઠી વસે છે અને હૃદયઘટમાં સૂક્ષ્મ ધારી છે તે ધારી દ્વારા જ્યારે આ જીવને આત્મઅભ્યાસ થાય છે-ત્રણ પ્રકારના આત્માનું ઉપર જણાવેલું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે ત્યારે તે તદ્દ્વારા ધ્રુનો તારો-શુદ્ધ પરમાત્મ લાવ-આધ્યાત્મિક જીવનનું પરમ લક્ષ્યબિન્દુ બુઝે છે અને તે વખતે તેને અપૂર્વ આનંદ થાય છે આનંદધનજી મહારાજ અત્ર કહી દે છે કે આવી રીતે ધ્રુનો તારો દેખનાર વિરલ હોય છે, ભાગ્ય-શાળી હોય છે, જવલ્લે જ હોય છે, પણ એ સર્વ પ્રયાસનું સાધ્ય-પ્રાપ્ત્ય સ્થાન હોવાથી તેમાં અદ્ભુત શાંતિસમૃદ્ધિનું સામ્રાજ્ય હોય છે. ધ્રુકી તારી એ પરમાત્મ લાવ સમજવો.

પદની આ ગાથામાં દોઢ અપૂર્વ લાવ હોય એવી સ્ફુરણા થાય છે. યોગની કેટલીક હકીકતનો તેમાં સમાવેશ કર્યો જણાય છે. પંચ પરમેષ્ઠી એટલે પંચ મહાવ્રત હોવા સંભવિત છે. સર્વ જીવની હિંસાનો ત્યાગ, સર્વથા અસત્ય ભાષાનો ત્યાગ, પરવસ્તુ સ્ત્રા વગર લેવાનો નિયમ, અખંડ બ્રહ્મચર્ય અને પરવસ્તુ ઉપર સ્વામીત્વ સ્થાપન શ્રદ્ધાદિનો સર્વથા ત્યાગ એ પંચ મહાવ્રતોનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે. સમ્યગ્ જ્ઞાનપૂર્વક જ્યારે સર્વવિરતિભાવ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ત્યાગમાં જે આનંદ આવે છે તેનું સ્વરૂપ અનુભવથી જ સમજાય તેમ છે. યોગ-સૂત્રોમાં આને પાંચ ધર્મ તરીકે જોખખવામાં આવે છે. યોગનું આ પ્રથમ અંગ છે અને આત્માથી પર રહેલી સર્વ વસ્તુપર જય મેળવવાનો પાથો છે. એ પંચ મહાવ્રતોનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ બહુ લક્ષ્યપૂર્વક વિચારવા યોગ્ય છે. એ પંચ મહાવ્રત પણ સમ્યગ્ જ્ઞાન-વસ્તુસ્વરૂપના શુદ્ધ અવગોચરપૂર્વક હોય તો વિશેષ લાભ કરનાર થાય છે નહિ તો બહુધા કાયકલેશ કરાવે છે. આ પંચ મહાવ્રતને પંચ પરમેષ્ઠીનું સ્વરૂપ આપી અત્ર કહે છે કે તારા શિરપર પંચ પરમેષ્ઠીનો વાસ છે, મતલબ તારે પંચ મહાવ્રતની ધુરા તારા માથા ઉપર વહન કરવાની છે અને તેની સાથે જ જ્યારે તારા હૃદયઘટમાં રહેલી શુભ મનરૂપ ધારી દ્વારા તું અવલોકન કરીશ ત્યારે તને વસ્તુસ્વરૂપનો ભાસ થશે. પંચ મહાવ્રત દ્વારા મહા ત્યાગ કરીને પછી જ્યારે તું મનને

વિકલ્પોથી દૂર કરી તદ્દ્વારા અવલોકન કરીશ ત્યારે આત્મવિચાર દ્વારા તારો અપ્રતિપાતીભાવ-તાંડે પરમાત્મસ્વરૂપ-તાંડે લક્ષ્યસ્થાન-ધ્રુવ સ્થાન-અચળ સ્થાન દેખાશે. સંસારચક્રના દુઃખમય ઘોર આકાશમાં દૂરથી દેખાતો રમણીય-ચિર પ્રકાશ આપનાર-ઝળકતો આ ક્ષાયિક ભાવનો તારો તાંડે લક્ષ્યસ્થાન ખનશે અને પછી તને યોગમાર્ગમાં આગળ ચાલવા સ્વાભાવિક પ્રેરણા થશે. આ અર્થસ્પુરણામાં પચ પરમેશ્વરનો અર્થ ભરાબર બંધ બેસતો આવે છે કે તેને સ્થાને પાત્ર ઇદ્રિયો લેવી ઉચિત ગણાય તે વિચારવા યોગ્ય છે. તાત્પર્ય એ છે કે યોગના પ્રથમ અંગ ચમમાં અન્ન પ્રવેશ કરી પરમાત્મ ભાવનું દર્શન કરી પછી જે ભાગ્યશાળી પ્રાણી હોય છે તે યોગમાર્ગમાં વધતો જાય છે. કેવી રીતે વધતો જાય છે તેનું કાંઈક દર્શન આજ પદમાં થશે.

આજ્ઞા મારી આસન ધરી ઘટમેં, અજપાજાપ જગાવે;

આનંદઘન ચેતનમય મૂરતિ, નાથ નિરંજન પાવે. અવધૂં ૪

“આજ્ઞાનો ત્યાગ કરીને હૃદયમાં સ્થિરતા ધારણ કરે અને અંતરંગ ધ્વનિરૂપ અનુચ્ચરિત જાપ કરે ત્યારે આનંદના સમૂહરૂપ નિરંજન નાથની જ્ઞાનમય મૂર્તિ પ્રાપ્ત કરે.”

ભાવ-ઉપરની ગાથામાં ધ્રુવો તારો નિરંખવાની જે હકીકત કહી તેનું દર્શન કરી યોગમાર્ગમાં ચેતન આગળ વધારો કરે છે તે આ પ્રમાણે: પ્રથમ આજ્ઞાનો ત્યાગ કરવો એટલે જે કાંઈ કાર્ય કરવાં તે તદ્દન નિરાશી ભાવથી કરવાં, કૃળાપેક્ષા વગર કરવાં; બીજું તેની સાથે સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી એટલે શરીરની પ્રવૃત્તિ ઉપર યોગ્ય અંકુશ આવી જાય અને સાથે આત્મતત્ત્વમાં એકતા થવાથી મુખેથી ઉચ્ચાર કર્યા વગર શુદ્ધ પરમાત્મદશાના ભાવની વિચારણારૂપ અતરંગ જાપ ચાલ્યા કરે. એ ત્રણે ભાવ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સુખના જ રાશિ-રૂપ નિઃકેવળ આત્મસ્વરૂપમય શુદ્ધ મૂર્તિ ચિદાનંદઘન સ્વરૂપ નિર્લેપ પરમાત્મ ભાવરૂપ શ્રી ભગવાનને તું પ્રાપ્ત કરે એમાં જરા પણ સંશય કરવા જેવું નથી નિરંજન નાથ એટલે પરમાત્મ ભાવ સમજવો. એ

૪ મારી=દાણી દઈ, ત્યાગ કરી આસન=સ્થિરતા અજપાજાપ=અતરંગ ધ્વનિરૂપ નદય વગરનો જાપ ચેતનમય=જ્ઞાનમય નિરંજન=કેમલેષ વગરના.

“આપ અભ્યાસ પ્રકાશે વિરલા, નિરખે ધ્રુકી તારી.” એ પાકાં-તર પણ બહુ સારો ભાવ આપે છે. શિરપર પંચ પરમેષ્ઠી વસે છે અને હૃદયઘટમાં સૂક્ષ્મ ખારી છે તે ખારી દ્વારા જ્યારે આ જીવને આત્મઅભ્યાસ થાય છે-ત્રણ પ્રકારના આત્માનું ઉપર જણાવેલું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે ત્યારે તે તદ્દ્વારા ધ્રુનો તારો-શુદ્ધ પરમાત્મ ભાવ-આધ્યાત્મિક જીવનનું પરમ લક્ષ્યગિન્દુ બુદ્ધિ છે અને તે વખતે તેને અપૂર્વ આનંદ થાય છે. આનંદધનજી મહારાજ અત્ર કહી દે છે કે આવી રીતે ધ્રુનો તારો દેખનાર વિરલ હોય છે, ભાગ્ય-શાળી હોય છે, જવલ્લે જ હોય છે, પણ એ સર્વ પ્રયાસનું સાધ્ય-પ્રાપ્ત્ય સ્થાન હોવાથી તેમાં અદ્ભુત શાંતિસમૃદ્ધિનું સામ્રાજ્ય હોય છે. ધ્રુકી તારી એ પરમાત્મ ભાવ સમજવો.

પદની આ ગાથામાં કેઈ અપૂર્વ ભાવ હોય એવી સ્ફુરણા થાય છે. યોગની કેટલીક હકીકતો તેમાં સમાવેશ ક્યો જણાય છે. પંચ પરમેષ્ઠી એટલે પંચ મહાત્મત હોવા સંભવિત છે. સર્વ જીવની હિંસાનો ત્યાગ, સર્વથા અસત્ય ભાષાનો ત્યાગ, પરવસ્તુ રજા વગર લેવાનો નિયમ, અર્ખંડ પ્રદાયર્ય અને પરવસ્તુ ઉપર સ્વામીત્વ સ્થાપન ગ્રહ-ણાદિનો સર્વથા ત્યાગ એ પંચ મહાત્મતોનું સ્થૂળ સ્વરૂપ છે. સમ્યગ્ જ્ઞાનપૂર્વક જ્યારે સર્વવિરતિભાવ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ત્યાગમાં જે આનંદ આવે છે તેનું સ્વરૂપ અનુભવથી જ સમજાય તેમ છે. યોગ-સૂત્રોમાં આને પાંચ યમ તરીકે જોળખવામાં આવે છે. યોગનું આ પ્રથમ અંગ છે અને આત્માથી પર રહેલી સર્વ વસ્તુપર જય મેળવવાનો પાયો છે. એ પંચ મહાત્મતોનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ બહુ લક્ષ્યપૂર્વક વિચારવા યોગ્ય છે. એ પંચ મહાત્મત પણ સમ્યગ્ જ્ઞાન-વસ્તુસ્વરૂપના શુદ્ધ અવયોધપૂર્વક હોય તો વિશેષ લાભ કરનાર થાય છે નહિ તો બહુધા કાયકલેશ કરાવે છે. આ પંચ મહાત્મતને પંચ પરમેષ્ઠીનું સ્વરૂપ આપી અત્ર કહે છે કે તારા શિરપર પંચ પરમેષ્ઠીનો વાસ છે, મતલબ તારે પંચ મહાત્મતની ધુરા તારા માથા ઉપર વહન કરવાની છે અને તેની સાથે જ જ્યારે તારા હૃદયઘટમાં રહેલી શુભ મનરૂપ ખારી દ્વારા તું અવલોકન કરીશ ત્યારે તને વસ્તુસ્વરૂપનો ભાસ થશે. પંચ મહાત્મત દ્વારા મહા ત્યાગ કરીને પછી જ્યારે તું મનને

વિકલ્પોથી દૂર કરી તદ્દ્વારા અવલોકન કરીશ ત્યારે આત્મવિચાર દ્વારા તારો અપ્રતિપાતીભાવ-તાંડું પરમાત્મસ્વરૂપ-તાંડું લક્ષ્યસ્થાન-ધ્રુવ સ્થાન-અચળ સ્થાન દેખાશે. સસારચક્રના દુઃખમય ઘોર આકાશમાં દૂરથી દેખાતો રમણીય-ચિર પ્રકાશ આપનાર-ઝળકતો આ ક્ષાયિક ભાવનો તારો તાંડું લક્ષ્યસ્થાન બનશે અને પછી તને યોગમાર્ગમાં આગળ ચાલવા સ્વાભાવિક પ્રેરણા થશે. આ અર્થસ્પુરણામાં પંચ પરમેશ્વરનો અર્થ બરાબર બધ બેસતો આવે છે કે તેને સ્થાને પાત્ર ઇદ્રિયો લેવી ઉચિત ગણાય તે વિચારવા યોગ્ય છે. તાત્પર્ય એ છે કે યોગના પ્રથમ અગ્ર યમમા અન્ન પ્રવેશ કરી પરમાત્મ ભાવનું દર્શન કરી પછી જે ભાગ્યશાળી પ્રાણી હોય છે તે યોગમાર્ગમાં વધતો જાય છે. કેવી રીતે વધતો જાય છે તેનું કાંઈક દર્શન આજ પદમાં થશે.

આજ્ઞા મારી આસન ધરી ઘટમેં, અજપાજાપ જગાવે;

આનંદયન ચેતનમય મૂરતિ, નાથ નિરંજન પાવે. અવધૂં ૪

“આજ્ઞાનો ત્યાગ કરીને હૃદયમાં સ્થિરતા ધારણ કરે અને અંતરગ ધ્વનિરૂપ અનુચ્છરિત જાપ કરે ત્યારે આનંદના સમ્પૂર્ણ નિરંજન નાથની જ્ઞાનમય મૂર્તિ પ્રાપ્ત કરે.”

ભાવ-ઉપરની ગાથામાં ધ્રુવો તારો નિરંજવાની જે હકીકત કહી તેનું દર્શન કરી યોગમાર્ગમાં ચેતન આગળ વધારે કરે છે તે આ પ્રમાણે: પ્રથમ આજ્ઞાનો ત્યાગ કરવો એટલે જે કાંઈ કાર્ય કરવાં તે તફત નિરાશી ભાવથી કરવાં, કૃણાપેક્ષા વગર કરવાં; બીજું તેની સાથે સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી એટલે શરીરની પ્રવૃત્તિ ઉપર યોગ્ય અકુશ આવી જાય અને સાથે આત્મતત્ત્વમાં એકતા થવાથી મુખેથી ઉચ્ચાર કર્યા વગર શુદ્ધ પરમાત્મદશાના ભાવની વિચારણારૂપ અતરંગ જાપ આદ્યા કરે. એ ત્રણે ભાવ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે સુખના જ રશિ-રૂપ નિઃકેવળ આત્મસ્વરૂપમય શુદ્ધ મૂર્તિ ચિદાનંદધન સ્વરૂપ નિર્લેપ પરમાત્મ ભાવરૂપ શ્રી ભગવાનને તું પ્રાપ્ત કરે એમાં જરા પણ સંશય કરવા જેવું નથી. નિરંજન નાથ એટલે પરમાત્મ ભાવ સમજવો. એ

૪ મારી=દાબી દઈ, ત્યાગ કરી આસન=સ્થિરતા અજપાજાપ=અતરંગ ધ્વનિરૂપ જાપ વગરનો જાપ ચેતનમય=જ્ઞાનમય નિરંજન=કર્મલેપ વગરનો.

સર્વ આનંદનો સમૂહ છે, એમાં જરા પણ દુઃખનો ખ્યાલ નથી, અવકાશ નથી. વળી એ જ્ઞાનમય મૂર્તિ છે એમાં જ્ઞાનાનંદ ઉત્કૃષ્ટ, પ્રકારનો છે, એનાથી વધારે જ્ઞાનાનંદ ખીલુ કોઈ જગ્યેએ, ખીલુ કોઈ દશામાં પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથી, થઈ શકવાનો સંભવ જ નથી. એ ભાવ નિરંજન છે-નિર્લેપ છે. એમાં કર્મોનો નવિન લેપ લાગતો નથી તેથી એ ભાવમાંથી ન્યુતિ કદિ પણ થતી નથી. એવા એ આનંદધનરૂપ-જ્ઞાનસ્વરૂપ નિરંજન નાથને આશાનો રોધ કરવાથી, સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાથી અને અજલ્પ જાપ કરવાથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આશાના સ્વરૂપને અગે ઉપર સાખીમાં કાંઈક વિવેચન થઈ ગયું છે અને વિશેષ હકીકત અઠ્ઠાવીશમા પદના વિવેચનમાં આવવાની છે. યમાદિ યોગના અગોનો અભ્યાસ કરતા કોઈ પણ વખતે આશીર્વાદ ન હોવો જોઈએ. એ યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી આગળ વધવાનો મુખ્ય ઉપાય છે. આશાને અંગે સર્વ દુઃખો થાય છે અને ખાસ કરીને સર્વ આરભના કારણ પાંચમા યમ પરિચ્છેદ લાગતું ઉત્પત્તિ સ્થાન અને સંસાર વધારનાર આશા હોવાથી અને નિર્ભમત્વ ભાવની સ્પષ્ટ વિરોધી હોવાથી અનંત સુખપ્રાપ્તિના માર્ગે ગમન કરવા માટે આશાનો ત્યાગ કરી દેવો એ ખાસ જરૂરનું છે.

આસન એ યોગનું ત્રીજું અંગ છે. પાતંજળ યોગદર્શનમાં કહે છે કે સ્થિરસુખ આસનં નિશ્ચિણ અને સુખકર એ આસન હોય તે યોગના અગરૂપ આસન કહેવાય છે. મનની ચંચળતાને દૂર કરનાર અને સ્થૈર્ય સુખ સંપાદન કરનાર આસનથી શરીરયોગપર મજબૂત અંકુશ આવી જાય છે.

આપણે છઠ્ઠા પદના વિવેચનમાં જોયું કે યોગશાસ્ત્રમાં શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યે પર્યંકાસન, વીરાસન, વજ્રાસન, પદ્માસન, ભદ્રાસન, દંડાસન, ઉત્કટિકાસન તથા ગોદોહિકાસનનું સ્વરૂપ ચોથા પ્રકાશને છેડે બતાવી છેવટે કહ્યું છે કે જે જે આસન કરવાથી મન સ્થિર થાય તે તે ધ્યાનને સાધનારૂં આસન કરવું.† સામાન્ય રીતે અન્ય યોગા-

* જુઓ યોગશાસ્ત્ર ચોથો પ્રકાશ શ્લોક ૧૨૪ થી ૧૩૨

† સદર શ્લોક ૧૩૪

લ્યાસીઓ પણ સ્થાન અને આસનના સંબંધમાં કહે છે કે જ્યાં અને જે આસને બેસવાથી રાગદ્વેષ લઘુતાને જલદી પામી જાય તે સ્થાને અને તે આસને ખાસ કરીને યોગકાળે બેસવું. શાસ્ત્રકાર કહે છે કે અમુક આસને બેસવાથી જ મન સ્થિર થાય છે એવો ખાસ નિયમ નથી અને અનેક મહાસત્ત્વવંત પ્રાણીઓ સર્વ અવસ્થામાં પરમાત્મ લાવ પામી ગયા છે. પોતાને કયા સ્થાનમાં અને કેવા આસનથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થશે તે સંયોગ ઉપરથી વિચારી લેવું, પણ ખાસ કરીને એટલો તો નિયમ સમજી લેવો કે ચલિત આસનથી અને ધમાધમવાળી જગામાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત થવી લગભગ અશક્ય છે. સ્થાન અને આસનની પ્રધાનતા એક મહદ્ગાર તરીકે બહુ સારી થાય છે. વનરાજીથી વિરાજિત, સંસારના પવનની ગંધને પણ નહિ લેનાર, શાંત-પર્વતની એકાંત ટોચપર પર્યંકાસન કરી આત્મવિચારણા કરવામાં આવે ત્યાં જે આત્મસમૃદ્ધિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે તે મોટર, દ્રામ અને ગાડીઓના અવાજ વચ્ચે કે અસ્થિર આસને ડોલતી ખુરશીપર થવો કે કદપનામાં આવવો અશક્ય છે. આસન યોગનું ત્રીજું અંગ છે અને યોગમાર્ગપર પ્રવેશ કરનારને તે ખાસ ઉપયોગી છે એ લક્ષ્યમાં રાખવું.

અજપા જપ: પરમાત્મતત્ત્વનું ચિંતન કરવાની ટેવ પડ્યા પછી મુખેથી ઉચ્ચાર કર્યા વગર હૃદયમાં તેની લય લાગે છે, અનુચરિત જપ ચાલે છે અને અન્ય વસ્તુઓ તરફ ધ્યાન ગયા વગર તેની જ રટણ ચાલ્યા કરે છે. છઠ્ઠા પદમાં અનાહત નાહનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તેમાં ઘટમાં-હૃદયમાં એક અતિ મધુર અવાજ ચાલ્યા કરે છે તેમ જ તેની સાથે અંદર અજદપ જપ ચાલ્યા કરે છે એમ કહેલ છે. આપણે સામાન્ય રીતે નવકારવાળી ગણુતા સ્તોત્રો છીએ ત્યારે સ્ફુટ કે અસ્ફુટ અક્ષર બોલીને કે વિચારીને જપ કરીએ છીએ, પણ જ્યારે યોગમાર્ગમાં જીવની પ્રગતિ થાય છે ત્યારે તે અનુચરિત જપ કરી શકે છે. સાંસારિક પ્રાણી જેમ ધનાદિકનો અનુચરિત જપ કરે છે, તેવી રીતે પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાની રહ લાગ્યા પછી તેનો અજદપ જપ ચાલે છે.

આવી રીતે આશાનો ત્યાગ કરવાથી મનોયોગપર અંકુશ આવી

જાય છે, આસન સ્થિર કરવાથી કાયયોગપર અંકુશ આવી જાય છે અને અબલપ જાય કરવાથી વચનયોગપર અંકુશ આવી જાય છે, આ ત્રણે યોગપર અંકુશ પ્રાપ્ત થવાથી સ્વપરનો વિવેક એટલો સ્પષ્ટ થાય છે કે પરિણતિની વિશેષ નિર્મળતા થઈ ધીમે ધીમે ક્રમસર નિરંજન નાથના પદપર આરોહણ થતું જાય છે, ચિદાનંદ ભગવાનની જ્ઞાનમય મૂર્તિનું દર્શન થાય છે અને છેવટે પરમાત્મ ભાવ પ્રાપ્ત કરવાનું જે સાધ્ય બિંદુ છે તેનું જે આંખુ દર્શન થયું હતું તે સ્પષ્ટ દર્શન થાય છે, તેની નજીક-તેની તરફ ગમન થતું જાય છે અને છેવટે તે ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે.

૫૬ આઠમું-સાખી.

‘આત્મ અનુભવ ફુલકી, નવલી કોઝ રીત

નાક ન પકરે વાસના, કાન ગહે પરતીત ॥ ૧ ॥

“આત્મઅનુભવરૂપ પુલ-પુષ્પની કોઈ નવીન રીતિ છે, નાક તેની વાસના પકડતું નથી (પણ) કાનને તેની પ્રતીતિ થાય છે.”

ભાવાર્થ-આત્મઅનુભવનું સ્વરૂપ આપણે કાંઈક એથા પદના અર્થમાં જોઈ ગયા. એ યથાર્થ સ્વરૂપના અવબોધથી આત્મા અતિ ઉન્નત દશા ભોગવે છે અને યોગમાર્ગમાં સવિશેષપણે પ્રગતિ કરતો જાય છે. અત્રે આનંદધનજી મહારાજ એ અનુભવજ્ઞાનને પુષ્પ સાથે સરખાવી તેનું એક સામાન્ય તત્ત્વ બહુ ઉન્નત રીતે બહાર લાવે છે. સાધારણ રીતે પુષ્પ તેની સુગંધીથી જોળખાય છે. શુભાષ, ચપો, ચંબેલી વિગેરે પુષ્પની સુગંધી નાકને પહોંચે છે, એટલે તે ઢંકાયલું હોય, તેનાપર કપડું વીંટી રાખ્યું હોય તોપણ નાક તેની વાસના ગ્રહણ કરી તેની ઢેચાતી જતાવી આપે છે, પણ તેના કાંઈ અવાજ ન હોવાથી કાનને તેના અસ્તિત્વની ખબર પણ પડતી નથી; પણ અનુભવ-જ્ઞાનરૂપ પુષ્પની રીતિ તો નવીન પ્રકારની છે. નાકને અનુભવપુષ્પની

* ફુલકી=ફુલની, પુષ્પની નવલી=નવીન, અભિનવ કોઝ=કોઈ વાસના=સુગંધી પરતીત=પ્રતીતિ, ઢેચાતીની ખાત્રી

૧ ‘કાન ન ગહે પ્રતીત’ એ પ્રમાણે પાઠાતર છે

ખબર પડતી નથી, પરંતુ કાનમાં અનાહત નાદ ચાલે છે જેનું સ્વરૂપ છઠ્ઠા પદની પ્રથમ ગાથાના વિવેચનમાં આપણે વિચારી ગયા છીએ તેનાથી કાનને તેની હૈયાતીની ખબર પડે છે. અર્હમ અર્હમ અથવા સોહમ સોહમ નો અદ્ભુત ધ્વનિ કાનની અંદર ચાલે છે ત્યારે અનુભવપુષ્પની પ્રતીતિ થાય છે. અનુભવપુષ્પની આ નવીનતા છે.

‘કાન ન ગઢિ પ્રતીત’ આ પ્રમાણે પાકાંતર ખીલ પંક્તિમાં છે તે પ્રમાણે આ સાખીના અર્થ વિચારતાં નીચે પ્રમાણે અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે. અનુભવજ્ઞાનનો વિષય આગલા પદમાં લીધો હતો તે અનુભવનું સ્વરૂપ બતાવી પછી શુદ્ધ ચેતના અનુભવને કહે છે કે મારા નાથને જાગૃત કર. અનુભવ એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન. એ અનુભવને અત્ર પુષ્પ સાથે સરખાવીને કહે છે કે એ કુલની રીતિ તો કેઈ જુદા જ પ્રકારની છે. સામાન્ય કુલ હોય તો નાકને તેની વાસ આવે છે, જમીનપર તે પડે તો સહજ અવાજ થવાથી અથવા ખીજાઓના કહેવાથી કાનને તેની પ્રતીતિ આવે છે પણ યથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાનની રીતિ તેથી ઉલટી જ છે. નાક તેની વાસ લઈ શકતું નથી અને કાનને તેનો અવાજ આવતો નથી, તેની જ રીતે શરીરને તેનો સ્પર્શ થતો નથી, રસના તેનો સ્વાદ લઈ શકતી નથી અને ચક્ષુ તેને દેખી શકતી નથી. એનું જ્ઞાન આત્માને ઇન્દ્રિય દ્વારા થતું નથી પણ સ્વયં થઈ જાય છે. બાહ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિય દ્વારા થાય છે, પ્રથમ વ્યજનાવગ્રહ થાય છે તે મન અને ચક્ષુ સિવાય ચાર ઇન્દ્રિયો સાથે વસ્તુનો સંબંધ થવાથી થાય છે, પછી આ કાંઈ છે એવો બોધ પાંચ ઇન્દ્રિયો તથા મનથી થાય છે તેને અર્થાવગ્રહ કહે છે, કયા વર્ગની તે વસ્તુ છે વિગેરે વિચારણાને ઇહા કહે છે, તે વર્ગમાંથી અમુક વ્યક્તિરૂપ એ વસ્તુ છે એમ નિર્ણય થવો તેને અપાય કહે છે અને તે નિર્ણયને ધારી રાખવો એને ધારણા કહે છે. એવી રીતે બાહ્ય વસ્તુ-સ્થૂળ વસ્તુનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિય દ્વારા થાય છે. દાખલા તરીકે ગુલાબનું પુષ્પ હોય તે હાથને અડકે કે તરત જ જે થાય તે વ્યજનાવગ્રહ, કેઈ વસ્તુનો સ્પર્શ થયો એમ જણાય તે અર્થાવગ્રહ, એ પુષ્પભૂતિ છે એમ વિચારે તે ઇહા, એ ગુલાબનું ફુલ છે એવો નિર્ણય થાય તે અપાય અને તે નિર્ણયને હૃદયમાં ધારી રાખવો એ ધારણા.

આ વ્યજનાવશ્ય હ વિગેરેના ક્રમ વગર અનુભવજ્ઞાન થાય છે, એ પોતાની મેળે અદરથી બચત થાય છે. આ સાખીમાં ઇંદ્રિય વિષય-ત્યાગનો પણ ભાવ બતાવી દીધો છે એમ સમજી લેવું. ઇંદ્રિયોના વિષયો આદરવા યોગ્ય નથી પણ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે એમ કહી તેનો નિષેધ સૂચવ્યો છે.

રાગ ધનાશ્રી અથવા સારંગ.

અનુભવ નાથકું ક્યું ન જગાવે

મમતાસંગ સો પાય અજાગલ

ચનર્તે દૂધ દૂહાવે. અનુભવ૦ ॥ ૧ ॥

“હે અનુભવ! નાથને કેમ જગાડતો નથી; મમતાની સોખત તેણે કરી છે તેથી બકરીના ગળામાં રહેલા સ્તનમાંથી તે (સુખરૂપ) દૂધ દોહવા ઇચ્છા રાખે છે.”

ભાવ-શુદ્ધ ચેતના અનુભવને કહે છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ તે શુદ્ધ ચેતના છે. શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન તે અનુભવ છે. આત્મા જ્યારે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આવે ત્યારે તે શુદ્ધ ચેતનાનો સ્વામી થાય છે, અશુદ્ધ દશામાં વર્તતો હોય છે ત્યારે તે કુમતિનો સ્વામી કહેવાય છે. શુદ્ધ સ્વરૂપ એ તેનું મૂળ રૂપ છે. જેમ એક પતિની બે સ્ત્રીઓ જેને વ્યવહારમાં શોક કહે છે તેઓને બહુધા વિરોધ હોય છે તેમ શુદ્ધ ચેતના અને કુમતિને હમેશાં વિરોધ છે. એક વસ્તુના બે ખપી હોય છે ત્યારે એ જ પ્રમાણે બને છે. શુદ્ધ ચેતનાને તેનો પતિ કુમતિ પાસે જાય એ જરા પણ પસંદ આવતું નથી, શોકનું સાલ એના મનમાં નિરતર સાલ્યા કરે છે અને તેથી પોતાના પતિ ઉપર ખેદ રહ્યા કરે છે, છતાં પણ એનું મન સ્ત્રીના જેવું અતિ કોમળ હોવાથી કોઈવાર પતિ રંગમાં આવી જાય છે ત્યારે પોતે તેને કુમતિનો સગ છોડવાનું કહે છે, કોઈવાર કોઈ દૂતની સાથે સંદેશો કહેવરાવે છે અને કોઈવાર દૂતને વચ્ચે રાખી રૂબરૂ વાતચીત કરે છે. આ પ્રસંગે અનુભવ

૧ નાથકું=ચેતનને ક્યું=કેમ પાય=પામીને અજાગલ ચનર્તે=બકરીના ગળામાં લટકતા સ્તનમાંથી દૂધ=મમતાવશ્ય દૂહાવે=દોહે છે

અને શુદ્ધ ચેતના એકઠાં મળી ગયાં છે ત્યાં પ્રસંગ જોઈ શુદ્ધ ચેતના અનુભવને કહે છે તે બરાબર વિચાર કરવા જેવી હકીકત છે.

હે અનુભવ ! તું મારો ઘણા કાળનો મિત્ર છે, મારું અને મારા પતિ ચેતનરામનું એકત્રપણું કરવામાં અને તે થયેલું જોવામાં તું અતિ આનંદ લેનારો છે, ત્યારે હું તને કહું છું કે હે બંધુ ! તું મારા પ્રાણનાથ પતિને જગાડતો કેમ નથી ? એ તો ખાપડા મોહનિદ્રામાં ઉઘી ગયા છે અને પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી ગયા છે, પોતાપરનો અંકુશ ચૂકી ગયા છે અને પોતાની જાતને ખીજના કળજમાં સોંપી બેઠા છે, તેથી તેઓની સ્થિતિ કેવી થઈ છે તે તો તું જો. એ તો મમતાના સંગમાં પડી ગયા છે, એમની સાંસારિક સ્ત્રીથી ઉત્પન્ન થયેલા છોકરાને એ પોતાનો છોકરો માની બેઠા છે, એ સો પચાસ વરસ રહેવાના ભાડાના ઘરને ઘરનું ઘર માની બેઠા છે, એ શરીરને આત્મા માની બેઠા છે, એ ધન ફરતી ચોકી કરી તેમા સર્વસ્વ માની બેઠા છે, એ વ્યવહારના કાર્યને પોતાનું હિત માની બેઠા છે, એ વિષયકર્મમાં રાજાવામાં આનંદ સમજી બેઠા છે, એ સગાં સંબંધીના વ્યવહારને શાસ્ત્ર માની બેઠા છે, એ રહવા કુટવાના ઢોંગને વ્યવહાર માની બેઠા છે, એ ખાવા પીવાની વસ્તુઓમાં લેપાઈ ગયા છે, એ હારમોનીયમ પિયાનાના રાગને નાહ સમજી બેઠા છે, એ લાડી વાડી ગાડીમાં આસક્ત થઈ બેઠા છે, એ પોતે કોણ છે એનું જ્ઞાન ભૂલી ગયા છે, એ વિષય કષાયમાં મસ્ત થઈ પડ્યા છે અને પરભાવમાં રમણ કરી રહ્યા છે—આવી એમની સ્થિતિ મમતાને લીધે થયેલી છે, અહું અને મમનો મંત્ર જગતને અંધ કરનાર છે, એ મંત્રે તેમને પણ અંધ બનાવી દીધા છે અને તેથી પોતાની ખોટી માન્યતાનાં બનાવેલાં ઘર, શરીર, સ્ત્રી, પુત્રાદિમાં મારાપણાની ભુદ્ધિ કરી તેમાંથી સુખ મેળવવા ઇચ્છે છે; એમને ખરેખરા સુખનો ખ્યાલ નથી, ખરું સુખ તો તેનું નામ કહેવાય કે જ્યાંથી ફરીવાર વ્યુત્પત્તિ ન થાય, જે નિરંતર એક સરખી રીતે રહે અને જેમાં પરતંત્રતા ન હોય, એને બદલે એ તો પરવસ્તુ-માંથી સુખ મેળવવા પાછળ મંડી પડ્યા છે, એ તો સંતતિને ઉછેરવામાં, ઘર બંધાવવામાં અને ધન કમાવામાં સુખ માને છે અને તેથી સુખ મળશે એવી આશા રાખે છે, પણ એ તો પારકી વસ્તુ છે,

પર છે, અને પરવસ્તુ કદિ સુખ આપતી નથી, આપી શકતી નથી; તેઓ પૌદ્ગલિક વસ્તુમાંથી સુખ મેળવવા ધન્યા રાખે છે તે તેઓનો પ્રયાસ અને તો બકરીના ગળામાં લટકતા આકૃતિ માત્ર સ્તનમાંથી દૂધ ગ્રાસ કરવાના પ્રયાસ જેવો લાગે છે. જેમ બકરીના ગળે રહેલ સ્તન નકામા છે તેમ મમતાનો સગ નકામો છે અને સદરહુ સ્તનમાંથી દૂધ મેળવવું અશક્ય છે તેમ મમતાસંગથી સુખ મેળવવું અશક્ય છે. એનું વાસ્તવિક કારણ એ છે કે મારા પતિને ખરેખરા સુખનો ખ્યાલ નથી. એ સ્થૂળ સુખ જે માત્ર માન્યતામાં છે તેમા એટલા બધા આસક્ત થઈ ગયા છે કે વાસ્તવિક સુખનું તેમને સ્વપ્ન પણ આવતું નથી. હે અનુભવ ! તું મારા નાથને બાથત કર અને તેઓને સુખનો ખ્યાલ આપ.

આ પદમાં અનગલસ્તનની સરખામણી મમતાસંગ સાથે અને દૂધની સુખ સાથે કરી છે. દૂધ એટલે સુખની આહુના એવો અર્થ પણ થઈ શકે તેમ છે. આ જીવ મમતારૂપ અનગલસ્તન-માંથી સુખરૂપ દૂધ દોહવાની ધન્યા રાખે છે.

મૈરે કહેતેં खीज न कीजे, तूं ऐसीही सिखावे;

वहोत कहेतें लागत ऐसी, अंगुली* सरप दिखावे. अनुभव० २

“મારા કહેવાથી શુસ્તે થઈશ નહિ, (કારણકે) તું જ એવું શીખવે છે, વધારે કહેવાથી તો એવું લાગે છે કે જેમ સર્પની ક્ષણા જેવાં આંગળાં દેખાય.”

લાવ-હે અનુભવ ! હું બાણું છું કે તું મારા નાથનો મિત્ર છે તેથી હું તેની વિરુદ્ધની હકીકત કહીશ તો તને પસંદ નહિ આવે અને તેથી મેં જ્યારે તને કહ્યું કે મારા પતિ તો બકરીના ગળામાં રહેલા સ્તનમાંથી દૂધ દોહવા ધન્યા રાખે છે ત્યારે તને કદાચ તારા મિત્રને માટે લાગી આવ્યું હશે, પણ તેમાં ખોટું લગાડવાનું કાંઈ

* સરપને બદલે ‘સરગ’ પાઠાંતર છે આકાશ એ તેનો અર્થ થવો સંભ-વિત લાગે છે

૨ કહેતેં=કહેવાથી ખીજ=શુસો ઐસી=એવી અંગુલી=આંગળી સરપ=સર્પ, એકની ક્ષણ

કારણ નથી, તારે મારા ઉપર જરા પણ ગુસ્સે થવાનું કારણ નથી, કારણકે મેં જે વાત કહી તે તો તું પોતેજ શીખવે છે. તું જ કહે છે કે મમતામાં કંઈ સાર નથી, એ અથ કરનાર છે અને એના પાસમાં પડેલો પ્રાણી કદિ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી; તેથી તારી કહેલી વાતજ હું કહું છું. આટલા ઉપરથી હું ધારું છું કે તું મારા ઉપર ગુસ્સો તો લાવીશ નહિ. વધારે વાત કહેવાથી તો દુઃખ લાગી જાય તો જેમ સર્પની ક્ષણ જેવી આંગળી લાગે તેવું થઈ આવે છે.

ઠપકો આપતી વખત અન્ય તરફ લાંબો હાથ કરવામાં આવે છે તે સર્પ જેવો લાગે છે તેમ હું તને કહું છું તે દુઃખ જેવું તને લાગતું હશે. અંગુલી સર્પ દિખાવે એટલે ઠપકો આપતી વખત જેવો સર્પાકાર હાથ દેખાય તે પ્રમાણે હું તને લાગતી હોઈશ-એ પ્રમાણે આનો ભાવ થાય છે.

આ ભાવ હજી બરાબર ઝળઝળે નથી. કોઈને ઠપકો વારંવાર આપતાં તેને છેવટે એટલું બધું મારું કોઈ વખત લાગી જાય છે કે પછી ઠપકો આપવા માટે જે આંગળી ઉઠાવવામાં આવે તે પણ તેને સર્પ જેવી લાગે છે. આ પ્રમાણે ભાવાર્થ નીકળવો પણ સંભવિત લાગે છે. અથવા આંગળી લાગવાથી જેમ સર્પ ક્રોધી થઈ જાય છે તેમ મનુષ્યને બહુ કહેવાથી ચીકાઉ પ્રકૃતિવાળો થઈ જાય છે, જરા જરામાં ઉદ્વેગ પ્રકૃતિવાળો બની જાય છે.

કહેવાની મતલબ એ છે કે શુદ્ધ ચેતના મમતાસંગના પરિણામનું જે વર્ણન કરે છે તેવું જ વર્ણન અનુભવ પણ આત્માને શીખવે છે. અનુભવ વારંવાર આત્માને કહે છે કે તમારું પોતાનું સ્વરૂપ શું છે તે જુઓ, વિચારો, સમજો; અને પર વસ્તુપર મોહ કરી બેઠા છો તે તમને ઘટતું નથી, તમને છાજતું નથી, તમને ચોગ્ય લાગતું નથી. તમે મમતાની સોળતથી જે સુખ મેળવવાને ઈચ્છો છો તે તમને કદિ મળનાર નથી, કારણકે ત્યાં વાસ્તવિક સુખ છેજ નહિ. આવી રીતે અનુભવ આત્માને વારંવાર કહે છે, તેજ હકીકત કહીને શુદ્ધ ચેતના અનુભવને બલામણુ કરે છે કે હવે નાથને જાગ્રત કરો અને મમતાનો સગ છોડાવી દો. વળી એ ચેતનજી અત્યારે કેવા મમતાની સોળતમાં પડી ગયા છે એનો તાદૃશ્ય ચિતાર મન સમીપ રજી કરવો જરા પણ મુશ્કેલ નથી.

औरनके संग राते चेतन, *चेतन आप बतावे;
आनंदधनकी सुमति आनंदा, सिद्धां सरूप कहावे. अनु० ३

“ચેતન ખીજની સાથે રક્ત થયા છે (એ તો) ચેતન પોતે જ બતાવે છે. આનંદસ્વરૂપ ભગવાનની આનંદમય સુમતિ (ની સોબત) તો સિદ્ધ સ્વરૂપ-નિષ્પન્ન રૂપવાળી છે.

ભાવ-જો લાઈ અનુભવ ! તું એમ કહેતો હોય કે એ ચેતન અન્યની સાથે રમણ કરે છે એ વાતનો પુરાવો શું ? તો તે બાબત સાબીત કરવામાં મને જરા પણ અડચણ આવે તેમ નથી, કારણકે એ વાતની સાક્ષી તો ચેતન પોતે જ આપે છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુઓમાં ચેતન રમણ કરતો હોય એટલે તેમાં આસક્ત હોય ત્યારે તે પરભાવમાં રમણ કરે છે અને તે વખતે તેને અનેક કર્મ લાગે છે તેથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે, ચારે ગતિમાં રખડે છે, ભૂખ તરસની વેદના સહન કરે છે, સુરૂપ કુરૂપ થાય છે, પરાક્રમી કે બળહીન થાય છે, નિંદા કપટ કરે છે, માયા મૃષાવાદ આચરે છે, વિષયમાં રચ્યો પચ્યો રહે છે, સુભાગી દુર્ભાગી થાય છે વિગેરે અનેક નાટક કરે છે, અનેક નાચ નાચે છે, અનેક ખેલ કરે છે; તેથી તે પર વસ્તુનો સગ કરે છે તે વાત તો તે પોતે જ બતાવી આપે છે; બાકી જ્યારે આનંદસ્વરૂપ ભગવાનની આનંદમય સુમતિ સ્ત્રીની સોબતમાં તે હોય-મતલબ મારા સંગમાં હોય ત્યારે તો તું જાણે છે કે તેનું નિષ્પન્ન સ્વરૂપ થઈ જાય છે, ત્યારે તો એ સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, અખંડ સુખનો લોકતા, અજ, અવિનાશી, અક્ષય, અજરામર, અશુદ્ધિ, અખંડ વીર્યવાન થઈ જાય છે તેથી તેનું સ્વરૂપ છાનું રહેતું નથી.

આનંદસમૂહ ભગવાન તે શુદ્ધ ચિદાનંદ આત્મા સિદ્ધ દશામાં રહેલો સમજવો, ત્યાં સર્વ પ્રકારનો આનંદ છે, ત્યાં જાતિ, જરા, મર-

* ‘ચેતન આપ બતાવે’ ને સ્થાને ‘મઠે આપ બતાવે’, અથવા ‘માતે આપ બતાવે’ એવો પાઠાતર છે

† ‘સિદ્ધ સરૂપ કહાવે’ ને બદલે કેટલીક પ્રતોમાં ‘ધનવા કેન કહાવે’ એવો પાઠાતર છે તેનો અર્થ બેસતો નથી, પણ તે પાઠ વિચારવા શોભ્ય છે

૩ औरनके=पारकानी राते=रक्त थया છે આપ=પોતે જ સિદ્ધ=નિષ્પન્ન. કહાવે=છે

જુનો ભય નથી, સર્વદા એક સરખી સ્થિતિ છે અને આત્મશુભ રમણરૂપ અને સ્થિરતારૂપ ચારિત્ર છે. એ સિદ્ધ સ્વરૂપ ચેતનની સુમતિ સ્ત્રી જે શુદ્ધ ચેતના પોતે જ છે તેની સોળતમાં હોય ત્યારે તો એનું નિષ્પન્ન રૂપ થઈ ભય છે, પછી તે આમ ચક્રભ્રમણ કરતો નથી, પછી પારકી વસ્તુને પોતાની માનતો નથી, પછી જ્યાં ત્યાં માથું મારતો નથી; માટે હે અનુભવ ! મારા નાથ પરભાવમાં રક્ત છે એ સંબંધમાં જરા પણ શંકા જેવું નથી, તેથી હું તને કહું છું કે તં પાણીમાંથી માખણ વહોવવા માગે છે, વેળુમાંથી તેલ કાઢવા માગે છે, અન્નગદ્ગદતનમાંથી દૂધ મેળાવવા માગે છે એ ખરી વાત છે. એ સંબંધમાં તારે જરા પણ દુઃખ લગાડવું નહિ, તારે મારી તરફ આંગળી ઘતાવવી નહિ, પણ તું તેના મિત્ર છે તેથી તને કહું છું કે હવે કૃપા કરીને તું તારા મિત્રને જાણત કર અને આ અનાદિ મોહ-મદિરાના કેદમાં તે આસક્ત થઈને પડેલો છે તેના તેને વાસ્તવિક ખ્યાલ આપીને તેમાંથી તેને ઉઠાડ-જગાડ.

સામાન્ય જ્ઞાન અને અનુભવ એ બેમાં શો તફાવત છે તે તરફ જરા ધ્યાન દેવાની જરૂર છે. વિશ્વામકારક વિચારને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે એટલે અમુક વિચારોપર સ્થિરતા થાય તે જ્ઞાન, એમાં માત્ર બળકાટ થાય છે. આનંદકારક જ્ઞાનને અનુભવ કહેવામાં આવે છે, એમાં જ્ઞાન સાથે તેનું કૃણ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ તફાવત બહુ વિચારવા યોગ્ય છે.

પદ નવમું; રાગ-સારંગ.

નાથ નિહારો આપમતાસી.

વંચક શઠ સંચકસી રીતે,

સ્વોદો સ્વાતો સ્વતાસી, નાથ૦ ?

* પ્રથમ પદિત્રિયા 'નાથ નિહારો ન આપમતાસી' એવા પણ પાઠ છે હે નાથ તમારા મતની હું તેને-તેની સાચુ આપ કેમ જોતા નથી-એવા તેના અર્થ થાય છે

૧. નિહારો=જુઓ આપમતાસી=તમારા મતની છુ વચક=છેતરનાર શઠ=દુશ્મી, છગકપટ કરનારી સંચક=સચ્ચ કરનાર સી=ની રીતે=પેઠે ખોટા=વિપરીત, સુકશાન કરનાર ખાતો=ખાણ, વહી. ખતાસી=ખતવે છે

હે નાથ ! હું તમારા મતની છું તેને (આપ) જીઓ; (મમતા તો) છેતરનારી, હુચ્ચી અને લોભીની પેઠે જોડું ખાતું ખતવે છે.”

આપમતાસી—હું તમારા મતની છું અથવા આપ તમારી પોતાની બુદ્ધિથી મને જીઓ એટલે ત્યાં આપમતાશ્રિત એવા તમે મને જીઓ એમ અર્થ કરવો. આ અર્થ પણ સમીચીન છે.

ખાતું ખતવવું એટલે ખાતાવહીનો ચોપડો ખતવવો. વ્યાપારી જેમ મેળ, નોંધ વિગેરેમાંથી ખાતાવહી ખતવે છે તેમ ચોપડા તૈયાર કરવા તે.

લાવ-આગલા પદમાં અનુભવને કહ્યું કે તું નાથને જાગ્રત કર, પણ શુદ્ધ ચેતનાનું સ્ત્રી જેવું કોમળ હૃદય અતે રહી શક્યું નહિ, તેથી અને ઉપર અનુભવે કહ્યું તેથી પતિ કાંઈક જાગ્રત થયા છે એમ જાણી તેને ઉદ્દેશીને શુદ્ધ ચેતના હવે પોતે જ કહે છે. હે પતિ ! હે ચેતન ! મારા નાથ ! તમે મમતાની સોખતમાં પડી મને તદ્દન ભૂલી ગયા છો પણ હવે જરા મારા તરફ નજર કરો, હું તો તમારા પોતાના જ મતની છું, તમારારૂપ છું, તમારામય છું, માટે મને આપ જીઓ. આપ અત્યારે મમતાના સગમાં પડી ગયા છો અને મને બોલાવતા નથી પણ તે કોણ છે તેનો આપ જરા વિચાર તો કરો. આપ ચેતન છો તેથી ચેતો અને આપની પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી મારા સામું જીઓ અને આપ ધ્યાનમાં લ્યો કે જેની સોખતમાં આપ પડ્યા છો તેણે તમને કેટલું દુઃખ અત્યાર સુધીમાં આપ્યું છે. એ તો એક કંગારો હુચ્ચો અને લોભીઓ માણસ હોય અને જેમ જોડું ખાતું ખતવી રાખે તેમ તમારે માટે એ જોડું ખાતું ખતવે છે. છેતરનાર લોભીઆ હુચ્ચાઓ પોતાના ચોપડામાં જમે રકમ પૂરી આપતા નથી, અને ઉધાર રકમ બેવડી તેવડી ઉધારે છે ઉપરાત પોણાસો ટકા વ્યાજ લે છે. સોળપંચા પ્યાશી ને બે છૂટના એમ કહી જોડું સમજાવે છે; તેવી રીતે આ મમતા છે તે વંચક છે, કારણકે જે વસ્તુ પોતાની નથી તેને તે તમારી પાસે પોતાની મનાવે છે; વળી તે શક છે—હુચ્ચી છે, કારણકે તે કાંઈ તમારી એકલાની સાથે સંબધ રાખનારી નથી, પણ અનેકની પાસે જાય છે, જે સુશીલ સ્ત્રીનું લક્ષણ નથી, પણ કુભાર્યાનું લક્ષણ છે, અથવા પીપળે પાણી નાખતું વિગેરે

આશ્રવને સંવર તરીકે બતાવી જમે ઉધારની રકમનો ગોટો કરશે; તેમ જ તે સંચક-સંચય કરનારી છે, આશ્રવ જેવાં મોટાં ગરનાળાં મૂકી તે દ્વારા તે કર્મોને એકઠાં કર્યા કરે છે, કર્મને જવાનો માર્ગ કરી આપી તેઓને ઓછાં કરવાં, આવતાં અટકાવવાં કે ખેરવી નાખવાં (પ્રદેશઉદય, સંવર અને નિર્જરા) એ તેને આવડતું નથી; આથી તે તદ્દન વિપરીત ખાતું ખતવે છે, માત્ર પોતાના ખાતામાં જમે કરે જાય છે અને તમારે ખાતે ઉધારે જાય છે. તમને નિરંતર દેવાદારની સ્થિતિમાં જ રાખે છે. જો એના ઓપડામાં પ્રદેશઉદય દ્વારા કર્મનો ઘટાડો થતો હોય કે સંવરથી આવતાં કર્મોનો રોધ થતો હોય અથવા નિર્જરા દ્વારા કર્મ ખેરવી શકતાં હોય તો તો તમારો કોઈ દિવસ પણ ખૂટકારો થાય, સુક્રિત મળે, પણ તે તો પોતાના ખાતામાં જમે જ કર્યા કરે છે તેથી તમારા સામે મોટી રકમ લેણી રહ્યા જ કરે છે, ત્યારે આખું વિપરીત ખાતું તૈયાર કરનાર વ્યાજખાઉ ચાહુદીની જેવી તે સ્ત્રી સાથે વ્યવહાર કરવો હે નાથ! તમને કેમ પસંદ આવે છે? માટે હે નાથ! તમે હવે મારા સાચું જીવો અને મમતા તરફ જોતા અટકો, એની સોખતમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ નથી, એમાં તમારી આખરૂં જાય છે અને તમારી હુશિયારીની પણ કિમત થાય છે.

આપ વિગુંવણ* જગકી હાંસી;

સિયાનપ કૌણ બતાસી,

નિજજન સૂરિજન મેલા રૈસા

જૈસા દૂધ પતાસી. નાય૦ ॥ ૨ ॥

“તારી પોતાની વગોવણી અને જગત્થી થતી મશકરી (તું હાથે કરીને વહોરી લે છે). (હવે) તને ડહાપણ કોણ બતાવશે? જીવો પોતાનું કુટુંબ જે સજ્જન છે તેઓનો મેળાપ તો એવો છે કે જેવો દૂધ અને પતાસાનો મેળાપ હોય.”

* ‘વિગુંવણ’ એવો પાઠાંતર અન્ય પ્રતોમાં દેખાય છે તેનો અર્થ ખરાબ થઈ રહેલું એમ થાય છે

૨ આપ=તારી વિગુંવણ=વગોવણી હાસી=મશકરી સિયાનપ=ડહાપણ કૌણ=કોણ બતાસી=બતાવશે. નિજજન=પોતાના માણસો સૂરિજન=સજ્જન મેલા=મેળાપ રૈસા=એવી જૈસા=જેવો દૂધપતાસા જેવો

ભાવ-મારા નાથ ચેતનજી ! તેં જોયું કે એ મમતા જોતું ખાતું ખતવે છે. તે પણુ જે રીતે સમજવું. એક તો પોતાના ખાતામાં જમે રકમમાં પાપપ્રકૃતિ અથવા કર્મપ્રકૃતિ વધારે રાખી (વધારે કર્મબંધ કરી) તને નિરંતરનો દેવાદાર રાખશે અથવા રકમો જેવડી તેવડી ખોટી રકમો તારે ખાતે ઉધારી હઈ તને હેરાન કરી તારી સામા હુકમનામાં મેળવી તને નિરંતર સંસારરૂપ કેદખાનામાં નાખી મૂકશે. આવી રીતે તને ભવિષ્યમાં નિરંતર દુઃખ ક્યાં કરશે. આ ઉપરાંત તને કેટલું દુઃખ તેની સોખતથી થશે તે હું કહું છું જે સાંભળી તેપર તું વિચાર ચલાવ.

એ મમતા તને આખી દુનિયામાં વગોવનારી છે. દુનિયામાં સર્વ પ્રકારનાં દુઃખો આપનાર તે જ છે, કારણકે કર્મબંધ દુઃખનું કારણ છે અને કર્મબંધ મમતાથી થાય છે. ખીજી રીતે તું જોઈશ તો નરક નારકાદિ ગતિમાં પાડી વિડંબના કરાવનાર પણ તે જ છે. અધમમાં અધમ ગતિમાં મોકલનાર, ચાંડાળ કુળમાં જન્મ આપનાર, હુકર તરીકે વિદ્યા ખવરાવનાર, વિદ્યામાં ક્રીડા તરીકે ઉત્પન્ન કરનાર, વન-સ્પતિપણ્યામાં ટકાના ત્રણ શેર લેખે વેચાવનાર અને આખી દુનિયા તારી મશકરી કરે એવી સ્થિતિમાં તને મૂકનાર એ જ મમતા છે. વળી પૈસા ચાલ્યા જાય કે સ્ત્રી પુત્રનું મરણ થાય ત્યારે તું શોક કરવા બેસે છે પણ તેમાં તું તારી પોતાની જ હાંસી કરાવે છે. પ્રથમ મમતા કરતી વખત વિચાર કરતો નથી અને પછી તેનું અનિવાર્ય સ્વાભાવિક પરિણામ આવે ત્યારે મોટેથી રડવા બેસે છે એ અતિ મશકરીનું કારણ છે. વળી તું આવી રીતે ધણી ધોરી વગરનો ચારે ગતિમાં જ્યાં ત્યાં રખડ્યા કરે છે તેથી પણ સુઝ મનુષ્યો પોતાના અંતરંગમાં તારી હાંસી કરે છે, તેઓ વિચારે છે કે આવો અજબ શક્તિવાળો ચેતન મમતા જેવી કુલટા સ્ત્રીને વશ થઈ કેવો નાચ નાચે છે ! કેવો રખડે છે ! અને કેવો મૂર્ખ બને છે !

વળી મારા નાથ ! આવા સુંદર મનુષ્યભવમાં પણ તું મમતાના સંગમાં પડી જઈ કાંઈ અભિનવ શુભ પ્રાપ્તિ કરતો નથી તો પછી નિજોદ્દાદિ અધમ ગતિમાં જઈશ ત્યાં તને હડાપણુ કોણ ખતાવશે ? મમતાના સંગથી જે જોતું ખાતું ખતવાય છે તેથી એવી દુર્ગતિમાં જવું તો જરૂર પડશે અને પછી હડાપણુ ખતાવનાર-

શુદ્ધ માર્ગ ખતાવનાર ત્યાં તો કોઈ મળશે નહિ તેથી તારે તો એક ખાડામાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં પડવું જ પડશે; માટે એવા ખાતાનો સંબંધ છોડી દે અથવા એવા ખાતાં ખતવનાર મમતાનો સંગ છોડી દે અને મારી સામી નજર કર, મને લેટ, મારા મંદિરે પધાર.

હે નાથ ! ઘણા વખતના સંબંધથી કહાય તને એમ લાગતું હશે કે મમતા એ તારૂં પોતાનું માણસ છે, પણ તે વાત ખરી નથી. એ તો તને ફસાવનાર, દુઃખ દેનાર, હેરાન કરનાર છે. જો, આ તારાં સંબંધી તો શુદ્ધ સંયમ, ક્ષમા, સતોષ, વિવેક, માર્દવ, આર્જવ, સત્ય, શૌચ, બ્રહ્મચર્ય વિગેરે છે, એ તારા ખરેખરાં કુટુંબી છે, તારા અંગનાં સગાં છે અને વળી ખરેખરાં સજ્જન છે. તેઓ તારોરૂપ છે, તારી જેવાં છે, તારા ખરાં વાલેસરી છે, તારા હિતેષુ છે, કદિ ખોટું ખત ખતવનારાં નથી, વિડંબના કરનારાં નથી, હાંસી કરાવનારાં નથી. તું સ્વભાવે મીઠો છે, તારા સહુ જ રૂપમાં હોય ત્યારે અનુપમ સમતાસાગરમાં ડૂબકી મારનારો છે અને તારૂં કુટુંબ પણ તેણે જ મીઠું છે. તેઓનો અને તારો મેળાપ તે દ્વંદ્વમાં પતાયું—સાકર બળે તેના જેવો મધુર છે. તારી શુદ્ધ દશામાં તું હો ત્યારે તેઓ સાથે તારો સંબંધ બળકે છે, પ્રગટ થાય છે, વ્યક્ત રૂપે દેખાય છે, શોભી નીકળે છે અને ખરો સંબંધ તે જ છે, માટે મારૂં કહેવું માન્ય કરીને વગોવણી કરનાર, મશ્કરી કરાવનાર મમતા સ્ત્રીનો સગ મૂકી દઈ આ ખરા સંબંધીઓ તારા રૂધિરરૂપ છે તેઓનો સંબંધ કર, તેઓ સાથે સંબંધ કર અને તેમ કરવા સાડા પ્રથમ મને નિહાળ, મારા સામી દષ્ટિ કર, મને જો. હે નાથ ! તું સારી રીતે જાણે છે કે હુમેશાં દ્વંદ્વની ઓઢર સાકર બળે છે અને છાશમાં મીઠું બળે છે, તો આ દ્વંદ્વના સંબંધીઓમાં તારા સંબંધરૂપ સાકરને લેળવ અને મીઠાશમાં વધારો કર, બાકી મમતાની સંગતમાં તો મીઠું જ બળશે, કારણકે તેનો સ્વભાવ છાશ જેવો છે. તેની સાથે તો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, શોક, ભય, દુર્ગંધ, વિષય વિગેરે જ આવશે. માટે હું ફરી વાર વિનંતિ કરીને ઠહું છું કે તું મારા સાચું જો અને મમતાનો સંગ દૂર કર.

મમતા દાસી અહિતકરી હરવિધિ,
વિવિધ માંતી સંતાસી;
આનંદધન પ્રસુ વિનતી માનો,
ઔર ન હિતુ સમતાસી. નાથ૦ ॥ ૩ ॥

“મમતા દાસી હરેક પ્રકારે અહિત કરનારી છે, તેથી તે તને અનેક પ્રકારે સંતાપ આપશે. હે શુદ્ધ આનંદસ્વરૂપ નાથ ! મારી વિનતિ શ્રવણ કરો, સમતા જેવું—(સમતા સિવાય) બીજું કોઈ હિત કરનાર નથી.”

ભાવ—મારા નાથ ! એક બીજી વાત કહું તે પણ સાંભળો. એ મમતા કે જેના સગમાં આપ પડી ગયા છે તે કોઈ શેકાણી કે રાજપુત્રી નથી, એ તો દાસી છે, મોહુ રાજાના ઘરની પરિચારિકા છે, ખાંદી છે અને આપ જેવા ઉત્તમ પુરૂષ દાસી સાથે સંબંધ કરે તે કોઈ રીતે ઉચિત ગણાય નહિ. વળી તે આપને અનેક પ્રકારે નુકશાન કરનારી છે, આપને નરક નિગોદમાં નાખનારી છે, સંસારમાં રજાવાવનારી છે અને મહાચક્રાસ્રમણ કરાવનારી છે; માટે આપ એનો શાસ્ત્રવિહિત રીતિએ ત્યાગ કરો. શાસ્ત્રવિહિત રીતિ એ છે કે સંસારનું સ્વરૂપ બરાબર ઓળખી, સ્વપરનો ખ્યાલ કરી, પરભાવ તરફ વિરાગ લાવી સંસારથી ઉદ્વિગ્ન મન કરવું માત્ર એ રીતિએ જ આપ બરાબર મમતાનો ત્યાગ કરી શકશો. બાકી જો બીજી કોઈ પણ રીતે આપ તેના ઉપર સામ્રાજ્ય ચલાવવા પ્રયત્ન કરશો અને તેનો માત્ર તિરસ્કારથી સમજણ વગર ત્યાગ કરવા દોડશો તો તે જેવડા—દશગણા જેરથી તમારી સામે થશે, તમને વધારે જેરથી સંસારમાં ફસાવશે અને તમારા નામે ખોટા ખત બનાવવા મંડી પડશે. માટે એનો આપ રીતસર ત્યાગ કરો, તેનાથી આપ ન્યારા થાઓ, તેની સાથેનો સંબંધ કાપી નાખો, નહિ તો આપ જરૂર માનશો કે એ

૩ અહિતકરી=અહિત કરનારી હર=હર કર વિધિ=વિધિપૂર્વક હરવિધિ=કોઈ પણ પ્રકારે. માંતી=પ્રકાર સંતાસી=સંતાપ આપશે. પ્રસુ=અગવાન, નાથ માનો=શ્રવણ કરો. ઔર=બીજું હિતુ=હિત કરનાર સમતાસી=સમતા જેવી

તમને વિવિધ પ્રકારે સંતાપ આપશે. ઉપર જણાવ્યું તેમ તે તમને ચારે ગતિમાં ધકેલા ખવરાવશે, તમારી સાથે વિષયકષાયને ભેડી દેશે, તમને પ્રમાદમદિરા પાઈ ચકચૂર બનાવી બાન બૂલાવી દેશે, તમને વિવેક સાથે સંબંધ પણ કરવા નહિ દે અને તેવી રીતે તમને નીચા અને નીચા ઉતારી છેવટે તમને સસારસમુદ્રમાં ડુબાડી દેશે (નિગોહમાં પહોંચાડી દેશે) અને તે વળી તે સાથે તમારે ગળે એવો પથ્થર બાંધશે કે તમે કદિ ઊંચા પણ નહિ આવી શકો. તમને ઊંચા આવવાનો ખ્યાલ પણ નહિ આવે અને તે પ્રમાણે અધમ સ્થિતિમાં રહી અહોનિશ દુઃખ પામ્યા કરશો.

આવી રીતે મમતા અનેક પ્રકારે સંતાપ આપનારી છે અને વધારે સંતાપ દેનારી થઈ પડશે તેના વિચાર કરો. હરવિધિનો હરેક પ્રકારે એવો અર્થ કરીએ તોપણ હરેક પ્રકારે અહિત કરનાર મમતા છે એમ તેના ભાવ આવે છે એટલે સંતાપ આપવામાં તે કોઈ બાબતની ક્યાશ રાખતી નથી, તેના હાથમાં જે ઉપાય આવે તેનો તે પ્રયોગ અજમાવી લે છે. મમતા આવી છે તેથી હરેક પ્રકારે તેના ત્યાગ કરવો ઉચિત છે. આવો અર્થ હરવિધિનો કરેલો બુની પ્રતમાં છે. અથવા પ્રથમ પંક્તિનો બીજો અર્થ આ પ્રમાણે પણ થાય. ‘મમતા ઠાસી છે, અહિત કરનારી છે તેને વિધિપૂર્વક દૂર કર.’”

હું નાથ! અત્યારે તો તમે વિષયકષાયમાં ડુબી ગયા છો પણ તમારું શુદ્ધ સ્વરૂપ આનંદમય છે, પરમાત્મ સ્વરૂપ છે, શુદ્ધ નિરંજન છે તેને ઉદ્દેશીને હું કહું છું કે હું આનંદવન નાથ! મેં આપને ઉપર વિનંતિ કરી તે આપે સાંભળી, તે મારી માગણી તરફ ધ્યાન આપો અને મારી સામું જુઓ. હું તમને બરાબર કહું છું કે તમારું બરેબરું હિત કરનાર સમતા સિવાય બીજું કોઈ નથી. તમે ગમે તેની પાસે જશો, ગમે તે ક્રિયા કરશો, ગમે તેટલાં અનુષ્ઠાનો કરશો, પણ જ્યાં-સુધી તમે સમતાનો સંગ કરશો નહિ, ત્યાંસુધી સર્વ ફાંફાં છે; કારણકે તેના કુટુંબીઓ સારાં છે, તે સારી છે અને તે તમારી પોતાની છે, તમારાપર સ્વાભાવિક, નિષ્કૃત્રિમ પ્રેમ રાખનારી છે અને તે હું પોતેજ છું, મારો અને સમતાનો અલેહ છે, માટે નાથ!

મમતાની સોળત છોડી દો અને મારી સામું જુઓ, મારી વાત સાંભળો, મારે મંદિરે પધારો અને મારી સાથે રમણ કરો.

સમતા સિવાય આ જીવને કોઈ હિત કરનાર નથી એ હકીકત જરા વધારે સ્પષ્ટ કરીએ. આ જીવ જ્યાંસુધી મમતાસંગમાં આસક્ત રહી પૌદ્ગલિક વસ્તુઓપર પ્રેમ રાખે છે ત્યાંસુધી તે કદિ ઉચ્ચ આવી શકતો નથી, કર્મબંધનમાં જકડાઈ નિયમ વગર અહીં તહીં રખડ્યા કરે છે, તેના વિચાર સુધરતા નથી, તેની આત્મપરિણતિની નિર્મળતા થતી નથી, તેનામાં શાંતિ, ક્ષમા, ધીરજ, અનુકંપા વિગેરે સદ્ગુણો આવતા નથી, તેનામાં ઔદાર્ય, ગાંભીર્ય, સહિષ્ણુતા, તેજસ્વિતા પ્રગટ થતા નથી, તેથી તે વિષયકથાયમાં આનંદ માને છે, સંસારમાં સુખ માને છે અને ઘર સ્ત્રી પુત્ર દેહમમત્વમાં રાગ્યો માગ્યો રહે છે, પણ જ્યારે તેની પરિણતિ સુધરે છે ત્યારે તે સંસારનું સ્વરૂપ સમજે છે, વિષયના કટુ વિપાક જોઈ શકે છે, કષાયવૃક્ષનાં કડવા ફળનો સ્વાદ જાણી શકે છે, પછી તેને તેઓ ઉપર તિરસ્કાર છૂટે છે, ક્રોધ ઉપજે છે અને પછી સ્વવસ્તુ કંઈ છે તે શોધવાની પ્રયત્ન ધમ્મ થતાં તેને સ્વપરનું જ્ઞાન થવા માંડે છે, સંસારનું અનિત્ય સ્વરૂપ સમજે છે, જીવને શરણ આપનાર અન્ય કોઈ નથી, પોતે એકલો છે અને પોતે જ પોતાનું સુધારી શકે તેવી સ્થિતિ કે શક્તિવાળો છે એ તેના જાણવામાં આવી જાય છે, ત્યાર પછી તે સર્વ જીવોને ધંધુ તુલ્ય જુએ છે, તેઓમાં રહેલી અનંત શક્તિનો ખ્યાલ કરી શકે છે એમ કરતાં કરતાં તેને શુણ ઉપર અતુલ્ય પ્રીતિ અને દોષ ઉપર ઉપેક્ષા થાય છે. છેવટે એકાંત શુણ ગ્રહણ કરી સ્વાત્મ સત્તામાં તે લીન થઈ જાય છે, પરભાવનો ત્યાગ કરે છે, અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ કરે છે અને જ્ઞાનાનંદમાં મગ્ન થઈ, અધિકાર યોગ્ય ક્રિયા અનુષ્ઠાનો કરી છેવટે કર્મબંધનનો ત્યાગ કરતો જાય છે, આત્મજાગૃતિમાં રસ લેતો જાય છે અને જીવપર નિર્વેદ લાવે છે. આવી સ્થિતિને સમતા કહેવામાં આવે છે અને તે આત્માને અત્યંત હિત કરનારી છે, ઉત્ક્રાન્તિમાં મદદ આપનારી છે અને છેવટે નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરાવનારી છે. આ સમતા એ જ શુદ્ધ ચેતના છે, અથવા અન્ય દૃષ્ટિથી જોઈએ તો સમતા એ શુદ્ધ ચેતનાદર્શક એક મહાવિશુદ્ધ આત્મપરિણતિ છે,

એના સિવાય આ જીવનું વાસ્તવિક હિત સાધનાર બીજું કોઈ નથી. જેમ મીઠા વગરની રસોઈ સ્વાદ રહિત છે, જેમ રસ વગરની કેરી નકારી છે, જેમ પ્રેમ વગરનો મેળાપ અર્થ વગરનો છે તેમ સમતા વગર ગમે તેટલાં ક્રિયા અનુષ્ઠાનો કરવામાં આવે પણ તે એકઠા વગરનાં મીઠાં જેવાં છે એમ સ્વરૂપ સિદ્ધ સાક્ષરો વારંવાર જૂઠા જૂઠા આકારમાં આ જીવના એકાંત હિત ખાતર કહી ગયા છે. તેથી એમ જણાય છે કે સમતા વગર આ જીવનું વાસ્તવિક હિત સાધી આપનાર અન્ય કોઈ નથી. (સમતાનું વિશેષ સ્વરૂપ, તેને પ્રાપ્ત કરાવનાર સાધનો અને તેને અંગે પ્રાપ્ત થતી મેંત્રી, પ્રભેદ, કારણ, માધ્યસ્થ્યાદિ લાવનારોપર અધ્યાત્મકંઠપદ્ધતિના પ્રથમ સમતા અધિકારમાં સવિસ્તર વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. તેના છંછકને ત્યાંથી તેનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થઈ શકશે).

તેટલા માટે હે નાથ! તમે મમતાનો સગ મૂકી દો અને મારા સારું જુઓ. હું તમને ખાત્રી આપું છું કે તમને હિત કરનાર સમતા સિવાય અન્ય કોઈ નથી, તમે જેને તમારી માનો છો તે તો તમને બનાવે છે, એને ઓળે (પડછાયે) પણ તમે જશો તો પસ્તાશો, માટે તમારા અરા સંબંધી છે તેને તમે આદરો, તેઓની સાથેનું સગપણ સ્પષ્ટ કરો અને તેઓની સાથે તમારું જીવન ઓતપ્રોત બેસી દો.

પદ દશમું. રાગ ટોડી.

પરમ નરમમતિ ઔરન આવે. પરમ.

મોહન ગુન રોહન ગતિ સોહન,

મેરી વર એસે નિદુર લિખાવે. પરમ ૦ ૧

“બીજી મારી શોક મમતા આવે (તારે તો) તે અત્યંત નરમ બુદ્ધિવાળો, અતિ આકર્ષક, શુણ્ણો રાશિ અને શોભા કરવાવાળી ગતિવાળો (થઈ જાય છે) અને મારી વખતે તો એવો કઠોર થઈ જાય છે.”

૧ પરમ=પ્રેમવત નરમમતિ=નરમ બુદ્ધિવાળા ઔરન=મમતા વિગેરે બીજી. મોહન=આકર્ષક ગુનરોહન=શુણ્ણો સ્થાન ગતિ=ચાલ મોહન=શોભા કરવાવાળા વર=વખતે. એસે=એવો. નિદુર=કઠોર લિખાવે=ચાલ છે

લાવ-આ પદનો લાવ પ્રથમ મારા ગુરૂશ્રીએ જેમ સામાન્યથી લખાવ્યો છે તેમ લખી બહિં છું. શુદ્ધ ચેતના આત્માને કહે છે કે હે પ્રેમવંત! પેલી મમતા આવે છે ત્યારે તો તમે પીગળી જાઓ છો, તમારા વિચાર નરમ થેંસ જેવા થઈ જાય છે, વળી તે સર્વ કેવા લાગે છે-આકર્ષણ કરનારા લાગે છે, તમે વિપરીત ગુણની ખાણ થઈ જાઓ છો અને તેની ચાલ શોભા કરવાવાળી છે એમ તમે ધારો છો અને મારો વખત આવે છે ત્યારે તો તમે કઠોર થઈ જાઓ છો.

છુટક પદના ટખામાંથી આ પદનો નીચે પ્રમાણે લાવ નીકળે છે. “હિ શ્રદ્ધા! પતિના ગુણો પ્રમાણે વર્તન કરી સારી ચાલવાળી સુકોમળ સુમતિ મારી પાસે આવતી નથી અને મારી વૈરણ જે કુમતિ છે તે મારા તરફ અતિ કઠોર જણાય છે. આવી મારી સ્થિત છે. આ પ્રમાણે સુસુક્ષ્મ જીવ બોલે છે.”

મને આ પદનો લાવ નીચે પ્રમાણે સ્મરે છે તે હું લખી નાખું છું. આગલા પદમાં શુદ્ધ ચેતનાએ ચેતનજીને જાગ્રત કરવા માટે બહુ વિનંતિ કરી, તેઓને મમતાસંગથી થતી વગોવણી, હાંસી અને સમતાનું એકાંત હિતસ્વીપણું બતાવી આપ્યું, પણ ચેતનજી તો એકના જે થયા નહિ, તેઓ તો મમતાના રંગમાં મસ્ત થઈ સંસારમાં આનંદ માનવા લાગ્યા, ઘરખાર સ્ત્રી ધન પુત્રમાં પોતાનું સર્વસ્વ સમજવા લાગ્યા અને વિષયકષાયરૂપ કાદવમાં રંગદોળાવા લાગ્યા, ત્યારે છેવટે શુદ્ધ ચેતના મનાવી મનાવીને થાકી તેથી પોતાના પેટની બળતરા પોતાની સખી શ્રદ્ધા પાસે કાઢવા લાગી. સ્ત્રીઓ હમેશાં બહેનપણીને, મળે છે ત્યારે તેની પાસે પોતાની ગુપ્ત હકીકત કહે છે અને ખાસ કરીને જે સ્ત્રીઓને શોકનું શલ્ય હોય છે તે પોતાના પતિના સંબંધમાં અને તેઓના તરફથી થતા વર્તનના સંબંધમાં વારંવાર પોતાની સખી પાસે ફરિયાદ કર્યા કરે છે. તેવી રીતે શુદ્ધ ચેતના શ્રદ્ધાને કહે છે કે જ્યારે ઔરન એટલે બીજી મારી શોક મમતા અજ્ઞાનતા વિગેરે મારા પતિ પાસે આવે છે ત્યારે તો તે તદ્દન નરમ થઈ જાય છે, પોચા થઈ જાય છે, લીલા થઈ જાય છે. અવલોકન ઉપરથી જણાશે કે મનુષ્યના સ્વભાવમાં એક નબળું તત્ત્વ હોય છે તેને જ્યારે અઠવામાં આવે છે ત્યારે આ જીવ તદ્દન રૂ જેવો નરમ

થઈ જાય છે, ગમે તેવી શક્તિવાળો હોય તોપણ તે અશક્ત થઈ જાય છે અને જાણે તેની યુદ્ધિ આગળ જરા પણ વધી શકતી ન હોય તેવા તે થઈ જાય છે. ચેતન પણ મમતાની સોમતમાં હોય છે ત્યારે ઘેંસ જેવો નરમ થઈ જાય છે, તેની સાથે લટી પડે છે, તેના સંબંધમાં આવવાથી જાણે તેમજ જ હોય તેમ વર્તન કરે છે. જો કે એ મારા પતિ મોહન છે એટલે સર્વને મોહ પમાડે તેવા—આકર્ષણ કરે તેવા સુંદર છે, ગુણના રોહણાચળ છે અર્થાત્ ગુણોદ્ગમી સ્ત્રીની ખાણ જેવા છે અને મોહન એટલે સુંદર ગતિવાળા છે, છતાં જ્યારે મારી શોક તેની પાસે હોય છે ત્યારે વિભાવદશાનું જોર એનાપર એટલું બધું થઈ જાય છે કે જાણે પોતે તદ્દૂપ હોય તેવાં તેના દેખાવ લાગે છે, તેનાં વર્તન, વાણી અને વિચારો મમતામય હોય—સંસારમય હોય તેવા દેખાય છે, તે જાણે સ્વભાવદશામાં વર્તેલા હોય, જાણે મમતા એ જ એની સ્વભાવદશા હોય એવો એ અનાદિ વિભાવને લીધે થઈ જાય છે અને જ્યારે મારા સંબંધની વાત એની પાસે કોઈ કરે છે, માફ નામ કોઈ તેની પાસે લે છે, મારી સાથે રમણ કરવાની કોઈ તેને સૂચના કરે છે ત્યારે તો તે એવો કઠોર બની જાય છે કે તે વાત તરફ ધ્યાન પણ આપતો નથી, તે તરફ રૂચિ બતાવતો નથી અને તે ભાવમાં રમણ કરવાનું મન બતાવતો નથી. મારી શોકના સંબંધમાં હોય ત્યારે તો લહેરમાં આવી જાય છે અને મારી વખતે તો જાણે અણુમાનીતી સાથે વર્તન કરવું હોય તેવા કઠક બની જાય છે, મારાં બતાવેલાં—એનામાં સ્વભાવે રહેલાં છે તેવાં શાંતિ, ક્ષમા, કયા, બ્રહ્મચર્ય, સત્યાદિ ગુણો તે પોતામાં પ્રકટ કરતો નથી, ઉગાડતો નથી, વિકસ્વર કરતો નથી. મમતાના સંબંધમાં જેવો તે પોષા—નરમ હૃદયનો થાય છે તેવો જ મારા સંબંધમાં કઠોર હૃદયનો (hard-hearted) તે થઈ બેસે છે. આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં બીજી ગાથામાં રહેલ પદનો અર્થ જરા ખેંચવો પડે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે, બાકી સામાન્ય રીતે એ અર્થ આગળના પદ સાથે અને વસ્તુ-સ્થના સાથે બહુ અનુરૂપ થઈ પડે છે.

ચેતન ગાત મનાત ન પંતે,

મૂલ વસાત જગાત વઢાવે;

કોઈ ન દત્તી દલાલં વિસીઠી,
પારસ્વી પ્રેમ સ્વરીદ વનાવે. પરમ૦ ૨

“હું ગાઉં છું પણ ચેતન એથી પણ મનાતા નથી અને મૂળ વસ્તુથી જગાત વધારી મૂકે છે. વળી વચ્ચે કોઈ હુશિયાર ફતી કે દલાલ પણ નથી જે પ્રેમની પરીક્ષા કરી તેની (પ્રેમની) ખરીદી કરાવે.”

લાવ-અહીં પહેલા અને ઘીળ શબ્દની જગો ફેરવવી પડી છે એટલો અર્થ તાણવો પડે છે. હે સખી શ્રદ્ધા! હું આટલું આટલું ગાઉં છું, કહું છું, મેં ચેતનને ખુશી કરવા અગાઉ સાંઘ રાગવડે મમતાની સ્થિતિ સમજાવી અને તેવી રીતે તેમને આનંદ આપવા અને મારે વશ કરવા હું અનુપમ ગાન કરું છું પણ એ તો એટલાથી મનાતા નથી અને મારી શોક-કુલટા મમતાને ઘેર ગયા જ કરે છે, એનો સંગ જ છોડતા નથી અને મારી સાથે કઠોરપણે વર્તે છે, મારી વાત પણ સાંભળતા નથી. આવી રીતનું વર્તન કરીને તેઓ મૂળ વસ્તુની કિમત કરતાં જગાત-દાણ વધારી મૂકે છે. સામાન્ય રીતે જગાત સો રૂપિયાના માલપર અડધો ટકો કે ટકો હોય છે, કોઈ જગોએ દોઢથી બે અને કેટલાંક રાજ્યમાં પાંચ ટકા હોય છે, પણ મારા નાથ તો મૂળ વસ્તુ કરતાં તેનાપરનો બોલો વધારી મૂકે છે એટલે સો રૂપિયાના માલપર બસે પાંચસે કે હજાર ટકા જગાત આપવી પડે એવી સ્થિતિ લાવી મૂકે છે. મમતાના સંગમાં રહી ટુંકા વખતમાં એટલાં બધાં કર્મો બાંધે છે કે તેને લઈને દુર્ગતિમાં અનંતો કાળ રખડવું પડે છે. હાલ તો તેઓ મમતાના સંગમાં રહીને ચોહન, ગુણચોહન ને ગતિસોહન મટી જઈ દોષના સ્થાન બની ગયા છે, પણ જ્યારે તેનું ઋણ ચૂકવવું પડશે ત્યારે તેઓને ખરું જ્ઞાન થશે કે આ તો મૂળ વસ્તુને હજારોગણા બોલ તળે મૂકી દીધી છે અને તે એવી રીતે કે તેને જાણે આવતાં પણ બહુ વખત લાગે તેમ છે. અથવા મૂળ વસાત એટલે મૂળ-ચોક્કાં માની લીધેલાં સુખની

૨ ચેતન=આત્મા ગાત=હું ગાઉં છું એતે=એટલેથી. મૂલવસાત=મૂળ વસ્તુથી જગાત=દાણ બદાવે=વધારી મૂકે છે વિસીડી=વિશિષ્ટ, ચાલક પારખી=પરીક્ષા કરી પ્રેમખરીદ=પ્રેમનો સોદો બનાવે=કરી આપે

* જુઓ પદ નવમું

વસાત-વાસ્તે કર્મબંધરૂપ દેવું વધારી મૂકે છે. આ સંબંધમાં ‘મૂલકો શોડો ભાઈ બ્યાજકો ઘણોરે કેમ કરી દીધો જાય’ એ પર ચોપનમું પદ છે તેપર વિસ્તારથી વિવેચન કરવામાં આવશે.

હવે આવી રીતે હે જાહેન ! મારા નાથ તો પરભાવમાં મસ્ત અને તદ્દરૂપ (દુર્ગુણના રાશરૂપ) થઈ જઈ મારી વાત પણ સાંભળતા નથી, મારા સામું પણ જોતા નથી. કમનશીએ તેઓને ઠેકાણે લાવે તેવી સંદેશા લાવ લઈ જાવ કરનારી કોઈ ફૂતી પણ નથી. ફૂતીનું કામ પ્રેમી જોડા વચ્ચેના સંદેશા લાવ લઈ જાવ કરી તેઓનો મેળાપ કરી આપવાનું છે તે તું જાણે છે, પણ મારી પાસે એવી કોઈ ચતુર ફૂતી પણ નથી કે જે મારા સંદેશા પતિને પહોંચાડી અમારો બેનો સમાગમ કરી આપે—અમને બેને જોડી આપે. તેમ જ બે બ્યાપારી વચ્ચે વાંધો પડ્યો હોય તો પતાવી આપી માલ વેચાવી શકે તેવો અથવા બે બ્યાપારીને એકઠા કરી માલનું સારું કરાવી શકે એવો હુશિયાર—ચાલાક હલાલ પણ મને મળતો નથી. સાધારણ હલાલથી કાંઈ મોટા સોદા થઈ શકતા નથી તેમ જ મોટો વાધો પણ પતી શકતો નથી અને મારે અને મારા પતિને તો ઘણા કાળથી વાંધો પડી ગયો છે તે કાઢી આપે એવો કોઈ હલાલ પણ જણ્યોતો નથી. જો હુશિયાર હલાલ હોય તો મારા પ્રેમરૂપ કરીઆણીની કિંમત કેટલી છે, તે માલ કેવો સારો, સોજા અને ટકાઉ છે અને મમતાનો માલ કેવો તકલાદી અને પરિણામે અહિંત કરનારો છે તે બતાવી મારા પ્રેમનો સોદો કરી આપે, પણ ફૂતી કે હલાલનું કામ કરે તેવું કોઈ મારી પાસે નથી. જાહેન ! તું જાણે છે કે પ્રેમની બાબતમાં વચ્ચે પડી મેળાપ કરાવી આપવાનું કામ ફૂતીનું છે અને ખરી-દીનું કામ હલાલનું છે, પણ મારો પ્રેમ અપાર અને અનંત છે, પરિણામે મહા સુખ આપનાર છે અને મમતાનો પ્રેમ ખોટો, ઉપર ઉપરનો અને પરિણામે મહા દુઃખ આપનાર છે એમ બતાવી આપે એવો હલાલ કોઈ નથી એ મહા દુઃખની બાબત છે. માલ પરબાવવાનું કામ પણ હલાલ જ કરે છે અને સોદો તેનાથી ઉતરી શકે છે, વેપારી પોતે જે યુક્તિથી વાત કરી શકતો નથી તેવી યુક્તિથી હલાલ કામ કરી શકે છે, કારણકે સોદા કરાવવા તે તેના ખાસ વિષય છે.

આ પ્રમાણે હે સખિ ! હું ગાઉં છું, સમજાવું છું પણ પતિ મારી વાત માનતા નથી અને મમતાના સંબંધમાં રહી કર્મબંધ વધાર્યો કરે છે. હવે તો ધર્મધોષ જેવા કોઈ દલાલ આવે તો તે પ્રેમની કિમત અંકાવી સોદ્ધો કરાવી આપે. સખિ ! આવા ચતુર દલાલની બહુ જરૂર છે અથવા તો તારા જેવી કોઈ દૂતીનું કામ કરે તો પ્રેમ-ખરીદી થઈ શકે એમ છે.

जाँघ उधारी अपनी कहा एते,^१

विरहजार निस मोही सतावे;^२

एती सुनी आनंदघन नावत,^३

और कहा कोउ हुँद वजावे. परम० ३

“જાગ ઉઘાડીને આવા પ્રકારની કથા (મારી કથા) મેં કહી કેમકે વિરહની જ્વાળા મને રાત્રે (ઉપલક્ષણથી દિવસે પણ) બહુ સંતાપ આપે છે, આટઆટલું સાંભળીને પણ આનંદધન પ્રભુ ચેતન (મારે મંદિરે) જો ન પધારે તો બીજું તે શું કાંઈ ઢોલ વગાડાય ?”

ભાવ-હે શ્રદ્ધા યેન ! વળી દલાલ અથવા દૂતીને બંધી વાત કહેવી એ પણ પોતાની જાંગ ઉઘાડવા જેવું છે. તું જાણે છે કે ગમે તેમ છે તોપણ ચેતનજી મારા પતિ છે, મારા નાથ છે, શુદ્ધ દશામાં આવે ત્યારે મારી સાથે રમણ કરનારા છે તેથી અત્યારે તો જો કે તેઓ 'મારી શોક મમતાના મંદિરમાં રમણ કરે છે, મમતા સાથે આસક્ત થઈ ગયા છે તોપણ તેઓની વાત બીજાને કરવી એ મારા ઘરનાં છિદ્ર ઉઘાડાં પાડવા જેવું કામ છે અને સુરા સ્ત્રીએ પોતાના ઘરની વાત બીજાને કરવી એ કોઈ પણ પ્રકારે ઠીક તો કહેવાય જ નહિ. હું ગમે તેમ

૧ 'જાંઘ ઉધારી અવલું કહી એતી' એ પ્રમાણે પાઠાતર છે.

૨ સતાવે ને બદલે સંતાપે પાઠ અન્યત્ર છે.

૩ 'નાવત'ને બદલે 'વીનતિ' એવા પાઠ કોઈ પ્રતમા છે.

૪ નંધ=સાથળ અપની=અમારી કહા=કથા એ તે=આ પ્રકારની. વિરહજાર=વિરહરૂપ ભર પુરૂષ અથવા વિરહની જ્વાળા નિસ=રાત્રે મોહી=મને સતાવે=સંતાપ આપે છે એતી=આટલી સુની=સાંભળી આનંદધન=શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આનંદસ્વરૂપ ચેતન-મારા પતિ નાવત=આવે નહિ ઔર કહા=બીજી તો શું કાંઈ=શું -હું=ઢોલ બજાવે=વગાડે.

તોએ ચેતનની સ્ત્રી છું, ચેતનના ઘરની દાસી છું અને ગૃહિણી ઘરની એમ ઉઘાડે એ સતીકર્તવ્ય કહેવાય નહિ. મારે એમની સાથે રહેવાનું અને અત્યારે હું તેમનું વાંકું યોદ્ધું તો કુલીન સ્ત્રીને યોગ્ય કહેવાય નહિ. આવી જાંઘ ઉઘાડવા જેવી અમારી કથા જ્યાં ત્યાં કર્યા કરવી એ મને તો જરા પણ યોગ્ય લાગતું નથી, તોપણ હે સખિ! મેં જાંઘ ઉઘાડીને પણ મારી વાત તને કરી, કેમકે મારા પતિ મારા મંદિરે પધારતા નથી, મને એકલી રાખી મૂકે છે તેથી તેના વિરહથી ઉત્પન્ન થયેલી જ્વાળા મને આખી રાત હેરાન કરે છે. પતિ વગરની સ્ત્રીઓની રાતે જે દશા થાય છે તે મારે કરરોજ અનુભવવી પડે છે અને તે મને જરા પણ પસંદ આવતું નથી. બીજો અર્થ એમ પણ થાય છે કે મારા પતિ મારી સાથે રીસાણા છે એ વાતની લંપટ પુરૂષોને ખબર પડી છે તેથી તેઓ મને રાતે અનેક પ્રકારના ત્રાસ આપે છે, દુઃખ આપે છે અને મંદિરનો કબજો મેળવે છે. આ જાર પુરૂષ તે પરભાવ સમજ્યો. પૌદ્ગલિક ભાવમાં અથવા ચેતનેતર અન્ય વસ્તુમાં રમણ કરવારૂપ લંપટ પુરૂષ શુદ્ધ ચેતનાના મંદિરનો કબજો ચેતન વિભાવદશામાં હોય છે ત્યારે લે છે અને પછી તેનાથી અનર્થપરંપરા ચાલે છે. જો પતિ મારે ઘેર હોય, મારા મંદિરને પાવન કરતા હોય તો રાગ, દ્રેષ, અજ્ઞાન વિગેરે પરભાવોનું જોર જરા પણ ચાલી શકતું નથી, તેઓ મારા મંદિરમાં દાખલ થવાની હિમત પણ કરી શકતા નથી, પણ પતિશૂન્ય મંદિર જોઈ તેઓ પોતાનો દોર સારી રીતે ચલાવે છે અને મને હેરાન હેરાન કરી નાખે છે. અથવા વિરહાનળની જ્વાળા મને આખી રાત હેરાન કરે છે, સળગાવી મૂકે છે, બાળી નાખે છે અને પતિવિરહિણી સ્ત્રીની પેઠે મને સતાવ્યા કરે છે. જાર ચેતનાને ત્રાસ આપે અને મંદિરનો કબજો લે એ પ્રસંગે ચેતન અને ચેતનાનો અલેદ કલ્પી ચેતનપર તેઓ પોતાનો દોર ચલાવે છે એમ વિચારવું.

આનંદધન શબ્દથી અહીં શુદ્ધ દશામાં આવ્યા પછી અખંડ ચિદાનંદ સ્વરૂપ ચેતન સમજવા, એઓ ભવિષ્યમાં પરભાવ ત્યાગ કરી અખંડ આનંદ ભોગવનાર અને તેમાં રમણ કરનાર થવાના છે એ દશાને ઉદ્દેશીને અત્ર તેના સંબંધી આનંદધન નામે શુદ્ધ ચેતના

વાત કરે છે. હે શ્રદ્ધા ! આવી રીતે ચેતન અને મારી વચ્ચે પડી દલાલ-
ફતીનું કામ કરનાર કેઈ નથી, તેઓ તો મમતાના મંદિરે પડ્યા રહે
છે અને મારા સંબંધી વાત આવે છે કે તે કઠોર બની જાય છે. હું
તો તેમને રીઝવવા ગાથન ગાઉં છું, સમજાવું છું, પગે પડું છું, પણ
તેઓ મારી વાત તરફ લક્ષ્ય આપતા નથી. જો સખિ ! તેઓ દૂર
ઊભા ઊભા આપણી વાત સાંભળે છે, આટલી આટલી મેં તારી પાસે
વાત કરી તે તેઓએ સાંભળી છે તોપણ તેઓ આંખ આડા કાન
કરે છે, મારા મંદિરે પધારતા નથી, ત્યારે હવે તે શું હું ઢોલ વગાડું ?
મેં આટલી વિનંતિ કરી, મારા તેઓ સાથેના સંબંધ તેઓને બતાવી
આપ્યો, મમતા તેઓની વગોવણી અને હાંસી કરાવે છે એ બતાવી
આપ્યું અને હું તેઓનું એકાત્રેય કરનાર છું એમ સ્પષ્ટ સમજાવી
આપ્યું, છતાં પણ મારા પતિ તો મારા તરફ કઠોર જ રહે છે ત્યારે
સખિ ! મારે તે હવે શું ઢોલ વગાડવો ?

અસુક મનુષ્યની વિનંતિ કરવા છતાં પણ તે માને નહિ ત્યારે
આ પ્રમાણે કહેવાનો પ્રચાર છે કે બાઈ ! હવે તે શું ઢોલ વગા-
ડીએ ? અમારાથી બને તેટલું કર્યું, બને તેટલો રીતે સમજાવ્યા, છતાં
પણ એ બાઈશ્રી તો માનતા નથી ત્યારે શું કરીએ ? શુદ્ધ ચેતના
તે ભાષાનો ઉપયોગ કરી કહે છે કે આટઆટલી વાત મેં મારા
પતિને હે સખિ ! ઘણીવાર કહી પણ તેઓ તો મારા મંદિરે પધાર-
તા જ નથી. સખિ ! બેન ! હું મારા દુઃખની વાત તે કેટલી કહું ?
હવે તો કેઈ ઢોલ વગાડે તો જૂદી વાત છે, મારી કથા કહેવામાં
તો કાંઈ વળે તેમ લાગતું નથી.

આ પદનો આ પ્રમાણે અર્થ વધારે સમીચીન લાગ્યો છે, તે
આગળ પાછળના પદ સાથે અને અંથકારની રચનાના મુખ્ય વસ્તુ
સાથે બરાબર બંધબેસતો આવે છે એમ મને લાગે છે. હવે
આ પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતના અને શ્રદ્ધા વચ્ચે જે ત્રાત થઈ તે ચેતને
દૂર રહી સાંભળી તેનું પરિણામ શું આવે છે તે આપણે આગળ
નોંધએ છીએ.

૫૬ અગીઆરમું-રાગ-માલકોશ, વેલાવલ ટાહી.

આતમ અનુભવ રીતિ વરીરી. આતમ.

મોર બનાવ નિજ રૂપ નિરૂપમ,

તિચ્છન્ન^૧ રુચિ કર તેગ ધરીરી;^૨ આતમ૦ ?

“આત્માએ જ્ઞાનદશા અંગીકાર કરી.. આત્મસ્વરૂપરૂપ અનુપમ મોડ બનાવ્યો અને તીક્ષ્ણ રૂચિરૂપ હાથમાં તરવાર ધારણ કરી.”

ભાવ-અગાઉ શુદ્ધ ચેતનાએ-સુમતિએ પોતાની બહેનપણી શ્રદ્ધાની પાસે આત્મા સંબંધી વાત કરી અને તે મમતા પાસે કેવો સીધો ચાલે છે અને પોતાની સાથે કેવો કઠોર થઈ જાય છે તે પણ કહ્યું તે વખતે ચેતન બાબુમાં રહી સર્વ વાત સાંભળતો હતો, તે હવે સુમતિને મંદિરે આવવાનો વિચાર કરવા દાગ્યો. તેવા પ્રસંગમાં અનુભવજ્ઞાનવડે તે કેવી દશા વર્તીવશે તે સુમતિ તાદૃશ્ય ચિતારથી બતાવી આપે છે. આ સાધક દશાનું સ્વરૂપ બતાવવાનું કારણ એ છે કે એથી ચેતન સુમતિને મંદિરે જરૂર આવે. અહીં સુમતિ અને શુદ્ધ ચેતના વચ્ચેનો તફાવત જણાવી દેવો પ્રાસંગિક થઈ પડશે. સુમતિ એટલે શુદ્ધ વિચાર. તે દ્રવ્યથી બારમા ગુણસ્થાનકના અત સુધી રહે છે, અને જ્યારે મોહનીય વિગેરે કર્મોના ક્ષય થઈ કેવલ્ય-દશા પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે શુદ્ધ ચેતના પ્રાપ્ત થાય છે જે સિદ્ધ દશામાં પણ બની રહે છે બાધક દશા મિથ્યાત્વવાળી સ્થિતિમાંજ હોય છે. ક્રમેક્રમે ત્યારપછી ચેતના શુદ્ધ થતી જાય છે અને તે વખતે તેને સુમતિ નામ આપવું વધારે ઉચિત છે.

ઉપર પ્રમાણે વાત સાંભળી ચેતનજી કાંધક ઠેકાણે આવ્યા અને સુમતિને મંદિરે પધાર્યા. આ વાતની વધામણી શુદ્ધ ચેતના સુમતિને આપે છે. આ પદમાં શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટ કરવા ચેતનને જે

૧ ‘તિચ્છિન’ એવો પાઠાન્તર છે ૨ ‘ધરીરી’ એવો પાઠાન્તર છે

૧ વરીરી=અહણું કરી, અંગીકાર કરી. મોડ=મોડ, ટોપ-આગળ કપાળપર લડવૈયા બાંધતા હતા, હાલ લગ્ન વખતે સ્ત્રી બાંધે છે તે આકારવાળો બનાવે=બનાવ્યો. તિચ્છિન્ન=તીક્ષ્ણ ક્ષત્ર=હાથ, હાથમાં તેગ=તરવાર, ખડ્ગ. ધરીરી=ધારણ કરી.

મોટું શુદ્ધ કરવું પડે છે તેનું વર્ણન પણ આપે છે. એ વર્ણન મનન કરવા લાયક છે. આત્માએ અનુભવની રીતિ કાંઈક ગ્રહણ કરી છે, તે માર્ગપર આવવા લાગ્યો છે, તેની જ્ઞાનદશા જાણત થઈ છે. તેણે જ્યારે અનુભવની રીતિ આદરવા માંડી ત્યારે તેને તુચ્છ શુદ્ધ થયું. અગાઉ રાજાએ લડવા જતા ત્યારે માથા ઉપર ટોપની આગળ મોઠા બાંધતા હતા, જે રાજ્યચિહ્ન ગણાતું હતું. હાલમાં લગ્નાદિ પ્રસંગે સ્ત્રીઓ મોટીનો મોઠા કપાળપર બાંધે છે. આજી ભાષામાં તેને મુગટ કહી શકાય. અહીં ચેતન જ્યારે મોઠ સાથે લડવા નીકળ્યા ત્યારે નિજ સ્વરૂપરૂપ-જેની ઉપમા આપી ન શકાય એવો મોઠ બનાવ્યો અને તેને મસ્તકપર ધારણ કર્યો. આત્માનું મુખ્ય કાર્ય નિજ રૂપ પ્રગટ કરવાનું છે. અનંત જ્ઞાન દર્શન આરિત્ર વીર્ય વિગેરે રત્નોપર આવરણ આવી ગયું છે તે દૂર કરી તેનો શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રાદુર્ભાવ કરવા માટે એ સાધ્ય નિરતર લક્ષ્યમાં રાખવાનું છે, અને તેથી જ તેને બાહ્યસ્થાવર ધારણ કરી તેને પ્રકટ કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ બતાવે છે. આ નિજ રૂપ એવું અપ્રતીમ છે કે એને દુનિયાદારીની કોઈ વસ્તુ સાથે સરખાવી શકાય તેમ નથી, કારણકે રત્નાદિક પાર્થિવ પદાર્થોની કિંમત હઠવાળી હોય છે પણ આ જ્ઞાન દર્શન આરિત્રરૂપ રત્નત્રયીની કિંમત જેવડે આંકી શકાય તેવો તો કોઈ પદાર્થ જ આ જગતમાં નથી.

વળી તીક્ષ્ણ રૂચિરૂપ તરવાર ચેતનજીએ હાથમાં ધારણ કરી છે. આ તીક્ષ્ણ રૂચિરૂપ તરવાર ધારણ કરવામાં બહુ સામર્થ્ય તેણે બતાવ્યું છે, કારણકે તીક્ષ્ણ રૂચિ વગર સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી અને સમ્યક્ત્વ વગર સર્વ કાર્ય એકલા વગરનાં મીઠાં જેવાં છે. ચેતન અનેક વખત યથાપ્રવૃત્તિકરણ કરે છે, પરંતુ અપૂર્વકરણવડે જ્યારે તે ગ્રંથીલેહ કરે ત્યારે જ તેની ગણતરી થાય છે શુદ્ધ દેવ શુદ્ધ ધર્મને બરાબર જોળખી તેના ઉપર ખરેખરી રૂચિ થાય, તેને પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ સંકલ્પ થાય અને તે વગરનું જીવન તદ્દન વૃથા લાગે ત્યારે ગ્રંથીલેહ થાય છે અને તે વખતે મોહની કર્મની દૃઢ ગાંઠ હોય તે લેહાઈ જાય છે. એ ગાંઠ લેહવાના મહાન કાર્યને સિદ્ધ કરવા સાડ તીક્ષ્ણ ધારવાળી રૂચિરૂપ તરવાર હાથમાં ધારણ કરવી પડે છે. પછી

આલેક્ઝાન્ડરે જેમ ગોરડીયન નોટ^૧ કાપી નાખી તેમ તેનાવડે મોહ-નીય કર્મની દૃઢ-નિવિઢ ગાંઠનો ભેદ કરી નાખે છે.

અનુભવરીતિ અનુસરવાની ઇચ્છાવાળા મુમુક્ષુએ તેટલા માટે નિજ રૂપ પ્રકટ કરવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરવો અને શુદ્ધ માર્ગ ગવેષી તેપર દૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી એ આ ગાથાનો રહસ્યાર્થ છે. હવે મોહ રાજાની સાથે લડાઈમાં ચેતન કેટલું પરાક્રમ બતાવતો જાય છે તેનું સવિશેષ વર્ણન આપે છે.

ટોપ સન્નાહ^૨ શૂરકો વાનો,

एक तारी चोरी पहिरीरी;

सत्ता थलमें मोह विदारत,^૩

ऐ ऐ सुरिजन^૪ मुह नीसरीरी. આતમ૦ ૨

“શૂરવીરનો વેશ ટોપ, બખતર અને એકતારો સુરવાળ તેણે પહેર્યો અને સત્તાના રણમાં-સમરાંગણમાં મોહને (ખેવો) કાપી નાખ્યો કે ઉત્તમ પુરૂષોનાં મુખમાંથી ‘અહો ! અહો !’ એમ નીકળી ગયું. !”

ભાવ-મોહ રાજાની સાથે મહા તુમુલ્લ શુદ્ધ થવાની શરૂઆતમાં ચેતન લડવૈયાને યોગ્ય વેશ પહેરે છે. લડાઈ કરવા જાય છે તે માથાનું રક્ષણ કરવા મસ્તકપર શિરચ્છાણ જેને ટોપ કહે છે તે ધારણ કરે છે. શરીરનું રક્ષણ કરવા હુલોંધ કવચ-બખતર શરીરપર ધારણ કરે છે અને પગ ઉપર ધોતીયું નથી પહેરતા પણ સુરવાળ પહેરે છે.

૧ ગ્રીસના રાજ્ય મટિ એવો નિર્ણય થયો હતો કે અમુક ગાંઠ જેને ગોરડીયન નોટ કહેતા હતા તે હકેદારી આપે તેને રાજ્ય આપવું. આલેક્ઝાન્ડરે જે હિંદુસ્તાનમાં સિંહદંડના નામથી ઓળખાય છે તેણે પોતાનું બળ બતાવવા ઉપર જ્યોત્સેદ્ધી ગાંઠને તરવારથી કાપી નાખી અને રાજ્ય ધારણ કરી લીધું સાત્ય માત્ર ગાંઠ કાપવાની હકીકત સાથે જ છે

૨ સન્નાહને અહીં ‘સુવાહન’ પાઠાતર છે

૩ વિમારત અથવા વિદારત એવો પાઠાતર છે

૪ સુરજન (દિવતા) એ પાઠાતર છે.

૨. ટોપ=શિરચ્છાણ સન્નાહ=હુલોંધ કવચ, બખતર શૂરકો=લડવૈયાનો બાનો=વેશ એકતારી=એકઅતારપ ચોરી=ચોણી, કવચ, સુરવાળ (લંગોટ સહિત) થલમે=રણક્ષેત્ર સત્તાથલમે=મૂળથી લાભે વિદારત=નસાડી મૂક્યો એ એ=અહો અહો સુરિજન=સાતજન મુહ=મોહાઆથી નીસરીરી=નીકળી ગયું

ધોતીયાથી મજબૂતાઈ રહેતી નથી તેથી લકાઈ કરવા જતી વખત અહર કચ્છ મારી ઉપર લોઢાની બળીવાળો સુરવાળ પહેરવાનો રિવાજ છે. ચેતનજી પણ મોહ સાથે લકવા નીકળ્યા ત્યારે તેણે ટોપ, અખતર અને સુરવાળ ધારણ કર્યાં, વળી તે પાર્થિવ નહિ પણ આધ્યાત્મિક હતા. હવે તે કેવા હતા તે જોઈએ.

આત્માએ જ્ઞાનદૃષ્ટિરૂપ ટોપ માથાપર ધારણ કર્યો. આથી મોહ રાજના ગમે તેટલા અપૂટા વાગે તોપણ જ્ઞાનદૃષ્ટિ આગળ તે સર્વ નકામા થઈ પડે છે. મોહ રાજના સપાટામાંથી બચવાનો ઉપાય જ્ઞાનદૃષ્ટિની સમીપતા છે. વળી એટલેથી નહિ અટકતાં શરીરપર સંયમરૂપ બખતર ચેતનજીએ ધારણ કર્યું. ઇન્દ્રિયદમન, કષાયભાગ, પંચ મહાવ્રતનો આહર અને મન વચન કાયાના યોગોપર અકુશ-આવા દૃઢ આત્મસંયમરૂપ બખતરને ધારણ કરવામાં આવ્યું. આથી કર્મના કષાય, નોકષાય ને વેદાદિ સેનાનીઓ ગમે તેટલો સખત હલેલો કરે તોપણ ચેતનજીને એકદમ ભય પામવાનું કારણ નષ્ટ થયું; અને વળી સાથે એકાગ્રતારૂપ લગોટ સહિત કચ્છ લગાવી દીધી એટલે જરા ભય લાગતા ધોતીયાના બંધ નરમ પડી ભય છે તે પીડા દૂર થઈ ગઈ. હવે ચેતનજી પોતાની શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવામાં એક ધ્યાન લગાવી રહ્યા છે એટલે એનું ધ્યાન મોહના પાર્થિવ કલ્પિત અનિત્ય આનંદ તરફ જતું અટકી પડ્યું. આવી રીતે જ્ઞાનદૃષ્ટિરૂપ ટોપ ધારણ કરી સંવરરૂપ બખતર ધારણ કર્યું, તેથી નવીન કર્મનો પ્રવાહ આવતો અટકી પડ્યો અને પછી સ્વરૂપપ્રાપ્તિમાં એકાગ્રતા લગાવી દીધી અને તેથી જ્યાં ત્યાં અસ્તવ્યસ્ત વિચારધારા ચાલતી હતી તે અટકી પડી. (ટખામાં આ જગોએ માર્હવતારૂપ ટોપ અને ક્ષમારૂપ બખતર લખ્યું છે છતાં આ અર્થ અહીં સમીચીન જણાય છે.)

આવી રીતે સબજ થઈને સત્તાના રણક્ષેત્રમાંથી પણ મોહને કાઢી નાખ્યો, ફેંકી દીધો, દૂર કરી દીધો. જ્યારે જ્ઞાનદૃષ્ટિ અને સંયમ સાથે આવ્યાં હોય ત્યારે ધીમે ધીમે બંધ અને ઉદયમાંથી તો મોહનીય કર્મને નસાડી મૂકે એમાં નવાઈ નથી, કારણ સંયમથી કર્મ-બંધ અટકે છે અને ઉદય પણ દશમા ગુણસ્થાનકથી બંધ પડી ભય છે પણ સત્તા (potentiality)માં કર્મો રહે છે. આ ચેતનજીએ ટોપ

બખતર પહેરીને સત્તાના ક્ષેત્રમાંથી પણ કર્મોની કાપણી કરવા માંડી. બારમે શુભસ્થાનકે તો સત્તામાંથી પણ કર્મોને દૂર કરી નાખે છે, કારણકે એના હાથમાં તરવાર છે, માથે મોઠ બાંધ્યો છે, મસ્તકપર ટોપ પહેર્યો છે, શરીરે બખતર પહેરી લીધું છે અને પગે લંગોટ લગાવી સુરવાળ ચઢાવી દીધો છે. પછી તો તેણે શુરવીર ક્ષત્રીય બહાદૂરની પેઠે કર્મશત્રુની એવી કાપાકાપી ચલાવી કે તે શુદ્ધને જોનારા જે મહા પુરૂષો હતા તેઓના સુખમાંથી પણ નીકળી ગયું કે “અહો ! અહો ! ભાઈ ! તમે તો ખૂબ કરી, બહુ મોટો જય મેળવ્યો ! ભારે કામ કર્યું ! તમે તો બહુ જાગ્યા ! ખરેખરા જાગ્રત થઈ ગયા !” મહા આશ્ચર્યકારી કામ કર્યું.”

આત્મા જ્યારે સાતમા શુભસ્થાનકથી આગળ વધી આઠમે નવમે શુભસ્થાનકે ક્ષપકચેણી માંડી વધે છે ત્યારે કર્મોની તે ખરેખરી કાપણી જ કરે છે, એક અંતર્મુહૂર્તમાં એટલાં કર્મોને ખપાવી દે છે કે તેના જ્યાલ-તેની સજ્યાનો જ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે. તે તો પછી સુમતિને પણ બાબુપર મૂકી દઈ શુદ્ધ ચેતના સાથે જોડાઈ જાય છે, તેરૂપ થઈ જાય છે, તેમય થઈ જાય છે. એ વખતે એના ખરેખરા કુટુંબીઓ દીક્ષા, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ક્ષમા, સંતોષ વિગેરે મોઢામાંથી ‘અહો અહો’ એમ મોલી જાય છે. આ જીવના અત્યારે તો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, લય, શોક, દુઃખ, રતિ, અરતિ, વેદ, વિગેરે સગા થવા આવે છે, પણ તે ખરેખરા સગા નથી, ખરા સગા તો દશ ચતિ-ધર્માદિ છે, જે આ જીવનું નિરંતર એય ઈચ્છી તેના સુખમાં આનંદ માને છે અને તેને સુખ થાય તેવી સ્થિતિ સાથે જોડી આપે છે. તેઓ સમજે છે કે ખરેખર, હવે ચેતન જાગ્યા તો ખરા, હવે જરૂર શુદ્ધ ચેતનાના ઘરમાં પધારી તેને નિરંતરને માટે સુખી કરી દેશે એ વાતમાં સંદેહ લાગતો નથી. આવા તેઓના વિચાર સાથે ચેતનજી કર્મની જે કાપણી કરવા માંડી ગયા છે તે જોઈ તેઓના સુખમાંથી આશ્ચર્યોદ્ગમ નીકળે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. વ્યવહારમાં પણ જ્યારે કોઈ લાડાઈ જીતે છે ત્યારે તેના જય જ્યારવ થાય છે અને તેને અભિનંદન આપાય છે તેવા પ્રકારના અભિનંદનનું આ વચન સમજવું.

જીવનનો સુખ્ય હેતુ જ્ઞાનદષ્ટિ જાગ્રત કરી સંયમમાર્ગે આદરી

તેમાં એકાગ્રતા કરવાનો છે. આત્મસંયમ જ્યાંસુધી થશે નહિ ત્યાંસુધી ભવસ્થિતિ પરિપક્વ કદિ પણ થવાની નથી. સાધુમાર્ગપર અરૂચિ આવે તો અનંત ભવ સુધી ચારિત્ર ઉદય આવે નહિ અને તે વિના કદિ સંસારથી મુક્તિ થવાની નથી—કર્મથી મુક્તિ થવાની નથી—ઉપાધિથી મુક્તિ થવાની નથી એ સ્પષ્ટ હકીકત છે. હવે આવી રીતે મોહ રાજ સાથેની લડાઈમાં ચેતનજીના સંબંધમાં તેના ખરા સગા સંબંધી આશ્ચર્યના ઉદ્ગારો કાઢવા લાગ્યા, પછી આગળ તેને કેવું સુખ થયું તે પણ પૂરું બતાવી દે છે.

કેવલ કમલ અપહર સુંદર,
ગાન કરે રસ રંગ મરીરી;
જીત નિશાન વજાઈ વિરાજે,
આનંદધન સર્વેગ ધરીરી. આતમ૦ ૩

“કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મીરૂપ સુંદર અખસરા રસ અને રંગથી ભરાઈ બંધને ગાયન કરે છે અથવા રસરંગથી ભરપૂર ગાયન કરે છે. એ વખતે જીતના હંકા વગાડીને આનંદધન આખા શરીરપર (મને) ધારણ કરીને બિરાજે છે.”

ભાવ—ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે મોહ રાજને હઠાવી દઈને ચેતનજી જ્યારે શુદ્ધ હશ્તામાં વર્તે છે ત્યારે કેવળજ્ઞાન લક્ષ્મીરૂપ સુંદર અખસરા તેની પાસે રસ અને રંગ સાથે ગાન કરે છે (તેને વરે છે). જેમ રાજ મહાન્ લડાઈમાંથી જય મેળવીને આવે છે ત્યારે તેની પાસે વારાંગનાઓ નાચ કરી આનંદ આપે છે અને રંગ ઉડાડે છે, ચોતરફ ઘુઘરીનો ધમકાર—ઝાંઝરનો ઝણકાર અને નૂપુરનો ધનકાર થાય છે, તેમ આ ચેતનજી પાસે કૈવલ્યજ્ઞાન લક્ષ્મીરૂપ સુંદર અખસરા તેના સુંદર આકારમાં ગાન કરે છે, તેના આત્મપ્રદેશો ઈન્દ્રિયને અગોચર પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનથી સર્વ વસ્તુનો અનુભવ સમકાળે કરે છે, તેના રસમાં તે લયલીન થાય છે, તેના રંગમાં તેને પ્રેમ આવે છે, તેની બાબતમાં તેને ધૂન આવે છે અને તે સર્વત્ર આનંદ આનંદમય થઈ જાય છે અથવા કેવળ

૩ કમળા=લક્ષ્મી. રસ=લયલીનપણું. રંગ=પ્રેમ. જીતનિશાન=જીતના હંકા બનાઈ=વગાડીને. વિરાજે=બિરાજે. સર્વેગ=આખા શરીરપર

કમળાદ્વિપ સુંદર અપ્સરાના ઉપદેશથી આ જીવ જ્ઞાન કરવા મંડી જાય છે, તેમાં લયલીન થઈ જાય છે અને તેમાં પ્રેમ લાવે છે, તેના મનમાં સોહં સોહંનો અજ્ઞાપા જાપ ચાલે છે, તેના કાનમાં અનાહુત નાદ સંભળાય છે. આવી મહાન્ જીવ પોતે કરી છે એ વિચારથી જીવતો હંકો વગાડીને આનંદસ્વરૂપ-શુદ્ધ ચિદાનન્દધન ચેતનજી મને-શુદ્ધ ચેતનાને આખા શરીરપર ધારણ કરે છે. મમતાને તો ક્યારની હાંકી મૂકી હોય છે અને હવે મને તેના દરેક આત્મપ્રદેશમાં ધારણ કરી દે છે, પોતામય મને બનાવી મૂકે છે.

આવા ચેતનજી પોતાના સ્વરૂપ સિંહાસનપર પોતાના સર્વ પ્રદેશે મને-શુદ્ધ ચેતનાને ધારણ કરીને બેઠા છે. એ વખતે એવો અપૂર્વ આનન્દ આવે છે કે તેનું વર્ણન ગંદીજન સુખથી કરી શકે નહિ, ચીતારો તેને ચીતરી શકે નહિ, કવિ તેને વર્ણવી શકે નહિ. ચેતનજી જ્યારે શુદ્ધ અનુભવની રીતિ વરવા લાગ્યા, ધારણ કરવા લાગ્યા ત્યારે પછી તેને મોહ સાથે મોટું શુદ્ધ થવાનું જ, તેનું છેવટ (પરિણામ) કેવું સુંદર આવે છે તેનો ચીતાર અત્ર આપવામાં આંચો છે. એ દશા પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે કે નહિ એ અત્ર ખાસ વિચાર કરવાનો પ્રસંગ છે. મમતાનું કુટિલપણું આગલા પદમાં બતાવ્યું છે, સુમતિ સાથે પ્રીતિ કરવાથી જે અનુપમ આનન્દ થાય છે તેનો સામાન્ય ખ્યાલ અત્ર બતાવ્યો છે. અલખત, એમાં મોહ રાજા સાથે મહા ભયંકર શુદ્ધ કરવાનું છે, પ્રબળ પુરૂષાર્થ ફેરવવાનો છે, દૃઢ આત્મસંયમ કરવાનો છે, વિપુલ જ્ઞાન-દૃષ્ટિ જાગૃત કરવાની છે, નિરૂપમ સ્વરૂપદશામાં લીન થવાનું છે અને શુદ્ધ એકાગ્રતા રાખવાની છે; પણ ભયંકર લડાઈને પરિણામે નિઃસીમ આનન્દ થવાનો છે, પરિણામ અતિ આકર્ષક છે અને પ્રયાસ કરવામાં આવે તો પ્રાપ્ય છે; માટે યોગ્ય વિચાર કરી ચેતનજીને પ્રેરણા કરો કે એ મમતા માયાના સંગમાં પડ્યા રહ્યા છે તેને હવે છોડી દે અને સ્વરૂપદશા પ્રાપ્ત કરવા માટે સુમતિનો સંગ આદરે. એમ કરવાથી એક પતિવ્રતવાળી શુદ્ધ ચેતના સાથે નિરંતરનો સંગ થઈ આનન્દરસ ઝીલાશે એ શંકા વગરની હકીકત છે. માટે ટુંકી દૃષ્ટિનો માર્ગ મૂકી દઈ કાંઈક વિચારો, ઉઠો, જાગૃત થાઓ,

અનાદિ અભ્યાસપર હવે પાઠાઘાત કરો અને અનંત સુખ તરફ દૃષ્ટિ દોષ કરો. આ મનુષ્યલવની સાર્થકતા એ સાધ્યનું દર્શન કરી તેના સમીપે જવામાં છે. તમે જેમાં અધુના મસ્ત છો તે તમારાં નથી, તમારાં થયાં નથી અને થવાનાં નથી, માટે સ્વકુટુંબીને ઝોળખી કુલટા સ્ત્રીનો ત્યાગ કરો અને અનંત રસરંગમાં રેલાઈ જાઓ, એ આખા પદનો રહસ્યાર્થ છે. ઉપોદ્ઘાતમાં જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે દરેક પદના રહસ્યમાં મુખ્યતાએ એક જ હકીકત પ્રાપ્ત થાય છે. સ્વપરનું વિવેચન કરો અને પરિણતિની નિર્મળતા કરો. અહીં મોહ રાજ સાથે યુદ્ધ કરી અનુલવરીતિ વરવાની જે વાત કરી તેમાં સ્વ અને પરનું વિવેચન મુખ્ય ભાગ બનેલ છે. એ સ્વપર વિવેચનથી જ પોતાના ખરા કુટુંબીઓ કોણ છે તેનો વાસ્તાવક વિચાર આવે છે અને તેને લઈને પછી અત્ર વર્ણન કર્યું તેવું તુમુલ યુદ્ધ થાય છે, જેને પરિણામે ચેતનજી મહા શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરી શુદ્ધ ચેતનાને સર્વાંગે ધારણ કરી બેસી જાય છે. મતલબ શુદ્ધ ચેતના પ્રગટાવે છે અને તે વખતે તેમની સર્વ ઉપાધિ દૂર થઈ જાય છે, શુદ્ધ શુભો પ્રગટે છે અને અનંત કાળ સુધી આનંદ આનંદ પ્રસરી રહે છે.

૫૬ બારમું.

સાચી-કુબુદ્ધિ કુવજા કુટિલ ગતિ, સુબુદ્ધિ રાધિકા નારી;
ચોપર સેલે રાધિકા, જીતે કુવજા હારી.

“કુખ્જા કુમતિવાળી અને વિપરીત રીતિવાળી છે અને રાધિકા સુબુદ્ધિવાળી સ્ત્રી છે; તે બન્ને ચોપાટ ખેલે છે (તેમો) રાધિકા જીતે જાય છે અને કુખ્જા હારી જાય છે.”

ભાવ-સુમતિએ શ્રદ્ધા પાસે ઉપર જણાવેલી સર્વ હકીકત કહી બતાવી અને અનુલવની રીતિ આદરવા પછી ચેતનજીને મોહ રાજ સાથે તુમુલ યુદ્ધ થશે, તેમા છેવટ ચેતનના જીતના ડંકા વાગશે અને ચેતનજી સર્વાંગે શુદ્ધ ચેતનાને ભેટી બેસશે એ વાત કહી બતાવી.

* ‘કુખ્જા’ ને સ્થાને ‘કુખરી’ એવો પણ પાઠ કવચિત્ જોવામાં આવે છે સાચી. કુબુદ્ધિ=કુમતિ કુખ્જા=કુખ્જા, બેનાપર દૃષ્ટ મોહી ગયા હતા કુટિલગતિ=વક્રગતિવાળી છે ચોપર=ચોપાટ

વળી કહ્યું કે ચેતન હજી તો આનંદના સાધન તરીકે ચોપાટ ખેલ્યા કરે છે. આ ચોપાટ કાંઈ સાધારણ પ્રકારની નથી, પણ અલંકારિક છે, આધ્યાત્મિક છે, અદ્ભુત છે, એ ચોપાટની રમત જેઓને પાસાવડે રમતાં આવડતી હશે તેઓ આ પદનો રહસ્યાર્થ બહુ સારી રીતે સમજી શકશે. આ પ્રાણી હજી ચોપાટની બાજી ખેલ્યા કરે છે.

અત્ર કવિ એવી ઘટના કરે છે કે દુર્મતિરૂપ કુખ્જા જેની દાણા ચલાવવાની રીતિ હમેશાં વક્ર જ હોય છે તે સદ્ગુણરૂપ રાધિકા સાથે ચોપાટ રમે છે. ચોપાટની રમત રમવામાં કેટલાક સોગડી ગાંડી કરે છે જેની ગતિ હમેશાં વક્ર હોય છે; તે અંદરથી બહાર આવી તદ્દન અવળી ચાલે ચાલે છે અને વચ્ચે જે આવે તેનો તોડ કરતી જાય છે. આવી રમત કુમતિને બહુ પસંદ છે. તેની ગતિ નિરંતર વક્ર જ રહે છે, તેને સીધી ચાલ પસંદ આવતી નથી. હવે અહીં કુખ્જા અને રાધિકા બાજી ખેલે છે તેમાં કુખ્જા ગમે તેટલી વક્ર ગતિ કરે છે, આડી-અવળી ચાલ ચાલે છે, પણ છેવટે રાધિકાનો જય થાય છે અને કુખ્જા હારે છે. તેવી જ રીતે કુમતિ અને સુમતિ વચ્ચે જે ચોપાટનો ઢાવ ખેલાય છે તેમાં અનેક જાતની ચાલો ચલાય છે, ઢાવો નખાય છે અને સોગડીઓ ચલાવાય છે, પણ છેવટે સદ્ગુણરૂપનો જય થાય છે. બાજીનું છેવટનું પરિણામ આ છે. રમત ચાલતી હોય ત્યારે વચ્ચે તો અનેક રંગ બદલાતા જાય છે. કોઈ વખત તો એમ લાગે છે કે આ બાજીમાં સુગુણ તદ્દન હારી જશે, પણ વળી કોઈ એવી તરેહના પાસા પડી જાય છે કે બાજી આખી ફરી જાય છે અને છેવટે જય તો સદ્ગુણરૂપનો જ થાય છે.

સદ્ગુણ-સુમતિ એ conscience (કોન્શયન્સ) સમજવી, એ નિરંતર શુદ્ધ માર્ગ બતાવનાર છે, એનાપર જો મોહના ઉછાળાની અસર થતી ન હોય, મમત્વનો પાસ લાગતો ન હોય, વ્યવહારનાં ખોટાં મંતવ્યો તેનાપર કાણુ ધરાવતાં નહોય તો એ નિરંતર શુદ્ધ માર્ગદર્શક રહે છે; પરંતુ જ્યારે તેનાપર સ્વાર્થનું વાતાવરણ ફરી વળે છે, મોહનું સામાન્ય પથરાય છે, ત્યારે તે પોતાનું કામ કરી શકતી નથી. છતાં પણ તે દરેક પ્રસંગે પોતાનો દેખાવ તો દે છે. ખૂન કરનારને પણ એકવાર તો તે આંચકો આપે છે, પાછો હઠાવે છે, પણ પછી કષાયાદિ વિલાવોનું જોર વધતાં કુમતિ પ્રબળ થઈ જાય છે એ સદેહ વગરની વાત છે.

હવે આ જીવ ચોપાટ રમે છે તે કેવી રીતે રમે છે તે અત્ર બહુ વિસ્તારથી બતાવે છે. એ રમતની સાધારણ બાબતને કવિ પોતાના અધ્યાત્મજ્ઞાનની વિપુલતાને અંગે કેવા વિસ્તૃત અર્થમાં મૂકી દે છે તે સમજવા યોગ્ય છે. પાસાવડે ચોપાટ રમી બાજીનાર એનો ભાવ બહુ સારી રીતે સમજી શકે તેમ છે.

રાગ-રામઘી.

खेले चतुर्गति चोपर, प्राणी मेरो खेले.

नरद गंजीफा कौन गीनत है,

माने न लेखे बुद्धिवर. प्राणी मेरो० ?

“મારો ચેતન આર ગતિરૂપ ચોપાટ ખેલે છે, તેની પાસે સોગઠાં કે ગંજીપા તો કેણુ ગણતરીમાં છે, બુદ્ધિમાન પુરૂષો આની પાસે તેને લેખામાં ગણતા નથી.”

ભાવ-ચોપાટને ચાર પટ હોય છે, દરેકમાં ચોવીશ ચોવીશ ઘર હોય છે, ચારે પટમાં થઈને છનું ઘર હોય છે, એ છનું ઘરમાં સોગઠી ફર્યા કરે છે, વચ્ચે મરી બધ છે ત્યારે પાછી ફરીવાર ઘેરે છે, પણ એનું સાધ્ય એ સર્વ ઘર મૂકી દઈને વચ્ચેના સાધ્ય સ્થાનમાં આવવાનું હોય છે. સોગઠી ચાર રંગની હોય છે. કાળી, પીળી, લાલ અને લીલી અને દરેક રંગની અચ્ચાર સોગઠી હોય છે, કોડીથી રમે છે તેઓ છ અથવા સાત કોડીથી બે રીતે રમે છે અને બન્નેમાં દાણા ગણવાની રીત જૂદી જૂદી છે. પાસાથી રમે તે ઘણું કરીને બે પાસાથી રમે છે. એ દરેક પાસાને ચાર ચાર બાજુ હોય છે અને તે બન્નેના સરવાળાના દાણા ચલાવતી વખત જીગ વિગેરે બંધાય છે.

આ ચેતનજી તો ચાર ગતિરૂપ ચોપાટ ખેલવા મંડી ગયા છે. જેમ ચોપાટમાં ચાર પટ હોય છે તેમ આ ચેતનજી પણ ચારે ગતિમાં ચક્રરાવો લેવા મંડી ગયા છે. એમણે જે ગાજી માંડી છે તે એવી વિચિત્ર છે કે તેની પાસે સોગઠાંબાજી કે ગંજીપો (કાર્ડઝ) કાંઈ પણ ગણતરીમાં નથી, એને બુદ્ધિમાન માણસો કાંઈ ગણતા નથી અને સ્પષ્ટ

૧ ખેલે=રમે છે ચોપર=ચોપાટ નરદ=સોગઠા. ગંજીપા=ગંજીપો. કૌન ગીનત હૈ=કેણુ ગણતરીમાં છે. બુદ્ધિવર=બુદ્ધિમાન પ્રાણી.

રીતે કહે છે કે એમાં એટલે એ સોગઠાંબાજીમાં કે ગંજીપામાં આ ચેતનજીની ચતુર્ગતિ ચોપાટની રમત પાસે કંઈ દમ નથી. આ ચેતનજી તો જરાવારમાં દેવગતિમાં પહોંચી જાય છે, વળી ત્યાંથી તિર્યચ-ગતિમાં જાય છે, વળી મનુષ્યગતિમાં આવે છે, ત્યાંથી પાપ કરીને નાર-કીમાં જાય છે; આવી રીતે ચોટી ચાલથી એવા દાણા ચાલે છે કે તમારી ચોપાટની રમત તો તેની પાસે કુછ બિસાતમાં નહિ. એની રમતમાં એ આખા ને આખા ઘર કુદાવી જાય છે. આ પટમાંથી સામા પટમાં ચાલ્યો જાય છે. વળી તેની પાસે ગંજીપાની રમત પણ કંઈ હિસા-બમાં નથી. જેઓ એ રમત પૂરી કરે છે તે તો આરે પટ મૂકી દઈને વચ્ચેના વચ્ચેના ઘરમાં આવી જાય છે, તેવી રીતે ચતુર્ગતિ ચોપાટની રમત પૂરી કરી જીવ પણ શિવગતિરૂપ પંચમ ગતિમાં જાય છે ને ત્યાં રિથર થઈને રહે છે, પણ ચાર પતમાં હોય છે ત્યાંસુધી તો અહીં તહીં દોડાદોડ અને ધામધુમ કરી મૂકે છે.

બુદ્ધિવરનો અર્થ એક જગોપર શેત્રંજ કયો છે તે અર્થ શબ્દને અનુસારે મને ખરાબર બેસતો લાગતો નથી, બાકી તેવો રૂઢ અર્થ તે શબ્દનો થઈ શકતો હોય તો તે પ્રસ્તુત સંબંધ સાથે વધારે મળતો આવે છે. વ્યવહારની શેત્રંજની રમત પણ ચતુર્ગતિ ચોપાટની ચેત-નજીની રમત પાસે કંઈ બિસાતમાં નથી—એ લાવ તે અર્થથી નીકળે છે.

અસલના વખતમાં પણ ગંજીપાની રમત હતી. દશાવતારી ગંજીપા દેશમાં જ બનતા. તેમાં (૧૧૦) પાનાં આવતાં અને તેનાથી બહુ આનંદદાયક રમત રમી શકાતી હતી. હજી પણ એ પાનાં કવચિત્ લક્ષ્ય થાય છે પણ તેની રમવાની રીત લગભગ ભૂલી જવામાં આવી છે. હાલમાં (૫૨) પાનાંનો ગંજીપો પ્રચલિત છે જે સર્વના લક્ષ્યમાં હશે જ. એમાં પણ અનેક પ્રકારની રમતો થાય છે; પરંતુ આ ચેતનજીની ચતુર્ગતિ ચોપાટની રમત પાસે તેમાં પણ કંઈ દમ જેવું નથી.

અથવા બુદ્ધિમાન્ માણસો સોગઠાં ને ગંજીપાને લેખામાંજ માનતા નથી અને તેને ખરી રમત તરીકે ગણતાજ નથી, ખરી રમત તો તેઓ ચેતનજીએ માંડેલ ચતુર્ગતિ ચોપાટની છે તેને જ કહે છે; વાસ્તવિક રીતે બીજી રમતો રમતના નામને પણ યોગ્ય નથી.

એક નિદાન મહાશય આ ગાથાનો નવીન અર્થ સૂચવે છે તે પણ વિચારવા લાયક છે. આ પ્રાણી ચતુર્ગતિરૂપ ચોપાટ ખેલે છે અને તેના કારણ તરીકે તેની પ્રવૃત્તિ છે. ચોપાટ ખેલવામાં જેમ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે તેમ ચતુર્ગતિરૂપ ચોપાટ ખેલવામાં પણ પ્રવૃત્તિ કરવી પડે છે. સોગઠાં અથવા ગંજીપાને કારણ ગણે છે અથવા માને છે એટલે બાજી રમવામાં કર્મબદનની માન્યતા છે પણ બુદ્ધિમાનો પણ (કર્મની અકળ ગતિને) સમજી શકતા નથી. બાજી ચલાવવાના કારણમાં તેઓ કર્મબદનને કારણ માને છે અને તદ્દનુસાર તેમની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે પણ તેની અકળ ગતિને ડાહ્યા ડાહ્યા માણસો પણ સમજી શકતા નથી. આવો ભાવ આ અર્થ પ્રમાણે નીકળે છે તે સમજવા ચતન કરવો.

રાગ દોષ મોહકે પાસે, આપ વનાયે હિતકર;

જૈસા દાવ પરે પાસેકા, સારી ચલાવે રીલકર. પ્રાણી૦ ૨

“રાગ, દ્રેષ અને મોહના પાસા પોતાને હિત કરનારા છે એમ માનીને તેણે બનાવ્યા; (પછી) તે પાસાનો જેવો દા પડે તે પ્રમાણે રમનાર સોગઠી ચલાવે છે.”

ભાવ—આ પ્રાણીએ બાજી રમવા સાડ પોતાને લાભ કરનાર જાણીને રાગ, દ્રેષ અને મોહરૂપ ત્રણ પાસા બનાવ્યા. ચોપાટની રમત રમવા સાડ જે પાસાનો અથવા ત્રણ પાસાનો ખપ પડે છે, અને રીતે ચોપાટ રમી શકાય છે. પાસામાં એક બાજુએ છ, બીજી બાજુએ પાંચ, ત્રીજી બાજુએ બે અને ચોથી બાજુએ એક એમ ચાર જાતના દાણા હોય છે. બાજીમાં જે અથવા ત્રણ પાસાથી રમત શરૂ કરીને દાણા આવે તેટલાં ઘર સોગઠી ચાલે છે તેમ આ સંસારની બાજીમાં જેવા રાગ, દ્રેષ અને મોહના દાણા આવે છે તે પ્રમાણે ચક્રબ્રમણ થાય છે. એ ત્રણ પાસાને બનાવનાર આ જીવ પોતે જ છે અને તેના દાણા નાખનાર અને તદ્દનુસાર બ્રમણ કરનાર પણ પોતે જ છે. આ સંસારમાં રખડાવનાર, બ્રમણ કરાવનાર અને જીવને મુંઝવી નાખનાર રાગ, દ્રેષ અને મોહ છે. મોહના અવયવ રાગ દ્રેષ છે.

૨ હિતકર=હિત કરનારા માનીને જૈસા=જેવો સારી=સોગઠી ખીલકર=રમનાર.

વસ્તુપર પ્રીતિ અપ્રીતિ કરાવનાર અને તદ્દન અજ્ઞાનદશામાં મસ્ત રાખનાર મોહનીય કર્મ સર્વ કર્મોનો રાજા છે અને તેનો સર્વથા ક્ષય થવાથી તુરતમાં બાકીના ત્રણ ઘાતી કર્મોનો ક્ષય થઈ જાય છે. એ મોહની કર્મ ઘાતી છે. તેની સ્થિતિ પણ સૌથી વિશેષ સીત્તેર કોઠા-કોઠિ સાગરોપમની છે અને તે મિથ્યાત્વ, કષાય, નોકષાય, વેદાદિ દ્વારા જીવને અનેક પ્રકારના નાચ કરાવે છે. ચતુર્ગતિમાં ભ્રમણ કરાવનાર એ પાસાથી જેવો દા પડે છે તે પ્રમાણે સોગડી ચાલે છે, એક ઘર-માંથી બીજા ઘરમાં જાય છે, એક પતમાંથી બીજા પતમાં જાય છે અને વળી કોઈવાર ઘેર પણ પાછી આવે છે; તેમજ આ જીવ પણ એકને એક ગતિમાં ફર્યા કરે છે, બીજી ગતિમાં જાય છે અને વળી કોઈવાર પાછો નિગોદ અવસ્થામાં પણ પડી જાય છે. જ્યાંસુધી રાગ દ્રેષના પાસા પડ્યા કરે છે ત્યાંસુધી ચારે ગતિમાં આ જીવ રખડ્યા કરે છે. ચતુર્ગતિ ભ્રમણનો છેડો જ્યારે રાગ દ્રેષના પાસા પડવા બંધ થાય ત્યારે જ થાય છે એ હકીકત નિરંતર લક્ષ્યમાં રહેવાની જરૂર છે. દા પડે તેવો સોગડીનો પ્રયોગ કર્યા વગર તો બાજીના નિયમ પ્રમાણે ચાલે નહિ, પણ જે સંભાળ રાખી બાજી માંડે છે, પાસા અરાખર નાખી જીવળીઆ દાણા લઈ પોતાની સોગડી મરવા દેતા નથી તે પાસાને કબજામાં કરી ચારે પત બોળંગી જઈ મધ્યસ્થાનમાં પહોંચી જાય છે, જ્યાં ગયા પછી સોગડીને પાછું ફરવું પડતું નથી, કોઈનાથી મરવું પડતું નથી અને આગળ પાછળની બીજી સોગડીથી ભય રહેતો નથી.

રાગ કેશરી રાજા હોઈ વિષયાબિલાષ મંત્રી સાથે પાંચ ઈંદ્રિયો-રૂપ છોકરાઓને લઈને આ જીવ ઉપર કેવો પ્રપંચ ચલાવે છે અને તેમાંથી બચવાના ઉપાય તરીકે સદાગમ સાથે વિવેક પર્વતના અપ્રમત્તતા શિખર જે ચરણધર્મ રાજાશ્રિત છે તેપર બેસવું એ છે એ હકીકત શ્રી ઉપમિતિ ભવપ્રપંચની અદ્ભુત કથા લખનાર શ્રીમાન્ સિદ્ધર્ષિ-ગણિએ એ ગ્રંથના ચોથા પ્રસ્તાવમાં બહુ ચમત્કારિક રીતે બતાવી આપી છે. દ્રેષણજેદ્રના લક્ષરનો પણ એવોજ ખ્યાલ તેમાં આપ્યો છે. શ્રી મહાશોબિજયજી પણ રાગના સ્વાધ્યાયમાં ઠહ છે કે,

જેહ સદાગમ વશ હોઈ જીરો રે,
અપ્રમત્તતા શિખરે વાસે રે;

અરણ્ય ધરમ નૃપ શૈલ વિવેકે રે,
તેહશું ન દળે રાગી રેકે રે.

આ મોહ રાજના સુલટોપર જય મેળવી અતુર્ગતિની રમત બધ કરો, એમાં જીવનો સોદો છે, માથું મૂકવાની રમત છે, કોણી-પરનો ગોળ ખાવાનો છે. એ પાસામાં કેવી યુક્તિબંધ યોજના કરી છે તે હજી પણ વધારે વિચારવા લાયક છે.

पांच तलें है दूआ भाइ, छक्का तलें है एका;

सब मील होत बराबर लेखा, यह विवेक गिनवेका. प्राणी० ३

“હિ ભાઈ! પંચ તળે દુઓ છે અને છક્કા નીચે એકો છે, સર્વ મળીને એકસ હિસાબ થાય છે તેનો વિવેક ગણવામાં છે.”

ભાવ-જેઓ ચોપાટની રમત પાસાથી રમી જાણતા હોય તેઓએ જોયું હશે કે સર્વ પાસા ઉપર જણાવ્યું તેમ એક સરખાજ આવે છે, તેમાં પાંચ દાણા આ પ્રમાણે હોય છે : ∴, આ પાંચ દાણાની બરાબર સામે એટલે પાસાને જમીનપર મૂક્યો હોય અને આપણી સામે બરાબર પાંચ દાણા ઉપર આવે તેમ પાસાને ગોઠવ્યો હોય તો જમીનની સામી બાજુએ બે દાણા : આવી આકૃતિએ આવે છે. બાજુમાં જમણી બાજુએ છ દાણા ∷ આવી આકૃતિથી આવે છે અને તેની સામી ડાબીએ . વચ્ચે એક દાણો આવે છે. આવી રીતે સર્વ પાસા એક સરખા જ હોય છે તેથી મૂળ ગાથામાં કહે છે કે હિ ભાઈ! પાંચ નીચે પાસામાં દુગો આવે છે અને છક્કા નીચે એકો આવે છે. એ સર્વ મળીને બરાબર હિસાબ થાય છે જે વિવેકપૂર્વક ગણવાથી આવી રહે છે. હવે એ ગણવાનો વિવેક આધ્યાત્મિક રીતે કેવો થાય છે તે સમજાવવા ચત્ત કરીએ.

હિસા, મૃષાવાદ, સ્તેય (ચોરી), અબ્રહ્મ અને પરિબ્રહ્મ પાંચ આશ્રવના પાંચ દાણા નીચે જ્યારે બે દાણારૂપ કરવું અને કરાવવું આવે, એટલે પાંચ આશ્રવ કરવા કરાવવારૂપ કર્મપ્રણાલિકા પ્રાપ્ત થાય-મતલબ સાત દાણા આવે ત્યારે સાત ગતિમાં રખડવું પડે છે.

૩ પાંચ=પંચ. દૂઆ=દુગી છક્કા=છ દાણા તલે=નીચે મીલ=મળીને. લેખા=હિસાબ ચહ=તેનો ગિનવેકા=ગણવામાં

જેટલા દાણા આવે તેટલા બાણના નિયમ પ્રમાણે ચાલવા જ ભેધએ તેથી સાતે ગતિમાં રખડવાનું થાય છે અને જુગ ચાલી શકાય નહિ તેથી સોગંદી ઉડવાનો ભય રહે છે, કારણ તે ધટ્ટી પડી જાય છે. સાત ગતિ શાસ્ત્રકારે નીચે પ્રમાણે બતાવી છે.

૧ એકેન્દ્રિય ગતિ.

૨ વિકલેન્દ્રિય ગતિ. (બેધેન્દ્રિય, તેધેન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય.)

૩ નરક ગતિ.

૪ સંમુર્ધિમ પંચેન્દ્રિય તિર્યચ ગતિ.

૫ ગર્ભજ પંચેન્દ્રિય તિર્યચ ગતિ.

૬ મનુષ્ય ગતિ.

૭ દેવ ગતિ.

આવી રીતે પાંચ આશ્રવને કરવા કરાવવારૂપ દાણા આવે ત્યાં-સુધી સાત ગતિમાં રખડવાનું થાય છે, પણ અષ્ટમી ગતિ જે મોક્ષ છે તેમાં જવાનું થતું નથી.

તેવી જ રીતે છ દાણાની નીચે એક દાણો આવે છે એટલે છકાય જીવનું મર્દન થાય—હિંસા થાય તેની સાથે એકો એટલે અસંયમ આવે છે. આવી રીતે સાત દાણા થાય તેનું પરિણામ પણ સાત ગતિમાં રખડવારૂપ જ થાય છે.

ક્રીવેદ, પુરૂષવેદ, નપુંસકવેદ એ ત્રણ વેદને આશ્રયીને પણ સાત ગતિ શ્રીસુથગણંગ સૂત્રમાં ગણવામાં આવી છે તે નીચે પ્રમાણે.—

૧ નપુંસકવેદની એક ગતિ.

તે સર્વથા એકેન્દ્રિય, બેધેન્દ્રિય, તેધેન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય અને નરક-ગતિમાં હોય છે.

૨ પંચેન્દ્રિય તિર્યચમાં ક્રી પુરૂષવેદ તેની બે ગતિ.

અહીં તેમ જ નીચે મનુષ્યગતિમાં નપુંસકવેદ પણ હોય છે, પણ મુખ્યતા અત્ર ક્રીપુરૂષવેદની જ છે, કારણ નપુંસકને પણ ચિહ્ન તો પુરૂષનું અથવા ક્રીનું હોય છે, તદાશ્રયી અત્ર બે જ ગતિ ગણવી.

૨ પંચેન્દ્રિય મનુષ્યગતિમાં ઉપર પ્રમાણે ક્રીપુરૂષવેદ.

૨ દેવગતિમાં ક્રીપુરૂષવેદ.

બધા પાસાને ગણુશો તોપણ આ પ્રમાણે જ હિસાબ આવશે. પાસા ગણવાનો—દા ચલાવવાનો આ જ વિચાર છે એ વિવેકપૂર્વક ગણનાર એટલે ખરું જોરું પારખનાર સમજી શકશે, મતલબ જ્યાં-સુધી દા લીધા કરવાનો હુશે ત્યાંસુધી રમનારને સાતે ગતિમાં રખવાનું થશે, માટે કોઈ રીતે દા લેવો ન પડે એવો પ્રયત્ન કરવો.

આ પાસા ગણવાનો વિવેક બીજી રીતે પણ સૂચવી શકાય છે. પાંચ ઇંદ્રિયોપર જય મેળવવારૂપ પાંચ દાણા આવે એટલે રાગ દ્વેષના બંને દાણા નીચે દબાઈ જાય છે. તેવી જ રીતે ષડ્દિયુપર જય કરવારૂપ—કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સરપર જય મેળવવારૂપ છ દાણા આવે એટલે એક મનપર જય થવારૂપ એક દાણા નીચે દબાઈ જાય છે અર્થાત્ મનનો જય થઈ જ જાય છે. તેવી રીતે દાણા ગણવાનો વિવેક પ્રાપ્ત થાય એટલે પાંચ ઇંદ્રિય અને ષડ્દિયુપર જય મેળવવાનું બની શકે એટલે પછી મનોનિગ્રહ દ્વારા આત્મસંયમ થઈ પરમ સાધ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

અથવા પચમ શુભસ્થાનક પ્રાપ્ત થવા પાંચ દાણા આવે એટલે દેશવિરતિ શુભ (પાંચમે શુભસ્થાનકે) પ્રાપ્ત થાય એટલે અપ્રમત્ત અવસ્થા (સાતમે શુભસ્થાનકે) પ્રાપ્ત થતાં વાર લાગતી નથી અને તે અવસ્થામાં પ્રમોદ થતાં જીવ જ્યારે ક્ષપકચેણી માંડી તેમાં છ દાણાનો ઉમેરો કરી દે છે એટલે એકદમ સાત ને છ તેર થાય એટલે તેરમું શુભસ્થાનક પ્રાપ્ત કરી ચાર અઘાતી કર્મ સહિત થોડો વખત ત્યાં રહે છે અને છેવટે એક દાણો તેમાં વધારી ચતુર્દશ શુભસ્થાનક અયોગી કેવળીદશા પંચ દ્વસ્વાક્ષર કાળ પર્વત અનુભવી સાધક દશામાંથી સિદ્ધદશામાં આદ્યો જાય છે. આવી રીતે ચૌદ દાણા મેળવવાથી—તેનો સરવાળો કરવાથી—ખરાબર વિવેકપૂર્વક તેની વ્યવસ્થા કરવાથી હિસાબ ખરાબર થઈ જાય છે, હિસાબને છેડે બે લીટીઓ દોરાઈ જાય છે અને કર્મનું ખાતું ખલાસ થાય છે. વિવેકપૂર્વક જેને એ હિસાબ કરતાં આવડે તેનું એમાં કામ છે. જો દાણા ગણીને સરવાળો કરી ખરાબર સોગડી ચલાવતાં ન આવડે તો વળી રખડ-પટ્ટો થાય છે, માટે સોગડી ચલાવવાનો વિવેક શીખો, તેનાં બધાં ઘરો ઝાળખો, તેને કોનાથી લય છે તે સમજો, તે લયમાંથી મુક્ત થવા-

રૂપ મધ્યસ્થાન કેમ પ્રાપ્ત થાય તેની ગણતરી કરો, તેને માટે વિવેક વાપરો અને છેવટે તે ઘર પ્રાપ્ત કરો, જેથી આ અરધદૃઢીનો છેડો આવે, નકામા આંટાઓ મટી જાય, લવના ફેરાનો નાશ થાય, સંસાર-ચક્રપર થ્રેક ચડે અને નિરંતર સ્વરૂપાનંદમાં રમણ થાય.

ચંડરાણી માંહે ફિરે નીલી, સ્યાહ ન તોરી જોરી;

લાલ જરદ ફિર આવે ઘરમેં, કવહુક જોરી વિછોરી. પ્રાણી ૦ ૪

“લીલી સોગડી ચોરાણીમાં ફરે છે, કાળી સોગડી બેડી તોડતી નથી, લાલ અને પીળી કોઈવાર બેડી છોડી દધને ફરી કઠાચ ઘરમાં આવે છે.”

ભાવ—આ ગાથાનો અર્થ વિચારતા પહેલાં લેશ્યાનું સ્વરૂપ જરા સમજ લેવું પ્રાસંગિક થઈ પડ્યો. જેમ શુદ્ધ સ્ફટિક કૃષ્ણ રક્તાદિ વર્ણવાળા દ્રવ્યની પાડોશમાં આવે ત્યારે તેના પરિણામમાં ફેરફાર દેખાય છે તેમ કૃષ્ણ આદિ દ્રવ્યના સંયોગથી શુદ્ધ આત્માના જે અભિનવ પરિણામો થાય તેને લેશ્યા કહેવામાં આવે છે. જ્યાં જ્યાં યોગ હોય ત્યાં લેશ્યા હોય અને જ્યાં યોગ ન હોય ત્યાં લેશ્યા ન હોય તેથી મન વચન કાયાના યોગાંતરમાં રહેલ દ્રવ્યને લેશ્યા કહેવામાં આવે છે અથવા તો યોગોના પરિણામને લેશ્યા કહેવામાં આવે છે. આત્માના સૂક્ષ્મ સ્વતંત્ર પરિણામને ‘અધ્યવસાય’ કહેવામાં આવે છે, પુદ્ગળના ઉપર્ટલને આધારે થતા પરિણામને લેશ્યા કહેવામાં આવે છે. કર્મબંધમાં કપાયો સ્થિતિબંધ અને અનુભાગબંધ કરે છે ત્યારે આ યોગાંતર્ગત લેશ્યાઓ પ્રકૃતિબંધ કરે છે, જો કે કપાયોનો સફળાવ હોય ત્યાંસુધી સાહાયક દ્રવ્ય તરીકે તેઓ વિશેષ વ્યક્ત રૂપે જણાય છે અને કપાયને વધારે ઉદ્દીપન કરે છે. જેમ મહિરા અથવા દહીં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય કર્મના ઉદ્દયને માટે હેતુરૂપ થાય છે તેવી રીતે આ લેશ્યાઓ કપાયઉદ્દયના હેતુરૂપ અને તેઓને વિશેષ બળવત્તરપણે ઉદ્દીપન કરનાર હોવા છતાં તદ્રૂપ નથી. કોઈક

* ક્યુહુક પાઠાતર છે

૪ ચંડરાણી માંહે=ચોરાણી ઘરમાં, ચોરાણીના ફેરામાં નીલી=લીલી સ્યાહ=કાળી. તોરી=તોડી બેરી=પુગ, બુગ જરદ=પીળી ધરમેં=ઘરમાં, આત્મસ્વભાવમાં. કવહુક=કોઈવાર. વિછોરી=છોડી દધને.

જગોએ લેશ્યાને કર્મનો નિબંધ કહેવામાં આવે છે પણ યોગના પરિણામ તરીકે તેને કબૂલ રાખવી એ વિશેષ સિદ્ધ પક્ષ છે અને તેને લઈને જ કેવળ આત્માને અથવા સ્વતંત્ર આત્માને અલેશી કહેવામાં આવે છે. આટલા ઉપરથી ખાસ ધ્યાન આપવા લાયક હકીકત એ છે કે લેશ્યાઓને કષાય સાથે લેણવી નાખવી ન જોઈએ. કષાયોતર્ગત રહી કષાયને તે યુષ્ટિ આપનાર છે, પણ કષાય ન હોય છતાં પણ લેશ્યા તો રહે છે અને તેથી અનુભાગબંધને તે હેતુરૂપ છે એમ કવચિત્ કહેવામાં આવ્યું હોય તો તે પણ કષાય દ્રવ્યના ઉપખંડક (ઉદ્દીપન કરનાર) તરીકે તેનાપર ઉપચાર કર્યો છે એમ જ સમજવું. લેશ્યા પોતે તો પ્રકૃતિબંધની જ હેતુભૂત છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે અને સાથે એ પણ સમજવા યોગ્ય છે કે કષાયને તે ઉદ્દીપન કરનાર છે છતાં તેની સાથે તેનું તાદાત્મ્યપણું નથી. હકીકત એમ છે કે લેશ્યા તે યોગનો વિષય છે અને તેથી કર્મબંધના હેતુભૂત મન વચન કાયાના યોગો પ્રકૃતિબંધને અંગે જે કાર્ય બળાવે છે તે કાર્ય લેશ્યા બળાવે છે અને જેમ સ્ફટિક આદિ શુદ્ધ દ્રવ્યની પછવાડે જપા યુષ્પ (ભાસુનું પુલ) કે બીજા રંગનું દ્રવ્ય મૂક્યું હોય તો સ્ફટિકનો રંગ અન્ય દેખાય છે તેમ શુદ્ધ સ્ફટિક જેવા આત્મદ્રવ્યને તે અભિનવ રંગે રંગિત બતાવે છે. ઉપર જણાવ્યું તેમ યુદ્ધાણના ઉપખંડને આધારે થતા બાહર પરિણામને લેશ્યા કહેવામાં આવે છે. મન વચન કાયાની વર્ગણા જે પાંચે વર્ણની હોય છે તેને વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી વ્યક્ત રૂપે દેખી શકાય છે. જે વર્ણની વર્ગણા હોય તે પ્રમાણે પરિણામ થાય છે અને તે જ લેશ્યા કહેવાય છે. એના છ વિભાગ પાડવામાં આવ્યા છે. અંજન અથવા ભમતા ભમરાના રંગ જેવા તદ્દન કાળી વર્ગણાના બાહર પરિણામને કૃષ્ણ લેશ્યા કહેવામાં આવે છે, મયૂર અથવા કપોતના કંઠ જેવા નીલા વર્ણના બાહર પરિણામને નીલ લેશ્યા કહેવામાં આવે છે, પારેવા જેવા અથવા વૃન્તાકના પુલ જેવા કાંધક પીળા અને કાંધક લાલ વર્ગણાના બાહર પરિણામને કાપોત લેશ્યા કહેવામાં આવે છે, માણિક અરૂણોદય અથવા પરવાળાના રક્ત રંગને મળતા બાહર પરિણામને તેજો લેશ્યા કહેવામાં આવે છે. કલ્પેરના કુલ અથવા સુવર્ણ જેવા રંગવાળા બાહર પરિણામની

વર્ગજ્ઞાને પક્ષ લેશ્યા કહેવામાં આવે છે અને ગાયત્રું દ્વધ, સમુદ્રનાં ફીણ અથવા દહીં જેવા ઉબળવળ વર્ણવાળી વર્ગજ્ઞાના બાહર પરિજ્ઞામને શુકલ લેશ્યા કહેવામાં આવે છે. કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત એ પ્રથમની ત્રણ અશુભ લેશ્યાઓ છે, આત્માના અધમ બાહર પરિજ્ઞામ યોગાંતર્ગત દ્રવ્યને લીધે થયેલા છે અને તેઓ, પક્ષ અને શુકલ એ ત્રણ શુભ લેશ્યાઓ છે. હવે એ છ લેશ્યાના રસાદિ બતાવે છે. કૃષ્ણ લેશ્યાનો રસ તદ્દન કડવો, નીલ લેશ્યાનો રસ તદ્દન તીખો, કાપોત લેશ્યાનો રસ આમળા જેવો કસાયલો, તેઓ લેશ્યાનો રસ કેરીના રસ જેવો, પક્ષ લેશ્યાનો રસ મહિરા જેવો મધુર અને શુકલ લેશ્યાનો રસ શેલડીના રસ જેવો મિષ્ટ હોય છે. પ્રથમની ત્રણ લેશ્યા અતિ દુર્ગંધી અને મલિન છે તેમ જ તેઓનો સ્પર્શ ઠંડો, લુગો અને જરા પથ્થુ પસંદ આવે તેવો નથી; તેથી ઉલટી બાકીની ત્રણ લેશ્યાઓની ગંધ અતિ સુંદર, સુગંધી યુક્ત અને નિર્મળ છે તેમ જ તેનો સ્પર્શ સ્નિગ્ધોષ્ણ છે. આપણે અનુભવ ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ કે જેવા જેવા વિચારો થાય છે તે પ્રમાણે મુખાકૃતિ ઉપર રંગ ફેરફાર થયા કરે છે. એ લેશ્યામાં વર્તતા જીવોનું વર્તન કેવું હોય છે, તેની દશા કેવી હોય છે, તેની સ્થિતિ કેટલી હોય છે વિગેરે બધી ઉપયોગી હકીકત શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના લેશ્યાઅધિકારથી જાણી. અત્ર સિદ્ધાંતમાં બતાવેલ એક દૃષ્ટાંત બહુ ઉપયોગી હોવાથી તે સંક્ષેપથી બતાવીએ, જેથી જૂદી જૂદી લેશ્યાઓમાં વર્તતા જીવોના અભિપ્રાય સમજાશે. છ મનુષ્યો ભૂલા પડીને મહા ભયંકર અટવીમાં આવી પડ્યા અને અતિ ભૂખ્યા થવાથી ચારે દિશામાં ખાવાનું શોધવા લાગ્યા. ચોતરફ નજર ફેલાવતાં તેઓએ એક જાંબુ વૃક્ષ જોયું. તેના ઉપર જાંબુ લટકી રહ્યાં હતાં અને તે વૃક્ષ જાણે વટેમાર્ગને ચોતાના તરફ આમત્રણ કરતું હોય તેવું સુંદર દેખાતું હતું. તે જોઈ એક વટેમાર્ગીએ કહ્યું કે આ વૃક્ષને મૂળમાંથી ઉગેડી નાખ્યું હોય તો આપણને જાંબુ ખાવાની બહુ મજા આવે. બીજાએ કહ્યું કે આજુ વૃક્ષ શામાટે પાડી નાંખ્યું? જે મોટી ડાળોમાં ફળો છે તેને કાપી નાંખે. ત્રીજાએ કહ્યું કે મોટી ડાળીઓનું આપણે શું કામ છે? નાની નાની ડાળીઓપર જાંબુ છે તેને કાપી કાપીને નીચે નાખે એટલે આપણું કામ થશે. ચોથાએ

કહ્યું કે શુચ્છામાં ભંખુ છે તેને જ તોડી પાડો ને આપણે મોટી કે નાની ઠાળીઓનું શું કામ છે? પાંચમાએ કહ્યું કે આપણે તો શુચ્છાનું પણ શું કામ છે? ભંખુને જ નીચે પાડો કે જે ખાઈને આપણે ધરાઈ જઈએ. છઠ્ઠાએ કહ્યું કે આ નીચે ઘણાં ભંખુ પડ્યાં છે તેજ વીણીને ખાઈએ, ઉપરથી ભંખુ પાડવાનું પાપ આપણે શામાટે વેંઢારવું જોઈએ? આ છએ માણસો અનુક્રમે કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, તેજ, પદ્મ અને શુકલ લેશ્યાવાળા સમજવા. આ જાણુના દૃષ્ટાંતનાં ચિત્રો પણ જોવામાં આવે છે જેથી આ હકીકત બરાબર સમજાઈ જાય છે. આ પ્રમાણે લેશ્યાની જે હકીકત લોકપ્રકાશ ગ્રંથને આધારે બતાવી છે તેમાંની કેટલીક સોગંધાળીની રમતમાં ઘટાવી છે અને કેટલીક બાજુ રમવાની જૂઠા જૂઠા દેશની પદ્ધતિ જૂઠી જૂઠી હોવાથી સમજાઈ શકી નથી તે વિદ્વાન્ વાંચનારે ઘટાવવા ચત્ન કરવો. બાકી સોગંધીના રંગને લેશ્યાના રંગ સાથે પૂરતો સંબંધ છે એમ તો સ્પષ્ટ જણાય છે.

ચોપાટના સંબંધમાં આપણે હવે કેટલીક રમત જોઈએ. રમત રમતાં રમતાં કોઈવાર જૂઠી જૂઠી ચાલો ચાલતાં નવા નવા આવિર્ભાવો થાય છે. ચારે પટમાં થઈને ચોરાશી ઘર છે તે આપણે જોયું છે. લીલી સોગંધી ચોરાશી ઘરે ફર્યા કરે છે, તેનો આરો આવતો નથી; તેવી જ રીતે નીલ લેશ્યાવાળા જીવો ચોરાશી લક્ષ જીવાયોનિમાં ફર્યા કરે છે, પણ તેના આંટા પૂરા થતા નથી, એક યોનિમાંથી કાળ કરીને બીજીમાં જાય છે અને એ પ્રમાણે ફર્યા જ કરે છે, પણ તેનો છેડો આવતો નથી. નીલ લેશ્યા અશુભ છે. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં જીવ આ લેશ્યામાં વર્તતો હોય છે તેથી તેનો અંત આવતો નથી, તંની બાજુ પૂરી થતી નથી, એ તો ચક્રમાં ભર્યા જ કરે છે.

વળી કાળી સોગંધી જોડીને તોડતી નથી, એ ભુગમાં જ ચાલ્યા કરે છે. બીજે સોગંધી સાથે હોય ત્યાંસુધી તે ફર્યા કરે છે. મતલબ તે દુર્ગતિ સાથે પોતાનો સંબંધ કઢી છોડતી નથી. સર્વથી ભયંકર કૃષ્ણ લેશ્યા છે તેથી તેના દુર્ગતિ સાથે વિયોગ થવો સંભવતો નથી. આવી રીતે કૃષ્ણ અને નીલ લેશ્યાવાળા જીવો તો દુર્ગતિમાં રખડ્યા કરે છે, બાજુમાં આ ઘરમાંથી બીજામાં અને ત્યાંથી ત્રીજામાં એમ ચાલ્યા કરે છે પણ તેનો અંત આવતો નથી.

લાલ અને પીળી સોગડીઓ કોઈવાર જુગ તોડીને ઘરમાં આવે છે એટલે જ્યાંસુધી જુગમાં હોય છે એટલે દુર્ગતિ સાથે સંબંધમાં હોય છે ત્યાંસુધી તો ઘરમાં આવી શક્તી નથી, પણ જુગ તોડી નાખીને કોઈવાર ઘરમાં આવી જાય છે, તેવી રીતે તેને અને કાપોત લેશ્યાવાળા જીવો દુર્ગતિ સાથેનો પોતાનો સંબંધ તોડી આત્મસ્વભાવમાં આવી જાય છે, કોઈવાર આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરે છે અને ધીમે ધીમે ઉત્ક્રાંતિમાં આવી જઈ પદ્મ અને શુકલ લેશ્યા ધારણ કરનાર થાય છે. આવી રીતે આ જીવ નવી નવી બાજુ ગોઠવતો જાય છે, નવાં નવાં ઘરમાં જાય છે, નવા નવા વેશ ધારણ કરે છે પણ શાસ્ત્રકાર કહે છે કે ‘એવી કોઈ જાતિ નથી, એવી કોઈ યોનિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી, એવું કોઈ કુળ નથી કે જ્યાં આ જીવ અનંતવાર મરણ પામ્યો ન હોય અથવા અનંતવાર જન્મ પામ્યો ન હોય.’ સંક્ષેપમાં આ જીવ અશુભ લેશ્યા ધારણ કરીને તેના વડે ચોરાશી લક્ષ યોનિમાં—ચૌદ રાજલોકમાં ફર્યા કરે છે.

‘જરદ’ એટલે ભુખરી. અહીં તેના આધ્યાત્મિક અર્થમાં કાપોત લેશ્યા સમજવી. થોડા લાલ અને થોડા પીળા રંગના મીક્ષચર રંગને જરદ રંગ કહેવામાં આવે છે. સોગડાના રંગમાં તેને પીળું સોગડું સમજવું.

જેરી એ શબ્દ જેરી નજેરી સાથે લાગતો નથી, કારણ મારા સમજવા પ્રમાણે નજેરી શબ્દ શેતરંજની રમતમાં વપરાય છે એટલે જેરીનો અર્થ અહીં જુગ—એ સોગડી સાથે ચાલે એમ કરવો એ જ ઉચિત લાગ્યું છે. ચોપાટની રમતમાં પરણ્યા પછી ‘જુગ’ થાય છે તેને એ શબ્દ બરાબર મળતો આવે છે.

આ પદ્મમાં કહેવાની મતલબ એમ જણાય છે કે જ્યારે જુગ તોડીને ઘરમાં આવી જાય છે ત્યારે પછી સોગડી ઘણું લાગે મરતી નથી પણ ખૂડી જાય છે, તેવી રીતે સમ્યક્ત્વ પામ્યા પછી જ્યારે જીવ આત્મસ્વભાવમાં આવે છે ત્યારે પછી તેને પાછા પડવાનું બહુધા થતું નથી અને આગળ વધીને છેવટે તેનો મોક્ષ થાય છે. આમાં વળી કોઈ પોતાની સોગડી ગાંડી કરે તો કેવું પરિણામ આવે છે તે છેલ્લી ગાથામાં સૂચવે છે તે તરફ હવે આપણે ધ્યાન આપીએ.

ભાવ* વિવેક કે પાઠ ન આવત, તવ લગ કાચી ઘાજી;

આનંદધન પ્રમુ પાઠ દેખાવત, તો જીતે જીય ગાજી. પ્રાણી૦ ૬

“ભાવવિવેકની પાસે ન આવે ત્યાંસુધી બાલ કાચી રહે છે, આનંદધન ભગવાન જે પગનું દર્શન કરાવે તો આ જીવ બાલ ગાલ ગાળને જીતી જાય.”

ભાવ-ઉપર જણાવેલી ચારે દેશ્યાવાળા જીવોને કદાચ દ્રવ્ય-વિવેક આવે પણ ભાવવિવેક એટલે યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપનો બોધ ન થાય, તેની નજીક જવાપાણું ન થાય, ત્યાંસુધી તેની બાલ કાચી સમજાવી. કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત અને તેને દેશ્યાવાળા જીવો ભાવવિવેક પાસે જઈ શકતા નથી તેથી તેઓની બાલ પૂરી થતી નથી. એ ભાવવિવેક તો સંનિચ્છાનદ ભગવાન બતાવે છે, તેઓના ચરણકમળાનું પૂજન કરવાથી ભાવવિવેકનું દર્શન થાય છે અને તે જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે આ જીવ પક્ષ ને શુદ્ધ લેશ્યા ધારણ કરી છેવટે બાલ જીતી જાય છે અને જ્યારે એક માણસ બાલ જીતે ત્યારે કેવો ગાજે છે, જાચો જાચો થઈને કેટલો આનંદમાં આવી જાય છે તે તો પ્રસિદ્ધ હકીકત છે.

વસ્તુસ્વરૂપના યથાર્થ બોધ વગર આ જીવ બહુ રખડપટ્ટી કયાં કરે છે. સામાન્ય રીતે દ્રવ્યવિવેક તો આ જીવ બતાવ્યા કરે છે, પરંતુ યથાર્થ (ભાવ)વિવેક આવવો બહુ મુશ્કેલ છે. એ હમેશાં શાંતસ્વરૂપ આનંદધન મહારાજની ચરણસેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, અને આ સંસારની બાલ જીતી જવાનો ઉપાય તે જ છે.

પાઉનો અર્થ ‘નજીક’ કરવાથી ઉપર પ્રમાણે ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. પાઉનો અર્થ ‘પો’ પણ થઈ શકે છે. પાસાથી બાલ રમનાર બાલ છે કે જ્યાંસુધી પો આવતું નથી ત્યાંસુધી તેની બાલ કાચી રહે છે, તે કોઈની સોગડી ઉપાડી શકતો નથી અને પોતાની સોગડીને ખૂડાડી શકતો નથી. એવી જ રીતે કોઈથી બાલ રમનાર બાલ

* સિદ્ધ એવો પાઠાતર છે.

૫ પાઉ=નજીક અથવા પો, પગડું તળલગ=ત્યાંસુધી પાઉ=પાસે, ચરણ અથવા પો ગાળ=મેટ્ટેથી બાલી હકે, ગાળ હકે

છે કે જ્યાંસુધી પગડું આવતું નથી ત્યાંસુધી સોગડી બેસી શકતી નથી અને કદાચ એકાદ સોગડી બેઠેલ હોય તોપણ પાછી ચારે સોગડી ઘેર આવી જાય ત્યારે ફરી વખત પોની જરૂર પડે છે. વળી જ્યારે સોગડી લપમાં પડે છે ત્યારે પણ પો આવતાં વખત લાગે તો અન્ય રમનાર પો લઈને પોતાની સોગડી ગાંડી કરે છે તો જીવવાની આણી ઉપર આવેલી બાજી પાછી ફરીવાર શરૂ થાય છે અને ઘણીવાર હાર ખાવી પડે છે. આવી રીતે ઘરે આવેલી સોગડીને બેસવા માટે પણ પગડાની (પોની) જરૂર પડે છે અને એવી રીતે લપમાં પડતાં અને પો મેળવતાં વખત લાગે તો બાજી હારી જવાય છે. જો આનંદધન પ્રભુ મહારાજ આ પગડું બતાવી આપે તો આ જીવ એક ચાલમાં આખી બાજી જીતી જાય છે, નહિ તો ત્રણ ત્રણ સોગડી રૂબાડી દીધેલ હોય છતાં પણ બાજી હારી જાય છે, યધાં ઘર વટાવીને આવેલ હોય તોપણ છેવટે રખડી પડે છે અને જો પો આવી જાય તો ‘હું જીત્યો, હું જીત્યો’ એમ પોકાર કરીને કહે છે. ચારમાંથી ત્રણ સોગડી રૂબી ગયેલ હોય અને બીજા દાણા ચાલવાની જગ્યા ન હોય ત્યારે જ આવી સ્થિતિ થાય છે, તેમ જ ઉપશમત્રેણી માંડે ત્યારે ચેતનજીના એવા જ હાલ થાય છે. જેમ દાણા વધારે આવી જાય અને ચાલવાનું હોય નહિ ત્યારે વારંવાર ખડું કરવું પડે છે તેમ ઉપશમત્રેણીગત જીવને અગિયારમાં શુભસ્થાનકેથી પાછા છોડે, સાતમે, પાંચમે, ચોથે, બીજે કે પહેલે પણ પડવું પડે છે. આવી રીતે જીતેલી બાજી હારી જવામાં માત્ર એક પગડાનો વાંધો આવે છે; તેમ જ જો ભાવવિવેકનું એક પગડું ન આવે તો આ જીવ ઉપર નીચે અથડાયા પછડાયા કરે છે, પણ તેનો છેડો આવતો નથી. એ પગડાને શ્રીપ્રભુના ચરણકમળની સેવા એકદમ બતાવી આપે છે અને એવી રીતે વખતસર જો એક પગડું આવી જાય તો આ જીવ બાજી જીતી જઈ આનંદમાં આવી નિરંતર લહેર કરે છે.

વળી ભાવ શબ્દનો અર્થ ભાવલેશ્યા કરવામાં આવે ત્યારે બહુ સુંદર અર્થ થાય છે. દ્રવ્યથી આ જીવને છ લેશ્યાઓ ઘણીવાર થાય છે પણ શુદ્ધ ભાવલેશ્યા છેવટની ત્રણ થાય ત્યારે જ આ જીવને પો આવ્યું ગણાય છે. મતલબ ગ્રંથી લેદની નજીક આવે ત્યારે પણ તે માત્ર

ભાવતેજેલેસ્થા નજીક આવ્યો ગણાય છે. આ ભાવલેસ્થા પ્રાપ્ત કરવા-
રૂપ પગડું પણ તેણે મેળવવાનું છે.

હૈ આનંદધન નાથ ! આવી રીતે હું એકેદ્રિયાદિ તિર્યચગતિમાં
અને નારકીમાં રખડ્યો, કોઈવાર મનુષ્ય થયો અને મહર્ષિક દેવ પણ
થયો અને કોઈ કોઈ વાર તો સંસારના છેડે આવી પહોંચ્યો, પણ
સહસ્રદ્રિવેક મને પ્રાપ્ત થયો નહીં, તેથી પાછો વળી ચક્રભ્રમણમાં
પડી ગયો. આપ કૃપા કરી હવે મારા ચોરાશીના ફેરા અળસાવી દો,
મને ભાવવિવેક પ્રાપ્ત કરાવી આપો અને આ મારી ચોપાટની બાજુમાં
એક પો ખાતર મારે આટલી વાર ખડું કરવું પડે છે, પાછા ફરવું
પડે છે અને રખડપટ્ટી કરવી પડે છે તે કોઈ રીતે મારાપર કૃપા
કરીને અટકાવો. મારી સંસારબાજી જીતી જાઉં અને મારા લવના
ફેરા મટી જાય એમ કોઈ પણ રીતે કરી મારી લાજ રાખો. એક
વખત જો મને ભાવવિવેક પ્રાપ્ત થશે તો પછી ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને
આદરવા યોગ્ય વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજી હું લાયકને આદરીશ, નાલાયકને
ત્યાગ કરીશ.

સુમતિ કહે છે કે પ્રાણી આ પ્રમાણે ચોપાટ ખેલે છે, ચારે
ઘરમાં ફેરે છે, પણ જ્યાંસુધી એને ભાવવિવેકનું પો આવતું નથી
ત્યાંસુધી એની બાજી કાચી છે, હજી તેને તે પો મળ્યું નથી પણ
જો આનંદધન ભગવાન એને પો બતાવે તો આ જીવ બાજી જીતી
જાય, એનું કામ થઈ જાય અને એ પછી રાજી થઈને ગાજી ઉઠે.
ચેતન ! તમારો હાલ વખત છે, તમે ગમે તેમ કરીને પ્રભુચરણસેવા
કરી આનંદધન પ્રભુ પાસેથી પોનું દર્શન કરી તેને પ્રાપ્ત કરો.

ચેતનજીને ઉપદેશ આપવા અને વસ્તુસ્વરૂપનો ચગાર્થ ખ્યાલ
આપવા માટે આનંદધન મહારાજે ચોપાટ જેવી રમતનો જે ચોગાર્થ
કયો છે તે બતાવી આપે છે કે ચેતનજીને સમજાવવા માટે પરમ
ઉપકારી મહાત્મા તેના પરિચયવાળી રમતગમતની વસ્તુનો પણ
કેવો સુંદર ઉપયોગ કરે છે. લક્ષ્યાર્થ સુસુક્ષ્મને ઉપદેશ લેવા માટે
નિર્માલ્ય દેખાતા પદાર્થો પણ ઉપયોગી નીવડે છે. અત્યેકબુદ્ધ જીવો
સંસારના કોઈ જીવ અથવા વસ્તુને જોઈને પરોપદેશની અપેક્ષા વગર
તરી જાય છે. આ પદનો આશય વિચારી સર્વ વસ્તુમાંથી સાર ગ્રહણ
કરવાનો અભ્યાસ પાડવો.

પદ તેરમું-રાગ સારંગ.

અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી,
આઈ કહાતે માયા મમતા,
જાનું ન કહાંકી વાસી. અનુ૦ ?

“હિ અનુભવ ! હું તો આત્મરાજની દાસી છું, (પણ) પેલી (પટ-રાણી) માયા મમતાએ ક્યાંથી આવી ? વળી તે ક્યાંની રહેવાવાળી છે તે હું જાણતી નથી.”

ભાવ-હવે ચેતનજી તો ઉપર જણાવ્યું તેમ ચતુર્ગતિ ચોપાટ રમ્યા કરે છે, એ ચોરાશીના ફેરામાં ફર્યા કરે છે, પણ એને ભાવવિવે-કર્તું પો આપતું નથી અને એની બાજુ કાચી રહ્યા કરે છે. મમતા માયાના સંબંધમાં પડી ચોપાટ ખેલ્યા કરે છે, પણ સુમતિની વાત સાંભળતા નથી. સુમતિએ શ્રદ્ધાને અનુપમ રૂપમાં આવે ત્યારે ચેત-નની સ્થિતિ બતાવી, પણ એ તો કાંઈ વાત સાંભળતા નથી, એ અનુ-ભવમાર્ગપર આવે ત્યારે તેની લડાઈના હેવાલ આપ્યો. પણ ચેતન તો માયા મમતામાં ફસી ગયા છે; એ બધી વાત ધ્યાનમાં રાખી સુમતિ આજે અનુભવને કહે છે. આ પદમાં સુમતિ અને અનુભવ વચ્ચે જે વાતચીત થાય છે તે આનંદધનજી મહારાજે ચીતરી છે તે-પર ધ્યાન આપવા ચોચ્ય છે.

સુમતિ કહે છે-હો અનુભવ ! હું તો આત્મરાજ-ચેતનજીની દાસી છું-કિંકરી છું, નિરંતર તેમની સેવામાં તત્પર છું. તેઓ મને જે આ-દેશ આપે તે કરનારી છું. અથવા હો અનુભવરાજ ! હું તો તમારી દાસી છું, તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનારી છું. જો તમે મંદ હો તો હું પણ મંદ હોઈ છું અને તમે તીવ્ર હો તો હું પણ તીવ્ર હોઈ છું. મારો અને તમારો આ સંબંધ સુપ્રસિદ્ધ છે. પણ માયા અને મમતા ચેત-નજીની પટરાણીઓ હાલ થઈ બેઠેલી છે તે ક્યાંથી આવી છે અને ક્યાંની રહેનારી છે તે હું જાણતી નથી. માયા એ છળ પ્રકૃતિ છે, હું કહેવરાવનાર છે. મમતા એ મારાપણું છે, મોહ રાજનો એ મંત્ર છે

૧ રાવ=રાજ; રાવરી=રાજની, આત્મરાજની કહાંતે=ક્યાંથી કહાંકી=ક્યાંની વાસી=રહેવાવાળી.

અને જગતને એ અંધ બનાવનાર છે. આ બંનેને આત્મરાજે પટ-
રાણી તરીકે ક્યાંથી બેસાડી દીધી? તેઓનું કુળ શું છે? તેઓ ક્યાંથી
આવી છે? અને તેઓ ક્યાંની રહેવાવાળી છે? તેની પણ પૂરી તપાસ
ચેતનજીએ કરી હોય એમ મને લાગતું નથી. તેઓ ચેતનજીને વળગી
પડી છે અને ચેતનજીએ તેને પટરાણી તરીકે ઠોકી બેસાડી છે, પણ
તેઓના કુળધર્મ શું છે તેની પણ પૂરી તપાસ કરી હોય એમ
લાગતું નથી

આ મમતા કોની દીકરી છે અને એવી અધમ વર્ગની કુલટા
સી કેટલું કામ બગાડી નાખે છે એ સંબંધી વિશેષ સ્વરૂપ આવતા
પદમાં તપાસ કરીને સુમતિ જ અનુભવને કહેશે. અહીં તાત્પર્યાર્થ
એટલો છે કે જેના ઉપર આત્મરાજ આટલી પ્રીતિ કરી પોતાનું સર્વસ્વ
ગુમાવે છે અને ચોરાશીના ફેરામાં ફર્યા કરે છે તેનું સ્વરૂપ બરાબર
હું બજાવી નથી. એક સી સાથે સંબંધ કરવા પહેલાં સુર પુરુષોએ
વિચાર કરવો જોઈએ કે એ સીનો સ્વભાવ કેવો છે, એનું ખાનદાન
કેવું છે, એનાં માતૃપિતા કોણ છે અને એનું સામાન્ય વર્તન કેવું છે.
આ સર્વ બાબતમાં ચેતને તપાસ કરી હોય એમ લાગતું નથી અને
ગમે તેવી સીઓને ઘરમાં બેસાડી દીધી છે એ શું તેને યુક્ત છે?

રીજ પરે વાંકે સંગ ચેતન, તુમ ક્યું રહત^૧ હદાસી;

વરજ્યો ન જાય ઇર્કાત કંતકો, લોકમે હોવત^૨ હાંસી. અનુ ૦ ૨

તેની સોળતમાં ચેતનજી ખુશી ખુશી થઈ ગયા છે, (પણ) તમે
ઉદાસ કેમ રહો છો? પતિને સર્વથા તણ શકાતો નથી અને (અમારા)
લોકોમાં પતિની મશ્કરી થાય છે.”

ભાવ-સુમતિનો ઉપર જણાવેલો પ્રશ્ન સાંભળી અનુભવ ઉત્તર
આપે છે કે હે સુમતિ! તું મને માયા મમતાના કુળધર્મોનું પૂછે
છે પણ એના જવાબમાં તને કાંઈ સંતોષ થશે નહિ. વાત એમ છે

૧ ‘રહો ન’ એવા પાઠ રહતને સ્થાને છે

૨ ‘હોત ન’ એવા પાઠ હોવતને સ્થાને છે

૨ રીજ પરે=રીઝી પડે, ખુશી ખુશી થઈ જાય છે વાકે=તેના, માયા મમતાના
ક્યુ=શામાટે ઉદાસી=દિલગીર વરજ્યો=તજ્યો, છાજ્યો એર્કાત=સર્વથા હોવત=થાય
છે હાસી=મશ્કરી, ઠોકી.

કે ચેતનજી જ્યારે એની સોબતમાં હોય છે, એના મંદિરમાં-હોય છે ત્યારે આનંદમાં આવી જાય છે, હાલિરમાં આવી જાય છે, પ્રમાદમદિ-રાના પાનમાં મસ્ત બની સદસદ્વિવેક ભૂલી જાય છે તેથી પછી તે કુલટા છે, વેશ્યા છે કે કુળવધૂ છે તેની જરા પણ તપાસ કરતા નથી. લોકમાં કહેવત છે કે 'રાજાને ગમી તે રાણી અને છાણા વીણતી આણી.' એટલે એની સાથે પછી તત્સંબંધી વાત પણ કોઈ કરતું નથી અને મોહમદિરામાં મસ્ત બનેલા ચેતનજી તે સંબંધી વિચાર પણ કરતા નથી; એ વાત તો ઠીક પણ તું દિલગીર કેમ દેખાય છે? તારા શોકનું કારણ તો મને સમજાવ. મારું કથન તો એ છે કે તારે તો તારું કામ કર્યું જ કરવું, તારું રૂપ પ્રગટ કરવું અને પતિને પોતાના મંદિરે ખેંચી લાવવા, પણ વારૂ, તારી ઉદાસીનું કારણ શું છે તે મને બતાવ.

સુમતિ કહે છે-અનુભવ! મારી ઉદાસીનું કારણ શું છે તે હું તને કહી સંભળાવું છું તે બરાબર ધ્યાનમાં લઈ તેપર વિચાર કર. જો ગમે તેમ તોપણ ચેતનજી મારા પતિ રહ્યા, તેઓ માયા મમતા જેવી કુલટાઓનાં મંદિરોમાં કર્યા કરે, રખડ્યા કરે અને મારી સામું પણ જુએ નહિ, પણ હું તો તેમની એક પતિવ્રતા સ્ત્રી રહી, તેથી મારાથી કોઈ પતિનો સર્વથા ત્યાગ થઈ શકે નહિ. સુઝ પતિવ્રતાનો ધર્મ છે કે પતિ તેને ખીજે, લડે કે તિરસ્કરે, તોપણ મનસા વચસા કર્મણા એ પતિનો ત્યાગ કરે નહિ, એને છોડે નહિ, એની સેવના એક ચિત્તથી કર્યા કરે. આ પ્રમાણે હોવાથી મારાથી પતિને તણ શકાતા નથી અને અમારા લોકમાં તેની મશ્કરી થાય છે તે સાંભળી હું બળી મરું છું. તું જાણે છે કે મનુષ્યો પોતપોતાના નાના સર્કલ (વર્તુલ)માં સામાન્ય રીતે માન પ્રતિષ્ઠા મેળવવા અને તેઓનો સારો અભિપ્રાય પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરે છે અને તેઓમાં માનહાનિ ન થાય તેની ખાસ સંભાળ રાખે છે. મારા સંબંધીઓ મહાવ્રત, જ્ઞાનદૃષ્ટિ વિગેરે અનેક છે તેઓ મારા પતિની ઠેકડી કરે છે કે અહો! જેનાં કુળધર્મ તથા કામઠેકાણાં જણાયેલ નથી, જે પ્રત્યક્ષ બ્યભિચારીણી છે, જેનાં વેશ, હાવભાવ અને કટાક્ષ દુઃશીલા સ્ત્રી જેવાં છે તેવી પણચ્છી મમતાના સંગમાં એનો પતિ તો પડી રહે છે, એ તો મૂર્ખ છે, ગાંડો છે, અધ્ધલહીન છે. આવી રીતે મારી

દેખતાં મારા પતિની હાંસી થાય છે તે હું સહન કરી શકતી નથી, મારી ઉદાસીનું કારણ તે જ છે. અનુભવ! મારા પતિને હું છોડી શકતી નથી અને તેમની મશ્કરી થાય તે હું સહન કરી શકતી નથી. આ વિચારથી મારા મનપર શોકની છાયા આવી ગઈ છે.

જે જે પાશંતર નોટમાં મૂક્યા છે તે બહુ સારો અર્થ આપે છે. સુમતિ પોતે જ આખું વાક્ય બોલે છે અને તે પ્રથમ ગાથાના અનુસંધાનમાં જ આવે છે. તે પ્રમાણે અર્થ કરીએ તો સુમતિના સુખમાં નીચેના શબ્દો આવે છે:—‘એ માયા મમતાના પ્રસંગમાં આવીને ચેતનજી તો તેના ઉપર ખુશી થઈ ગયા છે, તેમના ઉપર વારી ગયા છે, ત્યારે એ હક્કીકતને લઈને હું અનુભવ! તમે દિલગીર રહેતા નથી? તમને એ વાતથી ખેદ આવતો નથી? તમને એમ થતું નથી કે આવો અનંત શક્તિનો ધણી ચેતન જેની સત્તામાં અનંત શુભો રહેલા છે તે આવી વેશ્યાઓની સોળતમાં પડી જઈ પોતાનું ધન ગુમાવી બેઠો છે, પોતાની શક્તિ સમજતો નથી અને પોતાના કુળધર્મનો ખ્યાલ કરતો નથી? હું અનુભવ! આમ છે છતાં પતિને મારાથી એકાંતે તણ શકતો નથી, હું કુળવાન રહી તેથી એનો ત્યાગ મારા ખ્યાલમાં આવતો નથી ત્યારે શું આપણા લોકમાં પણ મારી મશ્કરી ન થાય? આપણા લોક શાંતિ, ક્ષમા, હયા, ધૃતિ, નિર્વેદ વિગેરે મારી મશ્કરી ન કરે કે આ સુમતિ તો પતિની બેદરકારી છતાં તેને વળગ્યા જ કરે છે? આ પ્રમાણે અર્થ કરવો એ ગાથાના આગળ પાછળના સંબંધને અનુરૂપ છે. એમાં આશય એ જ આવે છે કે માયા મમતાના પ્રસંગમાં ચેતનજી એવા રાચી રહ્યા છે કે સુમતિને બોલાવતા પણ નથી અને તેમ છતાં પણ સુમતિ કુળવધૂ અથવા નિમકેહલાલ પરિચારિકા તરીકે તે બાળત ઉપર ખેદ કરી અનુભવને પોતાની સ્થિતિ સમજાવે છે જે સાંભળી પતિ નિજ મંદિરે પધારવા નિર્ણય કરે એ તેનો શુદ્ધ ઉદ્દેશ છે.

સમજત નાહિ નિદુર પતિ ઇતિ,

^૧પલ્લ એક જાત છમાસી;

આનંદધન પ્રમુ ઘરકી સમતા, અટકલી ઔર લવાસી. અનુ૦ ૩

“કઠોર પતિ (આત્મરાજ) એટલી વાતથી સમજતા નથી અને (મારી) એક ક્ષણ છે માસ જેવી જાય છે. હે આનંદધન પ્રમુ ! સમતા તમારા ઘરની પટરાણી છે, ખીજી (માયા મમતા) લખાડી છે એમ અટકળો-જાણો-સમજો.”

ભાવ-વળી સુમતિ આગળ વધી અનુભવને પોતાનું હૃદય ખાલી કરતાં જણાવે છે. હે અનુભવ ! તને જણાવ્યું તેમ મારા પતિની સર્વ જગોએ અને ખાસ કરીને ભદ્રલોકમાં હાંસી થાય છે અને મારાથી તે સહન થતું નથી તેથી મારા પતિને સમજાવવા હું ઘણી ઘણી જાતની યુક્તિઓ કરું છું. અગાઉ (દશમા પદમાં) જણાવ્યું તેમ હું ગાઉં છું, નાચું છું પણ તે તો મારા મંદિરે પધારતા નથી અને માયા મમતા સાથે બાજી ખેલ્યા કરે છે, તેની સાથે આનંદ વિલાસમાં મસ્ત બની પડ્યા રહે છે અને મારી સામું પણ જોતા નથી. હું તેઓને ખતાવી આપું છું કે માયા મમતા અધમ કુળની છે, અજાણ્યા ગામની રહે-નારી છે અને કુલટા છે, પણ મારા પતિ તો એટલા કઠણ થઈ ગયા છે કે હું ગમે તેટલી વાત કરું છું પણ તે સમજતા જ નથી. મેં તેને અનેક આકારમાં વાત કહી, તેઓને મોહ રાજ સાથેનો સુદૃઢલેખ સંભળાવ્યો, તેના છત ડંકમાં થતો ગંભીર નાદ કહી ખતાવ્યો, પણ એ તો મમતા માયા સાથે નરમ ઘેંસ જેવા થઈ જાય છે (જુઓ પદ દશમું) અને મારી પાસે આવવાની વાત થાય છે કે તદ્દન કઠણ બની જાય છે. આટલી સર્વ વાતથી પણ તે તો સમજતા નથી અને મને પોતાને એવી પીડા થઈ છે કે પતિ વગરની એક ક્ષણ જાય છે તે છ માસ જેવી થઈ પડે છે. કુળવધૂને પતિની સોખતમાં આનંદ રહે છે અને પતિવિરહ એક સેકન્ડ છ માસ જેવી લાગે છે, એક મિનિટ વરસ જેવી લાગે છે, એક રાત આખા ભવ જેવી લાગે છે.

ક નિહુર=કઠોર. એતી=એ વાતથી. હમાસી=છ માસ, અડધા વરસ જેવા. ઘરકી=પોતાની, ઘરની અટકલી=અટકળો, જાણો ઔર=ખીજી, માયા મમતા. લખાસી=લખાડ, ગંધા સંધા, ગાદ પુરાણ.

વળી તેઓ મમતા માયાની સોબતમાં પડી એક મિનિટમાં એટલો કર્મ-
બંધ ઠરે છે કે મારા મહિરે તેમને પધારવાનો સમય વરસોથી
લાંબાતો જાય છે.

હે અનુભવ ! આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે. મારો પતિ જો શુદ્ધ
દશામાં આવી જાય, માયા મમતાનો સંગ મૂકી દે અને શુદ્ધ બ્રહ્મ
કરવા લાગે તો તેઓ પોતે જ આનંદધન છે, આનંદના સમૂહ છે, સિદ્ધ
દશાના લોગવનાર છે; તેમણે જાણવું જોઈએ કે હું જ ખરી તેમના
ઘરની સ્ત્રી છું, તેમની પટરાણી છું, તેમના હૃદયમાં જગા રોકનારી
છું, તેઓને યોગ્ય છું, તેઓની કીર્તિ અને ખ્યાતિ વધારનારી છું અને
માયા મમતા કે બીજી કોઈ પણ તેઓના પ્રેમનું પાત્ર હાલ બની
હોય તે સર્વ ગપ્પા સપ્પા છે, લખાડપણું છે, ગાલ પુરાણ જેવું છે,
છેતરપીડીનો ધંધો છે, માત્ર ખાલી બકબકાટ છે, એમાં કોઈ દમ જેવું
નથી, એમાં કોઈ સાર જેવું નથી, એમાં કોઈ તત્ત્વ જેવું નથી. જે
સ્ત્રીઓ મારા પતિની સ્ત્રી કહેવરાવવાને યોગ્ય પણ નહોતી, જે કુળ-
વધૂના નામને પણ લાયક ન હોય, જે શુદ્ધ પતિપ્રેમા, પતિપરાયણા,
પતિશક્તિ ન હોય તેને સ્ત્રી કહેવી તે માત્ર વાગળાળ છે, શબ્દાર્થનું
અજ્ઞાન છે અને અસત્ય વચનવિન્યાસ છે. સુમતિ અનુભવને ઉદ્દેશીને
બોલતાં બોલતાં આવેશમાં આવી જઈ ઉદ્દગાર કાઢે છે કે હે આનં-
દધન લગવાનું! મારા નાથ ! મારા પતિ ! હું તમારા ઘરની ખરી સ્ત્રી
છું અને આ બીજી તો લખાડ સ્ત્રીઓ છે, એનું સ્વરૂપ તમે સમજો,
વિચારો, ધ્યાનમાં લાવો

આખા પદમાં કહેવાનો આશય એ છે કે માયા મમતામાં મસ્ત
રહેનાર એવન તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજતો નથી, તેનું પરિણામ
સમજતો નથી, તેનાથી થતો સંસારસંબંધ (સંસારવૃદ્ધિ) ક્યાનમાં
લાવતો નથી અને તેથી સ્વપરનો ખ્યાલ કર્યા વગર નિરંતર પરવસ્તુને
પોતાની માની તેમાં રમણતા કર્યા કરે છે, તેની પ્રાપ્તિમાં આનંદ માને
છે અને તેના વિયોગમાં શૂન્ય હૃદયનો થઈ જાય છે. આના પરિણામે
એની પરિણતિની નિર્મળતા થતી નથી, એને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન
થતું નથી અને સમતાની સાથે તેની પીછાન થતી નથી. જીવનનો
સાર પ્રાપ્ત કરવો હોય, જીવનને સરવાળે કાંઈ જાણે કરી લઈ જવું

હોય તો સુમતિનું સ્વરૂપ ચેતનજી ! સમજો અને તેને મંદિરે પધારો. સુમતિ અથવા સુમતા હજી પણ ઉદ્ધારરૂપે અનુભવને વિશેષ કહે છે, તે માટે નીચેનું પદ વાંચો. એમ કરવાનો હેતુ એ છે કે એથી જો ચેતનજી બરાબર માયા મમતાને જોળાળી જઈ તેનો સંગ છોડતા જાય તો પરિણતિની નિર્મળતા કરી છેવટે શુદ્ધ ચેતના સાથે પ્રેમમાં પડી રહે અને આ ચક્રભ્રમણનો છેડો લાવે.

—
૫૬ ચૌદમું. રાગ-સારંગ.

અનુભવ તું હૈ હેતુ હમારો. અનુ०

આય ઉપાય કરો ચતુરાઈ,

ઔરકો સંગ નિવારો. અનુ० ૧

“હે અનુભવ ! તું અમારો (મારો અને ચેતનનો) હિતસ્વી છો, (તો) ચતુરાઈથી લાભવૃદ્ધિનો ઉપાય કરો અને બીજાઓની સોખત અટકાવી દો.”

ભાષ-હજી પણ અનુભવને ઉદ્દેશીને સમતા વધારે વાત કહે છે. હે બંધુ અનુભવ ! તું અમારા બન્નેનો ખરેખરો હિત કરનાર છે. મારા પતિનું અને મારું શુભ ઇચ્છનાર જો ખરેખરું કોઈ હોય તો તે તું જ છે. જેમ અનુભવ વધે તેમ ચેતન સુમતિને મંદિરે વધારે આવે, સુમતિ સાથે પ્રેમ વધારે બતાવે અને સુમતિને પોતાની સ્ત્રી તરીકે સવિશેષપણે સુખ આપે. અનુભવ મિત્ર ! આ હકીકત તું સારી રીતે જાણે છે, માટે વિચક્ષણતા વાપરીને કોઈ એવો ઉપાય કરો કે મારા પતિના સંબંધરૂપ લાભ મને પ્રાપ્ત થાય. મિત્રની દુરજ છે કે પોતાના દોસ્તદારને હરકોઈ પ્રકારે લાભ થાય તેવો ઉપાય તેણે ચિતવી આપવો, ચોજી આપવો-ગોઠવી આપવો. વળી અનુભવ મિત્ર ! જ્યારે તમે મારું અને મારા પતિ બન્નેનું એક ઇચ્છો છો તો સાથે એવો પણ ઉપાય ચોજો કે જો માયા મમતાનો સંગ મૂકી દે.

૧ હેતુ=હિતકારી, વૃદ્ધિ કરનાર, હિતેગરી આય=પ્રાપ્તિ, લાભ-તેનો ચતુરાઈ=વિચક્ષણતા. ઔરકો=બીજાનો સંગ=સોખત નિવારો=અટકાવો.

જ્યાંસુધી ચેતન માયા મમતાની જાળમાં ફસેલા રહેશે ત્યાંસુધી એને સ્વપર વિવેચન થશે નહીં—પોતાના અને પારકાને ઓળખશે નહિ અને પરકારે લાગ્યા કરશે. એને આખા દિવસમાં જરા પણ પુરસદ મળશે નહિ અને પૂછશે તો કહેશે કે હું મારા કામે જાઉં છું, પણ પોતાનું કામ શું છે એ બિચારે સમજતો નથી. જ્યારે માયા મમતાનો સગ મૂકી સમતાને મંદિરે પધારી આત્મનિરીક્ષણ કરશે ત્યારે તેને સમજશે કે પોતે જેને પોતાનું કામ માને છે તે તો પરકામ છે, પરનું કામ છે, પર સંબંધી કામ છે. પોતાનું કામ તો આત્મિક છે, પ્રચલિત કાર્યથી તદ્દન અલગ છે, સ્વાવસ્થાસ્થિત છે, સ્વાધીન છે, સ્વરૂપગમ્ય છે. ચેતનજીને તેનો અનુભવ મિત્ર સર્વ વાત બતાવી આપે, એને સમતાના મંદિરમાં થતો સ્વરૂપાનંદ અને તેના પરિણામનો ખ્યાલ આપે અને સાથે માયા મમતાના મંદિરના તુલ્ય વિષયાનંદો અને તેનાં અતિ અધમ પરિણામોનો ચિતાર આપે તો ચેતનજી કંઈક સ્વસ્થાને આવે—ઠેકાણે આવે. અત્ર અનુભવને બે વાત કરવાની કહી, સુમતિ સાથે તેનો (ચેતનજીનો) સંબંધ બેઠાવવો અને કુમતિ સાથેનો તેનો સંબંધ તોડાવવો. એકલો સુમતિ સાથે જરા વખત સખધ થાય તેમાં બહુ લાભ ન થાય, વળી પાછો વિભાવમાં પડે કે આ ચેતન કુમતિના મંદિરે ચાલ્યો જાય, માટે એને અંતઃકરણપૂર્વક કુમતિ ઉપર તિરસ્કાર છૂટે એવી યોજના પણ અનુભવે સાથોસાથ કરવી જોઈએ. મતલબ તે નિજ કુટુંબનો સગી થાય અને કુલટા સ્ત્રીઓની સોખત છોડી દે એવી યોજના વિચક્ષણતાપૂર્વક અનુભવે કરવી જોઈએ. અથવા અતુરાઈ શબ્દને લાભના ઉપાય સાથે લેવો એટલે તમે લાભના ઉપાયરૂપ અતુરાઈ કરી બતાવો જેથી પેલી બીજી સ્ત્રીઓ સાથે ચેતન સંબંધ રાખે છે તે મૂકી દે. આ પદમાં પણ સ્વપર વિવેચન કરી સ્વને ઓળખી તેને આદરવાનો અને પરને ઓળખી તેને ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ છે મમતાના સુખ્ય આવિર્ભાવ તરીકે તૃષ્ણા હોય છે ધનની, માનની અને બીજી કોઈ પણ વસ્તુની અને મનોલાભની દૃઢ ઇચ્છા રાખવી, એની પ્રાપ્તિમાં શાંતિ માનવી, એની અપ્રાપ્તિમાં ખેદ કરવો તેને તૃષ્ણા કહેવામાં આવે છે. એક ધનની ઇચ્છાથી—તૃષ્ણાથી પ્રાણી કેટલી ઉપાધિ વહોરી લે છે તેનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે

તૃષ્ણાથી મનપર જે આધિપત્ય મેળવાય છે તેનો ખ્યાલ આવે છે. જોનો સંબંધ થવાથી પ્રાણી પોતાનાં વખાણ કરવા મંડી પડે છે, દેશ પરદેશ રખડે છે, કાંટાદાર મગજવાળા શેડોના અવિચારી હુકમોને શરણે થાય છે, અસત્ય જોલે છે, જોદું હુસે છે, રડે છે અને અનેક ચાળા કરે છે; જોવી જ રીતે માનની તૃષ્ણાથી પણ ચેતન એટલો જ તણાયા કરે છે. એ સર્વ દરરોજના અનુભવનો વિષય હોવાથી તેપર વિશેષ વિવેચન કરવામાં કાળ ન ગાળતાં એ તૃષ્ણા કોણ છે? એનું સ્વરૂપ વિચારીએ.

‘તૃષ્ણા રાંઠ માંડકી જાદ,
કહા ઘર કરે સવારો;
શઠ ઠગ કપટ કુટુંબહી પોલે,
મનમેં ક્યું ન વિચારો.

(પાઠાંતર) ડનકી સંગતિ વારો. અનુ० ૨

“તૃષ્ણા હુંડણ ભાંડની દીકરી છે, એ ઘરમાં જથવારો શું કરશે? એ હુન્ગી છે, કગારી છે, કપટી છે અને પોતાના કુટુંબને (પીયરીયાંને) પોષનારી છે—એવું મનમાં કેમ વિચારતા નથી અથવા એની સોખત અટકાવી દે.”

ભાવ—મારા પતિને તૃષ્ણા ઉપર શગ બધાણો છે અને તેની સાથે સંબંધ થયો છે તેનું સ્વરૂપ હે અનુભવ! તમે કેમ વિચારતા નથી? આવા શુદ્ધ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રત્નોના ધણી થઈને મારા પતિ કેવી સ્ત્રીઓ સાથે સંબંધ કરે છે તે તો જુઓ. તમે વિચારશો તો તમારા મનમાં અતિ ખેદ આવશે, ત્રાસ છૂટશે કે અહો! જેના ઘરમાં શુદ્ધ પવિત્ર આદર્શરૂપ સ્ત્રીઓ છે તેઓ કોના ઘરમાં આથડે છે? ધન સંચક કરવાની બુદ્ધિને તૃષ્ણા કહે છે. એ કુલટા સ્વચ્છંદી સ્ત્રી છે અને ભાંડની દીકરી છે. ભાંડ મરકરી કરીને અથવા ભિખ

૧ ‘તીસના’ અથવા પણ પાઠ છે, અર્થ એક જ છે

૨ તૃષ્ણા=ધનાદિક સચક કરવાની બુદ્ધિ રાંઠ=કુલટા સ્ત્રી, સ્વચ્છંદી. ભાંડકી=ભવાયા, મરકરી કે ભિખપર આજીવિકા કરનારા જાંઠ=દીકરી કહા=શુ સવારો=જેવારો, જથવારો, ઉત્તરો. શક=પૂર્ણ, અકલ વગરની, હુન્ગી કગ=કગનારી, (જ્ઞાનધન) હરનારી કપટ=છળ કપટ કનારી કુટુંબહી=પોતાના પીયરીયાં

માગીને પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. સમાજમાં તેઓ તદ્દન અધમ વર્ગમાં આવે છે અને ભવાયાના નામથી તેઓ ઓળખાય છે. એ ભાંડ સ્થાને અહીં લોભ સમજવો. એવા ભાંડ ભવાયાની દીકરીને (એના કુળમાં) શિક્ષણ પણ સ્વચ્છતાનું જ મળે છે. હવે એવી કુલટા સ્ત્રી તે તમારા ઘરમાં આવીને શું જયવારો કરશે? શું ઉભરો કરશે? એ તમારા ઘરનું શું લીધું કરશે? હે અનુભવ! તમે ચેતનશ્રીને કહો કે આવી અધમ સ્ત્રીઓ સાથે તમારે પરિચય કરવો એ તમને જરા પણ ઘટતું નથી. વળી એ તૃષ્ણા કેવી છે તેનું સ્વરૂપ ચેતનશ્રીને જાણવું હોય તો હજી પણ તેને ખતાવો કે એ તૃષ્ણા તો શક છે એટલે મૂર્ખો અક્ષલ વગરની છે, એને પતિ કે ચારનો ખ્યાલ પણ નથી; વળી એ મહા ધૂતારી છે, જ્ઞાનધનને કળીને હરી જનારી છે અને સર્વ ધન-ધરણાર હુંટી જઈ પુણ્યધન વગરનો કરી તેને ખાવો ખનાવી મૂકે તેવી છે; તેમ જ વળી જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા વેષો કરનારી છળપ્રપચ્ચથી ભરેલી અને છળની જ વાતો કરનારી તે છે આવી રીતે તે શક છે, ક્ષમ છે અને કપટી છે, વળી તે ઉપરાંત તે રાગ દ્રેષ અજ્ઞાન વિગેરે પોતાના પીયરીયાંને પોષનારી છે, વધારનારી છે અને તમારા ક્ષમા, ધૈર્ય વિગેરે કુટુંબીઓ સાથે લડાઈ કરનારી છે.

આવી શરમ વગરની, હલકા કુળની, મૂર્ખો, કપટી, હુગ્ચી અને પીયરીયાંને પોષનારી તૃષ્ણા તમારા ઘરમાં શું જયવારો કરવાની છે? તમને શું સારા રૂપમાં દેખાડવાની છે? એ તો એવી એવી વાત યુક્તિપૂર્વક કરશે કે તેનું રહસ્ય તમારા ખ્યાલમાં પણ આવશે નહિ. કહેશે કે મારો ભાઈ તો ખાપડો આજે ઘરેથી જાય છે તે જતો જતો આવતી કાલે પાછો આવે છે અને તમારો ભાઈ તો ઓણ પોર ઓણ પોર લાગેલો જ છે. વાત એમ હતી કે પોતાનો ભાઈ દરરોજ ઘેર આવતો અને પતિનો ભાઈ વરસે એ વરસે આવતો, પણ ભાષાપ્રપચ્ચથી હકીકતને એવા રૂપાંતરથી ખતાવવામાં તૃષ્ણાદિ કે કપટી સ્ત્રીઓ વાગજળ પાથરે છે કે જેમાં ભદ્ર જીવો ફસાઈ જાય છે.

હે અનુભવ! આવી અધમ કુલટા તૃષ્ણા છે એમ મારા પતિ કેમ વિચારતા નથી? એમ તમે તેઓને કહો. વળી કહો કે એ સ્ત્રી તેઓના ઘરને, તેઓના નામને, તેઓની આખરૂને યોગ્ય નથી. એની

સોખત કરવામાં લાય છે, એના સંસર્ગમાં અપયશ છે, એના પડછાયામાં આવવાથી પણ માનની હાનિ છે. એ મહા કંગારી, પોતાના કુળને વધારનારી અને ચેતનજીને કદિ ઊંચા ન આવવા દેનારી છે. આ પ્રમાણે ચેતનજીને સમજાવો અને એ કુલટાની સોખત છોડાવો. તમે એને સ્પષ્ટ રીતે કહી દો કે કુળવાન માણસે એવી સ્ત્રીને પદ્મે પડવું તે કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી.

આ ગાથા સુમતિ પરભારી ચેતનને જ કહે છે કે એમ ધારીએ તોપણ અડચણ નથી, કારણકે અનુભવ એ પણ ચેતનનો જ વિષય છે. અવસ્થાભેદને લઈને અહીં તેને જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા ઉદ્દેશવામાં આવ્યા છે તેથી તે પ્રમાણે અર્થ કરવામાં આવે છે, બાકી વસ્તુસ્વરૂપે તો ચેતનને અને અનુભવને ઉદ્દેશીને એક જ વાત કહેવામાં આવે તો વિસંવાદ નથી. આ ગાથા અને હવે પછીની ગાથા ઉક્ત બંને રીતે સમજી શકાશે.

હે અનુભવ ! તમે એવી અધમ સ્ત્રી સાથેની સોખત મૂકાવી દો, છોડાવી દો, તબાવી દો અને ગમે તેમ કરી ચેતનજી મારે મંદિરે પધારે એમ તેને સમજાવો.

કુલટા કુટિલ કુબુદ્ધિ સંગ खेलके,

अपनी 'पत क्युं' हारो;

आनंदघन समता घर आवे,

वाजे जीत नगारो.

अनु० ३

“સ્વચ્છંદી વક્ર ગતિવાળી કુમતિની સાથે ખેલ કરીને આપની ઇજ્જત શામાટે ખોઈ બેસો છો ? આનંદઘન મહાત્મા તો સમતાના ઘરે આવશે અને જીતના ડંકા વાગશે.”

ભાવ-વળી હે અનુભવ ! મારા પતિને કહે કે સ્વચ્છંદી, વક્ર ગતિવાળી-મોક્ષથી ઉલટી દિશાએ પ્રયાણ કરનારી કુમતિની સોખત કરીને, તેની સાથે આનંદ કરીને, તેની સાથે ખેલ કરીને તમે તમારી આખરૂં શા સાડુ ગુમાવો છો ? એની સાથે સોખત કરવાથી તો તમે ભાંડપુત્રીના પતિ કહેવાશે, એમાં તમારો અપયશ થશે. એમ કર-

૧ ‘પત ક્યુને’ બદલે અન્યત્ર ‘પતિન્યુ’ પાઠ છે, તેનો અર્થ પ્રતીત-ઇજ્જત થાય છે.

૩ કુટિલ=વક્ર ગતિવાળી પત=ઇજ્જત હારો=ખોઈ બેસો.

વાનું તમારે કારણ શું છે તે તો મને સમજવો. મને તમારે માટે બહુ લાગી આવે છે તેથી આટલું કહું છું. તમારા જેવા અલખેલા સ્વામીનાથને મારા જેવી રૂપ સૌભાગ્યવાન પવિત્ર પતિવ્રતા સાધ્વી સ્ત્રી મળી છે, તમે શ્રદ્ધા, ક્ષમા, દયા વિગેરે મહા ઉત્તમ મારા કુટુંબીઓના જમાઈ થયા છો છતાં તમે સ્વચ્છંદી સ્ત્રી જેની ગતિ નિરંતર મોક્ષથી પરણ્યુષ્ણ હોય છે તેની સાથે કેમ ખેલ ખેલો છો? તેમાં રસ લઈને કેમ સુખ માનો છો?

બુઓ, તમે આનંદના અર્થી હો, વાસ્તવિક સુખના લાલચુ હો, નિરંતર સુખના ધ્વિષ્ટ હો તો વિચારો કે આનંદધન મહાત્મા જેઓ સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે તેઓ તો સમતાને મંદિરે પધારશે, તે કદિ પણ માયા મમતા તૃષ્ણા જેવી કુટિલ સ્ત્રીઓના મંદિરમાં આવશે નહિ, તેની સામે દૃષ્ટિપાત પણ કરશે નહિ અને તેમ થશે ત્યારે જ ખરા વિજય-હંકાર વાગશે. એવા વિજયના હંકાર કાંઈ માયા મમતાના મંદિરે જવાથી વાગશે નહિ. માટે અનુભવ! તમે તમારા મિત્ર ચેતનજીને કહો કે હવે એ માયા મમતાનો ત્યાગ કરી પોતાના કોણ છે તેને વાસ્તવિક રીતે ઓળખે અને જે મંદિરમાં આનંદધન ભગવાનનો વાસ છે તે સુમતિના મંદિરમાં પધારી પોતાના વિજયહંકાર વગાડે.

અનુભવને આ સર્વ હકીકત સુમતિ કહે છે તે ચેતનજી સાંભળે છે, કારણકે અનુભવનું સ્થાન તો ચેતન જ છે: વિભાવદશા મૂકી ખરાખર અવલોકન કરે એટલે યથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાન થાય તેને અનુભવ કહે છે.* ચેતનને બ્યારે એવો અનુભવ થાય છે ત્યારે તેને સ્વપરનું સ્વરૂપ ખરાખર સમજાય છે, ધીમે ધીમે વિકસ્વરતા પ્રાપ્ત થતી જાય છે અને આખરે આનંદધનપદપ્રાપ્તિ થાય છે. એ સ્વરૂપાનુસંધાનમાં શુદ્ધ ચેતનાનો પણ પરિચય થાય છે અને અપૂર્વ સુખનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. રહસ્ય આખા પદનું એ છે કે તૃષ્ણા ક્રમતિ વિગેરે વિભાવને ઓળખી તેનો ત્યાગ કરવો અને શુદ્ધ સ્વભાવદશામાં રમણ કરવું એ જીવનનું લક્ષ્ય સ્થાન છે અને પરમ સાધ્ય છે.

* ખટાશને યાદ કરતા કે સારા સારા લોકોનો યાદ કરતા સુખમાં પાણી ફટે છે ને તેને પાતી વખત પણ ફટે છે, તેપણ આ બેમાં જેમ બહો જ આંતરો છે તેમ જ્ઞાન અને અનુભવમાં તફાવત છે

૫૬ પંદરમું-(રાગ સારંગ)

મેરે ઘટ ગ્યાન માનુ મયો મોર. મેરે૦

ચેતન ચકવા ચેતના ચકવી,

માગો વિરહકો સોર.

મેરે૦ ?

“મારા હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થવાથી પ્રભાત થયો, તેથી શુદ્ધ ચેતન જે ચકવો છે, ચેતના જે ચકવી છે (તેના) વિરહનો શોરબકોર અટકી પડ્યો.”

ભાવ—સુમતિએ અનુભવદ્વારા ચેતનજીને આગળ કહી તે હકીકત કહેવરાવી એટલે ચેતનજીનું સ્વરૂપ પ્રગટ થવા માંડ્યું, તેઓ મમતા માયાના મંદિરેથી સુમતિના મંદિર તરફ આવી તેના સમાગમમાં વિશેષ રહેવા લાગ્યા, પોતાની વાસ્તવિક સ્થિતિનો ખ્યાલ કરવા લાગ્યા અને તેને જાણખવા લાગ્યા. એમ કરતાં કરતાં જ્યારે સત્તામાંથી પણ મોહનીય કર્મનો ક્ષય કરી ચેતન શુદ્ધ થાય છે ત્યારે તેની શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ થાય છે. શુદ્ધ દશામાં વર્તીને ચેતન નીચે પ્રમાણે ઉદ્દગાર કાઢે છે તે રટણ કરવા ચોગ્ય છે.

મારા હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનો ઉદય થવાથી પ્રભાત થયો. આત્માનો જ્ઞાનશુણ્ જ્યારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે તેને સર્વત્ર અજવાળું દેખાય છે, તેને સ્વપરતુ ભાન થાય છે અને તેની સર્વ અંધકાર-જનિત મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જાય છે.

શુદ્ધ ચેતન પોતે ચકવો છે અને શુદ્ધ ચેતના ચકવી છે. આ ચકવા ચકવીને આખી રાતનો વિરહ હતો. જાગે નહીં જાગે (સામસામા) કાંઠા ઉપર બેસીને કાંકાં અવાજ કરીને શોરબકોર કરતા હતા તે અવાજ હવે બંધ થઈ ગયો. પ્રભાત થવાથી રાત્રિનો વિરહ-કાળ બંધ થયો અને શુદ્ધ ચેતન અને શુદ્ધ ચેતના મળ્યાં. ચકવો અને ચકવી આખી રાત નહીં જો કાંઠાપર બેસી શોરબકોર કર્યો કરે છે, પણ અંધારાને લીધે એક બીજાને દેખી શકતાં નથી. પ્રભાત થાય છે ત્યારે તેમનો વિરહ મટી જઈ જાગે એકાં થાય છે.

૧ ઘટ=હૃદયમાં. માનુ=સૂર્ય. મોર=પ્રભાત. માગો=અટક્યો સોર=શોરબકોર, અવાજ.

શુદ્ધ ચેતન અને શુદ્ધ ચેતના વસ્તુસ્વરૂપે એક જ છે. સ્વરૂપ સ્વરૂપવંતથી સિદ્ધ હોતું નથી, તેઓ વચ્ચે શુણ્ણ શુણ્ણીનો સંબંધ છે, પણ અનાદિ કર્મસંતતિથી શુદ્ધ સ્વરૂપ પર જે આવરણ આવી ગયું હતું તે જ્ઞાનભાનુના પ્રકાશથી દૂર થાય છે. આવરણ દૂર થયું—આનંદાદન ખસી ગયું અને સ્વરૂપાનુસંધાન થયું એટલે અજ્ઞાનઅધિકાર ચેતરફ ફેલાયો હતો અને કર્મપ્રચુરતારૂપ નદી બનેલી વચ્ચે આડી પડેલી હતી તે સર્વ જ્ઞાનભાનુના ઉદયથી પ્રભાત થતાં ખસી ગયાં અને ધણા કાળનો ચેતનચેતનારૂપ ચક્રવા ચક્રવીને વિરહ હતો તે દૂર થયો. ત્યાંસુધી અજ્ઞાનાવરણ વચ્ચે અતરાય કરતું હોય ત્યાંસુધી શુદ્ધ વસ્તુનું દર્શન થતું નથી અને તે ન થાય ત્યાંસુધી શુદ્ધ ચેતનાને મળવા કોઈ કોઈ વાર ઇચ્છા થાય, કોઈ વાર તે મેળવવા પ્રયાસ થાય, ચોકોફગાર થાય પણ તે સર્વ પરિણામ વગરના થઈ પડે છે. જ્ઞાનભાનુનો ઉદય થતાં રાત્રિકાળ પૂર્ણ થાય છે અને ચેતન ચેતનાનો સંબંધ વ્યક્ત થાય છે—પ્રગટ થાય છે અને વિરહકાળ પૂર્ણ થાય છે. આ સ્થિતિ (લોભનો નાશ ત્યાં થાય છે માટે) દશમા શુભરથાનકે પ્રાપ્ત થાય છે. તે વખતે વિશેષ શું થાય છે તે પણ સામાન્ય રીતે બતાવે છે તે આપણે વિચારીએ.

ફેલી ચિહુંદિસ ચતુરા ભાવરુચિ,

મિત્રો ભરમ તમ જોર;

આપકી ચોરી આપહી જાનત,

ઔર કહત ન ચોર.

મેરે ૦ ૨

“વિચક્ષણતારૂપ કાંતિ આરે દિશામા ફેલાઈ ગઈ, ભ્રમરૂપ અધિકારનું ભેર મટી ગયું; પોતાની ચોરી (ચોરી કરનાર) પોતે જ જાણે છે, બીજાને ચોર કહેતા નથી.”

ભાવ—સૂર્યનો ઉદય થતાં જેમ સર્વન કાંતિ ફેલાય છે તેમ ઘટમાં જ્ઞાનભાનુનો ઉદય થતા સર્વન કુશળતાવાળી સ્વાભાવિક કાંતિ

૨ ફેલી=ફેલાણી ચિહુંદિસ=આરે દિશામા, સર્વત્ર. ચતુરા=વિચક્ષણ ભાવ-
રુચિ=સ્વભાવરૂપ કાંતિ મિત્રો=મટી ગયું તમ=અધિકાર આપહી=પોતે જ.
જાનત=જાણે છે

ફેલાઈ ગઈ. જ્ઞાનથી લોકલોકના સર્વ ભાવો પ્રગટ થાય છે અને સર્વત્ર પ્રકાશ થાય છે. એ જ્ઞાન આત્મિક સ્વભાવ છે, તેની મૂળ વસ્તુ છે અને તત્ત્વમય છે. સૂર્યથી જેમ વિશ્વમાં પ્રકાશ થાય છે તેમ જ્ઞાનથી લોકલોકપર પ્રકાશ પડે છે. તેના અતીત, અનાગત અને વર્તમાન ભાવો વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી પ્રત્યક્ષપણે અને મતિશ્રુતથી પરોક્ષ-પણે ભાસમાન થાય છે. વળી આ પ્રકાશ પડે છે તે સામાન્ય નહિ પણ ચતુર-વિચક્ષણ છે, જે એનો મહિમા સમજે તે પરમ આદ્વાદ પામે, જે તેને અનુભવે તે અપૂર્વ રસલીન થાય એવો તે પ્રકાશ પરમ જ્યોતિસ્વરૂપ છે.

સૂર્યનો ઉદય થતાં જેમ અંધકારનો નાશ થઈ જાય છે તેમ જ્ઞાન-ભાનુનો ઉદય થતાં ભ્રાંતિરૂપ અંધકારનું ભેર ચોતરફ હતું તે ખસી જાય છે. અભ્યાર સુધી આ જીવ ખાવામાં આનંદ માનતો હતો, સ્ત્રી-સયોગમાં સુખ માનતો હતો, સુંદર વાજિત્રના સરોદમાં લીન થતો હતો, સારાં કપડાં પહેરવામાં માન સમજતો હતો, સુસાદરખાનાને ઘરનું ઘર સમજતો હતો, ધનપ્રાપ્તિને સર્વસ્વ ગણતો હતો, પૌદ્ગ-લિક વસ્તુઓને પોતાની માનતો હતો-એવી રીતે એ પોતાનાને અને પારકાને ઓળખતો નહોતો, એવી સર્વ બાબતોમાં જે આનંદ માનતો હતો તે ભ્રમજ્ઞાન હતું, જ્યાં સુખ નહોતું, જે સુખ નહોતું ત્યાંથી તે સુખ શોધતો હતો અને તેની પ્રાપ્તિને સુખ માનતો હતો. એ સર્વ ભ્રાંતિમય જ્ઞાન હતું તે સૂર્યનો ઉદય થવા સાથે આદ્યું ગયું. પ્રત્યક્ષ દર્શન થવાથી ભ્રમ લાગી ગયો અને શુદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપનું દર્શન થવા લાગ્યું.

વળી આ ભ્રમાત્મક જ્ઞાન હતું તે દૂર થવાથી એક ખીન્ન મોઠો લાલ થયો તે બતાવે છે. સાધારણ રીતે રાતે ચોરી થાય અને ખાસ કરીને ઘોર અંધારી રાતે ચોરી થાય ત્યારે તેનો પત્તો મેળવવો મુશ્કેલ પડે છે. પ્રભાત થયા પછી પગીને ગોલાવી ચોરને શોધવાનો ઉપાય યોગ્ય છે. હવે આ ચેતનજીનાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ મહા મૂલ્ય-વંત રત્નોની ચોરી થઈ ગઈ હતી, પણ તેના ચોરનો ભ્રમરૂપ અંધ-કારના ભેરને લીધે પત્તો લાગતો નહોતો; હવે જ્યારે આત્મિક પ્રભાત થયું ત્યારે ચેતનજીને સમજાયું કે આ તો પોતાની ચોરી કરનાર પોતે જ હતા. મોહનીયાદિ કર્મપરંતંત્રતાને લીધે વસ્તુસ્વરૂપ ન ઓળ-

ખવાથી આપણાં જ્ઞાનાદિ રત્નો ઢંકાઈ ગયાં હતાં, પણ તેનું ચોરનાર કોઈ ખીજું નહોતું. રત્નો તો ઘરમાં ને ઘરમાં જ હતાં, પણ આપણે તેને શોધી શકતા નહોતા. એને કર્મોદિ ચોરો લુંટી લે છે એમ માનતા હતા તે તો આપણું અજ્ઞાન હતું, વાસ્તવિક રીતે તો મારી ઋદ્ધિને છુપાવી દેનાર હું પોતે જ હતો, તે ઋદ્ધિને છુપાવી દેનાર કર્મોનો કર્તો પણ હું પોતે હતો. આવી રીતે ચોરીનો પત્તો લાગ્યો અને અન્યને ચોર કહેવાનો વિચાર હૃદયમાં થતો હતો તે નીકળી ગયો. ખરેખર! આવી જાતની કપૂલાત આપવી એ પણ અતિ વિષમ છે, પરંતુ ત્યાંસુધી જ્ઞાનલાલુનો ઉદય થાય નહિ ત્યાંસુધી પોતાની ચોરી કરનાર પોતે જ છે એવો ભાસ પણ થાય નહિ અને કદાચ ભાસ થઈ જાય તો તેટલે દરજ્જે પોતાની ભૂલ કપૂલ કરવાની સર-જતા પણ પ્રાપ્ત થાય નહિ.

અમલ કમલ ^૧વિકચ મયે ભૂતલ,

મંદ વિષય શશિ કોર;

આનંદચન એક વલ્લભ લાગત,

ઔર ન લાલ્લ કિરોર.

મેરે ૦ ૩

“મેલ વગરનું હૃદયકમળ વિકસ્વર થયું, (આત્મ) ભૂમિપર વિષયરૂપ ચંદ્રની કાંતિ મંદ થઈ ગઈ. (હવે તો) આનંદધન માત્ર વલ્લભ લાગે છે, ખીજા લાગ્યો કરોડો વલ્લભ નથી લાગતા.”

ભાવ-જ્ઞાનરૂપ ભાનુનો ઘટમાં ઉદય થયો ત્યારે હૃદયકમળ વિકસ્વર થયું. ‘કમલિની દીનકર કર એહે, વળી કુસુમિની હો ધરે ચઢશું પ્રીત’ સૂર્યનો ઉદય થયે સૂર્યવિકાસી કમળ વિકસ્વર થાય છે અને ચંદ્રનો ઉદય થતાં રાતે કુસુમ વિકસ્વર થાય છે. હૃદયકમળ વિકસ્વર થયું એટલે હૃદયમાં એક પ્રકારની જાગૃતિ થઈ ગઈ, તેમાં આનંદ આનંદ પ્રસરી ગયો.

૧ વિકચ ભયે ભૂતલને બદલે ‘વિકચ નભતલ’ એવો પાઠ છે.

૩ અમલ=મેલ વગરનું, નિર્મળ વિકચ=વિકસ્વર ભયે=થયું, ભૂતલ=પૃથ્વીતલ, આત્મભૂમિકા નભતલ એ પાઠાવરનો અર્થ મળતો નથી કેલ=કાંતિ એક=માત્ર વલ્લભ=વહાલા કિરોર=કરોડ, સો લાખ

વળી સૂર્યનો ઉદય થવા માંડે છે ત્યારે ચંદ્રની કાંતિ ઝાંખી થતી જાય છે તેમ જ્ઞાનભાનુનો ઉદય થતાં આત્મભૂમિ ઉપરથી વિષયોરૂપ ચંદ્રની કાંતિ ઝાંખી પડવા લાગી. પાંચ ઇંદ્રિયોના ત્રેવીશ વિષયો છે. રાગ દ્વેષપર જય મેળવવાથી અને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન થવાથી વિષયો ઉપર પ્રેમ મદ થતો જાય છે, વિરસ વિષયપુષ્પ ઉપર મનભ્રમર રખડતો બધ થતો જાય છે, તેને તેમાં પ્રેમ થતો નથી, રાગ થતો નથી, આનંદ થતો નથી. પછી આ જીવને આવામાં, પીવામાં, પહેરવામાં, ઓઢવામાં, રૂપ જોવામાં, સુંઘવામાં કે સાંભળવામાં જે રસ પડતો હતો તે અટકી જાય છે.

હવે તો માત્ર આનંદરાશિ ભગવાન તેને વહ્ન લાગે છે, બીજા લાખો કંદોડો ઉપર તેને પ્રથમ જે રાગ થતો હતો, તેઓ તરફ આકર્ષણ થતું હતું, તેઓ ઉપર લય લાગતી હતી તે સર્વ અટકી ગયું અને હવે તે સર્વ તદ્દન શ્રીકા લાગે છે, રસ વગરના લાગે છે, દમ વગરના લાગે છે. જ્ઞાન-ભાનુનો ઉદય થતાં આવી રીતે શુદ્ધ ચેતનાનો વિરહકાળ પૂર્ણ થાય છે, આત્મવિભૂતિ પ્રગટ થાય છે, વિષયપ્રેમ મંદ થતો જાય છે અને આનંદધન ભગવાન તરફ એકતાન લાગે છે અને મન અન્યત્ર જ્યાં ત્યાં ભટકતું હતું તે એક ઠેકાણે સ્થિર થઈ જાય છે.

વિષયપ્રતિભાસ કે આત્મપરિણતિમત્ જ્ઞાન થાય ત્યાંસુધી વસ્તુસ્વરૂપના શુદ્ધ અવગોચ સાથે તેણું વર્તન થતું નથી. અત્ર જે જ્ઞાનભાનુનો ઉદય થયો તે તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન સમજવું. વિષયપ્રતિભાસ આત્મપરિણતિમત્ અને તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાનનું સ્વરૂપ બહુ વિચારવા લાયક છે. એના સંબંધમાં હરિભદ્રસૂરિ મહારાજે એક અષ્ટક લખ્યું છે તે મનન કરવા યોગ્ય છે. સ્થળસંકેતથી અત્ર તેપર વિશેષ વિવેચન કર્યું નથી. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે વસ્તુસ્વરૂપ ઓળખી, યથા-સ્થિત સ્વપર વિવેચન કરી, આત્મિક ધર્મો અને પૌદ્ગલિક પદાર્થો સાથેનો સંબંધ વિચારવો, ઓળખવો અને બન્નેનો ભેદ કરી સ્વને આદરવો અને પરનો ત્યાગ કરવો તે તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન છે.

અનુભવ પોતે આ ઉદ્ગારો કાઢે છે અને ચેતનજીને સમજાવે છે કે જ્યારે જ્ઞાનભાનુનો ઉદય તમારા ઘટમાં થશે ત્યારે તમારી અત્ર વર્ણવી છે તેવી સ્થિતિ થશે. આ પ્રમાણે ભાવ વિચારવાથી

ચેતનની અત્યારની દશા અને લાવિધ્યની દશા સાથેનો સંબંધ બરાબર ખ્યાલમાં આવશે અને આગળ પાછળના પદો સાથેનો સંબંધ બેસતો આવશે. છૂટા પદ તરીકે પણ ઉપર જે અર્થ ક્યો છે તે યુક્ત જણાય છે.

પદ સોળમું—(રાગ મા૩).

નિશદિન જોઈં (તારી) વાટઢી,

ઘરે આવોને ઢોલા;

નિશ૦

મુજ સરિચી^૧ તુજ લાચ હૈ,

મૈરે તૂઢી મમોલા.

નિશ૦ ?

“હુ રંગીલા લાલ! રાત દિવસ હું તારી વાટ બેઠું છું કે તમે (મારે) મંદિરે પધારો; મારી જેવી તારે તો લાખો છે અને મારે તો તું એક જ અમૂલ્ય છે.”

ભાવ—એક વિરહી સ્ત્રી પોતાના પતિને ઉદ્દેશીને કહે છે કે હે પતિ! હું તો રાત દિવસ તમારી રાહ બેઠું છું, માટે તમે મારે મંદિરે પધારો અને પરસ્ત્રીના મંદિરે ભટકવાનું મૂકી દો. હે નાથ! તમારે તો મારા જેવી લાખો સ્ત્રીઓ છે પણ મારે તો તમારા એકલાનો આધાર છે, તમે મારે મન અમૂલ્ય છે.

હવે એ ગાથાનો આધ્યાત્મિક અર્થ વિચારીએ. શુદ્ધ ચેતના ચેતનને કહે છે—હે ઢોલા! એટલે રંગીલા લાલ! અનાદિ કાળથી રાત દિવસ હું તો તમારી રાહ બેઠા કરું છું, તમારો માર્ગ બેઠા કરું છું, તમારા માર્ગ તરફ ચક્ષુ અનિમેષદૃષ્ટિ રાખી તમારે માટે તલસ્થા કરું છું હવે તમે મારે મંદિરે પધારો. હે નાથ! હવે તો તમે નિજ સ્વરૂપને દેખીને મને ભેટો, તમારી શુદ્ધ ચેતનાને હવે જાણત કરો અને પરલાવ છોડી દો. હાલ તો તમે વિભાવદશામાં છો, વિષયકષા-

૧ સરિચીને બદલે ‘સરિચે’ અથવા ‘સરિચા’ એવા પાઠોત્તરો અન્ય પ્રતોમાં છે અને ઘુનને બદલે ‘તોહે’ એવા પાઠ છે.

૨ નિશદિન=રાત દિવસ, સર્વકાળ. વાટઢી=વાટ, રાહ અથવા માર્ગ. ઢોલા=લાલ, રંગીલા મૈરે=મારે. તૂઢી=ઘુન મમોલા=અમૂલ્ય

ચમચ થઈ ગયા છે, માયા, મમતા, તૃષ્ણા, રતિ, અરતિ, વક્રતા, કુટિલતા વિગેરે લાખો સ્ત્રીઓ તમને વિભાવદશામાં વળગેલી છે પણ તેઓ તમારી કિંમત જાણતી નથી, તમને વાસ્તવિક સુખ આપતી નથી, આપી શકે તેવી શક્તિવાળી પણ નથી અને હું તો તમને અમૂલ્ય ગણું છું, તમારી કિંમત જરાજરા સમજું છું અને તમને શુદ્ધ જ્ઞાવથી વળગી રહું છું.

હે નાથ! હું તારી વાટ જોઈ છું તેથી હવે તમે પરચાલ છોડી દઈ-આકિર ચાલ છોડી દઈ નિજ ચાલમાં ચાલો (આવો). કુળવાન સ્ત્રી જેમ પોતાના પતિને કહે છે કે તમારે તો મારા જેવી અનેક છે પણ મારે તો તમે એકલા જ છો, તેમ શુદ્ધ ચેતના ચેતનને કહે છે કે વિભાવદશામાં આપ હો ત્યારે આપને માયા, મમતા, કુબુદ્ધિ, તૃષ્ણા, ઈર્ષ્યા વાંઝ્યા, રતિ, અરતિ વિગેરે અનેક સ્ત્રીઓ વળગે છે પણ તે સર્વ કુલટાઓ છે, અનેક પુરૂષો સાથે ભટકનારી છે અને તમને પણ વૈતરણી વિગેરેનાં દુઃખો આપનારી છે; જ્યારે હું તો તમને અમૂલ્ય સમજી તમારી સાથે આનંદ લોગવી તમને નિવૃત્તિ નગરીમાં પણ સાથે લઈ જનારી છું અને ત્યાં પણ સાથે રહેવાવાળી છું. હે નાથ! એ સર્વ સ્ત્રીઓનું સ્વરૂપ જોળખી તેઓને મંદિરે જવાનું માંડી વાળી મારા (નિજ સ્વરૂપ) મંદિરે પધારો અને મને આનંદ આપો.

* આત્મદશા જરા જરા સુધરવા માંડે, સંધ્યનું સાસીખ્ય થાય અને દૂરથી તેનું દર્શન થાય ત્યારે શુદ્ધ ચેતના ચેતનને ઉદેશીને આવી પ્રોત્તે લાખામાં વાત કરે છે. આ પદમાં ઈવિચારુર્ય, પદલાલિત્ય અને આંતર આશય બહુ આનંદપ્રદ છે, અને સવિશેષ મનન કરવા યોગ્ય છે.

જવહરી* મોલ કરે લાલકા, મેરા લાલ અમોલા;

જીસકે પટંતર કો નહિ, હસકા ક્યા મોલા. નિજાં ૨

“જવેરી લાલ માણેકનું મૂલ્ય કરે છે (પણ) મારા લાલ તો અમૂલ્ય છે. જેના પડદાના અંતરમાં કોઈ નથી (જેની સાદૃશ્ય થઈ શકે તેવું અન્ય કોઈ નથી) તેની કિંમત શું?”

* જવહરીને બદલે ‘જેહરી’ અથવા ‘જુહરી’ એવો પાઠ છે અર્થ એકજ છે.

૨. જવહરી=જવેરી મોલ=મૂલ્ય, કિંમત હસકે=જેને પટંતર=પડદાને અંતરે સાદૃશ્યમાં આવી શકે તેવી રીતે રહેલ કો=કોઈ હસકા=તેના. ક્યા=શું.

લાવ-શુદ્ધ ચેતના ચેતનને ઉપર કહી ગઈ કે મારે મન તું અમૂલ્ય છે, તે કેવી રીતે? એ વાત અત્ર બતાવે છે. ઝવેરી લાલ માણેકની કિંમત કરે છે કે આ માણેક પાંચ હજારનું છે, આ દશ હજારનું છે, આ વીશ હજારનું છે વિગેરે, પણ મારા પ્રીતમ સુખદાયી માણેક છે તેની કિંમત તો ઝવેરી પણ કરી શકે તેમ નથી. ઝવેરી કિંમત કેમ કરી શકતા નથી? તેનું કારણ બતાવતાં પહેલાં આપણે જાણવું જોઈએ કે લાલ માણેકની કિંમત ઝવેરી અસ્પર્શ માણેકને સરખાવીને કરે છે, એક માણેકની કિંમત કરતાં બીજા માણેકમાં તેજ (lustre) વિશેષ હોય તો તે બેને સાથે મૂકીને તેની કિંમત આંકે છે, પણ મારા લાલ રંગીલાની સાથે મૂકી શકાય એવું ઓછી વધતી કિંમતનું જ્યાં રત્ન જ ન હોય ત્યાં તેની કિંમત કેવી રીતે આંકી શકાય? જેને સરખાવવા માટે અન્ય રત્ન નથી, તેની કિંમત શું હોઈ શકે? એ તો અમૂલ્ય છે. માણેકના પટંતરમાં રહેલ માણેક તેને ઓછી વધતી કિંમતનું બતાવે છે, પણ આ તો જેની સાદૃશ્યમાં મૂકી શકાય એવી વસ્તુ (પૌદ્ગલિક) દુનિયામાં છે જ નહિ તો પછી તેની કિંમત કેવી રીતે થઈ શકે?

શુદ્ધ દશામાં વર્તતા આત્માનું તેજ નિરંતર એક સરખું જ રહે છે, તેમાં વધઘટ થતી નથી, તેમાં અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ ભરપૂર હોય છે, તેના તેજનો પ્રકાશ આંતરચક્ષુને એક સરખો મળ્યા કરે છે. આવા તેજવાળા આત્માની-લાલ રંગીલા નાથની કિંમત કોઈ ઝવેરી પણ કરી શકે તેમ નથી, કારણકે તે અમૂલ્ય છે.

પંથ નિહારત લોચને, દ્રગ લાગી અહોલા;

જોગી* સુરત સપાધિમે, મુનિ† ધ્યાન ફકોલા. નિશ્ચિન ૦ ૩

“અનિમેષ ચક્ષુ લગાવીને મારી આંખોવડે (પતિનો) માર્ગ

* જોગી સુરતને બદલે ‘જોગીસર’ તે એવા પાકાતર છે જોગીસર એટલે યોગ-શ્વર-વિશિષ્ટ થોડી સમજવા + મુનિને બદલે ‘મનુ’ પાકાંતર છે તેપર વિવેચન ભાવાર્થમાં જુઓ

૩ પંથ=માર્ગ નિહારત=જોઈ છુ લોચણે=ચોક્ષ્યનવડે, આંખોવડે દ્રગ=આંખો, ચક્ષુ લાગી=વળગી છે* અહોલા=હીલચાલ વગરની, અફગ, અનિમેષ સુરત=મનને ઝંકોલા=હાલેરમાં

નિહાળું છું; જેમ યોગી સમાધિમાં સુસ્ત રાખે છે અને મુનિ ધ્યાનની લહેરમાં મન રાખે છે તેમ.”

ભાવ-હે નાથ! મારો તમારા ઉપર એવો પ્રેમ છે કે મારી આંખને ફરકાવ્યા વગર, એક ક્ષણ પણ બધા રાખ્યા વગર તારો માર્ગ હું જોયા કરું છું. વિરહી સ્ત્રી પતિની રાહ જુએ છે, પતિની વાટ જુએ છે, જે દિશા તરફથી પતિ આવવાના હોય તે તરફ જોયા કરે છે. શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે હે નાથ! હું તમારા આવવાના માર્ગ તરફ આંખને મટકાવ્યા વગર જોઉં છું કે મારા નાથ આ માર્ગે આવશે. સમતાના માર્ગ ઉપર નજર રાખી બેસી રહું છું, સંતોષના માર્ગ તરફ આંખ લગાડી માર્ગપ્રતીક્ષા કરું છું કે મારા નાથ એ માર્ગે પધારશે. વ્રત નિયમના માર્ગે ચક્ષુ સ્થિર કરું છું કે કદાચ નાથ તે રસ્તે પધારશે અને તેમ કરવામા મારી આંખનું મટકું પણ હું મારતી નથી. મારાં ચક્ષુ આપના માર્ગ ઉપર એવાં સ્થિર કરું છું કે જેવું યોગીનું સાધ્ય સમાધિમાં અથવા મુનિનું મન ધ્યાનમાં સ્થિર થાય છે. પાતંજળ યોગદર્શનકારે યોગનાં આઠ અંગ જણાવ્યાં છે તેમાં સમાધિ એ આઠમું અંગ છે, અને તે મત પ્રમાણે યોગીની એમાં પરિસ્થિતિ થાય છે. યોગદર્શનના મત પ્રમાણે યોગનાં પાંચ અંગો યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર એ મહાધિકારીને માટે બતાવેલાં છે, જ્યારે ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ તે સર્વ અધિકારીને સામાન્ય છે. પ્રસ્તુત સમાધિનું સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે કે, તદેવાયમાત્રનિર્મલં સ્વરૂપમન્યમિવ સમાધિ ધ્યાન જ્યારે ધ્યેયરૂપ અર્થના આકારનો જ નિર્લાસ કરાવે છે અને પોતાના સ્વરૂપથી જાણે શૂન્ય હોય એવું થાય છે ત્યારે સમાધિ કહેવાય છે. ધ્યાનઅંગમાં અને સમાધિઅંગમાં ફેર એટલો છે કે ધ્યાનમાં ધ્યેયનું અને વૃત્તિનું પૃથક્ લાન હોય છે અથવા બીજી રીતે કહીએ તો ધ્યાનમાં ધ્યેયાકાર વૃત્તિનો પ્રવાહ વિનિષ્ક્રિય હોય છે અને સમાધિમાં અવિનિષ્ક્રિય હોય છે. યોગદર્શનના મત પ્રમાણે સમાધિમાં જે શૂન્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે તે જૈન દર્શનના યોગજ્ઞાનને ઈષ્ટ નથી, પણ અત્ર તે વિષય પ્રસ્તુત નથી તેથી તેની ચર્ચા પણ અપ્રાસંગિક ગણાય; છઠ્ઠા પદના વિવેચનમાં અને ઉપોદ્ધાતમાં તે સબધી કાંઈક ઉદ્દેશ્ય ક્યાં છે. તાત્પર્યોર્થ એ છે કે

આવા પ્રકારની સમાધિને પ્રાપ્ત કરવી એ યોગીનું પરમ સાધ્ય રહે છે અને જ્યારે તેને તે પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે વસ્તુતઃ તો તે ધ્યેયનો પ્રત્યક્ષ જ હોય છે, પણ તે એક અખંડિત ધારાવત્ ચાલતો હોવાથી વ્યક્તિને તે ધ્યેયથી પૃથક્ રૂપે જણાતો બધ થાય છે અને તે વખતે ધ્યેય સ્વરૂપનો તને જે નિર્લોભ થાય છે તેમાં ધ્યેયાકાર વૃત્તિનું પૃથક્ જ્ઞાન જતું રહેતું હોવાથી તે સ્વરૂપ શૂન્ય હોય એમ થાય છે. આવી સમાધિમાં એક સરખો પ્રવાહ ચાલતાં જે દ્વારા પ્રસરે છે, મનની એકાગ્રતા થાય છે, ચિત્તની સ્થિરતા થાય છે તેવી રીતે હે નાથ ! આપના માર્ગરૂપ ધ્યેયને હું અનિમેષ દૃષ્ટિએ જોયાં કરું છું.*

તેવી જ રીતે મુનિરાજ જ્યારે ધ્યાનમાં જોડાય છે ત્યારે તેઓના મનની સ્થિરતા એટલી હદ સુધી વધી જાય છે કે છેવટે મનો-યોગનો પ્રભુ નિરોધ થાય છે. શુભ ધ્યાનમાં જેન યોગશાસ્ત્રકાર ધર્મ-ધ્યાન અને શુકલધ્યાન બે ગણે છે. તેમાં ધ્યેયના પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત ભેદો અને તેના વિભેદો બહુ વિચારવા યોગ્ય છે, 'તેમ જ આજ્ઞા, અપાય, વિપાક અને સસ્થાનવિચય ધર્મધ્યાનનું સ્વરૂપ તેમજ શુકલધ્યાનના પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર, એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર, સૂક્ષ્મક્રિય અપ્રતિપાતિ અને ઉચ્છિન્નક્રિય અનિવૃત્તિનું સ્વરૂપ વિચારવા યોગ્ય છે. જ્યારે મુનિ ધર્મધ્યાના-રૂઢ થાય છે ત્યારે એવી અદ્ભુત દશા અનુભવે છે કે તેના મનની સ્થિરતાનું ચિત્ર પિંડસ્થાદિ ચાર ધ્યેયનું સ્વરૂપ વાંચવાથી કાંઈક સમજાયે. યોગશાસ્ત્રમાં શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યે તેનું આકર્ષક સ્વરૂપ ચીતર્યું છે. એ ધ્યાનમાં ચિત્તની અદ્ભુત સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે. આગળ જતાં ધ્યાતા ધ્યાન ને ધ્યેયની એકાગ્રતા થઈ જાય છે જે સ્થિતિમાં સુખી હું, ખી છું કે નથી તેનો પણ ખ્યાલ રહેતો નથી અને તેથી જ હે નાથ ! યોગી સમાધિમાં જેમ સ્વરૂપશૂન્ય થઈ જાય છે અને મુનિ ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તેમની જેવી દશા થાય છે, તેવી રીતે આંખને ફરકાવ્યા સિવાય હું તમારા-માર્ગ તરફ જોઈ

* આ સમાધિનું સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય છે વિશેષ જિજ્ઞાસુએ પાતળજ યોગ-દર્શનના પૃથીય પાઠના ત્રીજા સૂત્રપર વિવેચન જોઈ (પૃષ્ઠ ૨૬૮. પ્રો. કલ્યાણનું બાષાતર-દ્વિતીયાવૃત્તિ)

રહી છું. હું નિરંતર વિચારું છું કે મારા નાથ કોઈ પણ રસ્તે મારા મંદિરે જરૂર પધારશે. હે નાથ! આ વિરહી સ્ત્રીને હવે વધારે તલસાવો નહિ, મારા મંદિરે પધારો, માયા મમતાને ઘેર જવાનું માંડી વાળો અને મારી વિનંતિનો સ્વીકાર કરો. મુનિને બદલે ‘માનું’ પાઠાંતર છે તે પણ બહુ સારો અર્થ આપે છે. યોગીની દૃષ્ટિ ધ્યાન-સમાધિમાં જેમ ઝળોળાઈ જાય છે તેમ મારા માનવા પ્રમાણે તમારા સ્વરૂપની એકાગ્રતા કરીને તમારી માર્ગપ્રતીક્ષા હું કરું છું. મતલબ હું એકાગ્ર દૃષ્ટિએ તમારા આવવાના માર્ગને જોયા કરું છું. વળી આ પાઠાંતર સાથે ‘યોગીસર તે સમાધમે, માનું ધ્યાન ઝંકોળા’ એ પાઠ આપ્યો વિચારવામાં આવે ત્યારે બહુ સુંદર અર્થ નીકળે છે. જાણે કે યોગીશ્વર ધ્યાન અથવા સમાધિમાં તરબોળ થઈ ગયા હોય એવી હું થઈ થઈ ગઈ છું. આ પાઠ સર્વથી સુંદર અર્થ આપે છે એમ લાગે છે.

કૌન મુને કિનકું કહું, કિમ માંડું મેં સ્વોલા;

તેરે મુત્ત દીઠે ટલે, મેરે મનકા ચોલા.^૧ નિશ્ચં ૪

“કોણ સાંભળે? અને કોને કહું? હવે તે શું હું જોળા પાથરું? તારું સુખ જોવાથી મારા મનમાં જે જોળા હતો તે મટી જાય છે.”

ભાવ-શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે ઉપર જણાવી તેવી મારી વાર્તા છે, મારી વર્તના છે, મારી આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે તે હું કહું પણ કોને અને તે સાંભળે પણ કોણ? શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રીને કહેવા સાંભળવાનું સ્થાન પણ પતિ વિના અન્ય નથી ત્યારે મારી વાત પણ મારે કોની પાસે કહેવી? હે નાથ! સાંભળનાર પણ કોઈ નથી અને મારાથી કોઈની પાસે જઈને ઘરની વાત પણ કહી શકાય તેમ નથી. ત્યારે હવે તે શું હું તમારી પાસે જોળા પાથરું? જોળા પાથરે ત્યારે લોકો તેમાં બક્ષીસ આપે છે, તે પ્રમાણે હવે હું તમારી પાસે ભિક્ષા માગુ? હવે તે મારે શું કરવું? મારી આટલી હકીકત જરા પણ શુભ રાખ્યા વગર તમને કહી બતાવી અને તમે તો સમજતા નથી ત્યારે મારે હવે શું ખુલ્લી રીતે ભિખ માગવી, જોળા પાથરવા!

૧ ચોલાને બદલે ‘ઝોલા’ પાઠ છે, અર્થ તરંગ સમજાવે

૪ કૌન=કોણ કિનકું=કોને કિમ=શું માંડું જોલા=જોળા પાથર, કરગર ટલે=મટી જાય ચોલા=હામડાળપણ, ગેટો.

આવા પ્રકારની સમાધિને પ્રાપ્ત કરવી એ યોગીનું પરમ સાધ્ય રહે છે અને જ્યારે તેને તે પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે વસ્તુતઃ તે તે ધ્યેયનો પ્રત્યક્ષ જ હોય છે, પણ તે એક અખંડિત ધારાવત્ ચાલતો હોવાથી વ્યક્તિને તે ધ્યેયથી પૃથક્ રૂપે જણાતો બંધ થાય છે અને તે વખતે ધ્યય સ્વરૂપનો તને જે નિર્ભાસ થાય છે તેમાં ધ્યેયાકાર વૃત્તિનું પૃથક્ જ્ઞાન જતું રહેતું હોવાથી તે સ્વરૂપ શૂન્ય હોય એમ થાય છે. આવી સમાધિમાં એક સરખો પ્રવાહ ચાલતાં જે ધારા પ્રસરે છે, મનની એકાગ્રતા થાય છે, ચિત્તની સ્થિરતા થાય છે તેવી રીતે હે નાથ ! આપના માર્ગરૂપ ધ્યેયને હું અનિમેષ દૃષ્ટિએ જોયાં કરું છું.*

તેવી જ રીતે મુનિરાજ જ્યારે ધ્યાનમાં જોડાય છે ત્યારે તેઓના મનની સ્થિરતા એટલી હદ સુધી વધી જાય છે કે છેવટે મનો-યોગનો પ્રભુ નિરોધ થાય છે. શુભ ધ્યાનમાં જૈન યોગશાસ્ત્રકાર ધર્મ-ધ્યાન અને શુકલધ્યાન બે ગણે છે. તેમાં ધ્યેયના પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત ભેદો અને તેના વિભેદો બહુ વિચારવા યોગ્ય છે, 'તેમ જ આજ્ઞા, અપાય, વિપાક અને સસ્થાનવિચય ધર્મધ્યાનનું સ્વરૂપ તેમજ શુકલધ્યાનના પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર, એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર, સૂક્ષ્મક્રિય અપ્રતિપાતિ અને ઉચ્છિન્નક્રિય અનિવૃત્તિનું સ્વરૂપ વિચારવા યોગ્ય છે. જ્યારે મુનિ ધર્મધ્યાના-રૂઢ થાય છે ત્યારે એવી અદ્ભુત દશા અનુભવે છે કે તેના મનની સ્થિરતાનું ચિત્ર પિંડસ્થાદિ ચાર ધ્યેયનું સ્વરૂપ વાંચવાથી કાંઈક સમજાયે. યોગશાસ્ત્રમાં શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યે તેનું આકર્ષક સ્વરૂપ ચીતર્યું છે. એ ધ્યાનમાં ચિત્તની અદ્ભુત સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે. આગળ જતાં ધ્યાતા ધ્યાન ને ધ્યેયની એકાગ્રતા થઈ જાય છે જે સ્થિતિમાં સુખી હુઃખી છું કે નથી તેનો પ્રશ્ન પચાલ રહેતો નથી અને તેથી જ હે નાથ ! યોગી-સમાધિમાં જેમ સ્વરૂપશૂન્ય થઈ જાય છે અને મુનિ ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તેમની જેવી દશા થાય છે, તેવી રીતે આંખને ફરકાવ્યા સિવાય હું તમારા માર્ગ તરફ જોઈ

* આ સમાધિનું સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય છે વિશેષ નિજાસુએ પાતળળ યોગ-દર્શનના તૃતીય પાઠના ત્રીજા સૂત્રપર વિવેચન જોવું (પૃષ્ઠ ૨૬૮ ગ્રેા કણીયાનું ભાષાતર-દ્વિતીયાવૃત્તિ) .

રહી છું. હું નિરંતર વિચારું છું કે મારા નાથ કોઈ પણ રસ્તે મારા મહિરે જરૂર પધારશે. હે નાથ! આ વિરહી સ્ત્રીને હવે વધારે તલસાવો નહિ, મારા મંદિરે પધારો, માયા મમતાને ઘેર જવાનું માંડી વાળો અને મારી વિનંતિનો સ્વીકાર કરો. મુનિને બદલે ‘માનું’ પાઠાંતર છે તે પણ બહુ સારો અર્થ આપે છે. યોગીની દૃષ્ટિ ધ્યાન-સમાધિમાં જેમ ઝળેાળાઈ જાય છે તેમ મારા માનવા પ્રમાણે તમારા સ્વરૂપની એકાગ્રતા કરીને તમારી માર્ગપ્રતીક્ષા હું કરું છું. મતલબ હું એકાગ્ર દૃષ્ટિએ તમારા આવવાના માર્ગને જોયા કરું છું. વળી આ પાઠાંતર સાથે ‘યોગીસર તે સમાધિમે, માનું ધ્યાન ઝકાળા’ એ પાઠ આગ્રો વિચારવામાં આવે ત્યારે બહુ સુંદર અર્થ નીકળે છે. જાણે કે યોગીશ્વર ધ્યાન અથવા સમાધિમાં તરંગોળ થઈ ગયા હોય એવી હું થઈ થઈ ગઈ છું. આ પાઠ સર્વથી સુંદર અર્થ આપે છે એમ લાગે છે.

કૌન મુને કિનકું કહું, કિમ માંડું મેં સ્વોલ;

તેરે મુલ દીઠે ટલે, મેરે મનકા ચોલ.¹ નિશ્ચં ૪

“કોણ સાંભળે? અને કોને કહું? હવે તે શું હું જોળા પાથરું? તારું મુખ જોવાથી મારા મનમાં જે યોગો હતો તે મટી જાય છે.”

ભાવ-શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે ઉપર જણાવી તેવી મારી વાર્તા છે, મારી વર્તના છે, મારી આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે તે હું કહું પણ કોને અને તે સાંભળે પણ કોણ? શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રીને કહેવા સાંભળવાનું સ્થાન પણ પતિ વિના ‘અન્ય નથી ત્યારે મારી વાત પણ મારે કોની પાસે કહેવી? હે નાથ! સાંભળનાર પણ કોઈ નથી અને મારાથી કોઈની પાસે જઈને ઘરની વાત પણ કહી શકાય તેમ નથી. ત્યારે હવે તે શું હું તમારી પાસે જોળા પાથરું? જોળો પાથરે ત્યારે લોકો તેમાં બંધીસ આપે છે, તે પ્રમાણે હવે હું તમારી પાસે લિક્ષા માણું? હવે તે મારે શું કરવું? મારી આટલી હકીકત જરા પણ ગુપ્ત રાખ્યા વગર તમને કહી બતાવી અને તમે તો સમજતા નથી ત્યારે મારે હવે શું બુલ્લી રીતે લિખ માગવી, જોળા પાથરવા!

૧ ચોલાને બદલે ‘ઝોલા’ પાઠ છે, અર્થ તરંગ સમજાવે

૪ કૌન-કોણ કિન-કોને. કિમ-શું માંડું જોલા-જોળા પાથરું, કરગર ટલે-મટી જાય ચોલા-સમાધિપણ, ગોટા.

આવા પ્રકારની સમાધિને પ્રાપ્ત કરવી એ યોગીનું પરમ સાધ્ય રહે છે અને જ્યારે તેને તે પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે વસ્તુતઃ તો તે ધ્યેયનો પ્રત્યક્ષ જ હોય છે, પણ તે એક અખંડિત ધારાવત્ ચાલતો હોવાથી વ્યક્તિને તે ધ્યેયથી પૃથક્ રૂપે જણાતો બધ થાય છે અને તે વખતે ધ્યય સ્વરૂપનો તને જે નિર્ભાસ થાય છે તેમાં ધ્યેયાકાર વૃત્તિનું પૃથક્ જ્ઞાન જતું રહેતું હોવાથી તે સ્વરૂપ શૂન્ય હોય એમ થાય છે. આવી સમાધિમાં એક સરખો પ્રવાહ ચાલતાં જે ધારા પ્રસરે છે, મનની એકાગ્રતા થાય છે, ચિત્તની સ્થિરતા થાય છે તેવી રીતે હે નાથ ! આપના માર્ગરૂપ ધ્યેયને હું અનિમેષ દૃષ્ટિએ જોયાં કરું છું.

તેવી જ રીતે મુનિરાજ જ્યારે ધ્યાનમાં જોડાય છે ત્યારે તેઓના મનની સ્થિરતા એટલી હદ સુધી વધી જાય છે કે છેવટે મનો-યોગનો પ્રવેશ નિરોધ થાય છે. શુભ ધ્યાનમાં જૈન યોગશાસ્ત્રકાર ધર્મ-ધ્યાન અને શુકલધ્યાન બે ગણે છે. તેમાં ધ્યેયના પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત લેહો અને તેના વિલેહો બહુ વિચારવા યોગ્ય છે, 'તેમજ આજ્ઞા, અપાય, વિપાક અને સસ્થાનવિચય ધર્મધ્યાનનું સ્વરૂપ તેમજ શુકલધ્યાનના પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર, એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર, સૂક્ષ્મક્રિય અપ્રતિપાતિ અને ઉગ્ધિજક્રિય અનિવૃત્તિનું સ્વરૂપ વિચારવા યોગ્ય છે. જ્યારે મુનિ ધર્મધ્યાના-રૂઢ થાય છે ત્યારે એવી અદ્ભુત દશા અનુભવે છે કે તેના મનની સ્થિરતાનું ચિત્ર પિંડસ્થાદિ ચાર ધ્યેયનુ સ્વરૂપ વાંચવાથી કાંઈક સમજાયે. યોગશાસ્ત્રમાં શ્રીમાન્ હેમચદ્રાચાર્યે તેનું આકર્ષક સ્વરૂપ ચીતર્યું છે. એ ધ્યાનમાં ચિત્તની અદ્ભુત સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે. આગળ જતાં ધ્યાતા ધ્યાન ને ધ્યેયની એકાગ્રતા થઈ જાય છે જે સ્થિતિમાં સુખી દુઃખી છું કે નથી તેનો પ્રશ્ન ખ્યાલ રહેતો નથી અને તેથી જ હે નાથ ! યોગી-સમાધિમાં જેમ સ્વરૂપશૂન્ય થઈ જાય છે અને મુનિ ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે તેમની જેવી દશા થાય છે, તેવી રીતે આંખને કરકાળ્યા સિવાય હું તમારા માર્ગ તરફ જોઈ

* આ સમાધિનું સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય છે વિશેષ જિજ્ઞાસુએ પાતળ યોગ-દર્શનના વૃત્તીય પાઠના ત્રીજા સૂત્રપર વિવેચન જોવું (પૃષ્ઠ ૨૯૮ પ્રો કણ્ડીયાનું આખાંતર-દ્વિતીયાવૃત્તિ) .

રહી છું. હું નિરંતર વિચારું છું કે મારા નાથ કોઈ પણ રસ્તે મારા મદિરે જરૂર પધારશે. હે નાથ! આ વિરહી સ્ત્રીને હવે વધારે તલસાવો નહિ, મારા મંદિરે પધારો, માયા મમતાને ઘેર જવાનું માંડી વાળો અને મારી વિનંતિનો સ્વીકાર કરો. મુનિને બદલે ‘માનું’ પાઠાંતર છે તે પણ બહુ સારો અર્થ આપે છે. યોગીની દૃષ્ટિ ધ્યાન-સમાધિમાં જેમ ઝંખાળાઈ જાય છે તેમ મારા માનવા પ્રમાણે તમારા સ્વરૂપની એકાગ્રતા કરીને તમારી માર્ગપ્રતીક્ષા હું કરું છું. મતલબ હું એકાગ્ર દૃષ્ટિએ તમારા આવવાના માર્ગને જોયા કરું છું. વળી આ પાઠાંતર સાથે ‘યોગીસર તે સમાધિમે, માનું ધ્યાન બકાળા’ એ પાઠ આખો વિચારવામાં આવે ત્યારે બહુ સુંદર અર્થ નીકળે છે. જાણે કે યોગીશ્વર ધ્યાન અથવા સમાધિમાં તરબોળ થઈ ગયા હોય એવી હું થઈ થઈ ગઈ છું. આ પાઠ સર્વથી સુંદર અર્થ આપે છે એમ લાગે છે.

કૌન મુને કિનકું કહું, કિમ માંડું મૈં સ્ખોલા;

તેરે મુખ દીઠે ટલે, મેરે મનકા ચોલા.^૧ નિશ્ચં ૪

“કોણ સાંભળે? અને કોને કહું? હવે તે શું હું જોળા પાથરું? તારું મુખ જોવાથી મારા મનમાં જે જોળા હતો તે મટી જાય છે.”

ભાવ-શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે ઉપર જણાવી તેવી મારી વાર્તા છે, મારી વર્તના છે, મારી આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે તે હું કહું પણ કોને અને તે સાંભળે પણ કોણ? શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રીને કહેવા સાંભળવાનું સ્થાન પણ પતિ વિના અન્ય નથી ત્યારે મારી વાત પણ મારે કોની પાસે કહેવી? હે નાથ! સાંભળનાર પણ કોઈ નથી અને મારાથી કોઈની પાસે જઈને ઘરની વાત પણ કહી શકાય તેમ નથી. ત્યારે હવે તે શું હું તમારી પાસે જોળા પાથરું? જોળા પાથરે ત્યારે લોકો તેમાં બેસી જાય આપે છે, તે પ્રમાણે હવે હું તમારી પાસે બિલ્લા માશું? હવે તે મારે શું કરવું? મારી આટલી હકીકત જરા પણ ગુપ્ત રાખ્યા વગર તમને કહી બતાવી અને તમે તો સમજતા નથી ત્યારે મારે હવે શું બુલ્લી રીતે બિંબ માગવી, જોળા પાથરવા!

૧ ચોલાને બદલે ‘કોલા’ પાઠ છે, અર્થ તરંગ સમજવો

૪ કૌન=કોણ કિન=કોને. કિમ=શું માંડું જોલા=જોળા પાથર, કરગર ટલે=મટી જાય જોલા=સાંભાળપણ, ગેટા.

જોળા પાથરવા એ ગુજરાતી ભાષાનું આસ અર્થસૂચક વાક્ય (idiom) છે. સંઘને આમંત્રણ કરવા વિગેરે પ્રસંગે સંઘની પ્રાસાદી મેળવવા જોળા પાથરવામાં આવે છે અને ભાષામાં તે ભિક્ષા માગવાના-કૃપા માગવાના અર્થમાં વપરાય છે.

આટલી બધી નમ્રતા બતાવવાનું કારણ પણ શુદ્ધ ચેતના કહી દે છે. હે નાથ ! જ્યારે હું તમારૂં મુખ જોઉં છું ત્યારે મારા મનનું કામાકોળપણું ચાલ્યું જાય છે, હું તમારામાં સ્થિર થઈ જાઉં છું અને મારો અને તમારો એક વાર મેળાપ થયા પછી કોઈ કાળે પણ વિરહ થતો નથી. આવી રીતે મારો અને તમારો મેળાપ મારા મનની જે અસ્થિર અવસ્થા છે તે દૂર કરી નાખે છે, મનમાંનું દુઃખ દૂર કરી નાખે છે અને તે સ્થિતિ નિરતરને માટે પ્રાપ્ત થાય છે તેથી હે નાથ ! મારે મંદિરે જરૂર પધારો.

મિત્ર વિવેક વાતેં કહેં, સુમતા સુનિ વોલા;

આનંદધન પ્રમુ આવશે, સેજડી રંગ રોલા. નિશઃ ૬

“ઉપર પ્રમાણે સુમતાના યોલો સાંભળીને (ચેતનને સુમતાનો) મિત્ર વિવેક વાતમાં કહે છે કે આનંદરાશિ ભગવાન તારી સેજપર પધારશે અને રંગ વરસાવશે.”

ભાવ-શુદ્ધ ચેતનાએ (સુમતાએ) નાથજીને પધારવાના સંબંધમાં ઉપર પ્રમાણે વિલાપ કર્યો, આમંત્રણ કર્યું તે બાબતમાં રહીને મિત્ર વિવેક સાંભળતો હતો. શુદ્ધ ચેતનાને આ પ્રમાણે વિલાપ કરતી સાંભળી વિવેક મિત્રે તેને (સુમતિને) કહ્યું કે હે સુમતા ! સાંભળ ! આનંદરાશિ ભગવાન-સ્વયં અખડાનંદસ્વરૂપ ચિદાનંદ ચેતનજી તારા મંદિરે હવે જરૂર પધારશે, અને રંગ ઉડાડશે, આનંદ કરશે, મજા કરશે; માટે હવે તારે વિલાપ કરવો ઉચિત નથી.

ચેતનને જ્યાંસુધી સદસદ્વિવેક થતો નથી ત્યાંસુધી તે પરભાવમાં રમરણ કર્યો કરે છે. તે સમજતો નથી કે સ્વ વસ્તુ શું છે અને પર વસ્તુ કઈ છે ? તેથી તે પરભાવમાં રમણ કરવામાં આનંદ

૫ મિત્ર=મિત્ર વાતેં=તેથી અથવા વાતમાં સુનિ=સાબળ યોલા=વચન સેજડી=બિછાનાપર રંગ=રસરંગ રોલા=વરસાવશે

માને છે અને તેની અસર એટલે સુધી થાય છે કે પરભાવ તે તેના સ્વભાવ જેવો થઈ જાય છે. વિષય, કષાય, નિદ્રા, વિક્રધા, પ્રમાદ વિગેરેના સેવનમાં તેને એટલો આનંદ આવે છે કે તે તેમાં તન્મય થઈ જાય છે, તદ્રૂપ થઈ જાય છે અને સંસાર વધારતો જાય છે. આ સર્વનું કારણ એ છે કે તેને વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી, ભાન નથી, સમજણ નથી. મિત્ર વિવેક જે ખરા ગોટાનું-સ્વપરનું વિવેચન કરે છે તે તેનાથી દૂર છે અને તેને લઈને ઉપર જણાવેલ પરિણામ આવે છે. હવે મિત્ર વિવેક સમતાને કહે છે કે હે બાળા! ચેતનજી સાથે મારે સંબંધ થવા માંડ્યો છે તેથી તેના મનની શુભ વાત હું તને કહી શકું છું. મે તેને વસ્તુઓનું વિશિષ્ટ જ્ઞાન આપ્યું છે તેથી હવે તેઓ મમતા માયાનો સંબંધ મૂકી કંઈને શુદ્ધ માર્ગે ગ્રહણ કરવા લાગ્યા છે તેથી છેવટે એ મારો મિત્ર ચેતનજી જે વસ્તુસ્વરૂપે આનંદધન ભગવાન જેવો છે તે તારે મદિરે પધારશે, અને તારી સેજપર રંગ જમાવશે, તારી સાથે પ્રેમથી હોટશે, અને તારામય થઈ જઈ તને શુદ્ધ ચેતના બનાવી દેશે અને અંતે સર્વનો મેળાપ અનંત કાળ સુધી રહેશે. મમતા માયાને મૂકી કંઈ એક વખત શુદ્ધાવબોધ તેને થશે તો પછી તારે તેની ચિંતા નહિ રહે, માટે તારે શોક કરવાની જરૂર નથી, નાથજીને તેના મંદિરમાં લાવવામાં મારા તરફથી હું બનતી મદદ કરીશ.

સમતા અને શુદ્ધ ચેતના વચ્ચે કોઈ વખત ગોટાળો થઈ ગયો હાગે તો તેમ સમજવાનું નથી. વિશિષ્ટ અવસ્થામાં ચેતનની સ્ત્રી શુદ્ધ ચેતના રહે છે અને પ્રાથમિક શુદ્ધ ચેતી જતી અવસ્થામાં સમતા (સુમતા) તેની સ્ત્રી હોય છે. આગળ જતાં સમતા પોતે જ શુદ્ધ ચેતનાનું રૂપ લે છે તેથી સર્વ વિરોધ શમી જાય છે. આખા પદનો આશય એ જ છે કે ચેતનને માયા મમતામાં મુજાતો અટકાવી તેની શુદ્ધ દશા પ્રગટ થાય તેવો પ્રયાસ કરવાની બહુ જરૂર છે. શુદ્ધ આનંદધન ચેતનનું તે અંત્ય પર્યવસાન છે અને તે પ્રગટ કરવા માટે જેટલો બને તેટલો પુરૂષાર્થ કરવાની આવશ્યકતા છે. એ સંબંધમાં પ્રમાદ કરવાથી પ્રાપ્ત થયેલ ઉત્તમ ભોગવાઈનો લાભ મળતો નથી અને સંસારપાત થતો જાય છે.

૫૬ સત્તરમું.

(સોરઠ ગિરનારી.)

છોરાને ક્યું મારે છે રે, જાયે કાઢ્યા ઢેળ;

છોરો છે મારો વાલો મોલો, વોલે છે અમૃત વેળ. છોરાને૦ ?

“ છોકરાને કેમ મારે છે ? એ છોકરો તારા દેવાને કાપી નાખે-
છેદન કરે તેવો છે. એ મારો છોકરો બાળો લોળો છે અને અમૃત
જેવાં વચન બોલે છે.”

ભાવ—ઉપરના પદમાં છેવટે કહ્યું છે કે મિત્ર વિવેકે સુમતિને
કહ્યું કે નાથ તારા મદિરે પધારશે અને સેજડીમાં રસરગ જમાવશે
હવે સુમતિ ચેતનને કહે છે કે હે ચેતનજી ! તમે આ છોકરાને શું
મારો છો ? એ છોકરો તો તમારા અનેક ભવમાં કરેલાં કર્મરૂપ ઋણને
છેદન કરે તેવો બળવાન છે, વળી તે બાળો લોળો છે અને કાલાં
કાલાં વચન બોલે છે. અત્ર છોકરો તે ઉપજતું ઉપશમ સમકિત સમ-
જતું. જરા વખત (અંતર્મુહૂર્ત) ફરસી ચાલ્યું બય તેને ઉપશમ
સમકિત કહેવામાં આવે છે. અનાદિ મિથ્યાત્વી જીવ પ્રથમ એ સમકિત
પ્રાપ્ત કરે છે. આખા ભવચક્રમાં પાંચ વખતથી વધારે વાર ઉપશમ
સમકિત જીવ પામતો નથી. એ સમકિત વીજળીના અબકારા જેવું
છે, એની સ્થિતિ અંતર્મુહૂર્તની છે. હે ચેતન ! તું ઉપશમ સમકિત-
રૂપ બાળકને શા માટે મારે છે ? એનો ઘાત શા માટે કરે છે ? સમ-
કિતની શક્તિ એવી છે કે એ બાળક હોય તોપણ અનાદિ કાળથી
લાગેલા અને તેથી વૃદ્ધ કહેવાતા મિથ્યાત્વરૂપ ઋણનો ઘાત (નાશ)
કરી નાખે છે. એ ઉપશમ સમકિત હજી બાળક છે, કારણકે હાલજ
ઉત્પન્ન થયેલ છે અને વળી સંપૂર્ણ જ્ઞાનાભાવી હોવાથી લોળું છે.
એવા બાળા લોળા છોકરાને તું શામાટે મારે છે ? શામાટે તેનો
નાશ કરે છે ?

વળી તે અમૃત સમાન વચન બોલે છે. સુદેવને એ સુદેવ માને
છે, સુશુરને સુશુર માને છે અને શુદ્ધ ધર્મને સુધર્મ માને છે. આવા

૧ નથે=છોકરે કાઢ્યા=કાપી નાખ્યા, છેદન કર્યા. ઢેળ=વૃદ્ધ, ધરડા, અથવા દેહ
(કર્મપ્રપંચરૂપ દેહ સમ્યક્ત્વ પુનઃ ટાળે છે)

સાચા અંતઃકરણના અને અમૃત સમાન મીઠાં વચન બોલનારા બાળકને તો તારે રમાડવું યોગ્ય છે કે તેને મારવું યુક્ત છે? સામાન્ય નિયમ પ્રમાણે કાલાં વચન બોલનાર છોકરાઓ સર્વને પ્રિય લાગે છે અને તારા સંબંધમાં તો તેથી ઉલટું છે. આ બાળક તો આત્મધર્મ અને કેવલીપ્રણીત ધર્મમાં અલોદ્ધ બતાવે છે, તને શુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવે છે અને સાધ્યનું દર્શન કરાવે છે. એવા બાળકને તું શું જોધને મારે છે? તેનો શામાટે નાશ કરે છે? તું જે કાર્ય કરે છે તે વ્યવહારથી તદ્દન વિપરીત અને ગેરવાજબી જણાય છે માટે તું જરા વિચાર કર.

આ પદનો અર્થ એક ટળા અનુસાર કર્ચો છે. એ ટળો નં. ૨ નો છે જેના સંબંધમાં ઉપોદ્ધાત જુઓ. મહારાજશ્રી ગણીરવિજયજીએ કરેલો અર્થ પદને છેડે આપ્યો છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

લેય લકુટિયા ચાલણ લાગ્યો, અવ કાંઈ ફુટા છે નેન;

તું તો મરણ સિરાણે સુતો, રોટી દેસી કોણ; છોરાને ૦ ૨

“(વળી જો!) એ બાળક લાકડી લધને (ટેકો દધને) ચાલવા લાગ્યો છે. (હિ ડેણ!) તારી શું આંખો હવે કુટી ગઈ છે (કે તું તે દેખતો નથી)? પણ તું તો મરણને ઓશીકે સુતો છે, ત્યારે તને ખાવાનું કેણુ આપશે?”

ભાવ-હે વૃદ્ધ જઠરા! ડેણુ! મિથ્યાત્વ! તું જો, આ ચેતનજી જેને ઉપશમ સમકિત પ્રાપ્ત થયું છે તેનું સ્વરૂપ કેવું છે તે વિચાર. એ બાળક સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર કરે છે અને પોતાના બે પગો ઉપર લાકડીનો ટેકો દધને ટશુમશુ ચાલવા લાગ્યો છે. એના બે પગ તે તાત્ત્વિકવૃત્તિ રૂચિ અને આગમાનુયાયી શુદ્ધ શ્રદ્ધા સમજવી. તાત્ત્વિક શુદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપના જ્ઞાન ઉપર રૂચિ અને આગમકથન ઉપર શુદ્ધ શ્રદ્ધા એ સમકિતનાં અંગ છે. આ બન્ને પગ ઉપર ચેતનજી ઉપશમ સમકિતરૂપ લાકડીનો ટેકો દધ ટગમગ ટગમગ ચાલવા લાગ્યો છે. એને સાધ્યનું દૂરથી દર્શન થયું છે, સ્વરૂપજ્ઞાનનો પ્રકાશ તેનાપર

૨ લકુટિયા=લાકડી, યદિ ચાલણ=ચાલવા કુદા છે=કુટી ગઈ છે નેણુ=આંખો સિરાણે=ઓશીકે રોટી=ખાવાનું દેસી=આપશે

પડવા લાગ્યો છે અને ગ્રંથીનો લોહ થયો છે. આવી રીતે આલવા લાગ્યો એટલે ઉત્ક્રાન્તિમાં-અતુર્થ શુણ્ણસ્થાનકમાં વિશેષ વધારો કરવા લાગ્યો અને આગળ પ્રગતિ કરવા લાગ્યો. અરે જઠર મિથ્યાત્વ ! ડોસા ! તું શું આ દેખતો નથી ? તને આ સર્વ સૂજતું નથી ? પણ ખરેખર, તને તે ક્યાંથી સૂજે ? તારાં કેવળજ્ઞાન કેવળદર્શનરૂપ નેત્રો તો અનાદિ કાળથી ફુટેલા છે તે કાંઈ આજકાલનાં ફુટેલાં નથી અને જેનાં નેત્રો ફુટી ગયાં હોય તે શુદ્ધ સ્વરૂપ ક્યાંથી દેખી શકે ? તું તો આજન્મ આધળો છે તેથી તને આ હકીકત દેખાય જ ક્યાંથી ?

વળી હે મિથ્યાત્વ ! તું અનાદિ કાળથી ચેતનજીના ઘરમાં વિલાસ કરીને જેમ ઘરને કોલ કોતરે છે એટલે કુકર ઘરને જોદી નાખે છે તેમ તં તેનાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રને જોદી નાખ્યાં છે, પણ હવે તો તું મરણને ઓશીકે સુતો છે એટલે તારો છેડો નજીક આવ્યો છે. કારણકે આગમમાં કહ્યું છે કે પળવારા વ્વસમિયં ભવચક્રમાં ઉપશમ સમક્રિત પાંચ વાર પ્રાપ્ત થાય છે. ચેતનજી પાંચ વાર તો ઉપશમ સમક્રિત પામી ચૂક્યો છે. હવે નિયમા ક્ષપકચેષ્ટી આરભશે તેથી તારો અંત નિરંતરને માટે આવી પહોંચ્યો છે. તારૂં જીવન તારા આહાર ઉપર છે, તારો આહાર અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભની ચોક્કડી અને સમક્રિત મોહની, મિશ્ર મોહની અને મિથ્યાત્વ મોહની છે અને સમક્રિત પ્રાપ્ત થતાં તેના ક્ષય, ક્ષયોપશમ કે ઉપશમ થાય છે તેથી એ તારો આહાર મળતો તને બંધ થયો છે. આવી રીતે તારા જીવનના આધારરૂપ સાત કર્મ પ્રકૃતિનો આહાર તને મળતો બધ થવાથી તારૂં મૃત્યુ નજીક આવી પહોંચ્યું છે. હવે તો ચેતનજી કદિ પણ તારી નજીક આવશે નહિ, તને દાદ દેશે નહિ અને તારી સગત કરશે નહિ. મિથ્યાત્વનું જોર એટલું બધું સખત વર્તે છે કે સમક્રિત પ્રાપ્ત થયા પછી પણ તેનાથી બની શકે ત્યાંસુધી આ જીવને ખેંચી ખેંચીને પણ મિથ્યાત્વ ઉપર પછાડે છે પણ સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ પછી છેવટે વધારેમા વધારે અર્ધ પુદ્ગલ પ્રાવર્તન જેટલા કાળમાં તો તે ક્ષપકચેષ્ટી માંડી સર્વ કર્મોને હઠાવી દે છે અને તે વખતે મિથ્યાત્વને સર્વથા કાપી નાખે છે, નિરંતરને માટે કાપી નાખે છે અને પછી મિથ્યાત્વનું તેનાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રપર જે સાઆબ્ધ્ય આલતું હતું તે અટકી ભાય

છે. એ સમકિત ગમે તો ક્ષાયિક હોય, ઉપશમિક હોય કે ક્ષાયોપ-
શમિક હોય પણ તેની પ્રાપ્તિ પછી અર્થ પુદ્ગલપરાવર્તથી વધારે
કાળ જીવ સંસારમાં રહેતો નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી હે મિથ્યાત્વ !
તું ગમે તેટલો પ્રયાસ કરે પણ નકામું જ છે. તું મરણપથારીએ જ
સુતો છે અને ચેતનજીનો આધાર તો હવે સમ્યક્ત્વ બાળક ઉપર જ
રહેલો છે.

પાંચ પચીસ પચાસા ઉપર, બોલે છે મુધા વેળ;

આનંદઘન પ્રસુ દાસ તુમારો, જનમ જનમકે સેળ; છોરાને૦ ૩.

“પાંચ પચીસ પચાસ ઉપર તે સારાં વચન બોલે છે. હે પ્રભુ !
આનંદનો સમૂહ તમારો સેવક છે, તમે જન્મ જન્મના સ્વજન છો.”

ભાવ-સુમતિ મિથ્યાત્વ ડેણને કહે છે. પરમેશ્વરભાષિત આગ-
મમાં એવું વચન છે કે એક સમયાવરોધે અસંખ્યાતા ઉપશમ સમકિત
પામીએ એ સર્વ આગમાનુયાયી શુદ્ધ વચન બોલે છે, કારણકે એ ક્ષપક-
ત્રેણીના પ્રારંભી છે. એણે આગમમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે ઉપશમની
પ્રાપ્તિ પાંચ વાર કરી લીધી છે અને હવે તો નિરંતરને માટે મિથ્યા-
ત્વનો ઘાત કરવા તે ઉદ્યુક્ત થયો છે. હે પ્રભુ ! આનંદનો સમૂહ-
આત્મસ્વરૂપ તમારો-ઉપશમ સમકિતનો હાસ છે, કારણકે હવે
તો જન્મજન્મના તમે તેના મિત્ર છો-સ્વજન છો. તમારાથી આ ચેત-
નજીએ સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે અને તમારી સાથે તે નિરંતર રહે-
નાર છે અને તેનાપર તમારો પરમ ઉપકાર છે. ટબાકાર એ પ્રમાણે
અર્થ લખીને છેવટે કહે છે કે “આ પ્રમાણે અર્થ મને ભાસે છે,
કવિનો આશય તો તે બાજુ છે.”

આ પદનો અર્થ પંચાસજી ગંધીરવિજયજીએ મને બતાવ્યો
તે પણ ઉપયોગી હોવાથી નીચે ઉતારી લઉં છું.

(૧) જીવને વિવેક કહે છે. અગાઉના પદમાં કહ્યું કે મિત્ર
વિવેક શુદ્ધ ચેતનાને કહે છે કે છેવટે નાથ તારે મંદિરે પધારશે અને
તારી સેજડીમાં રંગ ઉડાવશે. હવે તે વિવેક ચેતનને કહે છે કે હે
ચેતન ! તું સંયમરૂપ બાળકને શામાટે મારે છે ? તું અસંયમથી

મરેલો છે. હે મરેલો મડદા! ઉપયોગ વગરના, નકામા, મડદા જેવા જા, જા. (જાએ કાઢ્યા ડેણ એ મારવાડી ભાષાનું વાક્ય છે અને તેનો અર્થ જા જા મરેલો મડદા એમ થાય છે.) કોઈએ નવીન દીક્ષા લીધી હોય અને પછી મેઘકુમારની જેમ તેનાપર અસંયમ જોર કરે ત્યારે તેની જે સ્થિતિ થાય છે તેમાંથી અચવા પ્રબળ પ્રયાસ કરવો પડે છે. સયમનો નાશ થવાથી સર્વનો નાશ થશે, કારણ તે વગર શુદ્ધ ચેતના તો પ્રગટ થવાની નથી. વિવેક કહે છે કે આ મારો સંયમરૂપ છોકરો હજી તો બાળ છે, નાનો છે, અને ભદ્રક પરિણામી છે, સર્વનું ભલું ધચ્છનારો છે, સર્વનું સુખ ધચ્છનારો છે, બાળોભોળો છે. સયમ કદિ કોઈનું માફું કરનારો થતો નથી અને પોતે વળી અમૃત જેવાં મધુર વચન બોલે છે. કહે છે કે સર્વ જીવોની હયા પાળો, સાચું બોલો, ચોરી નહિ કરો, વિગેરે વિગેરે. આવો બાળોભોળો છોકરો છે તેને તું શું જોઈને મારવા ઊભો થયો છે. મૂર્ખ મડદા! જા, જા! હું તને કહું છું કે તારે ભૂલેચૂકે પણ મારા સંયમરૂપ છોકરાને મારવો નહિ

(૨) વળી વિવેક વધારે કહે છે કે હે મૂર્ખ! તું તો લાકડી લઈને ચાલે તેવો ઘરડો થઈ ગયો છે, તારું શરીર શીખળ વિખળ થઈ ગયું છે, અથવા તો તારા હાથમા સુનિવેશદર્શક ઠાંડો લીધો છે. અથવા તું લાકડી લઈને છોકરાને મારવા ચાલ્યો છે, સામો જાય છે, પણ શું તારાં નેત્રો પુટી ગયાં છે? તારી આંખો ગઈ છે? શું તારા હૈયાનાં નેત્રો પુટી ગયાં છે? તારે લાકડી લઈને ચાલવાનો વખત આવ્યો (ઘડપણ અથવા દીક્ષાને લીધે) છતાં પણ હજી તું બીજાના પ્રાણ હરણ કરવા જાય છે. તારી તો હજી પણ આંખ ઉઘડતી નથી. તું વિચાર કર, જરા જા. તું કોણ છે? તારી સ્થિતિ કેટલી છે? તારું શરીર કેવું છે? તું કોના ઉપર ઘા કરવા જાય છે? તું તો મરણને કાઠે સુતો છે, હાથમાં લાકડી લીધી છે અને આ છોકરાને મારવા ઊભો થયો છે, પણ જરા વિચાર તો ખરો કે તને આવતા ભવમાં રોટલી પણ કોણ આપશે? ખાવાનું કોણ દેશે? પરભવમાં કાંઈ મોસાળ નથી, પલંગ પાથરી રાખ્યા નથી, ત્યાં તો “पूर्वदत्ता च या विद्या, पूर्वदत्तं व यद्धनं” જે હશે તે જ તને મળવાનું છે, બીજું કાંઈ મળવાનું નથી.

૩. વળી એ નાનો સંયમરૂપ બાળક છે તે હવે જરા જરા બોલે છે. કાંઈ પાંચ પચીશ અને પચાસ તથા તેથી વધારે વચનો પણ બોલે છે, તે હવે તદ્દન નાનો બાળક નથી, ભાંગ્યું ટુટ્યું હવે તે બોલવા લાગ્યો છે.

પાંચ બોલ-પાંચ મહાવ્રતરૂપ તે સંયમરૂપ છે અને સુખદાયી (સુધા) છે. પચીશ બોલ-પાંચ મહાવ્રતની પચીશ ભાવના છે.*

પ્રથમ મહાવ્રતની પાંચ ભાવના.

૧ ધર્મી સમિતિ સમતા રાખવી.

૨ અવલોકન કરીને લોજનાદિ કરવાં.

૩ વસ્તુ ગ્રહણ નિષેધમાં ભુશુષ્ણા ન કરવી, પ્રમાજના કરવી.

૪ સર્વ કાર્ય સ્વસ્થ, શાંત અને અદુષ્ટ ચિત્તથી કરવાં. (મનોશુભિ.)

૫ મિથ્યા વાણીનો ઉચ્ચાર ન કરવો, વચનને અદુષ્ટપણે પ્રવર્તાવવાં. તત્વાર્થે અથમાં ૪૨ દોષરહિત આહાર પાણી સંયમ-સાધન માટે લેવા એને પાંચમી ભાવના કહી છે.

બીજા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના.

૧ હાસ્યનો ત્યાગ કરી સત્ય ભાષણ કરવું.

૨ જ્ઞાનપૂર્વક વિચાર કરી ભાષણ કરવું.

૩ ક્રોધની નિવૃત્તિ કરી સત્ય ભાષણ કરવું.

૪ લોભનો ત્યાગ કરી સત્ય વચન બોલવું.

૫ ભયનો ત્યાગ કરી સાચી વાણી બોલવી.

ત્રીજા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના.

૧ સ્વયમેવ યાચના કરવી.

૨ આજ્ઞા મેળવી તેને બરાબર સાંભળી વસ્તુ લેવી.

૩ વારંવાર અવગ્રહની યાચના કરવી.

૪ શુદ્ધ અને અન્ય સાધુની આજ્ઞા લઈ લોજન જલ પ્રાશનાદિ કરવાં.

૫ તત્ત્વસ્થિત સંવિજ્ઞ સાધુની અનુજ્ઞા લઈ ક્ષેત્રાવગ્રહ કરવો, અન્યથા નહિ.

* વિસ્તાર રૂચિવંતે પ્રવચન સારોદ્ધાર ગ્રંથનું બોતેશુ દ્વાર જોવું.

ચોથા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના.

- ૧ અતિમાત્રા અને વધારે સ્નિગ્ધ આહાર ન કરવો, પરિમિત આહાર કરવો.
- ૨ શરીરની વિભૂષા કોઈ પણ પ્રકારે કરવી નહિ.
- ૩ સ્ત્રીનાં અંગો ધ્વજાપૂર્વક જોવાં નહિ, તેને અવલોકવાં નહિ.
- ૪ સ્ત્રી, નપુંસક અને પશુવાળાં ઘર, આસન, અને ભીંતનો આંતરો પણ છોડવો.
- ૫ સ્ત્રી સંબંધી સરાગ કથા કરવી નહિ અને પહેલાની કીડા સભારવી નહિ.

પાંચમા મહાવ્રતની પાંચ ભાવના.

- ૧ સ્પર્શના વિષયને ગ્રાસ કરી તેનું આસેવન ગૃહ્ધિપૂર્વક કરવું નહિ, કે તેની ઉપર અમનોક્ષતાને લીધે દ્રેષ પણ કરવો નહિ.
- ૨ રસના વિષયોપર પ્રેમ કે દ્રેષ લાવવો નહિ.
- ૩ વ્રાણના વિષયોનું ઈષ્ટ અનિષ્ટ પરિણામ વિચારી તેમાં આસક્ત કે દ્વિષ થવું નહિ.
- ૪ ચક્ષુના વિષયોપર રાગ દ્રેષ ધારણ કરવો નહિ.
- ૫ શ્રોત્રના વિષયો તરફ આકર્ષણ કે ઉદ્વિગ્નપણ થવા દેવું નહિ.

એવી રીતે તપના પચાસ ભેદ (૧) થાય છે પણ તેના પ્રકાર મને મળી શક્યા નથી. આગળ ઉપર તપાસ કરી લખીશ.

આ મારો સંયમરૂપ બાળક આવી રીતે પાંચ પચીસ પચાસ વચનો પણ બોલે છે અને તેનાં તે સર્વ વચનો આનંદ આપનારાં છે. વળી તે ઉપરાંત ચરણસિત્તરી કરણસિત્તરીના સીતેર સીતેર બોલ પણ તે બોલે છે. (આ બોલ જાણવાની ઈચ્છાવાળાએ પ્રવચન સારોદ્ધાર ગ્રંથનું છાસકંઠું તથા સરસકંઠું દ્વાર જોવું). હે આનંદધન પ્રભુ! એ સંયમ તમારો સેવક છે, તમારાથી જ તેની ઉત્પત્તિ છે, આપ (પ્રભુ) તેને બતાવો છો, આપના આગમથી જ તે જણાય છે.

વળી તે બાળક આપશ્રીને કહે છે કે હે પ્રભુ! તમે જન્મ જન્મમાં મારા સગા છો, સગા રહેજો, તમારી સાથેનું સગપણ કાયમ રહેજો.

આવી રીતે પ્રભુ સાથે સંયમને સગપણ છે તે વાત તાણ કરી બાળ ચેતનજી પોતાને કોઈ મારે છે એ વાતની પ્રભુ પાસે ફરિયાદ કરે છે અને પ્રભુનો આશ્રય માગે છે.

૫૬ અઢારમું. (રાગ-માલકોરા, ગાદી રાગણી)

રીસાની આપ મનાવો રે,
પ્યારે વીંચ્ચ વસીઠ ન ફેર; રિસાની૦
સોદા અગમ હે પ્રેમકારે,
*પરસ્ત્ર ન બૂઝે કોય;
હે દે વાહી ગમ પહે પ્યારે,
और दलाल न होय. રિસાની૦ ?

“રીસાયલી (શુદ્ધ ચેતના)ને તમે સમજાવો, વચ્ચે ચોવટીઓ ફેરવો નહિ. પ્રેમની ખરીદી સમજણ ન પડે તેવી છે, પરીક્ષા કરીને જાણવાવાળા કોઈ નથી; (જે) આપે લે, તેને જ તેની ખબર પડે તેમ છે, બીજા કોઈ ક્લાલ સોદો કરી આપનાર સંભવતો નથી, હાતો નથી.”

ભાવ-ચેતનજીને હવે જરા જરા ભાસ થયો છે કે આ જીવનનો ઉદ્દેશ પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં રાચવા માચવાનો નથી, પણ ઈન્દ્રિયજન્ય વિષયસુખનો ભાગ કરી પોતાનું ચેતનત્વ પ્રગટ કરવું તે જ છે. તેને જરા જરા સમજાયું છે કે અત્યાર સુધી ચોતે ખોટા માર્ગ-પર હતો, કુલટા સ્ત્રીઓના પ્રેમમાં હતો. હવે બ્યારે ઉપશમ સમ-

* પરિખ=પરીક્ષા કરીને એવા પાઠાંતર છે

૧ રીસાની=રીસાયલી છે તેને મનાવો=સમજાવો બીચ્ચ=વચ્ચે વસીઠ=વિશિષ્ટ, ચોવટીઓ નફે=ફેરવો નહિ, લાવો નહિ. સોદા=ખરીદી અગમ=ન સમજાય તેવા, ન જાણી શકાય તેવા. પરખ=પરીક્ષા કરીને બૂઝે=જાણે લે દે=લે અને આપે. વાહી=હસડું, તેને. ગમ=ખબર

કિતનો તેને, જરા ઝળકાટ થઈ ગયો, અથિલેદ થયો, અંતરકરણ કરી મિથ્યાત્વના ત્રણ પુંજ કર્યા ત્યારે તેને સમજાયું કે પોતાનું વાસ્તવિક કાર્ય તો શુદ્ધ ચેતનાને પ્રગટ કરવી એ છે અને પછી તેની સાથે અવિનાશીની સેજડીએ સુધ્ધ આનંદ કરવો એ પોતાનો સ્વભાવ છે. આટલું જ્ઞાન થયા પછી શુદ્ધ ચેતનાને-મંદિરે જવાની ઇચ્છા થતાં સુમતિ સાથે પોતે શુદ્ધ ચેતનાને પ્રગટ કરવાના ઉપાય સંબંધી વિચાર કરે છે. સુમતિ આ તકનો લાભ લઈ શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ કરવા સંબંધી કેટલીક હકીકત ચેતનજીને કહે છે તેપર આ હૃદયગાન છે.

સુમતિ વાક્ય-અરે ચેતનજી ! મારા આધાર ! શુદ્ધ ચેતના તમારાથી રીસાયલી છે, તમારાપર ગુસ્સે થયેલી છે, તમારી સાથે ખીબાયલી છે, તેને તમે પોતેજ સમજાવો, એને સમજાવવા માટે વચ્ચે ચોવટી-આને ફેરવો નહિ. તમે જાણો છો કે એ સ્ત્રીનું આર્ય હૃદય છે, એના અંતઃકરણમાં આપને માટે બહુ રાગ છે, પણ આપે અનાદિ કાળથી તેને તરછોડી છે તેથી તેણે આપની સાથે રૂસણાં લીધાં છે, પણ આપ પોતે તેને મનાવશો તો કામ સિદ્ધ થશે. તમે કોઈ પંચાત કરનારને વચ્ચે રાખવા ધારતા હો તો તે મારા વિચાર પ્રમાણે સાફ નથી. આવી મહત્વની બાબતમાં વચ્ચે વાત કરનારને રાખવાથી ઘણી વખત તુકશાન થાય છે, ગોટાળો થાય છે, એ તમે જાણો છો. જો તમે ચોવટીઆને વચ્ચે રાખશો તો તમારો મેળ ખાશે નહિ. તમારે પોતાને જ એ કામ કરવાનું છે તેનાં ઘણાં કારણો છે, તેમાંનાં કેટલાંક કારણો નીચે બતાવું છું.

બળરમાં સોદો કરવો હોય ત્યારે ઘણી ઘણી પોતે સોદો બહુધા કરતા નથી પણ દલાલ માલની પરીક્ષા કરીને કિંમત લેનાર વેચનાર વચ્ચે ચોક્કસ કરાવી આપે છે અને સોદો બેસાડી આપે છે એ સામાન્ય અનુભવનો વિષય છે. હે ચેતનજી ! તમારે સોદો કરવાનો છે તે પ્રેમનો છે, બળર વસ્તુનો નથી; પ્રેમ એ સાધારણ-રીતે અન્યથી પરખી શકાય તેવી વસ્તુ નથી, અંતઃકરણનો વિષય છે; માટે બહારના દલાલ તેની કિંમત કરી તેનો સોદો કરી આપે એમ આપ માનતા નહિ. જ્યારે ઉપર ઉપરનો મેળ કરી આપવો હોય ત્યારે દૂતી દલાલ તેનું બેડાણ કરી આપે છે, પણ જ્યારે અતરંગ વસ્તુની વાત આવી પડે છે ત્યારે

હલાલનું એમાં કંઈ ચાલી શકતું નથી, કારણકે એની પરીક્ષા પણ તેને થતી નથી. પ્રેમ આટલો છે, આવો છે, આ પ્રકારનો છે એ જ બ્યારે હલાલ બાણી શકે નહિ બ્યારે તેના સોદો તે કેમ કરાવી શકે? પ્રેમની કિમત તો તેની જે આપ લે કરે છે તેને જ હોય છે, તે જ સમજે છે કે પોતાના અંતઃકરણના ઉડાણના ભાગમાં વાસ્તવિક પ્રેમ કેટલો છે અને મનોમન સાક્ષીભાવે સામાના અંતઃકરણમાં પોતા માટે કેટલો પ્રેમ છે તે પણ બાણી શકે છે, પણ હલાલ એમાંનું કંઈ બાણી શકતો નથી. પ્રેમ વાટે ઘાટે મળતો નથી, દોશીકાને હાટે વેચાતો નથી, એ તો અંતઃકરણનો વિષય હોવાથી લેનાર દેનાર જ તેની પરીક્ષા કરી શકે છે.

આપના ઉપર શુદ્ધ ચેતનાનો પ્રેમ ખરેખરો છે એમ હું ચોક્કસ બાણું છું. પણ આપે તેના તરફ બેઠરકારી રાખી છે અને તે પણ અનાદિ કાળથી-લાંબા વખતથી રાખી છે માટે તમારી સાથે અત્યારે તે રીસાયલી છે, પણ તમે પોતે જ તેને સમજાવો. તમે સાંભળતા હતા ત્યારે દશમા પદમાં શુદ્ધ ચેતના પોતે જ બોલી હતી કે 'કાઉ ન ફૂતી હલાલ વિસીડી, પારખી પ્રેમ ખરીદ બનાવે' કાઉ એવો ચોવડીઓ કે ફૂતી નથી કે જે પ્રેમની પરીક્ષા કરી તેના સોદો ઉતારી આપે. માટે તમે પોતે જ શુદ્ધ ચેતનાને સમજાવો, મનાવો અને હું તમને ખાત્રી આપું છું કે તમારું કામ જરૂર પાર પડશે. વ્યવહારમાં પણ પ્રેમનો સોદો થતો નથી. વાસ્તવિક પ્રેમ ન હોય ત્યારે એવો ખ્યાલી ઉપર ઉપરનો વિવેક કરવો પડે છે. સ્વાભાવિકતામાં અને કૃત્રિમતામાં ફેર છે. તે ધ્યાનમાં રાખી આ પદનો ભાવ વિચારીએ તો અર્થ સ્ફુરે તેમ છે.

દો વાતાં जीयकी करो रे,

मेरो मनकी आंट;

तनकी तपत ब्रह्माइए प्यारे,

वचन सुधारस छांट.

रिसानी० २

ર દો=એ બાતાં=વાતો, કામ, કરણી જીયકી=જીવની મેટો=મટાડી દો. આટ=સુચ, આંડી. તનકી=શરીરની. તપત=સતાપ બ્રહ્માઇએ=મટાડીએ, એલવી નાખીએ. છાંટ=છાંટણા વડે કરીને.

“ (ચેતનાને મનાવવા માટે) તમારે જીવના સંબંધમાં જે વાત કરવી: એક તો તમારા મનમાંથી આંટી કાઢી નાખો અને બીજું પ્રજ્ઞના વચનામૃત રૂપ છાંટણા વડે કરી શરીરનો સંતાપ છુટાવી નાખો, એાલવી નાખો.”

ભાવ-ચેતનાને મનાવવા માટે વચ્ચે દલાલ-ચોપટ કરનારનું કામ નથી, એ જતાવી હવે તેને મનાવવાનો ઉપાય સુમતિ જતાવે છે. હે ચેતનજી ! તમારે જો ચેતનાને મનાવવી હોય તો તમારા જીવના સંબંધમાં જે વાત કરો, જે કામ કરો. એ જે કામ ક્યાં ક્યાં છે, તે સ્પષ્ટ રીતે દર્શાવે છે.

એક તો તમારા મનમાંથી આંટી કાઢી નાખો, જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં આંટી નહિ અને જ્યાં આંટી હોય ત્યાં પ્રેમ નહિ; માટે તમારા મનમાં જે વળ હોય તે દૂર કરી નાખો. તમારા મનમાં હજી પરભાવ ગમનરૂપ આંટી છે, તમે હજી તમારી પતિવ્રતા સ્ત્રીપર બરાબર પ્રેમ રાખવાનું શીખ્યા નથી, તમે હજી જ્યારે ત્યારે માયામમતા વિગેરે વેશ્યાઓનાં મહિરોમાં ભટક્યા કરો છો. જો તમારે બરાબર પ્રેમ કરવો હોય, શુદ્ધ ચેતનાને તમારા હૃદયમંદિરમાં સ્થાન આપવું હોય તો પરભાવરમણ મૂકી દઈ એક નિષ્ઠાથી તેનાપર શુદ્ધ પ્રેમ રાખો અને મનમાંની આંટી ઘુંટી કાઢી નાખો, દૂર કરો, ફેંકી દો.

કેાઈને મનાવવું હોય ત્યારે મિષ્ટ મિષ્ટ વચનો વડે તેને શાંત કરવાની જરૂર પડે છે. તેના મનમાં જે સંતાપ હોય છે તે પ્રથમ વચન દ્વારા શાંત કરવો પડે છે, તેમ અહીં પણ સમજવું. શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવા માટે તમે ‘હવે પછી હું આમ નહીં કરું, પૌદ્ગલિક ભાવમાં નહીં રહું.’ ઇત્યાદિ મિષ્ટ વચનો વડે તેને શાંત કરો, એટલે તે તરત મનાશે. સ્ત્રીભક્તિ વિશ્વાસુ હોય છે તેથી પતિનાં વચનોપર વિશ્વાસ રાખી તરત મનાઈ જાય છે. આ મૂળ અર્થ જણાય છે. બીજો આવો અર્થ પણ થાય છે કે તમારા શરીરમાં જે વિષય કષાયજન્ય સંતાપ થયા કરે છે, તમને જે આતુરતા રહ્યા કરે છે તે મટાડી દો. મતલબ તમને બાહ્ય સુખ મેળવવાની જે આતુસ્તા છે તે દૂર કરો, શાંત કરો, એટલે આત્મસ્વરૂપને લાગતી અગ્નિ શાંત કરે. રાગદ્વેષજન્ય સંતાપ તમારા શરીરમાં રહે છે તે દૂર કરો. સંતાપ કેટલો અને કેવો થાય

છે તે ખરાખર અવલોકન કરવાથી જણાય તેમ છે. એક વસ્તુ મેળવવાનો લોભ થાય, કીર્તિ મેળવવાની ઈચ્છા થાય, તેમજ અન્ય મોહનીય કર્મના આવીર્ભાવો થાય ત્યારે માનસિક શોભ થવા ઉપરાંત શરીરમાં એક પ્રકારની ગરમી થઈ આવે છે જે ભારિક દૃષ્ટિથી જણાશે. સંતાપ એ અગ્નિ છે, એને શાંત પાડવાનો ઉપાય જળછંટકાવ છે. એટલા માટે તેના ઉપર રાગદ્વેષ રહિત વીતરાગ ભગવાનનાં વચનરૂપ અમૃતનો છંટકાવ કરવાથી સંતાપની શાંતિ થાય છે, અગ્નિ યુગ્મર્ધ બન્ય છે. આવી રીતે તીર્થંકરભાષિત વચનામૃતનો વરસાદ થશે ત્યારે મનની વ્યથા અને શરીરનો સંતાપ દૂર થશે અને તેમ થશે ત્યારે શુદ્ધ ચેતના જે અત્યારે તમારાથી રીસાણી છે તે મનાશે અને તમારા હૃદય-મંદિરમાં આવી નિરંતરનો વાસ કરશે.

ક્ષાયક સમક્રિત પ્રાપ્ત થયા પછી શુદ્ધ ચેતનાનો નિરંતર સંબંધ થાય છે તેને માટે શારીરિક અને માનસિક શુદ્ધિ કરો. શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ કરવા માટે પરભાવરમણ અને સ્વરૂપસંતાપરૂપ મન અને શરીરના વ્યાધિઓને આગમકથન અને તીર્થંકરના ઉપદેશરૂપ અમૃત-છંટકાવથી શાંત પાડવા યોગ્ય છે.

નેક નજર નિહાલીએ રે,

ઉજર ન કીજે નાથ;

તનક નજર મુજરે મિલે પ્યારે,

અજર અમર સુખ સાથ. રિસાનીં ૩

“હિતદૃષ્ટિથી ભોધએ અને હે પતિ! (કોઈની) ગરજ-દરકાર ન કરીએ. જરા નજર કરવાથી અને મુજરો કરવાથી વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણનાં દુઃખ રહિત સુખ સાથે તે (શુદ્ધ ચેતના) મળે.”

ભાવ-રીસાયલી શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવાનો એક ઉપાય ઉપર જણાવ્યો. હવે બીજો ઉપાય અત્રે બતાવે છે. સર્વ જીવો તરફ હિત-બુદ્ધિથી જીએ. તમે વિચારો કે સર્વ જીવો સત્તાએ સિદ્ધ સમાન છે, પોતાના સરખા છે, પોતે પણ સિદ્ધ દશા પ્રયાસથી પ્રાપ્ત કરી શકે

૩. નેક=હિત નિહાલીએ=ભોધએ. ઉજર=ગરજ. તનક=નરા. 'મુજરે=મુજરો કરવો પડે મિલે=મળી જશે અનર=વડપણુ રહિત. અમર=મરણુ રહિત.

તેવો છે. સત્તાગંતે સર્વ જીવો પોતાના સરખા હોવાથી તમારી કરજ છે કે તમારે તેને પોતાના મિત્ર સમજવા.

‘‘સર્વ મિત્ર કરી ચિતવો સાહેલડી રે, કોઈ ન જાણે શત્રુ તો;
રાજ દ્રેષ એમ પરિહરી સાહેલડી રે, કીજે જન્મ પુનિત તો.’’

મૈત્રીભાવ અતિ ઉત્તમ છે. એમાં સર્વ જીવ તરફ મિત્રતા રાખવાનો—બંધુભાવ દેખાડવાનો ઉદ્દેશ છે. એ સ્વધર્મી બંધુઓને કે દેશવાસી બંધુઓને જ મિત્ર તરીકે ચિતવવા સમજાવે છે એમ નહિ પણ સર્વ મનુષ્યોને તે બંધુભાવે ખતાવે છે. એથી પણ આગળ વધીને પચેન્દ્રિય તિર્યચ, વિકલેન્દ્રિય અને એકેન્દ્રિય જીવોને પણ બંધુ-બુદ્ધિએ ખતાવે છે. ‘પરહિતચિંતા મૈત્રી’ એ ભાવ એટલો આદ્ય-જનક છે કે એથી મનની આંટી અને શરીરનો સંતાપ જેના ઉપર અગાઉ વિવેચન કર્યું છે તે પણ શાંત પડતા જાય છે. ચેતનજી! તમારે શુદ્ધ ચેતનાને જાગ્રત કરવી હોય તો આ મૈત્રીભાવ ધારણ કરવો, સર્વ તરફ હિતબુદ્ધિથી જોવું.

નેકનજર એટલે મીઠી નજર: અમીદૃષ્ટિ-શુભ દૃષ્ટિક્ષેપન. પ્રભુને અને રાજાને આ જીવ નેકનજરથી પોતાની સામું જોવા વારંવાર વિનંતિ કરે છે. મોટા માણસની નેકનજરથી કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. આવી નેકનજરથી સર્વ જીવ સામું જોવાની ટેવ પડે છે ત્યારે તેને સર્વનું શુભ કરવા ઈચ્છા થાય છે, પ્રમળ આદોલનો તેને માટે મૂકે છે અને અન્ય તરફ જેવી ભાવના થાય તેવું પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે, એ અનિહત નિયમ છે. શઢ્દશી માવના શઢ્દશી સિદ્ધિ તદ્દનુસાર આવી દૃષ્ટિરૂપ ભાવના રાખવાથી સ્વકાર્યની સિદ્ધિ પણ થાય છે.

અને હે નાથ! તમારે સર્વ ઉપર નેકનજરથી જોવું, પણ તમારે કોઈની ગરજ રાખવી નહિ. હે પ્રભુ! તમારે કોના બાપની સાડી બાર છે, તમારે કોની ગરજ છે, તમારે કોની દરકાર છે? તમે તદ્દન બેદરકાર થઈ જાઓ. પૌદ્ગણિક વસ્તુમાત્રની આશા છોડી દો, તે તમને હાનિકારક છે, ઉપકારક નથી. વળી આ જીવ અન્યની આશા ઉપર અનેક કામો કરે છે, અન્યને ઘેર શ્વાન માફક ભટકે છે, મોટા માણસના મુખ સામું જોયા કરે છે વિગેરે બાબતપર અઠાવીશમા પદમાં વિવેચન થયે, પણ હે નાથ! તમારે ચામાટે કોઈની દરકાર રાખવી પડે છે.

તમારે જે જોઈએ તે તમારી પાસે છે, તમારી સાથે છે, તમારામાં છે, તમારા જ રૂપ છે; માટે કોઈની 'દરકાર તમારે' કરવી નહિ.

એ પ્રમાણે 'સર્વ ઉપર' નેકનજરથી જોશો અને પરની દરકાર મૂકી દેશો એટલે કાર્યસિદ્ધિ તરફ પ્રયાણ થશે. ઉપરાંત તમારે શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવા માટે શું કરવું તે પણ હું કહું છું. ઉપર પ્રમાણેની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમે શુદ્ધ ચેતના તરફ જરા નજર કરશો અને તેને સુજરો કરશો તો તે તમને આવીને મળશે-એટલે અને વળી તે એવી સારી રીતે મળશે કે સાથે તે અજર અમર સુખ લેતી આવશે એટલે તે તમને મળ્યા પછી તમારે વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણનું દુઃખ હમેશને માટે મટી જશે. સંસારમાં 'ઘડપણુનું દુઃખ મોટું છે અને વળી વારંવાર મરણ પામવાં અને જન્મ લેવા એ પણ એવી જ મહા ઉપાધિ છે. એ સર્વ પીડા નિરંતરને માટે મટી જાય તેટલા માટે જેમ તમે રાજાનો સુજરો કરો છો ત્યારે તે તમારી સામે નજર કરે છે તેમ શુદ્ધ ચેતનાને સુજરો કરવાથી તમારી ભવની ભાવક ભાંગી જશે. કહેવાની મતલબ એ છે કે નેકનજરે સર્વ પ્રાણીઓને જોવાથી અને તેઓની સ્થૂળ લાલ્સ માટે દરકાર ન કરવાથી એક લહેજામાં તમે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકશો.

ઉપર ઉપરનાં શુભ જણાતા પણ કેવલ કીર્તિને માટે જ કરતાં કાર્યો વ્યવહારને અંગે કરી તમે કાળ નિર્ગમન કરી નાખો છે તે હવે છોડી દો અને શુદ્ધ ચેતનાને પ્રગટ કરવા પ્રબળ પુરુષાર્થ કરો, જેમ કરવાથી તમારે નિરંતરની ઉપાધિનો છેડો આવી જાય.

નિશિ અંધારી* ઘન ઘટા રે,

પાંચ ન વાટકો ફંદ;

કરુણા કરો તો નિરવહું પ્યારે,

દેહું તુમ મુખચંદ. રિસાનીં ૪

“અંધકારમય રાત્રિ છે, વાહજાની છાયા (ફેલાયલી છે). હે

* અંધારીને બદલે 'અંધારી' એવા પાઠ છે

૪. નિશિ=રાત અંધારી=અંધકારવાળા ઘન=વાહજાની. ઘટા=છાયા પાંચ ન=અને ન સાથ, ન મળે વાટકો=સ્તંભો. ફંદ=વિષ્ણો નિરવહું=આણ દેખું=દર્શન કર

પ્રભુ! રસ્તાનાં વિષ્ણો ન થાય એવી મારાપર કૃપા કરો તો હું આવું અને તમારા સુખચંદ્રનું દર્શન કરું.”

ભાવ-આ પ્રકારે શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવાની વાત અને તેમ કરવાના ઉપાય સુમતિએ ચેતનજીને કહ્યા ત્યારે આ ચેતન શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવા કાંઈ ઉદ્ધત થયો, તેથી તે પ્રથમ તો આનંદધન પ્રભુને વિનંતિ કરે છે કે હે પ્રભુ! એક તો સીધા અંધારી રાત્રિ છે અને વળી તેમાં સખત વાદળો થયેલાં છે, તેથી હું રસ્તાનાં વિષ્ણો જોઈ શકતો નથી, પણ હવે આપ મારા ઉપર કૃપા કરીને કાંઈ એવું કરો કે મને માર્ગનાં વિષ્ણો ન નડે અને આપશ્રીનું દર્શન થાય.

મોહરૂપ અંધકારમય રાત્રિ છે, તે સ્વભાવે જ અંધારી છે, તેમાં સ્વયં પ્રકાશ પડતો નથી, અને ચંદ્રનો પણ પ્રકાશ નથી, તે કૃષ્ણ પક્ષની રાત્રિ છે અને વળી તદ્દુપરાંત આકાશમાં ઘનઘટા વ્યાપી રહી છે. મોહરાત્રિ ચંદ્રપ્રકાશ વગર અંધકારમય તો છે જ તેમાં વળી વાદળો ચડી આવ્યાં છે એટલે જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીયરૂપ મેઘની ઘટા છવાઈ રહી છે તેથી તારાનો પ્રકાશ પણ પડતો નથી. ઘણા જીવો કૃષ્ણપક્ષીઆજ હોય છે. આવી સીધા અંધારી રાતમાં વાટે ચાલતાં અનેક વિષ્ણો આવી પડે છે, પગ જ્યાં ત્યાં અથડાય છે, કુવા ખાડામાં પડી જવાય છે અને ચોરનો ભય લાગે છે. હે આનંદધન પ્રભુ! મારા નાથ! હવે તો આપ કાંઈ એવું કરો કે રસ્તાનું મને કોઈ પણ પ્રકારનું વિષ્ણ ન થાય અને હું એકદમ તમારી તરફ ગમન કરીને તમારા સુખચંદ્રનું અવલોકન કરું. પ્રભુદર્શન માટે જતાં રસ્તામાં પડી જવાય, ટુંટાઈ જવાય તો પ્રભુ સુધી પહોંચી શકાતું નથી અને પ્રભુદર્શન થતું નથી, તેથી આનંદધન પ્રભુને વિનંતિ કરે છે કે હે નાથ! મારે મારી શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવી છે, તે કારણે જ આપ મહાત્માનું દર્શન કરવા ઇચ્છા રાખું છું અને તદ્દ્વારે તેને મનાવવા ઇચ્છું છું તો હવે મારા માર્ગમાં જે વિષ્ણો આવે તે દૂર કરી આપ મને આપનાં દર્શન કરાવો. આપના સુખચંદ્રનું દર્શન થતાં મોહ-રાત્રિની અંધકારમય સ્થિતિ અને જ્ઞાનાવરણીયાદિ ઘનઘટાનો નાશ થઈ જશે. જ્યાંસુધી એમ ન બને ત્યાંસુધી શુદ્ધ સ્વરૂપનું મને લાન થાય નહિ, ભાન થયા વિના શુદ્ધ ચેતના ઓળખાય નહિ અને

ઝોળખાયા વિના તેને મનાવાય નહિ. એટલા માટે પ્રભુમુખચંદ્રના દર્શન સાડુ ચેતનજી વિસમિ કરે છે.

પ્રેમ જ્યાં દુવિધા નહિ રે,
*નહિ ઠકુરાદિત રેજ;
આનંદઘન પ્રમુ આઈ વીરાજે,
આપહી સમતા સેજ. રિસાળી ૦ ૬

“જ્યાં પ્રેમ હોય છે ત્યાં બે ભાવ હોતા નથી તેમજ જરા પણ ખાલી લપકો પણ હોતો નથી. આનંદઘન પ્રભુ પોતે જાતે આવીને સમતાની સેજડીએ બીરાજમાન થાય છે.”

આ ગાથાનું બીજું પદ લી. મા.ની છુકમાં છપાયેલ છે તે અશુદ્ધ જણાય છે. ‘એટકુરાદિત રાજ’ એમ છપાયેલ છે તે કંઈ પ્રતમાં નથી. અત્ર પાઠ લખ્યો છે તે પ્રમાણે ચારે પ્રતમાં છે. કુરાદિત રાજ એટલે અન્યાયી રાજ્ય.

ભાવ—જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં ધોખો નહિ, બે પ્રકાર નહિ. ઉપરથી દેખાડવાનું જૂઠું અને વર્તન જૂઠું એવા પ્રકારનો દ્વિર્ભાવ પ્રેમમાં હોતો નથી, તેમજ જ્યાં સાચો પ્રેમ હોય ત્યાં ખાલી લપકો હોતો નથી. પ્રેમમાં સંકલ્પ વિકલ્પ હોતા નથી. ચોક્ષ મેળવવાનો જે તમારા મનમાં પ્રેમ હોય તો પછી તેમાં કંઈ જાતની શંકા રાખો નહિ, બે ભાવ રાખો નહિ, ગોટા વાળો નહિ. સંઘ્યાત્મા વિનશ્યતિ એ તો જાણીતી વાત છે, માટે શુદ્ધ પ્રેમ તમને શુદ્ધ ચેતના ઉપર હોય તો પછી ચીજ ગોટા વાળવા મૂકી દઈ એક નિશ્ચ રાખો. સંશય રાખનારનું એક પણ કામ સિદ્ધ થતું નથી અને વળી ખાલી લપકો મૂકી દો. પ્રેમમાં કંઈ આડંબર કરવાની જરૂર નથી, એમાં કંઈ પહારો કરવો પડતો નથી. માટે તમે ગોટા વાળવા છોડી દો અને સંશય મૂકી દો. આ પ્રમાણે થશે એટલે આનંદઘન પ્રભુ પોતે આલીને સમતાના

* ‘એટકુરાદિત રાજ’ એવો પાકાતર માત્ર લી માવાળી છુકમાં છે.

ય દુવિધા=દ્વિધા, બે ભાવ. કુરાદિત=ગોટો લપકો રેજ=જરા પણ આઈ=આવીને. આપહી=પોતે.

મંદિરે પધારશે અને તેની સેજ ઉપર-તેના પલંગ ઉપર ધીરાજશે. આનંદધન પ્રભુ ઉપર તમને પ્રેમ થશે ત્યારે તે પણ હ્રુવિધા-એ ભાવ રાખે તેવા નથી, તેઓ પોતે આલીને તમારા હૃદયમંદિરમાં રહેલ સુમતિની સેજડીએ બેસશે અને તમારામાં ને આનંદધન પ્રભુમાં છેવટે કાંઈ પણ ભેદ રહેશે નહિ. આવી રીતે થશે એટલે રીસાયલી શુદ્ધ ચેતના મનાઈ જશે.

આ મનુષ્યજીવનનું કર્તવ્ય શુદ્ધ ચેતનાને મનાવવાનું છે. જે સંસારચક્રનો પાર પામવો હોય, સંસારસમુદ્ર ઓળંગી જવો હોય, સંસારાટવી ઉતરી જવી હોય તો શુદ્ધ ચેતનાને પ્રાપ્ત કરવા-તેને પ્રગટ કરવાના કાર્યમાં જોડાઈ જવું, તેને મનાવવાના બતાવેલા ઉપાયોનું સેવન કરવું અને તેને હૃદયમંદિરમાં સ્થાન આપવા દૃઢ નિશ્ચય કરવો. જે જીવનું એ સાધ્ય હોય તેવા પુરૂષોનું આ જીવન યોગ્ય છે અન્યને તો ફેરા માત્ર છે.

— ૦૦૦ —

*૫૬ ઓગણીશમું-રાગ વેલાવલ.

દુલહ નારી તું વઢી વાવરી,
પિયા જાગે તું સોવે;
પિયા ચતુર હમ નિપટ અગ્યાની,
ન જાનુ ક્યા હોવે.

દુલહ ૦ ૧

* આ પદ કોઈ પણ પ્રતમા જોવામાં આવતું નથી, માત્ર શા લીમસીઈ માણેકની છુકમાં છે. કૃતિ આનંદધનજીની હોય તેમ લાગતું નથી, કારણકે એક તો પદનો અર્થ કરતા બહુ ઝેંચીને ભાવ લાવવો પડે છે બીજું પ્રથમ ગાયાની પંક્તિમાં વિરોધજી વિરોધી-વચ્ચે અધટિત લાગે આતરો રહે છે. ત્રીજું એક જ પદમાં ચેતન અને ચેતના સામસામી વાતો કરે એ આનંદધનજીની સામાન્ય કૃતિને અનુરૂપ નથી અને ચોથું ભાષા આનંદધનજીના બીજા પદોથી વિલક્ષણ જણાય છે. આ પદ ક્ષેપક હોય એમ માફ માનવું છે. વિ ક.

૧ દુલહ=હુ-એ મળી રાકે તેવા, દુલ્હા તેનું વિરોધ પિયા રાખે જે દ્વિતીય પંક્તિમાં આવે છે તે છે બઢી=ભારે, મોટી બાવરી=આટી, જવંફે પિયા=પતિ, બરતાર નિપટ=તક્ષન અગ્યાની=અજાણી, અજાણી હોવે=ચાય છે.

“હે નારી! તું બહુ બેવકૂફ છે, મળવા મુશ્કેલ એવા તારા પતિ બગે છે અને તું સુધે જાય છે. (શ્રી જવાબ આપે છે) પતિ નિપુણ છે અને હું તો તદ્દન અજ્ઞાની છું (તેથી) શું થાય છે તે હું બાજુથી નથી.”

ભાવ—આ ચેતન અશુદ્ધ ક્રિયામાં—દ્રવ્યક્રિયામાં જાગતો છે, તે વિભાવદશામાં જાગત રહે છે, સંસારનાં હેતુભૂત દ્રવ્ય, શ્રી, પુત્રાદિકના મોહમાં પડી રહી તેને અંગે જે ખટપટ કરવી પડે છે તેમાં તે જાગતો રહે છે. અલબત્ત, એની પતિવ્રતા સાધવી શ્રી આવા પારકા ઘરે રખડનારા પતિ સાથે રીસાય તેમાં નવાઈ નથી. એ કારણથી તે પતિ સન્મુખ જોતી નથી. ચેતનજીને હવે કાંઈક સ્વરૂપજ્ઞાન થવા લાગ્યું છે તેથી શુદ્ધ ચેતનાને જાગત કરવાની ઇચ્છા તેને થઈ છે, પણ તેને મેળવવા યોગ્ય પોતાનું વર્તન થયું નથી. આવા પ્રસંગે ચેતન શુદ્ધ ચેતનાને ઉદ્દેશીને કહે છે.

હે ચેતના! તું વારંવાર તારા પતિની વાટ જુઓ છે, તેના વિરહથી દુઃખી થાય છે, પણ હું પોતે તારો પતિ તને આજે કહું છું તે તું સાંભળ. તું તદ્દન મૂર્ખ છે, બેવકૂફ છે, ગાંડી છે. પતિમેળાપ અતિ દુર્લભ છે એમ તું જાણે છે, જીવની ચેતના શુદ્ધ થવી એ અતિ મુશ્કેલ કાર્ય છે, અનંત લવબ્રમણ કર્યા પછી અકામ નિર્જરા થાય ત્યારે જીવ નિગોદમાંથી નીકળી ધીમે ધીમે જીવો આવતો જાય છે અને છેવટે મહા મુશ્કેલીએ મનુષ્યલવ પામે છે ત્યાં પણ માર્ગાનુસારી શુભો પ્રાપ્ત કરતાં કેટલીકવાર બહુ કાળ નીકળી જાય છે. એ પ્રમાણે અથડાતાં પછડાતાં કોઈ વખત અપૂર્વ અધ્યવસાયના નિમિત્તથી ઐશ્વર્ય લેઈ થાય છે ત્યારે થોડો વખત સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કરે છે અને વળી તેને વધી દઈ આત્મધન શુભાવી નાખે છે. આવી દશામાં પણ કેટલીકવાર અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્ત જેટલો કાળ શુભાવી નાખે છે. અને તેના છેવટના ભાગમાં શુદ્ધ ચેતના મહા મુશ્કેલીએ પ્રાપ્ત કરે છે. આથી સામી બાજુની હકીકત જતાવી જીવ ચેતનાને કહે છે કે હે ચેતના! તું અતિ મૂર્ખ છે, આ તારો પતિ જે હું તેની સાથે તારો મેળાપ થવો અતિ મુશ્કેલ છે એ તું જાણે છે. હવે હું તારો પતિ આત્મા—ચેતનજી તો વિભાવદશામાં જાગું છું, દ્રવ્યક્રિયાદિ કરું છું અને વ્યવહારના

સર્વ પ્રસંગો અનુભવું છું. જીવમાં આસ્ત્રિગુણ સ્વાભાવિક છે એ જાણીતી વાત છે. એ આસ્ત્રિગુણ રમણુભાવરૂપ સમજવો. સિદ્ધના જીવોમાં પણ તે સ્થિતારૂપે હોય છે, મિથ્યાત્વ અવસ્થામાં જીવ તે ગુણને લઈને વિભાવદશામાં રમણુ કરે છે. જેટલા પૂરતો વિભાવ ઉઘાડો છે તેટલા પૂરતો સ્વભાવ બધ છે. રમણુભાવ તો સર્વદા રહે છે, પણ સ્વભાવમાં કે વિભાવમાં તેનું સ્થિત્યંતર થયા કરે છે. ત્યારે હે ચેતના! તારો પતિ હું વિભાવદશામાં જાગ્રત રહું છું અને તું ઉઘ્યા કરે છે ત્યારે મારી અને તારી પ્રીતિ શી રીતે જામશે. પતિ મદિરે પધારે અને સ્ત્રી ઉઘ્યા કરે તો પછી તેને પતિમેળાપનો લાભ શી રીતે મળે? માટે હું તને ઠહું છું કે ચેતના! તું તદ્દન મૂર્ખ સ્ત્રી છે, ગાંડી છે, જો તારે પતિનો મેળાપ કરવાની ઈચ્છા હોય તો તું પણ તેના પ્રમાણે વિભાવદશામાં જાગ્રત રહે અથવા પતિ જ્યારે જાગે છે ત્યારે તું ઉઘે છે તે વાતનો ખુલાસો કર.

ઉપરના સવાલનો જવાબ આપતાં શુદ્ધ ચેતના કહે છે—પતિ! મારા નાથ! તમે તો વિભાવદશામાં અતુર હશે એ વાત ખરી હશે, પણ હું તો એ વિભાવદશાથી તદ્દન અજાણી છું, એનું સ્વરૂપ મને તેવું હોય તેની સાથે મારે સબધ નથી, મારે તે જાણવાની દરકાર પણ નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી મને તો ખબર પડતી નથી કે વાસ્તવિક રીતે તમે જાગો છો કે ઉઘો છો. તમે એમ માનો છો કે તમે પોતે જાગો છો, પણ જે દશામાં તમે જાગો છો અને જેમાં તમે નિપુણ છો તે દશા અમારા વિચારક્ષેત્રની બહાર છે, તમે દ્રવ્યક્રિયા કરતા હો તે મારે જાણવાની આવશ્યકતા નથી, લાવક્રિયા કે સ્વભાવદશામાં તમે જાગ્રત નથી એ તો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે અને વિભાવમાં જાગ્રત હો કે નહિ હો તે જાણવાની મારે દરકાર નથી. શુદ્ધ ચેતનાપૂર્વક કરણી કરી હોય તે જ કરણી શુદ્ધ ચેતના જાણે છે, સ્વીકારે છે અને તે જ કરણી ચેતનાને શુદ્ધ કરતી જાય છે અને તે સિવાયનાં અન્ય કૃત્યો હું જાણતી નથી. મતલબ તે સર્વ કૃત્યો અલેખે જાય છે, કૃણ વગરનાં થાય છે. હે પતિ! આટલા ઉપરથી આપ જાગો છો કે નથી જાગતા તે હું જાણતી નથી.

તાત્પર્યાર્થ એ છે કે વિભાવદશા અને શુદ્ધ ચેતના વિરોધી છે,

પરંપર મેળ—સંબંધ વગરનાં છે એમ સમજવું. એક જાણવા પૂરતાજ્ઞ જ્ઞાન માટે સવાલ હોય તો શુદ્ધ ચેતના પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય ત્યારે વિભાવદશાને જાણતીજ નથી એમ કહી શકાય નહિ, અત્ર જે હકીકત છે તે અજાણપણાની છે અને તે અરસપરસ સંબંધ પૂરતી જ છે.

દુલહ શબ્દનો અર્થ સમીચીન કરવા માટે તેને ‘પિયા’ના વિશેષણ તરીકે મૂક્યો છે. એવી રીતે વિશેષણ અને વિશેષ્ય વચ્ચે લાંબું અંતર રહે એમ ઘણા કવિઓની કૃતિમાં બને છે. દુલહને નારીનું વિશેષણ પણ કરી શકાય છે, પણ આત્મા શુદ્ધ ચેતનાને એવા સ્વરૂપમાં સમજતો હોય એટલે સુધી તેના વિકાસ હજી થયો નથી.

આનંદઘન પિયા દરસ પિયાસેં,

સ્વોલ ઘુંઘટ મુખ જોવે.

દુલ૦ ૨

“આનંદના રાશિઓ આપનાર હે પ્રિયા ! તારા દર્શનનો હું તૃષા-તુર છું, તારી લાજ કાઢી નાખ, (જેથી) તારું મુખ જોઈ.”

ભાવ—ઉપર પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતનાએ ચેતનજીને કહ્યું તે હકીકત સાંભળી શુદ્ધ સ્વરૂપ આનંદઘન ચેતનજી બોલ્યા—હે પ્રિયા ! હે ચેતના ! તે મને કહ્યું તે સર્વ વાત મેં સાંભળી, તેથી હવે હું તારું દર્શન પ્રાપ્ત કરવા અને તારી સાથે રહેવાની પ્રબળ ઇચ્છાવાળો થયો છું અને મારી તે તૃષાને તું હવે તૃપ્ત કર. તું હાલ મારી સાથે અંતર રાખી ઘુંમટો તાણીને ઊભી છે, મારાથી છેટી રહ્યા કરે છે તે તારી લાજ દૂર કર, જેથી હું તારું મુખ જોઈ અને તારૂં સ્વરૂપ વિચારું.

શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ચેતનજી આવે ત્યારે તેને શુદ્ધ ચેતનાને વરવાની ઇચ્છા થાય એ સ્વાભાવિક છે. તેથી શુદ્ધ સ્વરૂપમાં આવતો આત્મા વિભાવદશારૂપ ઘુંમટો દૂર કરવા શુદ્ધ ચેતનાને કહે એ સમજાય તેવી હકીકત છે.

આ ટુંકા પદમાં એક બહુ સુદાની વાત કહી છે તે ખાસ ધ્યાન આપવા યોગ્ય છે. શુદ્ધ ચેતના ચેતનજીને કહે છે કે તમે જાગો છો કે ઉઘો છો તેની મને સમજણ પડતી નથી આ વાતમાં બહુ રહસ્ય

૨ પિયા=પ્રિયા, શુદ્ધ=ચેતના. દરસ=દર્શન, દેખવું તે પિયાસેં=પિપાસુ, તૃષા-તુર ઘુંઘટ=ઘુંમટો, લાજ.

છે. આપણને કોઈ દિવસ એમ લાગતું નથી કે આપણે કામ કરતી વખત ઉદ્યતા હોઈએ, પણ વાસ્તવિક વિચાર કરતાં જણાશે કે પરભાવ-રમણમાં આત્મિક દૃષ્ટિએ આપણે ઉઘીએ જ છીએ. જ્યાંસુધી આ નિદ્રાનો ત્યાગ કરવામાં નહિ આવે, સ્વભાવરમણતા થઈ પરિણતિની, નિર્મળતા થશે નહિ ત્યાંસુધી આપણો સંસારચક્રનો છેડો આવવાનો નથી એ સદેહ વગરની વાત છે. ચાલુ માની લીધેલા વ્યવહારમાં જેમ લોકીકમાં જવાની, કપડાં આપવાની, આમંત્રણો દેવાની બાબતમાં બનતી ભગૃતિ રાખવામાં આવે છે અને જે તેમ કરે નહિ તે હાર્યા-રૂપદ થાય છે તેમ આત્મિક વ્યવહારમાં આપણે વેધ ભળવતા નથી, ધ્યાન આપતા નથી, ભગૃતિ રાખતા નથી, પરભાવમાં ભગીએ છીએ, શુદ્ધ પરિણતિને તણએ છીએ અને સાધન સાધ્યનો ગોટાળો કરીએ છીએ. એ દશા સુધારવાની જરૂર છે, એકદમ તે સંબંધમાં વિચાર કરવાની જરૂર છે અને ઉત્તમ ભોગવાઈનો લાભ લેવાની અતિ જરૂર છે.

૫૬ વીશમું-રાગ ગાડી, આશાવરી.

આજ મુહાગન નારી, અવધૂ આજ૦

મેરે નાય આપ સુધ લીની,

કીની નિજ અંગચારી. અવધૂ૦ ?

“હે અવિનાશી ચેતનજી ! હવે હું સૌભાગ્યવતી નારી થઈ છું. મારા નાથે પોતે મારી બખર લીધી અને મને પોતાના અંગની સેવા કરનારી દાસી બનાવી છે.”

ભાવ-અનેક પ્રકારની શુદ્ધ ચેતનાની વિનતિ અને મેણાં સાંભળીને અગાઉ જણાવ્યું તેમ તેના પતિ ચેતનજી તેને મદિરે પધાર્યા અને તેની સેવા સ્વીકારી. એ વખતે શુદ્ધ ચેતનાના સુખમાંથી જે ઉદ્ગાર નીકળ્યા તે અત્ર બતાવે છે.

૧ આન=હવે. મુહાગન=સૌભાગ્યવતી. અવધૂ=અવિનાશી આત્મા, વિશેષાર્થ મદિરે જુઓ ૫૬ પાંચમાની પહેલી ગાથાપર વિવેચન. સુધ=બખર. લીની=લીધી. નિજ=પોતાની અંગચારી=અંગને સેવનારી દાસી

હે ચેતનજી! અવિનાશી નાથ! તમે પોતે આજે મારી ખબર લીધી અને મારો અનાદિ કાળથી તમારી સાથે વિરહ હતો, હું વિરહાનળમાં બળી હતી તેની આપે પોતે મારા મંદિરે પધારીને ખબર અંતર પૂછી, તેની હકીકત બહુવા બિંશાસા બતાવી અને તેને તમારી પોતાની દાસી બનાવી, તેથી ખરેખર, હવે હું સૌભાગ્યવતી નારી થઈ છું. આપે આપણા વચ્ચે કોઈ ચોવડીઓ પણ રાખ્યો, નથી, ફતી દલાલની પણ જરૂરીઆત ધારી નથી અને આપ જાતેજ મારે મંદિરે પધારી અને આપના પ્રત્યંગ સેવનારી દાસી કુલવધૂ બનાવી છે તે માફ અહોભાગ્ય છે. અહો! આજે મારા શિરછત્ર સુકુટમણિ પ્રાણનાથ મને મળ્યા, મારી પાસે આગ્યા, મારા મંદિરે પધાર્યા, તેથી માફ અખંડ સૌભાગ્ય વૃદ્ધિ પામ્યું. હવે હું તમારા અંગે અંગમાં-રંગેરંગમાં પ્રસરી જઈશ અને તમે શુદ્ધ ચેતનામય થવાથી મારામય થઈ જશો અને તેથી શુદ્ધ બની જઈ મમતા માયા વિગેરે કુલટાઓને જરૂર ભૂલી જશો. હું સૌભાગ્યવતી તો ત્રણ કાળમાં છું પણ આજે માફ સૌભાગ્ય પ્રકટ થયું, પ્રસિદ્ધ થયું, જાહેર થયું. મારા નાથને મળવાના અનેક ઉપાયો, હું કરતી હતી તે આજે સફળ થયા અને મારી અભિલાષાઓ, ઇચ્છાઓ અને મનોરથો પૂર્ણ થયા.

પ્રેમ પ્રતીત રાગ રુચિ રંગત,

પદ્મિરે જીની સારી;

મહિંદી મક્તિ રંગકી રાચી,

ભાવ અંજન મુલકારી.

-અવધૂ ૨

“પ્રેમ, પ્રતીત, રાગ અને રૂચિના રંગથી રંગેલી ઝીણી સાડીને પહેરે છે, ભક્તિના રંગની મેંદી હળી નીકળી અને ભાવરૂપ અંજન અતિ સુખ આપનાર થયું.”

ભાવ-પતિ વિરહિણી સો શરીરપર શબ્દગાર સજતી નથી, એકાંત છંદગી શુભરે છે અને પતિનું રમરણ નિરંતર કયાં કરે છે

૨ પ્રેમ=અહુમાન પ્રતીત=વિશ્વાસ આસ્થા રૂચિ=કારકસમક્રિતરૂપ દૃઢ અહ્કાર. પદ્મિરે=પહેરે સારી=સાડી. મહિંદી=મેંદી રાચી=હળી નીકળી બહુદી હડી. અંજન=આંગણુ.

એ સુપ્રસિદ્ધ હકીકત છે, પણ પતિનો મેળાપ થતાં સોળ શણગાર સજે છે. એ સોળ શણગાર જૂદા જૂદા કવિઓએ જૂદી જૂદી રીતે વર્ણવ્યા છે. એમાં મુખ્યત્વે કરીને શરીરનાં આભૂષણોનો સમાવેશ થાય છે. કાંળી, ઝાંઝર, સુપૂર, ચેનકુલ, કંદોરો, મોહનમાળા, બાબુબંધ, કંકણ, સૌભાગ્યસૂચક ફૂલ, દામણી, કેશ બંધન એ આભૂષણો તથા આંખમાં આંજણ, કપાળે તિલક, મુખમાં તંબોળ, સેંથામાં સિદ્ધર, ગળામાં પુષ્પનો હાર, હાથે મેંદી, પગે અળતો વિગેરે શણગારના પ્રકારો છે અને વસ્ત્રમાં સુંદર કસકસતો કમખો, ઝીણી ઘુઘરીવાળો દાઢરો અને ઝીણી સાડી એવા અનેક શણગારો વર્ણવ્યા છે. અત્ર ચેતનજી પોતાના મંદિરે પધાર્યા અને વિરહઅવસ્થા દૂર થઈ તેની ખુશાલીમાં અને પતિને રંજન કરવા માટે શુદ્ધ ચેતનાએ પણ શણગાર સજ્યો તેનું વર્ણન કરે છે. આ હકીકત વાંચતાં વિચારવું કે શણગાર પણ અધિકારવશાત્ હોય છે. ગામઝાની ગોરી ભરવાડ જે નિરંતર કાળો સાડલો પહેરે છે તેને જેપુરી છાયલ અને ખોટી બંગડી શણગાર તુલ્ય ગણાય છે અને શેઠીઆની સ્ત્રીઓ જે નિરંતર મલમલના છાયલ અને સોનાની બંગડી પહેરે છે તેને સોનેરી સાડી અને હીરાની બંગડી શણગાર ગણાય છે. એથી આગળ વધીએ તો રાણીઓના શણગાર અને તેથી વધારે આત્મિક દશામાં આગળ વધતાં શુદ્ધ ચેતનાના શણગારમાં અવસ્થા વધારો સુધારો હોય છે. શુદ્ધ દશાના શણગારો વિશુદ્ધતર અને માનસિકજ્ઞ હોય છે.

૧. કુલવધૂ શણગાર સજવામાં ઝીણી સાડી પહેરે છે જેમાંથી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીનાં સુંદર અવયવો દેખાય છે અને તેનાપર ચક્ષુને આકર્ષક રંગ હોવાથી પતિને તે બહુ આનંદ આપે છે. અહીં શુદ્ધ ચેતનાએ ઝીણી સાડી પહેરી અને તેનાપર પ્રેમ, પ્રતીત, રાગ અને રૂચિના રંગથી મિશ્ર કરેલો સુંદર ખુલતો રંગ ચડાવ્યો. તદ્દન ધોળી સાડી તો હમેશાં કેટલીક વિધવા પહેરે છે. સધવા સ્ત્રી રંગિત સાડી પહેરે છે. અધિકાર પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતનાએ જે સુંદર સાડીનો શણગાર કર્યો તેનાપર રંગ પણ એવો જ આકર્ષક હતો અને તે રંગ પ્રેમ, પ્રતીત, રાગ અને રૂચિથી મિશ્ર થયેલો હતો.

‘પ્રેમ’ અંતરંગ બહુમાન-જો દુનિયામાં ખરેખરી કોઈ વસ્તુ

હોય તો તે આ જ છે એવી અંતઃકરણની દૃઢ માન્યતા તેનું નામ પ્રેમ કહેવાય છે. સર્વ જંતુ ઉપર ઇંધુબુદ્ધિ, પતિ તરફ શુદ્ધ હૃદયની અનુસરણ-વૃત્તિ અને ‘કાર્યેષુ મંત્રી’ એ શ્લોકમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ સર્વ અવસ્થા દર્શાવનાર ભાવને પ્રેમ કહે છે. નિષ્કામ પ્રેમથી ત્રણ જગત્ વશ થાય છે.

‘પ્રતીત’-વિશ્વાસ. વિચારણાપૂર્વક હેતુના જ્ઞાન સાથે તીર્થંકર મહા-રાજે જે હકીકત બતાવી છે તે સત્ય છે એવી અડગ શ્રદ્ધાને-આસ્થાને ‘પ્રતીત’ કહેવામાં આવે છે. પ્રતીતિપૂર્વક જે શ્રદ્ધા થયેલી હોય તે એકદમ ખસી જતી નથી, ફરી જતી નથી, ડામાડોળ થઈ જતી નથી.

‘રાગ’ ગુરૂ તથા દેવ તરફ પ્રત્યક્ષિગમન. “રાગ ન કરશો કોઈ જન કોઈશું રે, ન રહેવાય તો કરજો મુનિશું રે; ફણી જેમ મણિ વિષનો તેમ તેહો રે, રાગનું લેખજ સુજસ સનેહો રે.” આવા પ્રકારનો રાગ જે નિરાગતાનું કારણ છેવટે થાય છે તે.

‘રૂચિ’ સ્વકર્તવ્યપૂર્તિકારક સમકિતરૂપ શ્રદ્ધા. આ શબ્દ પ્રતી-તની સાથે આવે છે તેથી અર્તાદ્રિય વિષયોના સંબંધમાં સમજવો વધારે ઉચિત લાગે છે.

આવી રીતે પ્રેમ, પ્રતીત, રાગ અને રૂચિના રંગથી રંગેલી સુંદર ઝીણી સાડી ચેતના પહેરે છે અને તેથી તેની શોભામાં બહુ વધારો થાય છે, તેનું શરીર બહુ ચિત્તાકર્ષક થાય છે અને ચેતનશ્રુતે તેના સંબંધથી વધારે વધારે આધ્યાત્મિક આનંદ થતો જાય છે.

૨. નવોદા સ્ત્રી પતિમિલન પ્રસંગે બીજા શણુગારમાં હાથે મેંદી મૂકી તેને લાલ બનાવે છે તેવી રીતે શુદ્ધ ચેતનાએ પ્રભુભક્તિ અથવા પતિભક્તિરૂપ મેંદી હાથપર મૂકી. શુદ્ધ અવસ્થામાં પ્રભુ અને પતિમાં કંઈ ફેર નથી તેથી પતિભક્તિરૂપ મેંદી મૂકવી એમ કહેવું ઉચિત છે. ભક્તિનો રંગ એવો અભિનવ છે કે તેની લયમાં પડેલા રાવણુ વિગેરે અનેક જીવો સંસારને પરિત્ત કરી ગયા છે. ભક્તિ પુષ્ટ અવ-લંબન છે અને સાધનધર્મ તરીકે અતિ ઉપયોગી છે.

૩. પતિપરાયણ સ્ત્રી પતિ જ્યારે પોતાને મંદિરે પધારે ત્યારે શણુગાર સજતી વખતે આંખમાં આંધું આંધું અંજન આંજે છે, સોયરો આંજે છે અને તે તેના સુંદર ચેત અવયવમાં એક અતિ આકર્ષક

સૂદમ કાળી દેખા પાડે છે; તેવી રીતે અહીં શુદ્ધ ચેતનાએ પતિને અસ્રજ કરવા ભાવઅંજન આંખમાં આંજ્યું. શુભ પરિણતિરૂપ ભાવ જે આત્માને શાંતિ આપનાર છે અને હૃદયને સ્વાસ્થ્ય આપનાર છે તેરૂપ આંજણથી શુદ્ધ ચેતના પોતાની આંખો આંદળે ચેતનશ્રી સન્મુખ હાજર થઈ. ભાવ એ વિશિષ્ટ ધર્મ છે, દાનાદિ ધર્મ સાથે રહી તેને સ્વાદિષ્ટ બનાવનાર છે અને ઉપર ઉપરને ભાવ ભૂલાવી દઈ હૃદયમાં હિતરી તન્મયતા કરાવનાર છે. ભાવ અને ભક્તિપર આખા વિષયો લખવા યોગ્ય છે પણ સ્થળસંકેચથી અત્ર તેમ કરવું બની શકે તેમ નથી.

આ ગાથામાં ત્રણ મૃગાર બતાવ્યા. ઝીણી સાડી, ડાંચે મેંદી અને આંખમાં આંજણ. એ આધ્યાત્મિક ભાવ શું બતાવે છે તે પરુ સ્પષ્ટ રીતે મહાત્માએ બતાવી દીધું. શુદ્ધ દશાના શણગાર પણ આવા અતિ ઉત્તમ હોય છે. એના સંબંધમાં વિચાર કરતાં જે ભાવના મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે અનિર્વચનીય છે પણ એનો ખ્યાલ કરવો અત્યુભવગમ્ય છે. આવી સુંદરીના લોગમાં પડેલા ચેતનશ્રી પછી કદિ પણ માથા મમતાને સંભારે એ બનવું જ અશક્ય છે. અહીં તારી દશા શું છે તે તું વિચાર. આવી ઉત્કૃષ્ટ શણગાર સહજે આનંદ કરનારી કુળવધૂ તારી સાથે ભેટવા તૈયાર છે એ વાત ભૂલી જઈશ નહિ

સહજ સુભાવ ચૂરી મેં પેની,

થિરતા કંકન ભારી;

ધ્યાન ડરવગીં ડરમેં રાવો,

પિય ગુનમાલ આઘારી.

અવધૂં ૩

“સહજ સ્વભાવરૂપ ચૂરી મેં પહેરી અને થિરતારૂપ મૂલ્યવાન કંકણો મેં ધારણ કર્યાં. ધ્યાનરૂપ વડારણે મને ખોળામાં રાખી અને પ્રીતમણના શણગાર બનાવેલી માળા મેં (ગળામાં) ધારણ કરી.”

ભાવ-શુદ્ધ ચેતનાએ પતિ મળતી વખતે જે શણગાર સન્ન્યા તેનું કાંઈક સ્વરૂપ ઉપર બતાવ્યું, વિશેષ સ્વરૂપ બતાવતાં આગળ કહે છે.

૩ સુભાવ=સ્વભાવ ચૂરી=ચૂરી, દાઢનાં અલકાર. મેં=મેં પેની=પહેરી ભારી=મૂલ્યવાન ડરવગીં=ડાઢીની વડારણે, ઘોડી દારી. ડરમેં=ખોળામાં. પિય=પ્રીતમ, ચેતન આઘારી=ધારણ કરી, પહેરી.

૪. વ્યવહાર કુળવધૂ પતિમેળાપ વખતે હાથમાં ચૂડીઓ પહેરે છે. પતિવિરહ વખતે સામાન્ય રીતે હાથમાં માત્ર એક સૌભાગ્ય-કંકણ જ રાખે છે, પણ પતિનો મેળાપ થતાં હાથમાં દેશરિવાજ પ્રમાણે ઘણી ચૂડીઓ પહેરે છે. શુદ્ધ ચેતનાએ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, ઉપયોગાદિ સ્વભાવરૂપ ચૂડીઓ પહેરી. શુદ્ધ દશામાં શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે અને તેને બાહ્યાલંકારની જરૂર રહેતી નથી, કારણ તે બાહ્યાલંકારથી અતિ કિમતી અતરંગ અલંકાર છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવમાં તે અનંત ગુણો કિમતી ગણી શકાય તેમ છે અને તે પ્રત્યેક અલંકારનું કાર્ય કરે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે શુદ્ધ ચેતના પ્રાપ્ત થવાથી ચેતનનો શુદ્ધ સ્વભાવ-તેનું નિર્દોષ સ્વરૂપ પ્રગટ થયું.

૫. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી પતિને મળે છે ત્યારે ચૂડીઓ ઉપરાંત હાથમાં સોનાનાં કંકણ પહેરે છે. અહીં શુદ્ધ ચેતનાએ સ્થિરતારૂપ મૂલ્યવાન કંકણ ધારણ કર્યાં. ચેતનાના સ્થિર પરિણામ અથવા અડગ પરિણામરૂપ જડાવ કંકણ જેને નાની અવાજ કરતી સોનાની ઘુઘરીઓ લટકાવી દીધી હોય છે તે શુદ્ધ ચેતનાએ ધારણ કર્યાં. સ્થિરતા વગર ગુણ કરતા નથી, મળ આપતા નથી અને સિદ્ધના જીવોને તે નિજ ગુણુરમણતારૂપ સ્થિરતા એજ ચારિત્ર હોય છે. મનનું ચંચળપણુ દૂર કરી વિશ્લાસને ત્યાગ કરવો તેને સ્થિરતા કહેવામાં આવે છે. અને જ્યાંસુધી તેવી રીતે ચિત્તતુરંગપર લગામ આવતી નથી ત્યાંસુધી શિવસાધન થઈ શકતું નથી. સ્થિરતાનું વિશેષ સ્વરૂપ સમજવા માટે ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્દશોવિજયજીનું ત્રીજું સ્થિરતા અષ્ટક જોવું.

૬. શબ્દગારઅવસરે વડારણ એટલે મોટી દાસી હોય છે તે સારાં વસ્ત્રો પહેરી કુળવધૂને પોતાના જોળામાં લઈને પતિ સન્મુખ બેસે છે. ઇંદ્રાણીની સેવા કરનારી ઉર્વશી એક વડારણ છે. અહીં ઉર્વશી-રૂપ ધ્યાન-પ્રભુસ્વરૂપમાં લયલીનતા શુદ્ધ ચેતનાને પોતાના જોળામાં લઈને બેસે છે એટલે ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયની એકત્રતા થાય છે, નિજ સ્વરૂપ અથવા આદર્શમય પ્રભુસ્વરૂપનું ધ્યાન જ કર્તવ્ય મનાય છે અને તે સિવાય બીજી કોઈ પણ વિભાવદશા તરફ અધ્યવસાયની પ્રવૃત્તિ થતી નથી. ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાનના અચાર ભેદો જેનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ યોગશાસ્ત્રમાં શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્યે વિસ્તારથી બતાવ્યું

છે તેમાં જેમ જેમ પ્રગતિ થતી જાય છે તેમ તેમ સંસારદશાથી આ છુપ હપર ચડતો જાય છે અને વિલાવને દૂર મૂકતો જાય છે. જેન શાસ્ત્રકારે યોગને અગે ધ્યાનનું સ્વરૂપ એવું ઉત્તમ રીતે બાંધ્યું છે કે મનને તદ્દન મારી નાખ્યા વગર ધ્યાનની પ્રગતિમાં જ છેવટે પોતાનું અક્ષય પદ ચેતન પ્રાપ્ત કરે છે. એના પછી સમાધિની જે સ્થિતિ અન્ય યોગથયોમાં વર્ણવી છે તે આત્માનું વ્યક્તિત્વ દૂર દરનારી છે અને જેન વ્યુત્કાન્તિના નિયમ પ્રમાણે તે અસમીચીન છે. એ સંબંધી વિવેચન સાતમા પદની છેલ્લી ગાથામાં થઈ ગયું છે.

૭. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી ગળામાં કુલ્લની માળા શણગારત્રમયે ધાગણુ કરે છે તેમ શુદ્ધ ચેતનાએ પતિના અનેક શુભરૂપ પુષ્પોની બનાવેલી સુંદર માળા પોતાની ડોકમાં ધારણુ કરી. પતિમાં જ્ઞાન, દર્શન, આસ્તિકાદિ અનેક શુભો છે તે ચેતનાએ ગળામા ધારણુ કર્યા અથવા ચેતનના શુભરૂપ માળા પોતાની ડોકમાં ધારણુ કરી. આ અને આ પદમાં બતાવેલા બીજા શણગાર ધાગણુ કરેલી શુદ્ધ ચેતના ચેતનનું લેટી પડી એક રસ થઈ ગઈ તેથી ચેતનનું તટ્પ થઈ ગયા એ હકીકત સર્વત્ર સમજી લેવી.

મુરત સિંદૂર માંગ રંગ રાની,

નિરતે વેની સમારી;

ઉપજી જ્યોત ઉદ્યોત ઘટ ત્રિભુવન,

આરસી કેવલ કારી.

અવધૂં ૪

“શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ સિંદૂરનો રંગ સંધામાં પૂરીને હું રક્ત થઈ છું અને બહુ હુશિયારી વડે નિરક્તતારૂપ અંગોટો વાળ્યો છે; જ્યોતિનો પ્રકાશ અંતરાત્મારૂપ ત્રણ ભુવનમાં પ્રગટી રહ્યો છે અને કેવળજ્ઞાનરૂપ આરસો બનાવ્યો છે. (હાથમાં લીધો છે.)”

૪ મુરત=આલિંગન અથવા શુદ્ધ ઉપયોગ માંગ=સેથો. રાતી=રક્ત, રંગીત નિર્મલે=હુશિયારી વડે, સાવધાનપણે અને સ્વેપાર્થન નિરક્તતારૂપ વેની=વેણી, અંગોટો સમારી=મુદારી, સુંથી ઉદ્યોત=પ્રકાશ, ઘટ=અંતરાત્મારૂપ, આરસી=કાચ કેવલ=કેવળજ્ઞાનરૂપ, કરી=બનાવી.

સુરત=શુદ્ધ ઉપયોગ, સ્મૃતિભેદ ન થતાં હુકીકત બરાબર સ્મરણમાં રહે તે. માંગ=(સીમન્ત-સેથી, સેથી, કેશરચના. સીમન્ત અથવા સીમાન્ત શબ્દ કેશરચનાના અર્થમાં વપરાય છે. આ શબ્દમાંથી સ્ત્રી અક્ષર ઉડી જઈ માન્તનો માંગ થઈ ગયો. એટલા ઉપરથી માંગ એટલે સેથી એ અર્થ તેનો થતો હોય એમ જણાય છે.)

લાવ-શુદ્ધ ચેતનાના શલુગાર ગણાવતાં આગળ જણાવે છે:-

૮. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી માથાના વાળ ઓળી તેનો સુંદર સેથી પાડે છે અને તેમાં વળી વગ્ને સિંદૂર પૂરે છે એ શલુગારનું એક ચિહ્ન છે. અહીં શુદ્ધ ચેતના પોતાના ઓળેલા સેથામાં શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ સિંદૂરનો રંગ પૂરે છે. સુરતનો અર્થ સંયોગસુખ પણ થાય છે તેમાં રત શબ્દમાં રક્તતાના રંગનો જે આશય છે તે રહેવા કદાચ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ રંગ પૂર્યો એવો આશય અત્ર નીકળે છે. કહેવાની મતલબ એ છે કે ચેતન અને શુદ્ધ ચેતનાનો જ્યારે સંયોગ થાય છે ત્યારે તેના મૂળશુભો પ્રગટ થાય છે અને તેમાં તે આસક્ત રહે છે અને તદ્રૂપ પોતે બને છે. જ્ઞાનશુભ એ આત્માની શક્તિ છે અને જ્ઞાનોપયોગ તે શક્તિની વપરાશ છે. શક્તિ જ્યાંસુધી અવ્યક્ત રૂપે રહે ત્યાંસુધી તે અંદર પડી રહે છે તેને potential energy કહે છે, એનો વ્યય થાય ત્યારે તેને ઉપયોગ કહેવામાં આવે છે, એ Kinetic energy છે.

૯. વળી શુદ્ધ ચેતનાએ અતિશય સાવધાનપણા વડે હુશિયારી વાપરીને અંગોડો-ધર્મિભલ વાળ્યો. શુદ્ધ ચેતનાનો ચોટલો-વેણીખંધ તે નિરક્તતારૂપ સમજવો. નિજ સ્વભાવમાં રક્ત રહેલું, અન્ય ભાવમાં ગમનાગમન ન કરવું એ નિરક્તતા છે. સ્ત્રીની સુષકતા તેના ચોટલા ઉપરથી બહુ સારી રીતે જણાય છે, કુવડ સ્ત્રીઓના બાળની અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિ ઘણીવાર તેની બેદરકારી અથવા મૂર્ખતાનો પ્રત્યક્ષ ખ્યાલ આપે છે. અહીં તો અંગોડોનો બધ નિરક્તતારૂપ છે એટલે એમાંથી એક બાલ પણ આડોઅવળો ખસી શકતો નથી, તો પછી શુદ્ધ ચેતના સુષક કેટલી હશે એનો ખ્યાલ આવે એમાં તો જરા પણ નવાઈ નથી.

૧૦. શલુગાર સજીને ઘણા કાળની વિરહી સ્ત્રી પતિઆગમનની રાહ જુએ છે ત્યારે ઘરમાં દીપમાળા કરવામાં આવે છે. વિર-

હાવસ્થામાં એકાદ દીપક હોય છે અથવા અંધારૂં જ રાખવામાં આવે છે, પણ પતિમેળાપ પ્રસંગે તો દિવાળીની જેમ ઝાંઝમાળ કરવામાં આવે છે. શુદ્ધ ચેતના પતિને મળતાં આત્મતત્ત્વમાં જે પ્રકાશનો ઉદ્યોત થયો તે ત્રણ ભુવનમાં પણ પડવા લાગ્યો. શુદ્ધ ચેતના પ્રગટ થતાં લોકાલોકનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ દેખાય છે, સમજાય છે, અનુભવાય છે; પ્રથમ જે સ્થિતિ સમજાણી નહોતી તે જાણે પ્રત્યક્ષ હોય તેમ દેખાય છે અને તેવી રીતે પદાર્થજ્ઞાન અને સંસારસ્વરૂપ સ્પષ્ટ જણાતાં જે ઝળઝળાટ ત્રણ ભુવનમાં લાગે છે તેના ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે. સંસારનાં સર્વ બનાવો, સંબંધો, હુકીકતો અને સ્વરૂપો પ્રગટ દેખાય છે અને તેના સંબંધમાં પ્રથમ જે મુશ્કેલી અને પડદો લાગતો હતો તે સર્વ દૂર ખસી જાય છે. આ પ્રકાશ ત્રણ ભુવનમાં જણાય છે પણ વાસ્તવિક રીતે તો તે પોતાના ઘટમાં જ-હૃદયમાં જ પડે છે. પ્રકાશ પાઠનાર સૂર્યપર જે આવરણ હતું તે એાણું થઈ જવાથી અથવા તદ્દન ખસી જવાથી સ્વયંપ્રકાશ ઘટપર પડે છે.

૧૧. નવોઢા સુંદરી શણગાર સજી સ્વમુખ આરસીમાં જુએ છે અને અધી વાતે ઠાકઠીકે કરી નાખે છે તેવી રીતે શુદ્ધ ચેતનાએ પોતાનું મુખ જોવા માટે કેવળજ્ઞાનરૂપ આરીસો બનાવ્યો. ત્રણ ભુવનમાં પ્રકાશ પાઠનાર આ જ્ઞાનનું માહાત્મ્ય કહી શકાય તેમ નથી. એથી સર્વ ભાવો, લોકાલોકનું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને તેમાં કોઈ પણ સ્થિતિ, સત્તા, સમય કે અવસ્થાનો લેહ ન રહેતાં અતીત, અનાગત અને વર્તમાન ભાવો એક સમયે દેખાય છે. આવા કેવલ્યસ્વરૂપમાં દિવ્ય જ્ઞાનરૂપ આરીસામાં ચેતના પોતાનું સ્વરૂપ જુએ એટલે પછી એની પ્રબળ શાંત મુખમુદ્રાપર ડાઘ કે બદ્દાનો અવકાશ તો અસંભવિત જ છે. આખા શરીરપર સજેલો શણગાર આ આરીસામાં દેખાય છે અને સર્વ રીતે સ્વરૂપસુંદરતાની પ્રતીત આ આરીસામાં જોવાથી થાય છે. આવી રીતે સુંદર શણગાર ધારણ કરી અને તેની સરખાઈ કેવલ્યઆરસીમાં નિહાળી જ્યારે શુદ્ધ ચેતના તૈયાર થઈને જોશે અને પછી જ્યારે તેના મંદિરે ચેતનેજી પધારે ત્યારે મેળાપમુખ કેવું, કેટલું અને કેવા પ્રકારનું થતું હશે તે કલ્પનાપર જ મૂકવા જેવું છે.

ઉપજી ધુની અજપાકી અનહદ,
જિતનગારે વારી;
ફાદી સદા આનંદધન વરલત,
વનમોરે એકનતારી.

અવધૂં ૫

“અનહદ પત્નિને ધ્વનિ ઉત્પન્ન થયો અને અનાહત નાદના વિજયડંકા બારણે (વાગવા માંડ્યા); પછી આનંદરાશિનો સદા વરસાદ વરસે છે અને જંગલના મથૂરો એકતારરૂપ થઈ જાય છે તેમ ભવ્ય વનના મથૂરો એકાગ્રતા ધારણ કરે છે.”

ભાષ-૧૨. પતિમેળાપ થતાં અસ્પર્શ આનંદવાર્તા કરી પતિ પત્ની સમય નિર્ગમન કરે છે ત્યારે એક જાતનો આનંદધ્વનિ ઉછળે છે અને તેઓને કામોદીપન કરનાર વિશ્વા વેણુ મૃદંગ વિગેરે વાજિત્રો વાગતાં હોય છે તેના પશુ ધ્વનિ ઉછળે છે. એ વખતે આખી સૃષ્ટિમાં તેઓને આનંદ આનંદ લાગે છે અને જાણે જીવનમાં કોઈ પ્રકારનું દુઃખ ન હોય, વિરહાવસ્થા ન હોય એમ લાસ થાય છે. ચેતનજી અને પતિવ્રતા શુદ્ધ ચેતનાનો મેળાપ થતાં અનહદ પત્નિને ધ્વનિ હૃદયમાંથી ઉઠે છે. મુખેથી ઉચ્ચાર કર્યા વગર હૃદયમાં ‘સોહ સોહ’નો ધ્વનિ થાય છે અને તેનું માધુર્ય એવું લાગે છે કે તેમાં ચેતનજી શુદ્ધ ચેતના સાથે આનંદમસ્ત રહે છે અને અગાઉની વિરહાવસ્થા ભૂલી જાય છે. એ ધ્વનિ એવો સુંદર અને અપૂર્વ છે કે તેની પાસે મધુર વિશ્વા વેણુનો ધ્વનિ કોઈ ગણતરીમાં નથી. ત્રિદાનંદજી મહારાજ એ ધ્વનિ પર વિવેચન કરતાં એક જગોએ કહે છે કે,

સોહ સોહ સોહ સોહ, સોહ સોહ રટના લગીરી;
ધગલા ધિંગલા મુખમના સાધકે, અરુણ પ્રતીતી પ્રેમ પગીરી;
વંદનાલ ખટ ચક્ર લેલકે, દશમે દ્વાર શુભ નયોતિ જગીરી. સોહ

પ ધુની=ધ્વનિ અજપાકી=અનહદ પત્ની. અનહદ=અનાહત નાદરૂપ. જિતન-ગા=વિજયડંકા વારી=દ્વાર, બારણામાં ફાદી=અખડ મેધધારા બરખત=વરસે છે વનમોર=જંગલનો મોર, સસારી મોરડા=જો એકનતારી=એકતાર થઈ જાય છે, હૃદયમાં આવી જાય છે.

ખુલ્લ કપાદ ઘાટ નિજ પાચે, જનમ જરા લયલીતિ ભગીરી;
કાચશકલ દે ચિંતામણિ લે, કુમતા કુટિલકું સહજ કગીરી સોહં
વ્યાપક સકલ સ્વરૂપ લખ્યો ધમ, જિમ નભમે મગ લહત ખગીરી;
ચિદાનંદ આનંદમય મૂરતિ, નિરખ પ્રેમભર ખુદ્ધિ થગીરી સોહં.

આ પદમાં અજપા જાપની જ અતિ આનંદજનક સ્થિતિનો ખ્યાલ આપ્યો છે, કુમતાનો સગ વર્જનીય બતાવ્યો છે અને આત્માનું ત્રણ લોકનું વ્યાપકપણું સૂચવ્યું છે તે લાવ જોઈ વિચારી સમજી ખુદ્ધિ તો અટકી પડે છે. આ અબદ્ય જાપ ચાલે છે તે પ્રેમી પતિ-પ્રિયાની આનંદવાર્તાના ધ્વનિરૂપ શબ્દગારપર રૂપક સમજવો. આ જાપમાં બહાર સાંભળી શકાય તેવો (શ્રાવ્ય) અવાજ થતો નથી પણ અંદર તેની લય ચાલે છે. અનુભવ વગર અજપા જાપનું સ્વરૂપ સમજવું સમજાવવું મુશ્કેલ છે.

૧૩. શબ્દગારસમયે દરવાજાપર જિતનગારા—નોબત શરણાઈ વગાડવામાં આવે છે જે કામોદીપક છે. એ વિજયડંકાનો અવાજ કંઈ ઉપર પડતાં પતિપત્ની વચ્ચે વિશેષ રતિકીડા ચાલે છે અને તેથી તેને શબ્દગારમાં ગણવામાં આવેલ છે. શુદ્ધ ચેતના જેવી પતિ-પ્રેમી શુદ્ધ સાધ્વી સતીનો મેળાપ થતાં ચેતનજીના કાનમાં અનાહત નાદ સોહ સોહનો અવિશ્રાન્ત ઉચ્ચાર સભળાય છે. એ નાદ પ્રહારંધ્રમાંથી ઉઠે છે અને એની સરખામણીમાં વાચોલીન, શ્રીહલ, હારમોનીયમ કે સારંગીનો અવાજ કંઈ દિસાબમાં નથી. ડંકાનો અવાજ અને અનાહત નાદનો અવાજ પ્રેમ વધારનાર છે, ફેર માત્ર ચોટલોજ છે કે વિજયડંકાનો અવાજ બહારથી કાન સાથે અથડાય છે જ્યારે અનાહત નાદ અંતરાત્માથી ઉઠે છે. આ અનાહત નાદ અને અજપા જાપનું વિશેષ સ્વરૂપ યોગના ઐશ્યથી જાણવા—સમજવા યોગ્ય છે.

૧૪. વરસાદની ધારા ચાલતી હોય, સાથે વિજયડંકા વાગતા હોય અને તેનો નાદ આવ્યા કરતો હોય ત્યારે પતિપત્નીના આનંદમાં વિશેષ વધારો થાય છે અને તેવો કૃત્રિમ વરસાદ લાવવા માટે મહેલોમાં યાંત્રિક ગોઠવણ પણ રાખવામાં આવે છે. અહીં શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનજીના મેળાપ વખતે તો તેઓના અધિકાર પ્રમાણે

આનંદરૂપ વરસાદ વરસ્યાજ કરે છે, અને સાથે અજખા બપ આલે છે અને અનાહુત નાદના અવાજ ઉઠ્યા કરે છે. આનંદનો વરસાદ પણ સાધારણ રીતે ઉઠે છે એમ નહિ પણ અમંક ધારા ચાલ્યા કરે છે, અને આપણે જેને ઝડીનો વરસાદ કહીએ છીએ તેવો આલે છે. આવી રીતે આનંદજળની બ્યાં રેલ છેલ થઈ રહી હોય ત્યાં પછી મૂળશુભરૂપ છેડવાઓ વિકસ્વર થઈ અનેક પ્રકારનાં રૂળ પુખ્ત થાન્ય આપે એ તેનું તદ્દન સ્વાભાવિક પરિણામ છે.

૧૫ શૃંગારસમયે વરસાદ વરસતો હોય તેમાં વળી મોર ટહુકા કરે ત્યારે આનંદની પરિસમાપ્તિ થઈ જાય છે. અહીં લબ્ય વનવાસી મથૂરો એટલે સંસારી લબ્ય પ્રાણીઓ એકતાર દૃષ્ટિથી જોઈ રહ્યા છે, આનંદથી ટહુકા કરે છે કે અહો! આ ચેતના અને ચેતનજનો એળાપ શું સુંદર થયો છે! આવા આનંદવરસાદમાં ન્હાવાનો અમને અસંગ આવ્યો તે અમારૂં પણ અહોભાગ્ય છે! દેશનારૂપ વરસાદ વરસે તે વખતે મથૂરના ટહુકા પેઠે લબ્ય જીવો હરખાઈ જાય છે અને એકતાર થઈ રહે છે. આનંદની અત્ર પરિસમાપ્તિ થાય છે, સુખની અત્ર પરિસીમા આવે છે અને આનંદાબ્ધિનો એક વિભાગ પણ અત્ર ઓછો રહેતો નથી, સુખસમુદ્રનો એકેએક તરંગ સુખાનુભવ આપી દે છે.

૧૬. બીજી ગાથાના અર્થમાં પ્રથમ અને બીજું પદ જૂઠું પાડી પ્રેમપ્રતીત રાગરૂચિ વડે શરીર રંગવારૂપ જૂદો શૃંગાર અને ઝીણી સાડી પહેરવારૂપ જૂદો શૃંગાર એમ અર્થ કરીએ તો સોળ શણગાર પૂરા થાય છે. શરીર ઉપર ચંદનાદિ લગાડવારૂપ અથવા સ્તનાદિ ઉપર ચિત્ર કરવારૂપ શૃંગાર, ઘણી જગ્યાએ વર્ણવેલ છે.* વળી ફરેક શણગાર અકેક પદમાં લખ્યા છે તેમ ત્યાં પણ થવું જ જોઈએ તેથી વિચારી સુઝ વાંચનારે યોગ્ય અર્થ ઘટાવવો.

આ સોળ શણગારની કલ્પના મે કરી છે તેમાં કાંઈક નવીનતા લાગશે, કારણ પ્રસ્તુત રીતે શણગારો જૂદી રીતે ગણાય છે, પણ તે

* જુઓ જંગમવામીનો રાસ બાવહેવે પોતાની સ્ત્રી નાજીલાને અર્થ મહિતા-વસ્થામાં છોડી ત્યાં આ શૃંગાર બતાવેલ છે

સંબંધી ગણતરી કરવાની એક સરખી પદ્ધતિ ન હોવાથી તે સંબંધમાં કાંઈ નિર્ણય છે જ નહિ. અત્ર દોઢરૂચિને પસંદ આવે તેવી રીતે આ પદમાં રૂપકો સ્પષ્ટ રીતે વાપર્યાં છે અને તેને ઘટાવવા અત્ન કર્યાં છે.†

૫૬ એકધીશરું-રાગ-ગોડી.

નિશાની કહા વતાવું રે,

તેરોં અગમ અગોચર રૂપ.

નિશાની૦

રૂપી કહું તો કહું નહિ રે.

ધંધે કૈસે અરૂપ;

રૂપારૂપી જો કહું પ્યારે,

ઐસેં ન સિદ્ધ અનુપ.

નિશાની૦ ?

“એની નિશાની-એકુંથું બતાવું ? તારું રૂપ ન જાણી શકાય તેવું અને ન સમજી શકાય તેવું છે. જો (તું) રૂપી છે એમ કહું તો કાંઈ

* મારી પાસે પદની જે પ્રતો આવી છે તેમાંથી કેાઈ પ્રતમાં આ પદ નથી તેથી આ પદને આનંદધનજી પોતાનું બનાવેલું સમજવું કે ક્ષેપક તરીકે સમજવું તે સંબંધી એક પ્રશ્ન થાય છે આવી જાતના પદો આનંદધનજીએ લખ્યા છે તેથી ગૂંચારની વાત પર રૂપક ન કરે એ તો સમવિત લાગતું નથી આ સંબંધમાં વિરોધ વિવેચન હોય-દ્વિધાતમાં કર્યું છે અને ક્ષેપક પદો માટે ત્યાં જે વિચાર અલાભ્યા છે તે અત્ર પ્રસ્તુત છે આ પદને અંગે ખાસ વિચાર કરવા યોગ્ય હોય તો તે એ જ છે કે આનંદધનજીની લેખનપદ્ધતિ અને ભાષાશૈલીને બરાબર મળતો આ પદનો વિષય છે તેથી તેને ક્ષેપક કહેવા પહેલાં કેટલેક વિચાર કરવો હચિત છે અને બીજી પ્રતોમાં તે આપેલ નથી તેથી કદાચ ક્ષેપક હોય એવો પણ ખાસ થાય છે પદમાં જે અર્થ-ગાંધાર્ય અને રસાત્મકપણું છે તે આનંદધનજીની ભાષા સાથે આબેહુબ મળતું આવે છે આથી આ પદને વિવાદાત્મક વિભાગમાં મૂકવું હચિત અણસરે

† જહું પ્રતોમાં ‘વચન અગોચરરૂપ’ એવો પાઠ છે તારૂં રૂપ વચનથી સમજી ન શકાય તેવું છે એમ અર્થ થાય છે.

૧ નિશાની=એકું કહા=શું. અગમ=ન જાણી શકાય તેવું અગોચર=ન સમજી શકાય તેવું. કહું=કાંઈ બધે=બધાય કૈસે=કેવી રીતે રૂપારૂપી=કાંઈક રૂપી અને કાંઈક અરૂપી ઐસેં=એવા અનુપ=જેની હપમાં આવી શકાય નહિ તેવા

છે જ નહિ, અરૂપી હોય તો તે કેવી રીતે બંધાય ? અને જો કંઈ રૂપી અને કંઈક અરૂપી (રૂપારૂપી) કહું તો હે ખ્યારા ! અનુપમ સિદ્ધ (ના જીવો) એવા નથી.”

ભાવ—ઉપર જણાવ્યું તેમ સર્વ શબ્દગાર સજીને શુદ્ધ ચેતના ચેતનજી પાસે આવી, બન્નેનો મેળાપ થયો અને પ્રેમ બંધાયો; છેવટે શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનજી એક રૂપ થયા, તે વખતે જે એનું રૂપ થયું તેનું વર્ણન થઈ શકે તેવું નથી. તે હકીકત અત્ર બતાવતાં સાથે બતાવશે કે એ ચેતનજી સર્વ આશ્ચર્યનું ધામ છે અને તેના સંબંધી વિચાર કરવો અને તેનું સ્વરૂપ સમજવું એ બહુ મુશ્કેલ છે. કોઈ અભાષ્યો માણસ આત્માનું સ્વરૂપ પૂછતો હોય તેને જવાબ આપવારૂપ આત્માને ઉદ્દેશીને રચાયલું આ પદ છે તેમાં બહુ સૂક્ષ્મ હકીકત બતાવી છે તે સમજવા યોગ્ય છે.

હે ચેતનજી ! તારૂં રૂપ જાણવું અને સમજવું અહુ મુશ્કેલ છે. મને કોઈ પૂછે છે કે ચેતનજી કેવા છે તેના જવાબમાં હું શું કહું ? તે આવો છે, આના જેવો છે એમ મારાથી કેવી રીતે કહી શકાય, કારણકે જે વસ્તુની સાથે તમારી સરખામણી કરવા આહું તે વસ્તુ તો પૌદ્ગલિક હોય અને પૌદ્ગલિક વસ્તુ સાથે તમારી સરખામણી થટી શકે નહિ. આથી જેની સાથે સરખાવી શકાય તેવી કોઈ વસ્તુ આ જગતમાં મળવી અશક્ય છે, કારણ તે સર્વથી ચેતન તદ્દન ભિન્ન છે. ત્યારે હવે કોઈ કોઈ વિશેષણો આપવાથી તેનું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે તો વિચાર કરીએ. હે ચેતન ! તારૂં સ્વરૂપ જાણવું અથવા સમજવું મુશ્કેલ છે અને જણાય તો વચનના વિષયમાં આવવું મુશ્કેલ છે. આ પ્રમાણે હોવાથી સંસારી જીવો આત્માનું સ્વરૂપ બરાબર જાણી શકતા નથી અને તેથી તે અગમ્ય છે અને કેવળજ્ઞાની તેનું સ્વરૂપ દિવ્ય જ્ઞાનથી બરાબર જાણે છે તે તેને સંપૂર્ણ રીતે વચન દ્વારા કહી શકતા નથી તેથી તે વચનથી અગોચર છે અથવા તેને સમજવું પણ મુશ્કેલ છે તેથી તે અગોચર છે.

સામાન્યપણે રૂપી દ્રવ્યમાં પાંચ વર્ણ, બે ગંધ, પાંચ રસ, આઠ સ્પર્શ અને પાંચ આકાર એ પ્રત્યેકમાંથી એક અથવા વધારે હોય છે, રૂપી દ્રવ્યની વ્યાખ્યા જ એ છે કે જેને વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ

અને સંસ્થાન હોય. આત્માને જ્યારે તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે શરીર ન હોવાથી તેને વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ કે સંસ્થાન કંઈ હોતું નથી તેથી આત્માને રૂપી કહી શકાય નહિ, કારણકે રૂપી તરીકે તેનામાં જે શુભો-ધર્મો હોવા જોઈએ તે તેનામાં ખીલકુલ નથી.

હવે જો આત્માને અરૂપી કહેવામાં આવે તો તેમાં પણ વિરોધ આવે છે. જે વસ્તુ અરૂપી હોય તે રૂપી વસ્તુથી બંધાય નહિ અને આત્મા તો સંસારાવસ્થામાં હોય ત્યારે કર્મથી બંધાય છે તે રૂપી દ્રવ્ય છે, પૌદ્ગલિક પદાર્થ છે. આ પ્રમાણે હોવાથી આત્માને અરૂપીનું વિશેષણ પણ સંપૂર્ણ રીતે લાશુ પડી શકે નહિ.

ત્યારે તારી નિશાની બતાવવામાં હે ચેતનશ્રી ! હું તને રૂપારૂપી કહું એટલે અમુક અંશે રૂપી અને અમુક અંશે અરૂપી એમ કહું તો તેમાં પણ વિરોધ આવે છે. સિદ્ધ લગવાનું અષ્ટ કર્મથી રહિત, નિજ સ્વરૂપસ્થિત, અનંત જ્ઞાન, દર્શન, આરિત્રમાં રમણ કરનાર અને જન્મ, જરા, મરણનાં દુઃખથી રહિત છે તેમને આ રૂપારૂપીનું વિશેષણ પણ લાશુ પડતું નથી. સિદ્ધદશામાં આત્મા અરૂપી છે તેથી તેને રૂપારૂપીપણું ઘટતું નથી. એ પ્રમાણે હોવાથી આત્માને રૂપી, અરૂપી કે રૂપારૂપી કેવો કહેવો તે વાતની મોટી મુશ્કેલી આવે છે. અહો ચેતન ! તારૂ સ્વરૂપ તો કોઈ વિલક્ષણ જણાય છે, એને જાણવું ને સમજવું તે બહુ અસાધારણ કામ છે.

સિદ્ધ સરૂપી જો કહું રે,

વંધ ન મોક્ષ વિચાર;

ન ઘટે સંસારી દશા પ્યારે,

પુન્ય પાપ અવતાર.

નિશાની૦ ૨

“જો તને સિદ્ધ સ્વરૂપવાળો કહું તો પછી તેમાં બંધ અને મોક્ષનો વિચાર ઘટતો નથી, સંસારમાં રહેવાની દશા ઘટતી નથી અને પુન્ય પાપનાં રૂપ તરીકે સારા અને ખરાબ જન્મો ઘટતા નથી.”

૨ બંધ=કર્મબંધ. ન ધટે=ઘટતું નથી સંસારી દશા=સંસારમાં હોવાની દશા.
પુન્ય=શુભ કર્મ પાપ=અશુભ કર્મ.

ભાવ-જો ચેતનજીને સિદ્ધસ્વરૂપવાળા કહ્યું તો તેમાં પણ વિરોધ આવે છે. સિદ્ધદશામાં કર્મબંધ થતો નથી અને કર્મથી સુક્તિ પણ થતી નથી, સર્વ કર્મથી જ્યારે સુક્તિ થાય ત્યારે જ આ જીવ સિદ્ધ થાય છે, પણ સિદ્ધ થયા પછી તેનો નવીન મોક્ષ કોઈ પણ પ્રકારનો થતો નથી. નવીન કર્મ આત્મા સાથે બંધાવાં તેને બંધ કહેવામાં આવે છે અને કર્મથી મૂકવું તેને સુક્તિ કહેવામાં આવે છે. કાળદા તરીકે ગતભવમાં આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે આ ભવમાં લોગવાય છે અને તેટલા પૂરતો કર્મથી મોક્ષ થયો એમ કહેવાય છે. આરું આત્માનું બંધમોક્ષપણું સંસારવસ્થામાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, અને સિદ્ધ આત્માને તે ઘટતું નથી માટે આ ચેતનજીને સિદ્ધસ્વરૂપી એકાંતે કહી શકાય નહિ.

વળી ચેતનજી સંસારમાં વર્તે છે, કષાયાદિમાં પ્રવર્તે છે, પૌદ્ગલિક વસ્તુ સાથે સંબંધ રાખે છે, ખાય છે, પીએ છે, ફરે છે એ સર્વ સંસારી દશા છે, એવી દશા સિદ્ધ આત્માની હોય નહિ; વળી આ જીવ દેવ મનુષ્યના શુભ ભવો તે પુણ્ય અવતારો અને તિર્યચ, નારકી તથા નિર્ગોહના અશુભ ભવો તે પાપ અવતારો પામ્યા કરે છે અથવા તદ્દ્રૂપ સંસારી દશામાં વર્ત્યા કરે છે તેથી તેનું સિદ્ધસ્વરૂપ કહેવું ઘટતું નથી. જો ચેતનજી સિદ્ધ હોય તો તેને સંસારમાં આવવા જવાપણું ન હોય, તેને બંધાવાપણું ન હોય, તેનો મોક્ષ પણ ન હોય, કારણ તે મોક્ષમય જ છે અને તેથી તેને જન્મ કે મરણ સારાં કે ખરાબ ઘટતાં નથી તેથી આત્માને સિદ્ધસ્વરૂપી કહેવામાં વિરોધ આવે છે. અહો ચેતનજી ! તારું સ્વરૂપ એવું અદ્ભુત છે કે એને વિચારતાં વિચારતાં ગમે તેટલી હદ સુધી જઈએ પણ એનો પાર આવતો નથી, એનો છેડો આવતો નથી; એ મહાન્ આશ્ચર્યની ભૂમિ છે.

પ્રથમ પાદમાં કવચિત્ ‘શુદ્ધ સનાતન’ શબ્દ કોઈ પ્રતમાં મૂકેલો છે. સનાતનનો ભાવ હવે પછીની ગાથામાં વિચારશું. જીવ અનાદિ શુદ્ધ છે, મૂળગુણે યુક્ત છે એમ કહીએ તો તેનો બંધ મોક્ષ અને સંસારી દશામાં વર્તનભાવ ઘટતો નથી. આ અર્થ તે પાકાંતરનો થાય છે અને તે ઉપર બતાવેલા ચેતનજીના સિદ્ધસ્વરૂપના અર્થ સાથે મળતો ભાવ બતાવે છે.

સિદ્ધ સનાતન જો કહું રે,
 ઉપજે વિળસે કૌણ;
 ઉપજે વિળસે જો કહું પ્યારે,
 નિત્ય અબાધિત ગૌન.

નિશાની૦ ૩

“(ચેતન) અનાદિ કાળથી સિદ્ધ છે-કૃતાર્થ છે એમ કહું તો પછી જન્મ પામે છે, વિનાશ પામે છે તે કોણ? જો તે ઉપજે છે, વિનાશ પામે છે એમ કહું તો તેના નિત્યપણાનો અને અબાધિત-પણાનો લોપ થઈ જાય છે.”

ભાવ-ચેતનજી સિદ્ધ સનાતની છે, અનાદિ કાળથી કૃતાર્થ છે, તેણે પોતાનું કાર્ય સાધી લીધું છે, તેને હવે કોઈ કામ કરવાનું બાકી રહ્યું નથી એમ જો તેના સંબંધમાં કહું તો તેમાં પણ કેટલોક વિરોધ આવે છે. જો એનાં સર્વ કામ થઈ ગયાં હોય, એ કૃતકૃત્ય થઈ ગયેલા હોય તો આ સસારમાં જન્મ મરણ કોણ પામે છે? જે કૃતકૃત્ય થઈ ગયા હોય, સિદ્ધદશામાં સ્થિત થયા હોય તેને દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ, નારક ગતિમાં રખડપટ્ટી થવાનું સંભવે નહિ. નિજ શુભમાં રમણતા કરી જ્ઞાનાનંદમાં સ્થિરતા લાવી એક જ સ્થાને સ્થિત થયેલા હોય તે જ સિદ્ધ કહેવાય, એનાં સર્વ કાર્યો થઈ ગયાં કહેવાય અને આ ચેતનજી તો ઉચ્ચ નીચ ગોત્રમાં રખડે છે, સુરૂપ કુરૂપ થાય છે, ધનવાન નિર્ધન થાય છે, કીર્તિવંત અને અપયશને ધારણ કરનાર થાય છે વિગેરે અનેક ભાવો ધારણ કરે છે, અનેક જગોએ ઉપજે છે, મરે છે; વળી ઉપજે છે, વળી મરે છે. આ સર્વ સિદ્ધને ઘટે નહિ; માટે આ ચેતનજીને સનાતન સિદ્ધ કહેવામાં અનેક જાતનો પ્રત્યક્ષ વિરોધ આવે છે. આ જન્મ મરણ પ્રત્યક્ષ આપણે દેખી શકીએ છીએ તેથી આ ચેતનજીને સિદ્ધ સનાતન કહેવામાં પણ વિચાર થઈ આવે છે.

વળી કહાય આ ચેતન સિદ્ધ સનાતન છે છતાં પણ ઉપજે છે અને વિનાશ પામે છે એમ કહું તો પછી તેના નિત્યપણામાં અને

૩ સિદ્ધ=કૃતાર્થ સનાતન=જીનો, પુરાણો નિત્ય=નિત્યત્વ, નિરતર હોવાપણું અબાધિત=અબાધિતત્વ, દુ ખરડિતપણું ગૌન=લોપ

અભાધિતપણામાં વાંધો આવે છે. અનાદિ કાળથી સિદ્ધ હોય તો તેનામાં નિત્ય અને દુઃખ રહિતપણું કે જે સનાતન સિદ્ધત્વના શુભો છે તેમાં દોષ આવે છે. સિદ્ધ થયા પછી તે દશામાં તે નિત્ય રહેવો જોઈએ અને ઉપજવું વિણસવું તે તો અનિત્યત્વ બતાવે છે તેથી તેમ જ સિદ્ધદશામાં બાધા પીડા રહિતપણું હોવું જોઈએ અને ઉત્પત્તિ વિનાશમાં તો બાધા પીડાનો સંભવ સ્પષ્ટ દેખાય છે તેથી આત્માનો જ અભાવ થઈ જાય. માટે આ ચેતનને સિદ્ધ સનાતન એકાંતે કહેવા જઈએ તો તેમાં પણ વાંધો આવે છે. ત્યારે હવે ચેતનજીને રૂપી, અરૂપી, રૂપારૂપી, સિદ્ધ-સ્વરૂપી કે શુદ્ધ સનાતન એકાંતે કહી શકાય તેમ નથી, તેનું સ્વરૂપ બતાવવું મુશ્કેલ છે, તેનું સ્વરૂપ સમજાવવું મુશ્કેલ છે એમ સિદ્ધ થયું.

સર્વાંગી સર્વ નય ધર્મારે,

માને સર્વ પરમાન;

નયવાદી પલ્લો ગ્રહી પ્યારે,

કરે લરાઈ ઠાન.

નિશાની૦ ૪

“(ચેતન) સર્વ રૂપે છે, સર્વ નયનો સ્વામી છે. પ્રમાણજ્ઞાન સર્વ અંશે (વસ્તુને) માને છે; ત્યારે નયજ્ઞાનવાળો એક અંશ હુથમાં લઈને લડાઈનાં સ્થાનકે ઉપજાવે છે.”

ભાવ-ઉપર પ્રમાણે ચેતનજીનું સ્વરૂપ કહેવામાં કેટલી અગવડ આવે છે તે બતાવી. હવે તેનો બહુ મુદ્દાસર ખુલાસો કરે છે. એ ચેતનજી સર્વ રૂપે છે અને સર્વ નયનો સ્વામી છે. જે એને પ્રમાણ-જ્ઞાનથી સમજવા પ્રયત્ન કરે તે તેનું સ્વરૂપ સમજી શકે છે, પણ જે એક નયને લઈને તેને સમજવા જાય તે તેનું સ્વરૂપ કદિ સમજવાના નથી. હાખલા તરીકે ઉપર રૂપી અરૂપી વિગેરે નિશાની બતાવવામાં જે મુશ્કેલીઓ આવી તે નયવાદને લઈને આવી છે તે આપણે હવે પછી જોશું, પણ જો તેને પ્રમાણજ્ઞાનથી સર્વ નયની અપેક્ષા ધ્યાનમાં લઈને વર્ણવવામાં આવે તો લડાઈનું સ્થાન કદિ પણ પ્રાપ્ત થશે નહિ.

૧ પરમાનને બદલે જે પ્રતોભા ‘પરવાન’ શબ્દ લખે છે

૪ સર્વાંગી=સર્વ રૂપે ધણી=સ્વામી પરમાન=પ્રમાણજ્ઞાન નયવાદી=નયજ્ઞાનવાળો પલ્લો=છંદો, અંશ લરા=લડાઈ. ઠાન=સ્થાનક.

આ પ્રસંગે* નયનું લક્ષણ શું કહે છે તે જરા વિશેષ વિચારીએ. અનંતવર્માત્મકે વસ્તુન્યેકધર્મોભયર્ત્ત્વ જ્ઞાનં નયઃ વસ્તુમાં અનેક ધર્મો હોય છે તેમાંના એક ધર્મની સુખ્યતા કરી દેવી, બીજા ધર્મોનો અપલાપ પણ ન કરવો અને ગ્રહણ પણ ન કરવા તેને નય કહે છે. નય-જ્ઞાનથી હુમેશાં એક બાબત ઉપર ધ્યાન આપ્યું જાય છે, પછી તેને આગળ પાછળનો વિચાર રહેતો નથી એમ ન સમજવું, પણ પોતે જે સુદો લીધો હોય તેને તે એવો સજ્જઠ પકડી રાખે છે કે અન્ય સર્વ બાબતોને તદ્દન ગોણું કરી નાખે છે. નયમાં તેટલા માટે અંશ-ગ્રાહી જ્ઞાન હોય છે. આપણે પાંચમા પદના અર્થમાં જોયું છે કે નયવાદમાં હુમેશાં એક અંગ ઉપર વિશેષ લક્ષ્ય રહે છે. સકલધર્મગાદક પ્રમાણ તથા સ્વપરબ્યવસાયિ જ્ઞાનં પ્રમાણમ્ આવા સર્વ અંશોના જ્ઞાનને ગ્રહણ કરી સર્વ દિશાથી અમુક વસ્તુ તરફ જોઈ શકે તેને પ્રમાણ-જ્ઞાન કહે છે. પ્રમાણજ્ઞાન સર્વ નયના સ્વરૂપને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી અને તેમાં સર્વ ધર્મોનું જ્ઞાતાપણ હોવાથી તે બહુ ઉપયોગી શુદ્ધ જ્ઞાન છે અને જ્યારે નયપક્ષ છોડી પ્રમાણપક્ષપર આવી જવાય છે ત્યારે લક્ષ્ય માત્ર બંધ પડે છે. રૂપી વિગેરે નિશાનીઓનું સ્વરૂપ હવે આપણે વિપુલ દૃષ્ટિથી વિચારીએ.

સસારી દશામાં ચેતન કર્મથી આવૃત્ત છે. એ કર્મવર્ગણા અતિ સૂક્ષ્મ પણ રૂપી છે અને તેનાથી આ જીવ આવૃત્ત હોવાને લીધે તદ્દપેક્ષયા તેને રૂપી કહી શકાય. એ વ્યવહારનયનું વચન સમજવું.

સગ્રહનયવાળો આત્માની સત્તા સંગ્રહ છે. તે કહે છે કે આત્મા પોતે ઉપજતો નથી, મરતો નથી, તે તો જે છે તે જ છે. વળી તેના આઠ રૂચક પ્રદેશ તો સિદ્ધની પેઠે નિરંતર ઉભજવળ જ રહે છે—કર્મથી લેપાતા નથી તે અપેક્ષાએ આત્માને અરૂપી કહી શકાય.

વળી વ્યવહારનય અને વિશેષગ્રાહી નૈગમનયની અપેક્ષાએ આત્માને રૂપારૂપી કહી શકાય. જેટલો ભાગ તેનો કર્માવૃત્ત છે તે કર્મણુ વર્ગ-ણાની અપેક્ષાએ રૂપી કહી શકાય અને તે જ વખતે તેના રૂચક પ્રદેશ કર્મવર્ગણાથી અલિપ્ત હોવાથી તેને અરૂપી કહી શકાય અને તે રૂપી-

* નયના સ્વરૂપ મટિ પાંચમા પદની ત્રીજી ગાથાપદ્યુ વિવેચન વિચારો વિસ્તારથી સ્વરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનના જૈન ગ્રંથમાં અનેક જગોએ છે

ભાવ અને અરૂપીભાવ એકી વખતે હાજર હોવાથી તદ્દપેક્ષયા આત્માને રૂપારૂપી કહી શકાય.

આત્માના આઠ રૂચક પ્રદેશ સિદ્ધ જેવા હુમેશાં હોય છે—રહે છે, તેથી સંબ્રહ્મનયની અપેક્ષાએ આત્માને સિદ્ધસ્વરૂપી કહી શકાય, તેમ જ તે જ દૃષ્ટિથી તેને શુદ્ધ સનાતન પણ કહી શકાય. તે જ સંબ્રહ્મનયની અપેક્ષાએ તથા સમભિરૂઢનયની અપેક્ષાએ ચેતનને નિત્ય અને અખાધિત પણ કહી શકાય.

સંસારદશામાં કર્માવૃત્ત આત્માનાં જન્મ મરણ થાય છે તે તેના ઉત્પાદ અને વ્યય છે અને તે વ્યવહાર અને વિશેષગ્રાહી નૈગમન-યની અપેક્ષાએ છે તે ઉપર ખતાવ્યું છે.

ઋણુસૂત્રનયવાળા અતીત અને અનાગત કાળની અપેક્ષા ન કરે પણ વર્તમાન કાળે જે વસ્તુ જેવા શુભે પરિણમે—વર્તે તે વસ્તુ તેવે જ પરિણામે માને. મતલબ આ નય પરિણામગ્રાહી છે. એ નય-વાળા સિદ્ધને સિદ્ધ કહે પણ અન્યને ન કહે.

શબ્દનયની અપેક્ષાએ બોલીએ તો શબ્દમાં ફેર નથી. એક શબ્દના અનેક પર્યાયો હોય તે સર્વને શબ્દનયવાળા એક જ અર્થના માને છે, તે નયની અપેક્ષાએ પર્યાયભેદનો ભેદ નથી અને તેથી રૂપી અરૂપી એવો તક્ષાવત તે નયવાળા સ્વીકારતા નથી. આથી ઉલટી રીતે સમભિરૂઢ-નયવાળા દરેક શબ્દને તેના જૂદા જૂદા અર્થમાં જ માને છે તેથી આત્મા, ચેતન, જીવ વિગેરે શબ્દને પણ જૂદા જૂદા પર્યાયવાચી સમજી તેના પૃથક્ પૃથક્ અર્થ કરે છે. એવંભૂતનયવાળો જે સમયે જે ક્રિયા આલટી હોય તે સમયે તે ક્રિયાથી તે ક્રિયાયુક્ત માને છે, ક્રિયાને તેના કરનાર સાથે જોડી દે છે અને તેથી ચંડાળનું કામ કરનાર આત્માને તે ચંડાળ કરી બોલાવે છે અને સાધુની ક્રિયા કરનારને સાધુ માને છે. ઋણુસૂત્રનયવાળા વર્તમાન શુભ જીવે છે ત્યારે એવંભૂતનયવાળા વર્તમાન ક્રિયા જીવે છે. નવપદવૃત્તિમાં સામાયિકના વેષે જોડેલાને સામાયિકવાળો કહેલો છે; ગૃહસ્થના વેષમાં સાધુ જેવું વર્તન રાખનાર પણ ગૃહસ્થનાં કાર્યો કરનારને ઋણુસૂત્રનયવાળા સાધુ કહે છે ત્યારે એવંભૂતનયવાળા ગૃહસ્થ કહે છે.

આગમસાર ગ્રંથમાં મુનિ દેવચંદ્રજીએ ‘સિદ્ધ’ શબ્દની સાતે નવે, વ્યાખ્યા કરી છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. તેઓશ્રી લખે છે કે “નૈગ-મનયને મતે સર્વ જીવ સિદ્ધ છે, કેમકે સર્વ જીવના આઠ રૂચક પ્રદેશ સિદ્ધ સમાન નિર્મળ છે. સંગ્રહનય કહે છે કે સર્વ જીવની સત્તા સિદ્ધ સમાન છે. આ નયવાળાએ પર્યાયાર્થિકનયે કરીને જે કર્મ સહિત અવસ્થા હતી તે ટાળીને દ્રવ્યાર્થિકનયે કરીને તેની અવસ્થા અંગી-કાર કરી. વ્યવહારનયવાળો કહે છે કે જે વિદ્યાલબ્ધિગુણે કરી સિદ્ધ થયો તે સિદ્ધ. આ નયવાળે બાહ્યતપ પ્રમુખ અંગીકાર કર્યો. ઋગ્નુ-મૂત્રનયની અપેક્ષાએ જે પોતાના આત્માની સિદ્ધિપણની દશા જોવાળે છે અને જેનો જ્ઞાનનો ઉપયોગ સતેજ વર્તે છે તે જીવ સિદ્ધ બાણવો આ નયની અપેક્ષાએ સમર્કિતી જીવને સિદ્ધ સમાન કહ્યો. શબ્દન-યના મત પ્રમાણે જે શુદ્ધ શુક્લધ્યાનના પરિણામે વર્તેતા હોય તેને સિદ્ધ કહેવાય છે. સમલિરૂઢ નયના મત પ્રમાણે જે કેવળજ્ઞાન, કેવળ-દર્શન અને યથાખ્યાતચારિત્રાદિ ગુણે સહિત હોય તેને સિદ્ધ કહી શકાય. આ નયના મત પ્રમાણે તેરમા અને ચૌદમા ગુણુ સ્થાનકે વર્તેતા જીવ સિદ્ધ કહી શકાય. એવંભૂતનયના કહેવા પ્રમાણે જેનાં સકલ કર્મ ક્ષય થઈ હોકાંતે વિરાજમાન હોઈ અષ્ટ ગુણસંપન્નહોય તેને જ સિદ્ધ કહી શકાય.”

આવી રીતે આત્મા તો સર્વાંગી છે, તે પોતે સર્વ નયનો સ્વામી છે, સર્વ નય તેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, સર્વ નયનું સ્વરૂપ તે સમન્નવે છે અને તે સર્વ નયે વિદ્યમાન છે પણ એક નયથી તેનું સ્વરૂપ સિદ્ધ થતું નથી. દરેક નયે તેને જોઈએ અને દરેક દૃષ્ટિબિંદુ ધ્યાનમાં રાખીએ તો જ તેનું ખરું સ્વરૂપ સમજવાનું બની શકે તેમ છે.

આ દુનિયામાં જેટલી ધર્મની લકાઈ છે તેટલી નયવાહને લધને થાય છે. દરેક ધર્મવાળા એક સાધ્યબિંદુ લક્ષ્યમાં રાખી તે દૃષ્ટિબિંદુથી આત્માને જોયા કરે છે અને તે મત સ્થાપન કરે છે. કમનશીમે તે વખતે અન્ય દૃષ્ટિબિંદુથી તેને જોવાનું કહેવામાં આવે છે તે તેના ધ્યાનમાં આવતું નથી અને પરિણામે વાદવિવાદનું કારણ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાંસુધી નયજ્ઞાન હોઈ સર્વ નયની અપેક્ષા ધ્યાનમાં રહેતી નથી અને તેથી પ્રમા-ણજ્ઞાનપર લક્ષ્ય જતું નથી ત્યાંસુધી કદિ પણ ચોણું સત્ય પ્રાપ્ત થતું

નથી. નયજ્ઞાનમાં તદ્દન સત્ય નથી એમ કહેવાનો આશય નથી પણ તે સત્યનો અંશ છે અને અંશ ઉપર મધ્ધમ રહી અન્ય સત્યાંશોને જો ધકેલી દેવામાં આવે તો પછી તે અપ્રમાણુ વચન થઈ જાય છે. જૈન-શાસ્ત્રકારે તેટલા માટે આ નયજ્ઞાન અને પ્રમાણુજ્ઞાન ઉપર બહુ લક્ષ્ય આપ્યું છે. આનંદધનજી મહારાજ તેટલા માટે આ પદમાં કહે છે કે સર્વ નયનો સ્વામી ચેતન તો પ્રમાણુજ્ઞાનને જ માન્ય કરે છે, બંધારે અંશગ્રાહી નયજ્ઞાનવાળો લઠાઈનાં સ્થાનકો ઉપજાવે છે. આ નયજ્ઞાનનું સ્વરૂપ બરાબર સમજી ફેલાવવામાં આવે તો અનેક ધાર્મિક ઝગડા અને લઠાઈઓનો છેડો આવી જાય. વિશાળ શાસ્ત્રજ્ઞાનવાળા અંશ-ગ્રાહી જ્ઞાનવાળાની સ્ખલના કયાં અને કેવી રીતે થાય છે તે સમજીને બતાવી શકે છે. આ નય અને પ્રમાણુજ્ઞાન જૈનશાસ્ત્રનું મજબૂત તત્ત્વ છે અને જૈનશાસ્ત્રના જ્ઞાનની જે વિશાળતા અને વિસ્તૃતતા તેમાં સમાયલી છે તે અન્યત્ર પ્રાપ્ત થવી અશક્ય છે એ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. હાથીની સુંઢને લઈને એક અંધ તેને સુશળ જેવો કહે છે, પૂછું હાથમાં લઈને બીજો અંધ તેને વાંસ જેવો કહે છે, પગ હાથમાં લઈને ત્રીજો થાંભલા જેવો કહે છે, કાન હાથમાં લઈને ચોથો તેને સુપડા જેવો કહે છે, આવી રીતે નયજ્ઞાનમાં અધોઅંધ પરંપરા ચાલે છે અને એ કારણથી જ દુનિયામાં મારામારી ચાલે છે. ઘણાખરા પોતાની વિચારણાને પકડી રાખીને અન્યના હેતુઓ અને પરિણામો તપાસવાની દરકાર જ કરતા નથી. જો પ્રમાણુજ્ઞાન બરાબર સમજવા યત્ન થાય તો આ સ્થિતિનો છેડો આવે અને લઠાઈનાં સ્થાનકો અંશજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે તે દૂર થાય.

આ પ્રમાણુજ્ઞાનથી ચેતનનું સ્વરૂપ વિચારીએ તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુથી આત્મા સિદ્ધ થાય છે. એ ચેતન્ય સ્વરૂપ પરિણામી છે, ભવનધર્મથી ઉત્પાદ વ્યયપણે પરિણમે છે તેથી તે પરિણામી છે, તેમ જ કર્તા અને લોક્રતા પણ તે જ છે. કર્તા હોય તે જ લોક્રતા હોય, કારણકે કરનાર પોતે લોગવનાર ન હોય તો સુખમય તેને કદિ કહી શકાય નહિ. સંસારીપણામાં તે સ્વદેહ પ્રમાણુ છે અને પ્રત્યેક શરીરે ભિન્ન જીવ છે. એ જીવ પાંચ કારણની સામગ્રી પ્રાપ્ત કરીને સમ્યક્ દર્શન, સમ્યક્

જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રને સાધવાથી સંપૂર્ણ, અવિનાશી, નિષ્કલંક, અસહાય, અપ્રયાસ, સ્વશુભ, નિરાવરણ, સ્વકાર્યપ્રવૃત્ત, અક્ષર, અવ્યા-
ભાષ સુખમય સિદ્ધતા નીપજાવે છે. આ પ્રમાણે આત્મા સંબધી પ્રમાણુજ્ઞાન શ્રીનયચક્રસાર ગ્રંથમાં દેવચંદ્રજીએ બતાવ્યું છે.* એના વધારે વિસ્તાર અનેક ગ્રંથોમાં છે જ્યાંથી તે વાંચી વિચારી જોવો. એ વિષય સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ મત કદાચ મૂકીને સમજવા યોગ્ય છે અને તો જ તે સમજી શકાય તેમ છે.

અનુભવગૌચર વસ્તુકોરે,

જાણવો† યહ ઇલાજ;

કહન સુનનકો કહ્યુ નહિ પ્યારે,

આનંદધન મહારાજ.

નિશાની ૦ ૬

“અનુભવથી જાણી શકાય તેવી વસ્તુને જાણવી એ જ (તેને સમજવાનો) ઉપાય છે, એમાં કહેવાનું કે સાંભળવાનું કાંઈ નથી. એ આનંદરાશિ મહાત્મા છે.”

ભાષ-તમે આત્માની નિશાની પૂછો છો, પણ હું તમને એ શું બતાવું? તમને ટુંકામાં કહું છું તે સાંભળો. જે કોઈ વસ્તુ અનુભવથી જાણી શકાય તેવી હોય છે તેનું જ્ઞાન કરવું એ જ તેની નિશાની છે અને એ જ તેને જાણવાનો ઉપાય છે. અનુભવજ્ઞાન એ ઈદ્રિયોથી જાણી શકાય તેવું નથી, મતલબ આંખે જોઈ શકાય તેવું અથવા કાને સાંભળી શકાય તેવું તે જ્ઞાન નથી, તેમ જ જાણનારા માણસો વચનથી તેને સંપૂર્ણ અંશે કહી શકે તેવું પણ તે જ્ઞાન નથી. વાત એમ છે કે એ વસ્તુનું સ્વરૂપ નિશાની બતાવવાથી કે ઉપર ઉપરની વાત કરવાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવું નથી, એને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય તો તેનું જ્ઞાન મેળવવું એ જ છે. જ્યારે અશગ્રાહી જ્ઞાન ઉપરથી પ્રમાણુજ્ઞાન થાય ત્યારે પછી અંદરથી સ્વયમેવ જ્ઞાન પ્રકટ થાય છે અને તે જ્ઞાનને

* જુઓ પ્રકરણ સ્લાક ૭ ભાગ પેલો પૃષ્ઠ ૨૪૬

† યહ અથવા ઇહ બંને પદો છે અર્થ એક જ છે

પ ગૌચર=તાબે ઇહ અથવા યહ=એ કહન=કહેવાનું સુનન=સાંભળવાનું.

કહ્યુ=કાંઈ

અનુભવજ્ઞાન કહે છે. એમાં કહેવા સાંભળવાથી કાંઈ પત્તો ખાય તેવું નથી. આ ચેતનજી સંબંધી જ્ઞાન પણ અનુભવગોચર છે તેથી તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, તેના અંશે સમજવા, વિચારવા અને પરસ્પર ઘટાવવા એ જ તેના જ્ઞાનનો-તેને પ્રાપ્ત કરવાનો પરમ ઉપાય છે. એની અમે થોડી થોડી નિશાની બતાવશું તેથી તમને કાંઈ વિશેષ બોધ થશે નહિ. માટે જો તમારે પૂરેપૂરું તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો એનું સર્વ અંશગ્રાહી પ્રમાણજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો અને એમ કરતાં કરતાં જ્યારે તમને સ્વયમેવ અનુભવ જાગશે ત્યારે તમે તેને પૂરો સમજશો.

છતાં તમારે ચેતનની નિશાની જાણવી જ હોય તો હું તમને કહું છું તે સાંભળો. તે આનંદધન મહાત્મા છે, સર્વ આનંદના શશિ છે-સમૂહ છે. આનંદનું સ્વરૂપ પણ તમારે સમજવા યોગ્ય છે. જેને તમે આનંદ સમજો છો તેમાં કાંઈ આનંદ છે જ નહિ. દ્રવ્યપ્રાપ્તિ, પુત્રપ્રાપ્તિ, સ્વાદિષ્ટ ભોજન કે ઈંદ્રિયોના અન્ય વિકારોનું સેવન, એમાં ભોગવતી વખત પણ કોઈ પ્રકારનો આનંદ નથી, ભોગવ્યા પછી પણ આનંદ નથી અને એના પરિણામમાં પણ આનંદ નથી. એ તો જેમ ખસ (ખુજલી) થઈ હોય અને તેને ખણવાથી આનંદ માનવામાં આવે છે તેના જેવું ઈંદ્રિયજન્ય સુખ છે, તત્ત્વતઃ એમાં કોઈ પ્રકારનો આનંદ નથી. એને બદલે તમે એક પુસ્તક વાંચતા હોશો કે ગણિતનું મનોચત્ન સાધ્ય કરતા હોશો તે વખતે કોઈ નવીન સત્ય સમજતાં તમારા મનમાં જે આનંદ આવશે તે તમને ઈંદ્રિયભોગના આનંદ કરતાં વિશેષ લાગશે. વ્યાખ્યાનમાં નવીન સત્ય સાંભળ્યા પછી જે ચાર કલાક તેની મીઠાશ લાગ્યા કરશે, સામાયિકમાં પ્રાપ્ત થતું અપૂર્વ જ્ઞાન કે ધ્યાનનો મહિમા તમને ઘણા દિવસો સુધી મસ્ત બનાવશે. આ ખરા આનંદની વાનકીઓ છે. એમાં-નિરંતરના આનંદમાં-સ્વરૂપમાં મક્ક રહેવું એ આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, આદરવા યોગ્ય છે, અનુભવવા લાયક છે. આટલી નિશાની છેવટે આત્માની બતાવી તે પ્રાપ્ત કરવાની ભલામણ કરે છે, તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ભલામણ કરે છે અને બહુ કહેવા સાંભળવાની વાત દૂર મૂકવાની ભલામણ કરે છે.

આખા પદનો આશય એક સુદા ઉપર જ છે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત

કરી, સર્વ નકામી ઉપાધિ છોડી દઈ તેનું આનંદધન સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરો અને તે માટે પ્રથમ તે કોણ છે તે બરાબર ઓળખો—મતલબ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી સ્વપરની વહેંચણી પોતાની મેળે જ થઈ જશે અને સ્વનો આદર થતાં પરનો ત્યાગ થશે. અને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે એટલે આનંદસ્વરૂપ નિરંતર માટે પ્રગટ થશે. એ ચેતનજીનું સ્વરૂપ કેવું વિચારવા લાયક છે અને તેમાં કેટલો ચમત્કાર છે તે હજી વિશેષપણે નીચેના પદમાં બતાવે છે.

૫૬ બાવીશમું. રાગ—ગાડી.

વિચારી કહા વિચારેરે,

*તેરો આગમ અગમ અચાહ.

વિચારી૦

†બિનુ આધે આધા નહિરે,

‡વિન આધેય આધાર;

મુરગી વીનું ઇહાં નહિ પ્યારે,

‡યા વીન મુરગકી નાર.

વિચારી૦ ૧

“વિચાર કરનાર શું વિચાર કરે? તારો આગમ અગમ્ય અને અપાર છે! જેમકે આધેય વગર આધાર નથી અને આધાર વગર આધેય નથી. કુકડી વગર ઇંડું નથી અને ઇંડા વગર કુકડી નથી.”

ભાવ—આત્મસ્વરૂપની નિશાની બતાવવામાં પણ કેટલી મુશ્કેલી છે તે આપણે ઉપર જોયું, છેવટે અનુભવગોચર વસ્તુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો. હવે તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધારણ

* ‘આગમ અચાહ અપાર’ એનો આ પદ્ધતિને સ્થાને પાકાતર છે

† ‘બિનુ આધાર આધે નહિરે’ એ પ્રમાણે પદ્ધતિ અન્ય પ્રતોમાં છે

‡ ‘યા’ ને બદલે ‘ઇંડા’ અથવા ‘ઉવા’ એવા પાકો અન્યત્ર છે

૧ વિચારી=વિચાર કરનાર કહી=શું આગમ=શાસ્ત્ર અગમ=સામાન્ય શુદ્ધિથી ભર્યા ન શકાય તેવું અચાહ=અપાર, જેનો પાર ન પામી શકાય તેણે બિનુ=વગર આધે=આધેય, ધારણ કરનાર વસ્તુ અથવા અધિભાગ આધા=આધાર, અર્થ. મુરગી=કુકડી મુરગકીનાર=કુકડી યા=જે (કુકડાના ઇંડા)

રીતે એ રસ્તા હોઈ શકે. એક બુદ્ધિશાળી માણસ પોતાની વિચાર-શક્તિ-તર્કશક્તિ દોડાવી અનુભવગોચર વસ્તુઓનું સ્વરૂપ કહીને અને બીજું દિવ્ય જ્ઞાનથી જે મહાત્માઓ સ્વરૂપ બતાવી ગયા હોય તેને ધ્યાનમાં લઈ પોતે સ્વરૂપ સમજવા ચત્ત કરે. મહાત્માઓ દિવ્ય જ્ઞાનબળથી વસ્તુસ્વરૂપ બતાવી ગયા છે તેને અનુસરવામાં સ્વતંત્ર વિચારનો રોધ થાય એમ લાગે છે તેથી ઘણીવાર પોતાની બુદ્ધિને વસ્તુસ્વરૂપ સમજવામાં આગળ કરવાનો ભાવ થઈ આવે છે. એવી રીતે સ્વતંત્ર વિચાર કરતાં બહુ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ આવે છે તે અત્ર બતાવે છે. વસ્તુસ્વરૂપ જિનેશ્વર ભગવાને પોતાના દિવ્ય જ્ઞાનથી બતાવ્યું છે. તે પ્રમાણે અનાદિ ભાવ સમજ્યા સિવાય અન્ય પ્રયાસ કરવામાં કેવાં જોયાં ખાવાં પડે છે તે અત્ર સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે. અનેક વિચાર કરનારાઓ વસ્તુસ્વરૂપ સમજવા ચત્ત કર્યો કરે છે અને અત્યાર સુધી અનેકે પ્રયત્ન કર્યો છે તેમાં છેવટે ઘુંચ આવ્યા વગર રહી નથી. તેમાં ઘુંચો કેવા પ્રકારની આવે છે તેનું સાધારણ સ્વરૂપ અત્ર બતાવે છે. આ પદ આનંદધનજી મહારાજ પોતે જ બોલે છે એમ સમજવાનું છે. એનો લય અતિ ઉદાત્ત અને ભાવ ગંભીર છે.

હે નાથ! માત્ર તર્કશક્તિથી અનુમાનપ્રમાણપર વિચાર કરનાર શું વિચાર કરી શકે? કેટલો વિચાર કરી શકે? ક્યાં સુધી વિચાર કરી શકે? જો આગમપ્રમાણ ધ્યાનમાં લઈ તેને અનુસરે તો તો તેને પણ સત્ય સ્વરૂપ દીર્ઘ પ્રયત્નથી સમજાય, કારણ કે તારાં આગમો કાંઈ સીમાન્ય નથી; તે પણ અતિ અગમ્ય-સામાન્ય બુદ્ધિથી ન જાણી શકાય તેવાં અને અપાર-એનો પાર ન પામી શકાય તેવાં છે. એમાં એક તર્કશક્તિ-બાહ્ય દૃષ્ટિ ચાલી શકે તેમ નથી. તારો આગમસમુદ્ર અતિ ગંભીર અને ઊંડો છે. એમાં સાધારણ રીતે ચાંચ ઘુંચવી મુશ્કેલ છે, એનો સાધારણ બુદ્ધિથી પાર પામવો મુશ્કેલ છે, તો પછી તેની મહદ વગર માત્ર બાહ્ય દૃષ્ટિથી પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે વિચાર કરનાર માણસો આગમનો પાર પણ કેમ પામી શકે અને તારું સ્વરૂપ અને સ્વસ્વરૂપ પણ કેમ સમજી શકે?

આગમ અપાર છે. તેનું કારણ એટલું છે કે એક દૃષ્ટિવાદ

અંગ નામના બારમા અંગના પાંચમા પૂર્વાનુગત ભાગમાં ચૌદ પૂર્વનો સમાવેશ થાય છે અને ચૌદ પૂર્વનું પ્રમાણ વિચારતાં તેનો પાર આવે તેમ નથી. આનું વિશાળ જ્ઞાન વિચ્છેદ ગયું છે છતાં હાલ જે છે તે પણ અતિ અગમ્ય અને અપાર છે. મતિશ્રુતજ્ઞાનાવરણીયનો અતિ ક્ષયોપશમ હોય તો કદાચ કેટલોક ભાગ વાંચી સમજી શકાય પણ તેનો પાર પામવો તે તો અશક્ય જ છે. જૈનશાસ્ત્રમાં મહા અદ્ભુત ભાવો બતાવેલા છે. નયનિક્ષેપાનું સ્વરૂપ, તેના ભેદ વિભેદો, કર્મવર્ગણાનું સ્વરૂપ અને તેની અનેક પ્રકૃતિઓ તેમ જ જીવની ઉત્ક્રાન્તિ તથા ષડ્ દ્રવ્ય અને નવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ એવી બારીકીથી સૂક્ષ્મ રીતે અનેક આકારમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે તેનો પાર પામવો મુશ્કેલ છે એમ કહેવામાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી.

વિચાર કરનાર બુદ્ધિસ્વતંત્રતાથી વિચાર કરે તેને કેવી મુશ્કેલીઓ આવે છે અને આગમમાં તે સર્વ મુશ્કેલીનો એક શબ્દમાં કેવી રીતે નીકાલ કર્યો હોય છે તે અત્ર બતાવીને આગમજ્ઞાનની મુખ્યતા કરતાં સાથે પ્રભુસ્તુતિ કરે છે.

વ્યવહારમાં તમે સામાન્ય રીતે બુદ્ધિથી વિચાર કરશો તો જણાશે કે આધેય વગર આધાર હોઈ શકતો નથી એટલે માંહે રહેનાર વસ્તુ વગર તેને ધારણ કરનાર વસ્તુનો નામનિર્દેશ પણ સંભવિત નથી, જેમકે ઘૃતને પાત્રમાં નાખ્યું હોય તો ઘૃતનો આધાર પાત્ર ઘૃતનું અસ્તિત્વ સૂચવે છે. આમાં ઘૃત આધેય છે અને પાત્ર આધાર છે; તેવી જ રીતે આધેય આધાર વગર નથી એમ પણ કહી શકાય, એટલે આધાર અમુક વસ્તુને ધારણ કરે છે તે વસ્તુને સદ્ભાવે જ તેને આધાર કહી શકાય. આથી આધેય અને આધારમાં પ્રથમ કોણ અને પશ્ચાત્ કોણ એ કહી શકાય નહિ. આધાર અને આધેય બન્નેનો સંબંધ તદ્દ્રૂપે તત્ત્વરૂપે અનાદિ માન્યા સિવાય અન્ય માર્ગ નથી. આ સંબંધમા માત્ર બુદ્ધિપર વિચાર કરનાર શું કહી શકે તે વિચારો. એ ગમે તેટલા ગોટા વાળે પણ એમાં અનવસ્થા દોષ અને બીજા અનેક દોષો આવ્યા વગર રહેશે નહિ. સ્યાદ્વાદનય સ્વરૂપ બતાવનાર જિનાગમ એનો સતોષકારક નીકાલ છેવટે બતાવી આપે છે તે

પ્રમાણે શાશ્વત ભાવ આપણે કળૂલ કરીએ ત્યારે જ તેનું ખરૂં સ્વરૂપ ખ્યાલમાં આવે છે.

અથવા પ્રથમ પંક્તિનો બીજી રીતે પણ અર્થ સુગમ્ય છે. અરધા ભાગ વગર કોઈ વસ્તુ અરધી થઈ શકતી નથી એટલે અર્ધ ભાગ ન હોય તો વસ્તુ અર્ધ પણ ન હોય. દાખલા તરીકે પ્રદેશ કે પુદ્ગલ પરમાણુ અવિભાજ્ય છે તેનો અરધો ભાગ પણ થઈ શકતો નથી તો તે અડધો પણ થઈ શકતો નથી.

તેવી જ રીતે કુકડી વગર ઇંડું થઈ શકતું નથી અને ઇંડા વગર કુકડી થઈ શકતી નથી. કુકડીનો જન્મ ઇંડામાંથી થાય છે અને ઇંડું કુકડીના પેટમાંથી જ નીકળે છે. ત્યારે સવાલ એ થાય કે પ્રથમ ઇંડું કે પ્રથમ કુકડી ? આ વાતનો નિવેડો કરવો જોઈએ. એ વાતનો નિવેડો કરતાં પાછળ પાછળ આલ્યા જતાં નિકાલ આવી શકશે નહિ, કારણ એક વગર બીજાનો સંભવ થતો નથી. જ્યારે જૈન આગમહર્ષિત શાશ્વત ભાવ વિચારવામાં આવે ત્યારે જ આ સવાલનો નિર્ણય થઈ શકશે. જેઓ સૃષ્ટિની આદિ અને તેને ધ્વિરકૃત માને છે તેને આ સવાલ પૂછતાં તેઓ ઘુચ્ચર્ધજાય છે. સમગ્ર વસ્તુઓ શેમાંથી બનાવી ? એ સવાલનો પ્રત્યુત્તર આપતાં અટકી પડે છે. ચેતન જડને નીપજાવી શકે નહિ અને પરમાણુમાં ચલન થવારૂપ ધ્વચ્ચાનો જન્મ-ધ્વિરથી સૃષ્ટિનો જન્મ જેઓ માને છે અને તેના દ્વચ્ચુકે ત્ર્યચ્ચુકે આદિ થયા એમ માની છેવટે કપાટ અને વસ્તુઉત્પત્તિ માને છે તેઓ પણ પરમાણુની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ તેનો નિકાલ કરી શકતા નથી. તેઓ પરમાણુ તો પ્રથમ હતા એમ માની આગળ ચાલે છે પણ પરમાણુના બનાવનાર કોઈને તેઓ બતાવી શકતા નથી. આ સવાલનો જવાબ જૈનશાસ્ત્રકાર અનાદિ ભાવ બતાવીને આપે છે. જેમ કુકડી અને ઇંડાના દૃષ્ટાંતથી સવાલ પૂછ્યો તેમ બીજા સવાલો સુરકેલી બતાવવા માટે હવે પછી પૂછે છે અને તે સર્વનો જવાબ છેવટની ગાથામાં આપે છે તે બરાબર વિચારી લેવો.

સુરટા વીજ વિના નહિરે,

વીજ ન સુરટા ટાર;

નિસિ વીન *દિવસ ઘટે નહિ પ્યારે;

દિન વિન નિસિ નિરધાર,

વિચારી૦ ૨

‘બી વગર હુંડું કે વૃક્ષ ઉગી શકતું નથી અને હુંડા વગર કે વૃક્ષ વગર બી થતું નથી. રાત્રિ વગર દિવસ ઘટમાન થતો નથી અને દિવસ વગર રાત્રિનો નિરધાર થઈ શકતો નથી.’

ભાવ-એવી જ રીતે તમે વસ્તુસ્વરૂપ વિચાર્યો તો હુંડા વગર કે વૃક્ષ વગર બીજ (બી) પ્રાપ્ત થઈ શક્યો નહિ અને બીની પ્રાપ્તિ વૃક્ષ વગર થઈ શક્યો નહિ. સામાન્ય રીતે આપણે કેરી લઈએ તો કેરીની ગોટલી કેરીનો સફળાવ અને તે આંખાનો સફળાવ સૂચવે છે અને આંખો ગોટલી વગર ઉગી શકતો નથી. ત્યારે અસ્પર્શ બીજ અને વૃક્ષનો તેમ જ ધાન્ય અને હુંડાનો સંબંધ એવો છે કે એક વગર બીજાનું અસ્તિત્વ અસંભવિત છે. એમાં વૃક્ષની ઉત્પત્તિ પ્રથમ કે બીજની ઉત્પત્તિ પ્રથમ એ ગમે તેટલી ફલીલથી કહેવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે પણ તેમાં નિષ્ફળતા જ પ્રાપ્ત થશે.

તેવી જ રીતે દિવસ રાત્રિની અપેક્ષાએ છે અને રાત્રિ દિવસની અપેક્ષાએ છે. રાત્રિ ક્યારે કહી શકાય કે તેની પહેલાં દિવસ થઈ ગયો હોય અને રાત્રિની અગાઉ થયેલા દિવસને દિવસ સંજ્ઞા ત્યારે જ આપી શકાય કે તેની પહેલાં રાત્રિ થઈ ગઈ હોય. તે વિના દિવસ અને રાત્રિની ઘટના થઈ શકતી નથી. એક બીજાની ઉપર આધાર રાખતી વસ્તુઓ પૈકી એકની વિવક્ષા અન્યની પૂર્વાવસ્થા સિદ્ધ કરે છે. તેથી રાત્ર અને દિવસ એ કાળની અપેક્ષાએ પરસ્પર એવી રીતે અવલંબન કરીને રહેલા છે કે એ બેમાંથી પ્રથમ કોણ અને પશ્ચાત્ કોણ એ કહી શકાય તેમ નથી. એ ફલીલને પૂર્વ પૂર્વ રીતે પાછળ લેવાથી છેવટે અનવસ્થા પ્રસંગ આવે એટલે સૃષ્ટિકર્તૃત્વનો સિદ્ધાન્ત આપો-આપ પડી ભાંગે છે અને તેટલા માટે ન્યાયની ફલીલ સમજાવનાર તર્કવાદીઓ અને ખાસ કરીને મીમાંસકો તથા વેદાન્તી-

* દિવસને બદલે ‘રોસ’ એવો પાઠ છે તેનો અર્થ પણ દિવસ છે
૨ હુંડા=હુંડા, પોખ, સામાન્ય રીતે વૃક્ષ વિશેષ ઢાલ-કાળોને, વગર નિસિ=
રાત્રિ, નિરધાર=નિર્ણય

એ સૃષ્ટિકર્તૃત્વનો સવાલ લગભગ નકામો બનાવી દઈ સૃષ્ટિને અનાદિ માને છે અને વૈશેષિકો તથા નૈયાયિકો પરમાણુને અનાદિ માને છે ત્યારે બીજાઓ અલૌકિકાસ્તુ એ માવા ન તાંસ્ત્રકેણ યોજયેત્ અલૌકિક વસ્તુઓ (ભાવો) તર્કથી યોજવી ન જોઈએ એવો જવાબ આપી મનુષ્યજ્ઞાનશક્તિની અથવા સ્વજ્ઞાનશક્તિની મર્યાદા બતાવે છે. વિદ્વાનો સમજી શકશે કે આ કાંઈ જવાબ નથી, પણ જવાબ ઉઠાવવાની એક પદ્ધતિ છે. જો એવા સવાલો વિચારવાની જ મના હોય તો પછી નકામી ચર્ચા કરવી એ જ ઉચિત નથી. બાઈબલમાં પણ કહે છે કે “Thus far and no further” તમારી બુદ્ધિ આટલા સુધી જ ચાલશે અને વધારે નહિ. આ તદ્દન વિચિત્ર હકીકત છે અને મનુષ્યજ્ઞાનને અંકુશિત (સંકુચિત) કરનાર તથા તર્કગ્રંથનાં પુસ્તકો બંધ કરાવનાર છે અને તે એમ બતાવે છે કે પોતાની હકીકત સ્થાપિત કરવાની તેની ઇચ્છા છે પણ પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવા માટે તેની પાસે પૂરતી દલીલો નથી તેથી જ એવો જવાબ આપવો પડે છે.

સિદ્ધ સંસારી વિનું નહિ રે,

સિદ્ધ વિના સંસાર;

કરતા વિન કરણી નહિ પ્યારે,

વિન કરની કરતાર. વિચારી૦ ૩

“સિદ્ધના જીવો સંસારી જીવ વગર ન હોઈ શકે અને સિદ્ધ વગર સંસાર નથી; તેમ જ કર્તા વગર ક્રિયા નથી સંભવતી અને ક્રિયા વગર કરનાર (સંભવતો નથી.)”

ભાવ-સિદ્ધના જીવો સંસારી જીવ વગર હોઈ શકે નહિ, કારણ કે મનુષ્યભવમાં સાધનસંપત્તિ પામી સર્વ કર્મોનો ક્ષયે કરી સિદ્ધ થવાય છે તેથી સિદ્ધના જીવ સંસારની અપેક્ષાએ જ છે અને સર્વ કર્મથી રહિતપણું પ્રાપ્ત થાય તે સિદ્ધદશા સંસારી દશાને અપેક્ષીને જ હોય છે અને તે વગર સંસારી જીવો કહેવાઈ શકે નહિ. સિદ્ધના જીવ પહેલા કે સંસારી જીવ પહેલા? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો અશક્ય છે. અસ્પર્શ અવલંબન કરીને રહેલા ભાવો એક બીજાને લઈને જ હયાતી ધરાવે છે અને તેથી બન્નેનો અનાદિ ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે.

તેજ પ્રમાણે કરનાર વગર ક્રિયા નથી અને ક્રિયા વગર કર્તા નથી. કોઈ પણ કર્મનો કરનાર જીવ હોવો જોઈએ અને તે કર્મ કરવાને પ્રેરનાર—તે સ્થિતિ વ્યવહારૂ રૂપમાં લાવનાર પૂર્વ કર્મ હોવું જોઈએ. શુદ્ધ દશામાં તો આ જીવ કંઈ કર્મ કરતો નથી ત્યારે આ જીવ સાથે પ્રથમ કર્મ કેવી રીતે લાગ્યું, ક્યારે લાગ્યું, શામાટે લાગ્યું તે વિચારો. એમ પશ્ચાત્ પશ્ચાત્ વિચાર કરતાં કર્મ કરનાર જીવ અને તે કરવાને પ્રેરનાર પૂર્વ કર્મ એમ અનાદિ ભાવ પ્રાપ્ત થશે. શુભાશુભ કરણી એ કર્મબધનો હેતુ તેને અને કર્મને અનાદિ લઈએ અને તેના કરનાર જીવને પણ અનાદિ લઈએ ત્યારે જ છેવટે નિરાકરણ પ્રાપ્ત થાય છે. આણુમાં પહેલ સુવર્ણ પ્રથમ કે તેને લાગેલ માટી પ્રથમ એ પ્રશ્ન જ લગભગ મિથ્યા છે. એક ખીજાને અવલંબીને જ તે રહેલા છે અને તે એક ખીજાની સહાનુવૃત્તિ અને પૂર્વ અવસ્થા સૂચવતા હોવાથી છેવટે અનાદિ ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. જે વસ્તુસ્વરૂપમાં આવો ઊંડો ભાવ હોય તે એકલા બુદ્ધિબળથી વિચાર કરનાર કયાં સુધી વિચારી શકે એનાં વિશેષ દૃષ્ટાંતો હજી પણ જોઈએ.

જામન મરણ વિના નહિ રે,

મરણ ન જનમ વિનાસ;

‘દિપક વીનું પરકાશતા પ્યારે,

વિન દીપક પરકાશ.

વિચારી૦ ૪

“જન્મ મરણ વગર નથી અને મરણ ન હોય તો જન્મ કે વિનાશ થતો નથી, દીપક પ્રકાશતા વગર હોતો નથી અને દીપક વગર પ્રકાશતા નથી.”

ભાવ—જન્મ મરણ વગર નથી અને મરણ વગર જન્મ નથી. અસુક જીવનો અહીં જન્મ થયો તે તેનો આગામી મરણનો ભાવ સૂચવે છે; નહિ તો જન્મ શબ્દની જ ઘટના થતી નથી અને મરણ જન્મને સૂચવે છે. જન્મ પહેલાં જો મરણ ન હોય તો જીવ આઠ્યો.

૧ ‘ખીનુ દિપક પ્રકાશ નહિરે, દિપક ખીનુ પરકાશ’ એવો પાઠાંતર એક પ્રત્યા છે અર્થ એક જ છે

૪ ‘નમન=જન્મ વિનાસ=વિનાશ અથવા વિન્યાસ=અતાવણ તે, સ્થાપન કરવું તે

ક્યાંથી? શા માટે આવ્યો! કેની પ્રેરણાથી આવ્યો? અમુક જગ્યાએ જ આવવાનું અને અન્યત્ર નહિ જવાનું કારણ શું? તેવી જ રીતે મરણદશા જન્મને સૂચવે છે. એ પ્રમાણે પૂર્વ ભાવ દેતાં દેતાં છેવટે ક્યાં અટકવું એનો વિચાર કરો.

તે જ પ્રમાણે દીપક વગર પ્રકાશપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. એક દીપક થાય ત્યારે તેના સહાનુભાવ તરીકે પ્રકાશ થાય છે. પ્રકાશ દીપકની સાથે જ હોય છે. એમાં કહેવાની મતલબ એમ નથી કે દીપકથી જ પ્રકાશ થઈ શકે, રત્નાદિકનો તથા સૂર્યનો પ્રકાશ દીપક વગર થાય છે, પણ આપણે દીપક પાસે બેઠા હોઈએ ત્યારે દીપક થાય તેની સાથે જ પ્રકાશ થાય છે તેથી પ્રકાશભાવ અને દીપકનું અસ્તિત્વ સાથે જ છે. એક બીજાને અવલંબીને રહેલ હોવાથી એમાં પૂર્વ પશ્ચાત્ ભાવ નથી, અનાદિ પ્રવાહથી તેઓને એ પ્રકારનો સંબંધ આવ્યો આવે છે. દીપક પહેલો અને પ્રકાશ પછી એવી સ્થાપના થઈ શકશે નહિ એમ અત્ર કહેવાનો ભાવાર્થ છે.

આવી રીતે કુકડી અને તેનાં ઇંડાં તથા જન્મ અને મરણનાં દૃષ્ટાંતો અતિ સ્થૂળ છે તેમજ ડુંડા અને બીજનું મધ્યમ દૃષ્ટાંત તથા કાળાપેશ્વરના રાત્રિ દિવસનું દૃષ્ટાંત, જન્મ મરણનું દૃષ્ટાંત અને સિદ્ધ સંસારીનું દૃષ્ટાંત તથા તર્કોધિન આધાર આધેય, ક્રિયા કર્તા અને દીપક પ્રકાશનાં દૃષ્ટાંતો વિચારી તમે વસ્તુસ્વરૂપ પર ખ્યાલ કરો અને પછી બુદ્ધિ કે જૈનઆગમ કેવાં અગમ્ય અને અથાગ છે, જૈન-શાસ્ત્રકાર આ અન્યોન્ય (પરસ્પર) અવલંબી ભાવનો કેવી સ્યાદ્રાહ નયગભિત રીતે પ્રત્યુત્તર આપી નિર્ણય બતાવે છે તે હવે વિચારો.

આનંદધન પ્રસુ વચનકીરે,

પરિણતિ ધરી રુચિર્વંત;

શાશ્વત ભાવ વિચારતે પ્યારે,

૧'સ્વેલો અનાદિ અનંત.

વિચારી૦ ૬

૧ 'જેલો' એવો પણ પાઠ છે

૫ આનંદધન=આનંદરાશિ નિનેશ્વર ભગવાન. પરિણતિ=તત્ત્વમય મતિ ધરી=ધારણ કરી રૂચિવત=આસ્થાવત, ભવ્ય છવો શાશ્વત ભાવ=ત્રણ કાળમાં છે છે ને છે તે ભાવ, સર્વ કાળ સ્થાયી ભાવ જેલો=રમણ કરો

“હે આસ્થાવંત ભવ્ય જીવો! આનંદરાશિ ભગવાનનાં વચનમાં રૂચિ રાખો અને શાશ્વત ભાવ (અનાદિ અનંત ભાવ) વિચારીને હે બધુઓ! વસ્તુસ્વભાવ સર્વ અનાદિ અનંત છે એ ભાવમાં રમણ કરો.”

ભાવ-હે ભવ્ય જીવો! તમે આવી રીતે ગોથાં ખાધાં કરશો પણ તમને તેનો પાર પ્રાપ્ત થશે નહિ, તમે અનેક ગુંચવણમાં અટવાયા કરશો; માટે હું તમને માર્ગ બતાવું છું તે વિચારી સમજો. તમે ત્રિભુવનનાથ દયાળુ ધીર વીર શાંત સદ્ગુણનિધાન ચિદ્ધન આનંદસ્વરૂપ શ્રી જિનેશ્વર ભગવાનનાં વચનમાં શુદ્ધ આસ્થા રાખો. અમારું કહેવું એમ નથી કે તીર્થંકર મહારાજ જે કહે છે તે વિચાર કર્યા વગર કબૂલ કરી નાખો, પણ તેઓના સર્વજ્ઞપણાની પરીક્ષા કરી એક વખત તેઓની આસતા તમને જણાય તો પછી તેઓએ જે વિચાર કર્યા છે તે સમજો. અમુક વિચારો કર્યા છે તે ખરાબર છે કે નહિ તે સમજવા માટે વિચાર તરફ માન હોવું જોઈએ, સદ્ભાવ હોવો જોઈએ. પૂર્વ વ્યુદ્ધાહિત ચિત્તવાળો સત્ય પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. માટે તમે તે તરફ પરિણતિ રાખો, તેમજ તમારા વિચારો કરી નાખો એટલે પછી તમને સત્ય સમજશે. નયત્રમાણુથી જે ભાવો તમને સમજાય તેવા છે તે તમે વિચારશો ત્યારે મહાત્માઓનાં વચનની મહેત્વતા, ગંભીરતા અને વિશાળતા તમારા ખ્યાલમાં આવશે; માટે એ વચનો તરફ તમે એકવાર સહાનુભૂતિથી જુઓ. એમ નહિ કરો તો ઉપર જે મુશ્કેલીઓ તમે જોઈ છે તેના ખુલાસો કદિ પણ થશે નહિ.

જેઓ વિચાર કરી શકે તેવી બુદ્ધિવાળા છે તેમને વિચાર કરવાની જૈનશાસ્ત્રકારો કદિ ના પાડતા નથી, પણ આસતાની પરીક્ષા કરવાની તો જરૂર પડશે જ. જે શાસ્ત્રમાં પરસ્પર વિરુદ્ધ વચન ન આવતું હોય અને જેમાં નયત્રમાણુજ્ઞાનને સ્પષ્ટ માર્ગ આપ્યો હોય તે આસપ્રણીત શાસ્ત્ર છે એમ સમજવું. મનુષ્યની બુદ્ધિ કાળી દેનાર શાસ્ત્ર સાથે આવા વિશાળ અર્થને કાંઈ સંબંધ નથી. અલબત્ત જેઓ વિચાર કરી શકે તેટલા બુદ્ધિવૈભવવાળા ન હોય તેમને માટે તો “મહાજનો એન ગતઃ સપન્થાઃ” એ જ માર્ગ ઉત્તમ છે.

આનંદધનજી મહારાજનાં સર્વ પદોમાં એક વાત જોવામાં આવી હશે અને તે એ છે કે બહુ ભાગે છેલ્લી અથવા તેની આગળની પંક્તિમાં તેઓ તેનું રહસ્ય બતાવી આપે છે. તેવી રીતે આ આખા પદનો ભાવ બતાવતાં છેલ્લી પંક્તિમાં જૈનશાસ્ત્રનો સાર તેઓ બતાવે છે.

આ સર્વ સંબંધ ચિરસ્થાયી છે, શાશ્વત છે, અનાદિ કાળથી તે પ્રમાણે છે એમ વિચારો, એ વચનમાં રટણ કરો, તહીન થઈ જાઓ એટલે જે મુશ્કેલી તમને થઈ છે તે સર્વ દૂર થઈ જશે. તમે ખુદાએ પૃથ્વી બનાવી એમ માનશો કે પરમેશ્વરકૃત તેને માનશો તો જડમાંથી ચૈતન્ય કેમ બને? બનાવવા માટે વસ્તુઓ જાંઘળે તે ક્યાંથી આવી? તેને કેાણે અને ક્યારે બનાવી? પ્રભુને એ વસ્તુ બનાવવાનું, માયાસ્વરૂપે વ્યક્ત થવાનું અને ન્યાયાધીશની જગો પોતે રાખવાનું પ્રયોજન શું? વિગેરે અનેક સવાલો ઉત્પન્ન થશે તેનો ઉત્તર તમે આપી શકશો નહિ, તેમાંના એક પણ પ્રશ્નનો ખુલાસો સંતોષકારક રીતે આપી શકશો નહિ અને તમે અનવસ્થા વિગેરે અનેક હેતુભાસોમાં અટવાયા કરશો. અનાદિ અનંત ભાવ માનવાથી આ સર્વ પ્રશ્નોનું એક સાથે નિરાકરણ આવી જશે. અન્ય ધર્મમાં ચિરસ્થિતિ, ઉત્પાદ અને પ્રલય માનવામાં આવે છે તેમાં બહુ વિરોધ આવે છે. સમય સમય ઉત્પાદ અને વિલય તો જૈનશાસ્ત્ર પણ માન્ય કરે છે. પ્રલયના સંબંધમાં જે ભેદ જૈનશાસ્ત્રકાર બતાવે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. પર્યાયની અપેક્ષાએ દરેક સમય સર્વ વસ્તુઓના ઉત્પાદ અને વ્યય થયા જ કરે છે પણ એકી વખતે સર્વ વસ્તુઓનો ચિરકાળ સુધી પ્રલય અન્યત્ર મનાય છે તે બુદ્ધિ ગમ્ય નથી, પ્રમાણુજ્ઞાનથી ઉલટો છે અને તેથી વસ્તુસ્વભાવ સમજાવવામાં પાછો પડે છે.

આ રીતે વિચાર કરતાં વૃક્ષ પ્રથમ કે ળીજ પ્રથમ, સિદ્ધ પ્રથમ કે સંસારી પ્રથમ વિગેરે પ્રશ્નોનો અવકાશ રહેતો નથી. અનાદિ સંબંધથી એ વસ્તુઓ એ રૂપમાં રહે છે. હે પ્રભુ! તારાં આગમમાં આ ભાવ એવી વિશુદ્ધ દૃષ્ટિથી અને બુદ્ધિગમ્ય રીતે બતાવવામાં આવ્યો છે કે એ સંબંધી વિચાર કરતાં હૃદયમાં પરમ પ્રયોદ થાય છે. તેની મદદ વગર વિચાર કરનારા શું વિચાર કરી શકે? તેઓ

છેવટે ભૂલ ખાઈ ગયા છે, મુદ્દાની બાળતમાં અટકી પડ્યા છે અને આખરે ધુંચવાઈ ગયા છે. તારાં આગમે તેટલા માટે અગમ્ય અને અપાર છે. સૃષ્ટિકર્તૃત્વ સંબંધી વિચાર માટે શ્રી પ્રકરણ રત્નાકરના ભાગ બીજામાં પૃષ્ઠ ૧૭૭ થી છપાયેલ આસ્તિક નાસ્તિક સંવાદ તથા શ્રીમાન્ આત્મારામજી મહારાજકૃત જૈનતત્ત્વાદર્શમાં પ્રથમ દેવ-તત્ત્વનું સ્વરૂપ વાંચવા યોગ્ય છે. જૈન આગમમાં કેવી સૂક્ષ્મ હકીકત બતાવી છે તેનું આ એક દૃષ્ટાંત થયું. વાત એમ છે કે જૈન પરિજ્ઞાનનો મુખ્ય પાયો નય અને પ્રમાણુજ્ઞાન ઉપર છે અને આપુ જ્ઞાન એવી હિમ્મત રીતે તર્ક-ન્યાયના બંધારણ ઉપર રચાયું છે કે પરિણતિ રાખી ઈચ્છાપૂર્વક તેનો અભ્યાસ કરે તો વસ્તુસ્વરૂપ સમજી શકે. આવી રૂચિ તમને જાગૃત થાઓ અને જૈન પરિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા તમે પ્રેરાઓ. તો સ્વાદ્વાદભૂમિકામાં જે અપૂર્વ રહસ્ય રહ્યું છે તે તમને સમજાશે. બાકી સામાન્ય લોકસંજ્ઞાને અનુસરી તમે પ્રથમથી જ અભિપ્રાય બાંધી ચાલશો તો કંઈ સત્ય સમજાશે નહિ. આ આગમજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે દૃઢ ભાવના કરો, પ્રેમ કરો અને પછી તેનો રસ આસ્વાદો.

—૦૦૦—
૫૬ ત્રેવીશમું-રાગ-આશાવરી.

અવધૂ અનુભવકલિકા જાગી,

‘મતિ મેરી આતમ શું મીલન લાગી; અવધૂં

જાયે ન કવહુ ઔર દિગ નેરી,

તોરી વિનતા વેરી;

‘માયા ચેડી કુદુંવ કરી હાથે,

એક દેહ દીન ઘેરી.

અવધૂં ૧

* ‘મતિ મેરી આતમ સમજણ લાગી’ એ પ્રમાણે પાઠાતર છે.

† ‘માયા ચેડી કુદુંવ કરી હાથે, એક દીન દેહિ ઘેરી’ એ પ્રમાણે પાઠાતર જે પ્રતોભા છે. માયાગ્રાપી દાસીના કુદુંવને હાથ કરીને એક દિવસ તેને ઘેરી હીધી આવે તેનો ભાવ છે આશય વિવેચનમા જણાવ્યો છે તેજ છે.

૧ જગી=મુક્તી, વિકસી, ઉચડી મીલન=આત્માને મળવા ઔર=અન્ય, પર, દક્ષિણ વિપથો દિગ=પાસે નેરી=નજીક તોરી=તારે વિનતા=વિશ્વતા, વિવિધ-પણ વેરી=વખત ચેડી=દાસી કી હાથે=કળને કરી. રેહ=રોહ ઘેરા=રોહી

“હે શુદ્ધ સનાતન ચેતન ! અનુભવકલિકા હવે વિકસી છે અને તેથી મારી મતિ આત્માને મળવા લાગી છે. હવે કદિ અન્ય (ધન્દ્રિય વિષયો)ની પાસે તેની નજીક પણ તે જતી નથી. વળી તારે હવે (અનુભવજ્ઞાન) જાણી લેવાનો આ વખત છે. માયારૂપી દાસી અને (તેના) કુટુંબને એક દોઢ દિવસ સુધી ઘેરી લઈ કબજે કરીને (પછી અનુભવજ્ઞાન વિકસ્વર કરો).”

ભાવ—આગમદ્વષ્ટિએ આત્માનું સ્વરૂપ વિચારતાં વિચારતાં હવે અનુભવજ્ઞાન જેનું સ્વરૂપ અગાઉ જોવાઈ ગયું છે તે જાણત થયું. આ હકીકત બનતાં તેનું પરિણામ શું આવે છે તે બતાવતાં સુમતિ બોલે છે. અનુભવજ્ઞાન એ સર્વ વસ્તુનો સાર છે અને અનુભવજ્ઞાન વગર જે કંઈ વસ્તુ હોય તેનું સ્વરૂપ બરાબર અંતરંગમાં ઉતરતું નથી. એ અનુભવજ્ઞાનનું પરિણામ અતિ ચમત્કાર ઉત્પન્ન કરનાર છે અને તે અત્ર ખુદ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં બતાવે છે.

સુમતિ કહે છે કે હે અવધૂ ! હે શુદ્ધ ચેતનજી ! તમે જ્યારે શાશ્વત ભાવ વિચારીને અનાદિ અનંત ભાવમાં રમણ કરવાનો વિચાર કરવા લાગ્યા છો ત્યારે હવે યથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાન જેને અનુભવજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે તેની કળી જે અત્યાર સુધી તદ્દન બંધ પડેલી હતી, વિકસ્વર થયેલી નહોતી તે હવે ઉઘડવા લાગી છે, ખીલવા લાગી છે, વિકસ્વર થવા માંડી છે, તે અનુભવજ્ઞાન સ્વરૂપમય થવા પ્રયત્ન કરો. આત્માનું સ્વરૂપ વિચારવાથી અને તેનું જ્ઞાન આગમ દ્વારા પ્રાપ્ત થવાથી હવે આત્માનુભવ થવા માંડ્યો છે. આ અનુભવજ્ઞાન-રૂપ કલિકા વિકસ્વર થવાથી માફ મન જે અત્યાર સુધી અવ્યવસ્થિત રીતે અહીં તહીં રબડ્યા કરતું હતું તે હવે નિજ સ્વરૂપ જોવા લાગ્યું છે, તે હવે નિજ સ્વરૂપની વિચારણા કરવા લાગ્યું છે અને તન્મય થવા લાગ્યું છે. કલિકા વિકસ્વર થવા માંડી છે અને એક-વાર વિકસ્વર થઈ જશે તો પછી તેના આનંદનો—તેની સુગંધીનો પાર રહેશે નહિ, અત્યારથી જ તે ખુદ આનંદ આપે છે તે કેવા પ્રકારનો છે તે બતાવે છે અને ધીમે ધીમે તે આનંદમાં કેવી રીતે વધારો થતો જાય છે તે પણ બતાવે છે. ‘આત્મ સમરણ મતિ લાગી’ એ પાઠમાં પણ તેજ અર્થ પ્રતીત થાય છે. મતિ આત્મજ્ઞાનનું રટણ

કરવા લાગી છે અને તેથી તે જે કરે છે તે હવે બતાવે છે. સુમતિનું પોતાનું જ આ વાક્ય છે અને તે બોલે છે કે મારી મતિ આત્માને મળવા લાગી એટલે તેના લાવ એમ સમજવો કે આત્માની મતિ જે સુમતિરૂપ છે તે બંનેના હવે વ્યક્તરૂપે એકાકાર થતો જાય છે એટલે આત્મા હવે સુમતિ સાથે જોડાય છે. તેરમા અને ચૌદમા પદમાં સુમતિ આત્માને મદિરે પધારવા જે વિનતિ કરતી હતી તેના કરતાં અત્રે જે મેળાપ થાય છે તે વધારે સુસ્પષ્ટ અને પ્રગતિ બતાવનાર છે તે વિચારવાથી સમજાશે.

અનુભવકલિકા જાગૃત થતાં મતિ આત્મા સાથે મળવા લાગી તે વખતે શુ લાસ થયો તે પ્રથમ જુઓ. અત્યાર સુધી મન અવ્યવસ્થિત રીતે અહીં તહીં ફર્યો કરતું હતું તે હવે નિજ સ્વરૂપ બેવા લાગ્યું; આત્મસ્મરણમાં તેને હવે જણાયું કે હું પોતે તો અનાદિ છું, અનત છું, અવિનાશી છું, અરૂપી છું, હું જેને મારા માનતો હતો તેમાનું કોઈ માફ નથી, હું પોતે તો સર્વથી ન્યારો છું, ભિન્ન સ્વરૂપ છું, તદ્દન અલગ છું—આવા આવા વિચારોરૂપ આત્મસ્વરૂપનું સ્મરણ થવા લાગ્યું અથવા એવા વિચારરૂપ શુદ્ધ જ્ઞાનમય આત્મા સાથે માફ મળવું થયું. આ પ્રમાણે થવા સાથે તમારું મન જે અત્યાર સુધી શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શરૂપ ઈન્દ્રિયોના વિષયો તરફ વારવાર ખેંચાઈ જતું હતું અને તેના સંબંધમા અને તેની પ્રાપ્તિમાં જ જે મન સુખ માનતું હતું, તેના વિરહમાં જે તદ્દન મુગ્ધ બની જતું હતું તે હવે તેની પાસે જતું નથી. સુમતિ સાથે મેળાપ થતાં મનની દિશા જ બદલાઈ જાય છે અને પરવસ્તુમાં રમણ કરવાની એની જે ટેવ હતી તે તદ્દન ફરી જાય છે.

વળી હે ચેતનજી ! તમારે સર્વ બાબતનું આવી રીતે જ્ઞાન કરી લેવાનો આ વખત છે. જો તમને જ્ઞાન પ્રગટ નહિ થાય તો તમારો હેતુ પાર પડવો મુશ્કેલ છે. અત્યારે તમે વસ્તુસ્વરૂપ સમજી અનુભવકલિકાને વધારે ખીલવશો તો તમને બહુ મોટો લાભ થશે એ બાબતમાં સંદેહ જેવું જરા પણ નથી. જ્ઞાનનો મહિમા અપૂર્વ છે એ બાબત તમને વારંવાર બતાવવાની જરૂર નથી, તમે જાણો છો અને જ્ઞાનમય જ છો, માત્ર તેના ઉપર ઘ્રાણ કરવાની—મેલ ફર કરવાની

જરૂર છે તે પ્રગટ કરી તમારી સ્થિતિ જુઓ, વિચારો, સમજો. એ સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં અને અનુભવકલિકા વિકસવર કરવામાં તમારે એક મુદ્દાની ખાખત સંભાળવાની છે તે કહું છું તે સાંભળો, તમે અભ્યાસે અનુભવજ્ઞાનની કળી કેવી રીતે જાગ્રત કરી છે તે તો તમે જાણો છો. માયારૂપ દાસી અને તેના કુટુંબને કળજે કરી લઇને એક કે દોઢ દિવસ સુધી તેને ઘેરી લઈ તમે જરા અનુભવજ્ઞાન પામવા લાગ્યા છો એ તમારા ધ્યાનમાં ખાસ રહેવું જોઈએ. તમે સારી રીતે જાણો છો કે માયા દાસી અને તેનાં કુટુંબીઓ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્રેષ વિગેરે એવાં ખરાબ છે કે તમારો અને અનુભવનો કલ્પિત મેળાપ થવા દેતાં નથી, તેને જ્યારે તમે એક દોઢ દિવસ સુધી જરા પણ જોરમાં આવવા ન દીધાં ત્યારે તમને અનુભવરસનું ટીપું પ્રાપ્ત થયું છે. એથી તમે સમજી લેજો કે જો તમારે અનુભવરસના પ્યાલા પીવા હોય તો એ માયા દાસી અને તેનાં કુટુંબીઓને જરા પણ અવકાશ આપતા નહિ. તમે તેઓને જેમ અવકાશ આપશો, જેટલો અવકાશ આપશો તેમ અને તેટલે અંશે તમારી અનુભવકલિકા ખીડાતી જશે. માટે તમારે મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કરવો કે આ વખત અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે અને તેને માટે ઇદ્રિયના વિષયની નજીક જવા લાયક નથી અને કષાયોને કળજે કરવાની ખાસ જરૂર છે.

એક દોઢ દિવસ એ અલ્પ કાળ બતાવનાર શબ્દ છે. એનો ખાસ લાવ કાંઈ હોય એમ જણાતું નથી. એટલા અલ્પ સમયમાં કલિકા વિકસવર થઈ છે તો પછી પ્રયાસ કરી વિદ્ય કરનાર ભાવોને નિરંતર ઘેરી રાખવા એ કર્તવ્યપ્રેરણા સુસ્પષ્ટ રીતે અત્ર બતાવી છે.

जनम जरा मरन वसी सारी,

असर न दुनिया जेती;

दे ढक्काय* नवा गर्मे मीया,

किसपर ममता एती.

अवधू० २

* 'મેટલકયાય' એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે

૨ જરા=વડપણ વસી=વશ, કળજે સારી=કરી અસર=દોર જેતી=જેટલી દુનિયા=દુનિયામાં રહેનાર લોકો દે ઢલકાય નવા ગર્મે એમ પદ્મજેદ કહ્યું છે તને ન ગમે તો તેને ધબકાવી નાખ, જન્મ જતા મરણરૂપ ધરને પાછી નાખ. એતી=એટલી.

“જન્મ, વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણને વશ ક્યાં એટલે તેની અસર દુનિયાપર જેટલી થાય છે તેટલી મારાપર થતી નથી. હે ફકીર! તને તે ન ગમે તો તેને ફેંકી નાખ-પછાડી નાખ; તું કોનાપર આટલું મમતાપણું કરે છે?”

ભાવ-આત્માને હવે અનુભવકલિકા ભગ્યત થવા માંડી છે તેની અસર નીચે તે રહ્યો છે. તેને વધારે ચોક્કસ રીતે કામ કરવાની ઘણી મજબૂત એક શિક્ષા અત્ર સુમતિ આપે છે. હે ચેતનજી! અનુભવ-જ્ઞાન તમને થવાથી હવે ફેટલેક અંશે તમે જન્મ, જરા અને મરણને વશ કરી લીધાં છે. જન્મ એટલે દુનિયામાં અવતાર-આગમન અને મરણ એટલે એક ભવ સંપૂર્ણ કરી અન્યત્ર ગમન. જન્મ, જરા અને મરણનું ખરેખરું દુઃખ આ સંસારમાં છે. જન્મ્યા પછી મરવું ગમતું નથી અને વધારે જીવાય તો ઘડપણથી શરીર જર્જરિત થઈ જાય છે તેની ઘીક લાગ્યા કરે છે. પરંતુ અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી તમારાં જન્મ મરણની તો હવે હદ બધાઈ ગઈ છે અને તેઓમાંથી કોઈ તમને હવે મળે-તમારી પાસે આવે તોપણ સામાન્ય પ્રાકૃત મનુષ્ય ઉપર તેની અસર જેટલી થાય છે તેટલી તમારા ઉપર થવાની નહિ. દુનિયાના સામાન્ય માણસો તો કોઈ સંબંધીના મરણની વાત સાંભળી રહવા મંડી જાય છે, જન્મની હકીકત સાંભળી હર્ષમા આવી જાય છે, વ્યાધિગ્રસ્ત થતાં મરણ સન્મુખ આવશે તે વિચારથી બાવરા બની જાય છે, વૃદ્ધાવસ્થા-ઘડપણ નજીક આવશે એ વિચારથી ક્યવાવા મંડી જાય છે આવી રીતે અન્યનાં તેમજ પોતાનાં જન્મ જરા મરણની હકીકતથી દુનિયાપર જે અસર થાય છે તેવી અસર અનુભવજ્ઞાનના પ્રસંગને લઈને અને હું તમારી સાથે હોવાથી હવે તમને થતી નથી, થવાની પણ નથી; કારણકે મારે અને તમારે જન્મ મરણ હવે વશ થઈ ગયાં છે. તેની અસર તમારા અનુભવજ્ઞાનને લઈને તમારાપર અગાઉ જેટલી થવાની નથી અને કદાચ સહજ અસર થાય તો અનુભવ તમને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવી દે તેમ છે અને હું તમને અનુભવ સાથે તુરત મેળવી આપું તેમ છું.

હે ફકીર! મીયાંભાઈ! ચેતનજી! હવે તમને જન્મ મરણ ગમતાં તો નથી તો પછી આટલાં પણ બાકીમાં શામાટે રાખો છો? એને

તો પછાડીને ફેંકી દો, ઉઠાડી નાખો, ઉખેડી નાખો. એ જન્મમરણ-રૂપ ધરને પાયામાંથી જ ખોદી નાખો. હવે જ્યારે અનુભવપૂર્વક મમતાનું સ્વરૂપ સમજ્યા તો પછી તમે કોના ઉપર એટલી મમતા કરો છો? શામાટે કરો છો? તેનું પરિણામ શું થશે? એ સર્વ વિચારો. આ કાર્ય તમારે હવે કરવા ચોગ્ય નથી. મમતારૂપ ધરને ઉપર કહ્યું તેમ 'ઉખેડીને ફેંકી દો કે ફરીવાર તમને પીડા થાય નહિ. તમે કોની ઉપર માયા મમતા કરો છો? શું તમારે ચોગ્ય તેઓ છે? આ તમારાં ધર, ઘરેણાં, વાડી, વણકા એ તો અચેતન છે. તમે પોતે શુદ્ધ સનાતન રત્નત્રયીમય, આનંદસ્વરૂપ છો, તેને આવા માટી પથરાપર પ્રેમ-મમતા રાખવા એ ઉચિત છે? માટે, મારી તો તમને ખાસ સલાહ છે કે તમે જ્યારે હવે ધરાધર સ્વરૂપ સમજ્યા છો ત્યારે એ મમતાના ધરને જ લાંગી નાખો, તોડી નાખો, ફેંકી નાખો. એ પ્રમાણે કરવામાં તમારો વિજય છે એ સત્ય માનજો અને તે હવે તમે પણ જાણી શકો તેમ છે.

પન્યાસજી ગંભીરવિજય મહારાજશ્રીએ કહ્યું છે કે આ ગાથાના ત્રીજા પદનો અર્થ ઉપલક્ષણથી કયો છે. પાકાંતરનો અર્થ પણ તેને જ મળતો થાય છે એમ લાગે છે. તેને તું કેમ મટાડી દેતો નથી એ અર્થ પાકાંતરનો થાય છે. વિશેષ કોઈના જાણવામાં હોય તો લખી જણાવવા કૃપા કરશે.

અનુભવરસમે રોગ ન સોગા,

લોકવાદ* સર્વ મેટા;

કેવલ અચલ અનાદિ અબાધિત,

શિવશંકરકા મેટા.

અવધૂં ૩

“અનુભવરસ (ના પાનમાં) કોઈ પ્રકારનો રોગ કે શોક નથી, (વળી) લોકવાદ સર્વ મટી જાય છે અને સંસર્ગ વગરના, અસ્થિરતા વગરના, આદિ વગરના અને બાધા-પીડા વગરના નિરૂપદ્રવ સુખકારી ભગવાનનો તેમાં મેળાપ થાય છે.”

* ‘લોકવાદ’ એવો પાકાંતર જે પ્રતોચા છે એનો અર્થ સંબધ સાથે સમજતો નથી
 કે રોગા=શોક લોકવાદ=લોકચાતુરી કેવળ=એકલો, સંસર્ગ વગરનો
 અનાદિ=આદિ વગરનો અબાધિત=પીડા વગરનો શિવ=મહાદેવ, અથવા નિરૂપદ્રવ.
 શકર=રામાપતિ અથવા સુખકારી ભગવાન. લેટા=મેળાપ.

ભાવ-હવે એ અનુભવરસ કેવો સુંદર છે તે બહુ સ્પષ્ટ રીતે સુમતિ બતાવે છે. એ અનુભવરસમાં કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ નથી તેમ જ શોક નથી. તમે જો શૃંગાર, હાસ્ય, વીર વિગેરે રસનું પાન કરવા જશો તો તેમાં રોગ શોક વિગેરે અનેક પ્રકારના સંસારી ભાવો બાંધત થશે અને તમને ત્રાસ આપશે. શૃંગાર પછવાડે વિયોગ, હાસ્ય પછવાડે રૂઢન, વીર પછવાડે શોક વિગેરે પ્રત્યક્ષ રીતે બાંધવામાં આવેલા છે અને અવલોકનકારની દૃષ્ટિમાં તે તદ્દુપે દેખાય છે. વળી એ રસના પાન પોતે પણ અનેક વ્યાધિઓનાં કારણ થઈ પડે છે. અતિ શૃંગારરસમાં પડેલાઓને વ્યાધિઓ એવા થાય છે કે આવા ગ્રંથમાં તેનાં નામો લખવાં તે પણ અનુચિત ગણાય. આવી રીતે સ્થૂળ રસો લેવાથી રોગ, શોક, ભય, દુર્ગંધા વિગેરે ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે આ અનુભવરસનું પાન કરવામાં તેવો કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. સાંસારિક પ્રાણીઓ તો બિચારા માર ખાય છે તોપણ સંસારને વળગતા બાંધ છે અને આવા જ કારણથી સંસાર-રસિક સાહિત્યકારે કેટલીક જગોએ શાંતરસને રસ તરીકે ગણવાની પણ ના પાડે છે. એના સ્થાયી ભાવો વિગેરે શૃંગારાદિ રસોથી બૂઝી બાતના હોવાથી તેમાં તેઓને આનંદ આવતો નથી, કારણકે આત્મિક આનંદ શું છે અને કેવો હોય છે તેનું તેઓને જ્ઞાન પણ થયું હોતું નથી. આ અપ્રસ્તુત વિષય છે તેથી અત્ર તેની વિશેષ ચર્ચા અસ્થાને ગણાય, પણ કહેવાનો તાત્પર્યાર્થ એ છે કે અનુભવરસમાં વિરસપણું ઉત્પન્ન કરનાર એક પણ વિપરીત ભાવ નથી.

વળી એથી પણ વિશેષ આનંદદાયક હકીકત એ છે કે અનુભવરસપાનમાં લોકવાદ સર્વ મટી જાય છે. આ કાર્ય કરવાથી લોકો આવું કહેશે, આવું ધારશે, આ પ્રમાણે વાતો કરશે એવી જે લોક-દૃષ્ટિ આપણને સામાન્ય રીતે પડી ગઈ છે તે પછી રહેતી નથી. જ્યાં આત્મિક ઉન્નતિ કરવાના એકાંત હેતુથી કોઈ પણ કાર્ય કે ત્યાગ કરવામાં આવે ત્યાં પછી અન્ય વાતો કરનારા સંસારરસિક જીવો શું કહેશે એ વિચાર કરવાનો અવકાશ જ રહેતો નથી. સંસારી જીવોનું સાધ્ય જ ઉલટું છે, તેઓની વૃત્તિ બધાને સંસારમાં જ રાખવાની હોય છે, તેથી તેઓના સાધ્યથી જે વાત થાય તે અનુભવજ્ઞાનવાળાને

કબૂલ થઈ શકે એ બહુ સંભવિત જ નથી. આલું વસ્તુસ્વરૂપ સમજી જનારને એક મોટા પ્રશ્નનો ખુલાસો થઈ જાય છે, અનેક અગવડો મટી જાય છે અને માર્ગ સીધો અને સરળ થઈ જાય છે. લોકરૂચિ પ્રમાણે કામ કરનારા-પોતાના મગજને (conscienceને) દૂર મૂકી કામ કરનારા આ જન્મમાં કેટલીક વાર માન પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરે છે, પ્રથમ ખુરશી મેળવી શકે છે, જ્ઞાતિ, કોમ કે સમૂહના આગેવાન થાય છે, પણ એમાં અનુભવજ્ઞાનની વાત નથી, આત્માના વિચારની ગંધ નથી, સંસારઅસારતાના વિચારનો અવકાશ પણ નથી. એવા અભિપ્રાય ઉપર આ ભવના માગી લીધેલા લાભ ખાતર અનેક ભવોને વધારી મૂકવાના વિચારને ભલે સાંસારિક જીવો આદરણીય ગણે પણ સુમતિના મંદિરે પધારનાર મુમુક્ષુ સત્ત્વવતને તો એ હાસ્યાસ્પદ જ લાગે છે.

આવા પ્રકારનો અનુભવ કે જેમાં લોકવાદની પણ દરકાર રહેતી નથી તેના રસનું જ્યારે પાન કરવામાં આવે છે ત્યારે તે પ્રાણીને સંસર્ગ વગરના, અસ્થિરતા વગરના, આદિ વગરના, પીડા વગરના, નિરૂપદ્રવ અને સુખકારી શ્રી નાથજીનો ભેટો થાય છે. એટલે તે ઉત્ક્રાન્તિ કરતો કરતો એવે સ્થાનકે પહોંચી જાય છે કે જ્યાં સંસારની ઉપાધિનો સંસર્ગ પણ લાગતો નથી, જ્યાં આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા મેરૂપર્વત જેવી નિષ્પ્રકંપ છે, જે સ્થિતિ ક્યારે શરૂ થઈ તે કોઈ જાણી શકતું નથી અને જે સ્થાનમાં કોઈ પણ પ્રકારની બાધા-પીડા નથી એવા કલ્યાણ કરનાર અને સુખ કરનાર સિદ્ધ નિરજન દેવ સાથે મેળાપ થઈ જાય છે, તદ્રૂપ થઈ જવાય છે અને સંસારમાં પણ ઉત્ક્રાન્તિ દરમ્યાન તે અચળ અબાધિત સુખની વાનકી મળતી જાય છે. અહીં સર્વ પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તેનો હેતુ માત્ર સુખપ્રાપ્તિનો જ છે અને આલું અચળ અબાધિત સ્થાન જ્યાં શિવશંકરનો નિરંતર માટે મેળાપ થઈ જાય તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે ગમે તેટલો ત્યાગ કરવો પડે એ લોકવાદની દરકાર કયો વગર કરવા યોગ્ય છે એમ તો સાધારણ સમજજીવાળો પ્રાણી પણ કબૂલ કરે અને અનુભવરસનું પાન કરનાર આલું સ્થાનકે પ્રાપ્ત કરે છે એટલું તો નહિ, પણ અત્ર અનુભવ કરવા માંડ્યા પછી તે સ્થાન પ્રાપ્ત થતાં સુધીમાં

પણ તે બહુ આનંદમય જીવન ગાળે છે. એ જીવનમાં એને રોગ શોક નથી, ઉપદ્રવ નથી, ઉપાધિ નથી, કડાકુટ નથી, હાડમારી નથી, રખડપટ્ટી નથી, જીવનનું સાધ્ય, કાર્યનું લક્ષ્ય બિંદુ, પ્રયાસનું ક્ષણ આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવામાં છે અને તે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ આ ચક્રબ્રમણનો છેડો આવે તેમ છે.

શિવશંકર શબ્દપર અત્ર રૂઢિ છે. ઘણા મનુષ્યો શિવશંકરને મળવા પ્રયાસ કરે છે પણ તે માર્ગ ખરોખર લેતા નથી. જે તમારે શિવશંકર સાથે—એક બ્રહ્મ—પરમાત્મા સાથે મેળાપ કરવો હોય, તદ્દૂપ થઈ જવું હોય તો લોકવાદનો ભય મટાડી દઈ અનુભવરસનું પાન કરો. તમને શિવ અને શંકર જે સુખ અને કલ્યાણ કરનાર છે અને જે વાસ્તવિક રીતે તમારો પોતાનો આત્મા જ છે, જે તમે પોતે જ છો, તે તમને તુરત મળી જશે, તમારું તદ્દૂપ સ્વરૂપ નિરંતરને માટે પ્રગટ થશે અને તમને અતિ સુખ આપશે તમે જાણો છો કે સુખ કે કલ્યાણ આપનાર, લેનાર, લોગવનાર સર્વ તમે પોતે જ છો, માટે હવે લોકવાદનો માર્ગ તજી દો અને આ બાધા-પીડા રહિત સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા કટિબદ્ધ થાઓ.

વર્ષા બુંદ સમુંદ સમાની,

ખવર ન પાવે કોઈ;

આનંદધન જૈ* જ્યોતિ સમાવે,

અલખ કહાવે સોઈ.

અવધૂં ૪

“સમુદ્રમાં વરસાદનું એક ટીપું પહોંચે તેનો પત્તો કોઈને લાગતો નથી. આનંદરાશિમાં પોતાની જ્યોતિને ખરેખર સમાવે તે ‘અલખ’ કહેવાય છે.”

ભાવ—સમુદ્રમાં વરસાદનું એક ટીપું પહોંચે તે સમુદ્રરૂપ થઈ ગયું, તે પ્રમાણે અનુભવરસનું પાન કર્યો પછી જે ક્રિયા કરવામાં

* જુને બદલે એક પ્રતમા ‘ક’ સજ્ઞ દેખાય છે

૪ વર્ષા=વરસાદ બુંદ=ટીપું સમુદ્ર=સમુદ્ર, દરિયો સમાની=સમાઈ ગઈ ખખખ=પત્તો જૈ=ખરેખર જ્યોતિ=પ્રકાશ અલખ=અલૈક, અલક્ષ્ય કહાવે=કહેવાય છે સોઈ=તે

આવે છે તે એક બિંદુ તુલ્ય હોય તોપણ તે મોટા સમુદ્ર તુલ્ય થઈ જાય છે. આ બાબતમાં વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ હુકીકત સમજાય તેમ છે. અમુક ક્રિયા, ધ્યાન કે ત્યાગની કિમત તે વખતે આત્મિક અધ્યવસાયની નિર્મળતા ઉપર આધાર રાખે છે. બાહ્ય સ્વરૂપે એકસરખી ક્રિયા કરનાર બે જીવમાંથી એક મહા કર્મબંધ કરે છે ત્યારે અન્ય તેથી મહા નિર્જરા કરે છે. અનુભવરસનું પાન કર્યા પછી મન એવી ઉદ્ધાત્ત અવસ્થા લોગવે છે કે તેથી સાધારણ ધ્યાન વિગેરે કરવામાં આવે તોપણ તેનું પરિણામ અતિ વિશાળ થાય છે, કારણકે અનુભવજ્ઞાન થયા પછી સ્થિતિ ઉપર જણાવ્યું તેમ સિદ્ધદશા સમાન થતી જાય છે.

અથવા અનુભવજ્ઞાન થયા પછી ચેતનનું મનોરાજ્ય એવું વિશાળ થઈ જાય છે કે તે સમુદ્રમાં પડેલા ટીપાની પેઠે સમુદ્રમય વિશાળ થઈ જાય છે; એને પછી પોતાનો વ્યક્તિભાવ સ્થાપન કરવાની ઇચ્છા રહેતી નથી, અભિમાન કરવાની અભિલાષા રહેતી નથી; એ તો પોતાની જાતને એટલી વિશાળ દૃષ્ટિથી જોઈ શકે છે કે એનો ખ્યાલ અનુભવ વગર આવવો પણ મુશ્કેલ છે. અથવા સિદ્ધદશામાં જ્યારે તે પહોંચે છે ત્યારે ત્યાં સમુદ્ર સાથે પોતાના આત્મબિંદુને મેળવી નાખે છે અને તેથી સામાન્ય દૃષ્ટિએ અમુક આત્માની વ્યક્તિ તરીકે અવસ્થાપના કરવી મુશ્કેલ જણાય છે. (છતાં બિંદુ એ સમુદ્રમાં જ છે અને તે ત્યાં રહેવાનું જ છે. દિવ્ય જ્ઞાનથી તે બિંદુનું વ્યક્તિત્વ ત્યાં રહેલ છતાં પણ પ્રાપ્તવ્ય છે એ ધ્યાન બહાર જવું ન જોઈએ).

આવા આનંદના સમૂહમાં જે પોતાની જ્યોતિને સમાવે છે તે અલક્ષ્ય કહેવાય છે. જ્યોતિ તે અત્ર આત્મસ્વરૂપની જ્યોતિ સમજવી. અલખવાદવાળા જેનું સ્વરૂપ લક્ષ્યમાં આવતું નથી એવા અલખમાં પોતાની જાતને સમાવી દેવાનું શીખવે છે. પરંતુ એ અલક્ષ્યવાદનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ એ છે કે આનંદના સમૂહમાં પોતાની આત્મજ્યોતિને સમાવી દેવી, આનંદરૂપ થઈ જવું, આનંદમય થઈ જવું. સિદ્ધ અવગાહનામાં પોતાની આત્મજ્યોતિ સમાવવી એ અલક્ષ્ય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ છે. જેઓ અલખવાદ સમજ્યા નથી તેઓ ભલે જ્યોતિમાં તણખો મેળવવાનું કહી આત્મવ્યક્તિત્વનો સંપૂર્ણ નાશ થવાનું માને,

પણ વાસ્તવિક હકીકત એ છે કે આનંદસમૂહમાં પોતાની જ્યોતિને સમાવી દઈ જેમ સમુદ્રમાં પાણીનું બિંદુ પડી સમુદ્ર તુલ્ય થઈ જાય, સમુદ્રમય થઈ જાય, પણ તે ત્યાં છે, વ્યક્તિરૂપે છે અને સાધારણ રીતે-સ્વરૂપે તેનો અન્ય બિંદુઓથી અલેદ છે પણ વ્યક્તિરૂપે તેનો સર્વથા નાશ થતો નથી, તેમ સિદ્ધ અવગાહનામાં તે સ્વરૂપે સર્વ સિદ્ધ સમાન છે અને તેથી સ્વરૂપે અલેદ છે પણ તેની વ્યક્તિગત અવગાહના સિદ્ધદશામાં પણ પડે છે અને તે જ અલક્ષ્ય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે

અનુભવરસનું સ્વરૂપ આવા પ્રકારનું છે એમાં વૃત્તિનિરોધ એવા ઊંચા પ્રકારનો થાય છે કે અહીં પણ સિદ્ધદશાના અવ્યાખાધ સુખનો થોડો વધતો લાભ ધીમે ધીમે મળતો જાય છે અને છેવટે એ દશા પ્રાપ્ત થાય છે. વળી લોકરૂચિ ઉપર એ દશામાં કમાન રહેતી નથી તેથી અને સાસારિક ભાવો કઠવા લાગે છે તેથી મનમાં એક એવી અખડ શાંતિનું સામ્રાજ્ય ચાલે છે કે એ દશાપર એકવાર પ્રીતિ થયા પછી અન્ય રસની તુગ્ધતા જણાય, અન્ય રસ પીવાની વૃત્તિમાં મતિ-જહત્વ સમજાય અને અન્ય રસના આસ્વાદનને પરભાવરમણતા ગણાય. સુમતિ મંદિરે પધારવાથી આવી અનુભવકલિકા જાગ્રત થઈ છે, હવે એ કલિકાને પોષણ આપી વધારવી એ ચેતનજીનું કામ છે. ચેતનજી તેમાં ઉદયમવંત રહે તો સુમતિ તો ચેતનજીને પોતાને મંદિરે પધારાવી અનુભવરસનું પાન કરાવ્યા કરશે એમાં સંદેહ નથી. પ્રેમનો માર્ગ એક સરખો જ છે. વેશ્યા કે કુલાંગના અનુક્રમે મહિરા કે મશાલાદાર દુધનું પતિને પાન કરાવે છે, માયા મમતા રાગદ્વેષ કષાયનું પાન કરાવે છે અને સુમતિ અનુભવરસનું પાન કરાવે છે. હવે આ પાનમાં તમને જે પાન પસંદ આવે તે પીઓ અને તે માર્ગ આદરી તેનાં સરસ વિરસ પરિણામો જે તમે સમજી શકો તેવાં છે તે ચેતનજી ભોગવે તેવી સ્થિતિમાં તેને મૂકો.

૫૬ ચોવીશમું, (રાગ-રામઝી.)

મુને મારો કવ મિલશે મનમેલુ, મુને૦

મનમેલુ વિળ કેલિ ન કલીંણ,

• વાલે કવલ કોઈ વેલૂ. મુને૦ ?

“મારા મનના મેળાપી સાથે મારો મેળાપ ક્યારે થશે ? મનના મેળાપી વગર કોઈ રમત રમીએ નહિ. (એ રમત) કોઈ મૂર્ખ રેતીના કેળીઆ વાળે (તેના જેવી છે.)”

ભાવ-સુખમિતિએ અલખ જ્યોતિ જાગત કરવા માટે સામાન્ય રીતે ઉપર વિવેચન કર્યું, હવે તેજ હકીકત આનંદધનજી મહારાજ પોતાને ઉદ્દેશીને સવિશેષપણે કહે છે. અનુભવજ્ઞાનનું માહાત્મ્ય અતિ ઉદ્ધાત રીતે બતાવ્યું, તે જ્ઞાનનું પરિણામ પણ સાથે બતાવ્યું. એ સર્વ સાંભળી આનંદધનજી મહારાજને સ્પષ્ટ સમજાયું કે આ અનુભવ-જ્ઞાન વાતો કરવાથી પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી, તેને માટે દૃઢ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એ અનુભવજ્ઞાનરૂપ જોય સ્વરૂપ મેળવવાના દૃઢ વિચારનો ભાવ બતાવતાં પોતે ઉદ્ગાર કહે છે કે અહો ! આવું જોય સ્વભાવનું એકરૂપ જેમાં સ્વભાવે સ્વભાવનો મેળાપ થાય છે તે મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ? જ્યાં મને મનનો મેળાપ થાય છે ત્યાંજ પ્રીતિ શોભે છે અને તેનું નામજ પ્રીતિ કહેવાય છે. વ્યવહારમાં પણ સ્વભાવ એટલે પ્રકૃતિ મળે ત્યારે જ પ્રેમ થયો એમ હુનિયા માને છે. જો કે તે પ્રેમમાં રાગ સ્થૂળ પદાર્થોપર છે અને ખેચાણ વિકારમય છે તેમજ અદ્વય કાળ સ્થાયી છે, પરંતુ આત્મિક સૃષ્ટિમાં તો સવિશેષપણે મૂળ સ્વભાવે સ્વભાવ મળે ત્યારે જ પ્રીતિ થાય છે અને ત્યારે જ તેનો નિભાવ થાય છે.

માટે આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે કોઈ પણ રમત મન મળ્યા વગર કરવી નહિ. એવી રીતે ઉપર ઉપરની રમત કરનારને રમતમાં મળ આવતી નથી અને એવી પ્રીતિ લાંબો વખત ચાલતી નથી, ચેતન અને જ્ઞાનસ્વભાવ મળે એ રમત રમવી ઉચિત ગણાય,

૧ કખ=ક્યારે મનમેલુ=મનનો મેળાપ, જ્ઞાનદૃષ્ટિ, જોય સ્વભાવનું એકરૂપ, સ્વભાવે સ્વભાવનો મેળાપ કલિ=રમત કલીએ=રમીએ કવલ=કેળીઆ વેલુ=રેતીના

કારણ તેઓ મળતી રાશિવાળા છે, પણ વિભાવદશાની સાથે ચેતનજી રમત કરે એ અચોગ્ય લાગે છે. આવી રમત કોઈ રમે તો તે કેવા પ્રકારની થાય એ પણ અત્ર ખતાવી આપે છે. એવી વિભાવદશાની રમત તે રેતીના કોળીઆ જેવી છે. રેતીમાં ચીકાશ-સ્નિગ્ધતા ન હોવાને લીધે તેના કોળીઆ વળી શકતા નથી અને કદાચ કોઈ બહારની વસ્તુ રેતીમાં લેખવી ચીકાશ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે અને પછી તેના કોળીઆ વાળવામાં આવે તોપણ તે તદ્દન સ્વાદ વગરના હોવાથી તેમાં કોઈ પ્રકારનો આનંદ આવતો નથી અને એવા કોળીઆની ચીકાશ લાંબો વખત ટકી શકતી નથી. ટુંકામાં કહીએ તો આવા કોળીઆ વાળનાર મૂર્ખ માણસ જ ગણાય. હે ચેતન! તેં જનાદિ કાળથી આવા રેતીના કોળીઆ ભર્યા છે પણ તને તેમાં જરા પણ સુખ મળ્યું નથી અને તું નિરંતર રખડ્યા કરે છે, માટે હવે તારે આવા મનમેલુ વગર કોઈની સાથે ફીકા કરવી નહિ. આવી બાહ્ય વિભાવદશાની ક્રિયામાં કોઈ સાર નથી તે તું હવે સમજ્યો છો, તેથી જે જ્ઞેય ભાવમાં રોગ શોક નથી, જ્યાં શુદ્ધ સ્વરૂપ ચિદાનંદધન સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ છે એ સ્વભાવ સાથે મેળાપ કરવાનો તારો વિચાર થયો છે તે જ ધૃષ્ટ છે, તે જ કર્તવ્ય છે અને તે જ પ્રાપ્ત્ય છે.

આપ મિલ્યાથી અંતર રાતે,

સુમનુષ્ય નહીં તે લેલૂ;

આનંદધન પ્રસુ મન મિલીઆ વિણ,

કો નવિ વિલગે ચેલુ.

મુને૦ ૨

“પોતે મળનારની સાથે અંતર રાજે તે સારો માણસ નહિ પણ પથરો સમજવો, આનંદરાશિ ભગવાન સાથે મન મળ્યા વગર કોઈ પણ ચેલો વળગે નહિ, અથવા હે ભગવન! મન મળ્યા વગર કોઈ ચેલો પણ વળગતો નથી.”

ભાવ-પોતાને જેની સાથે મળવાનું છે તેની જ સાથે આંતરે રાજે, તેને પોતાના હૃદયની વાત કરે નહિ, તેની સાથે બરોબર પ્રીતિ

૨ આપ=પોતે મિલ્યાથી=મળનારની સાથે અતર=આતરે સુમનુષ્ય=સારો માણસ લેલૂ=પથરાનો કટકો વિલગે=વળગે. ચેલુ=ચેલો, બાળક

ધરાવે નહિ, પ્રીતિમાં પડદો રાખે, પોતાના સ્વસ્વભાવે તેને મળે નહિ, પણ અન્ય સ્વરૂપે મળે અથવા તેને મળવાના અખાડા કર્યા કરે તેને સારો માણસ બાણુવો નહિ, પણ તેને એક પથ્થર સમાન સમજવો. વ્યવહારનો આ બાણીતો નિયમ છે કે પોતાના મેળાપી સાથે આંતરો રાખે તે સારો માણસ ન ગણાય. પ્રીતિ ન કરવી હોય તો જૂદી વાત છે, પણ મેળાપ તો કરવો છે અને છતાં પણ મળનાર સાથે મન ખુલ્લું મૂકી પ્રેમ જમાવવો નહિ એ ઠીક નથી. દાખલા તરીકે સ્વસ્ત્રીની સાથે મેળાપ કરવાની ઇચ્છા રાખવી અને તેની સાથે પ્રેમગોષ્ઠી કરવી નહિ, હૃદયની વાર્તા કહેવી નહિ અને પરસ્ત્રી સાથે આસક્તિ રાખવી એ સારા પ્રતિષ્ઠિત માણસનું કામ નથી. તેમ જ નિજ સ્વરૂપને મળવાની ઇચ્છા રાખવી અને વળી વિભાવ ઉપર પણ પ્રેમ રાખવો એ ઠીક કહેવાય નહિ. પ્રીતિ કરવી તો પછી છવિત પર્યંત આલે તેવી, ખુલ્લા હૃદયની અને પરભાવરમણતા દૂર કરવાપૂર્વક કરવી કે જેથી પ્રેમ ખરાબર જામે અને આદર્શરૂપ પ્રીતિલક્ષ થાય.

હે આનંદધન પ્રભુ ! દુનિયામાં પણ એક બાણીતો નિયમ છે કે મન મળ્યા વગર એક બાણક હોય તે પણ વળગતો નથી. નાના બાણક તરફ તમે સદ્ભાવ બતાવશો તો તે સ્વાભાવિક રીતે તમને વળગતો આવશે, પણ તેના તરફ પ્રેમ બતાવશો નહિ તો તે તમારી દરકાર કરશે નહિ. તમે તેના નજીકના સગા હો કે તમે ધનવાન અથવા વયોવૃદ્ધ હો તે વાત બાણકના મનમાં અસર કરશે નહિ, તમે તેના તરફ સાચો પ્રેમ રાખશો તો જ તે તમને ઓટતો આવશે. તેવી જ રીતે આનંદધન પ્રભુ સાથે મન મળ્યા વગર એટલે સ્વભાવની એકતા થયા વગર કોઈ ચેલો પણ થતો નથી. સંસારત્યાગની વાર્તા કાંઈ તમારા વાક્ષ્યાતુર્ય કે ત્યાગ વૈરાગ્યપર આધાર રાખશે નહિ પણ થનાર ચેલા તરફ તમારો સદ્ભાવ હશે તો તેને તમારી ત્યાગપરિણતિપર પ્રેમ થશે અને તે ત્યાગવૃત્તિ કરશે.

આ હુકીકતમાં એક બહુ સુદાની વાત કરી છે. જેઓને સ્વભાવ ભગ્નત કરવાની ઇચ્છા હોય તેમણે અંતઃકરણપૂર્વક તે ભાવ ઉપર પ્રીતિ રાખી પરભાવરમણતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ઉપર ઉપરના ભાવથી કાંઈ વળવાનું નથી. પરભાવ ત્યાગ કરી સ્વભાવરમણતા કર-

કારણ તેઓ મળતી રાશિવાળા છે, પણ વિભાવદશાની સાથે ચેત-
નજી રમત કરે એ અયોગ્ય લાગે છે. આવી રમત કોઈ રમે તો તે
દેવા પ્રકારની થાય એ પણ અત્ર બતાવી આપે છે. એવી વિભાવદશાની
રમત તે રેતીના કોળીઆ જેવી છે. રેતીમાં ચીકાશ-સ્નિગ્ધતા ન હોવાને
લીધે તેના કોળીઆ વળી શકતા નથી અને કદાચ કોઈ બહારની વસ્તુ
રેતીમાં લોળવી ચીકાશ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે અને પછી તેના કોળીઆ
વાળવામાં આવે તોપણ તે તદ્દન સ્વાદ વગરના હોવાથી તેમાં કોઈ
પ્રકારનો આનંદ આવતો નથી અને એવા કોળીઆની ચીકાશ લાંબો
વખત ટકી શકતી નથી. ટુંકામાં કહીએ તો આવા કોળીઆ વાળનાર
મૂર્ખ માણસ જ ગણાય. હે ચેતન! તે અનાદિ કાળથી આવા રેતીના
કોળીઆ ભર્યા છે પણ તને તેમાં જરા પણ સુખ મળ્યું નથી અને
તું નિરંતર રમકડ્યા કરે છે, માટે હવે તારે આવા મનમેલુ વગર
કોઈની સાથે ક્રીડા કરવી નહિ. આવી બાહ્ય વિભાવદશાની ક્રિયામાં
કોઈ સાર નથી તે તું હવે સમજ્યો છો, તેથી જે સ્વેચ્છ ભાવમાં રોગ
શોક નથી, જ્યાં શુદ્ધ સ્વરૂપ ચિદાનંદધન સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ છે
એ સ્વભાવ સાથે મેળાપ કરવાનો તારો વિચાર થયો છે તે જ ધૃષ્ટ
છે, તે જ કર્તવ્ય છે અને તે જ પ્રાપ્ત્ય છે.

આપ મિલ્યાથી અંતર રાखे,

સુખલુપ્ય નહીં તે લેલૂ;

આનંદધન પ્રમુ મન મિલીઆ વિળ,

કો નવિ વિલોગે ચેલુ.

મુને૦ ૨

“પોતે મળનારની સાથે અંતર રાખે તે સારો માણસ નહિ પણ
પથરો સમજવો, આનંદરાશિ ભગવાન સાથે મન મળ્યા વગર કોઈ
પણ એલો વળગે નહિ, અથવા હે ભગવન! મન મળ્યા વગર કોઈ
એલો પણ વળગતો નથી.”

ભાવ-પોતાને જેની સાથે મળવાનું છે તેની જ સાથે અંતરો
રાખે, તેને પોતાના હૃદયની વાત કરે નહિ, તેની સાથે બરોબર પ્રીતિ

૨ આપ=પોતે મિલ્યાથી=મળનારની સાથે અંતર=આંતરે સુખલુપ્ય=સારો
માણસ લેલૂ=પથરોનો કટકો વિલોગે=વળગે, ચેલુ=એલો, બાળક.

ધરાવે નહિ, પ્રીતિમાં પડદો રાખે, પોતાના સ્વસ્વભાવે તેને મળે નહિ, પણ અન્ય સ્વરૂપે મળે અથવા તેને મળવાના અખાસ કર્યા કરે તેને સારો માણસ જાણવો નહિ, પણ તેને એક પથ્થર સમાન સમજવો. વ્યવહારનો આ જાણીતો નિયમ છે કે પોતાના મેળાપી સાથે આંતરો રાખે તે સારો માણસ ન ગણાય. પ્રીતિ ન કરવી હોય તો જૂદી વાત છે, પણ મેળાપ તો કરવો છે અને છતાં પણ મળનાર સાથે મન ખુલ્લું મૂકી પ્રેમ જમાવવો નહિ એ ઠીક નથી. દાખલા તરીકે સ્વસ્ત્રીની સાથે મેળાપ કરવાની ઇચ્છા રાખવી અને તેની સાથે પ્રેમગોળી કરવી નહિ, હૃદયની વાર્તા કહેવી નહિ અને પરસ્ત્રી સાથે આસક્તિ રાખવી એ સારા પ્રતિષ્ઠિત માણસનું કામ નથી. તેમ જ નિજ સ્વરૂપને મળવાની ઇચ્છા રાખવી અને વળી વિભાવ ઉપર પણ પ્રેમ રાખવો એ ઠીક કહેવાય નહિ. પ્રીતિ કરવી તો પછી જીવિત પર્યંત આલે તેવી, ખુલ્લા હૃદયની અને પરભાવરમણતા દૂર કરવાપૂર્વક કરવી કે જેથી પ્રેમ ખરાબર જામે અને આદર્શરૂપ પ્રીતિલક્ષ થાય.

હે આનંદધન પ્રભુ ! દુનિયામાં પણ એક જાણીતો નિયમ છે કે મન મળ્યા વગર એક બાળક હોય તે પણ વળગતો નથી. નાના બાળક તરફ તમે સદ્ભાવ બતાવશો તો તે સ્વાભાવિક રીતે તમને વળગતો આવશે, પણ તેના તરફ પ્રેમ બતાવશો નહિ તો તે તમારી દરકાર કરશે નહિ. તમે તેના નજીકના સગા હો કે તમે ધનવાન અથવા વયોવૃદ્ધ હો તે વાત બાળકના મનમાં અસર કરશે નહિ, તમે તેના તરફ સાચો પ્રેમ રાખશો તો જ તે તમને ચોટતો આવશે તેવી જ રીતે આનંદધન પ્રભુ સાથે મન મળ્યા વગર એટલે સ્વભાવની એકતા થયા વગર કોઈ ચેલો પણ થતો નથી. સંસારત્યાગની વાર્તા કાંઈ તમારા વાક્ચાતુર્ય કે ત્યાગ વૈરાગ્યપર આધાર રાખશે નહિ પણ થનાર ચેલા તરફ તમારો સદ્ભાવ હશે તો તેને તમારી ત્યાગપરિણતિપર પ્રેમ થશે અને તે ત્યાગવૃત્તિ કરશે.

આ હકીકતમાં એક બહુ સુદાની વાત કરી છે. જેઓને સ્વભાવ જાત્ર કરવાની ઇચ્છા હોય તેમણે અંતઃકરણપૂર્વક તે ભાવ ઉપર પ્રીતિ રાખી પરભાવરમણતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ઉપર ઉપરના ભાવથી કાંઈ વળવાનું નથી. પરભાવ ત્યાગ કરી સ્વભાવરમણતા કર-

વાનો ઉદ્દેશ જે ફરેક પદમાં સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યો છે અને જે સુદા ઉપર ઉપોદ્ધાતમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સર્વ પદો સ્વાયત્તા છે તેને અંગે આ પદમાં વિશેષ વાત એ કહી કે સ્વભાવરમણતા પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ઇચ્છા કરવા સાથે તેમાં જરા પણ આંતરો રાખો નહિ, તેના ઉપર દૃઢ પ્રીતિ કરો અને સાથે પરભાવરમણતા દૂર કરો. તમારી પ્રીતિ એકાંત હશે, ભાવના દૃઢ હશે, સંકલ્પ વિશુદ્ધ હશે તો જે ભાવ સાથે તમે લગ્ન કરવાની ધારણા કરો છો તે તમને જરૂર પ્રાપ્ત થશે, અન્ય સ્વભાવશુદ્ધિ સાથે દૃઢ પ્રેમ કરવાનો અને તેમાં જરા પણ કચરો ન રાખવાનો ઉપદેશ કયો છે.

પદ પચીશમું, (રાગ-રામગ્રી.)

ક્યારે મુને મિલજ્યે *માહરો સંત સનેહી, ક્યારે૦

સંત સનેહી સુરીજન પારખે,

રાખે ન ધીરજ દેહી.

ક્યારે૦ ?

“હિ સંત પુરૂષો ! મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ? હે સંતો ! પ્રેમવાળા સગા સંબંધી વગર આ પ્રાણી ધીરજ (સ્થિરતા) રાખી શકે નહિ.”

ભાવ-આનંદધનજી મહારાજ પોતે ઉપરના પદમાં એક અતિ મહત્વતવાળું સત્ય બતાવી હવે સંતોની પાસે પૂછ્યા કરે છે કે હે સંતો ! મારા દનેહને યોગ્ય એ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ જરા પણ આંતર રાખ્યા સિવાય મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ? જ્યારે અમુક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે એમ એક વખત પ્રતીતિ થાય ત્યાર પછી મનમાં તે મેળવવા માટે પ્રબળ ઇચ્છા થાય છે અને પછી તે ક્યારે મળશે એવી ઝખના થાય છે. આ સ્થિતિએ જ્યારે આત્મા પહોંચે ત્યારે પછી સંત પુરૂષો પાસે જઈ એ સંબંધી પૂછ્યા કરવામાં આવે એ

* માહરો શબ્દ એક પ્રતમા નથી. સતને બદલે ‘શાંતિ’-શબ્દ તેજ પ્રતમા આ પક્તિમા અને બીજી પક્તિમા મૂક્યો છે

૧ ક્યારે=કયે વખતે. મુને=મને સંત=સંત પુરૂષો સનેહી=માફ શુદ્ધ સ્વરૂપ સુરીજન=સગા, સ્વજન પારખે=વિરહ, વિના ધીરજ=સ્થિરતા દેહી=દેહ ધારણ કરનાર, પ્રાણી

સ્વાભાવિક છે. જેઓ એકાંત આત્મજગૃતિમાં ઉદ્ધુકત રહ્યા હોય છે, સદ્ગુણશિરોમણિ હોય છે, પારકા અદ્વૈત ગુણને મોટો પર્વત જેવો માનનારા ગુણાનુરાગી હોય છે, જેઓનું વર્તન અતિ વિશિષ્ટ હોય છે, તે ‘સંત’ પુરૂષ કહેવાય છે અને તેવા મહાત્માઓ પાસેથી આવા પ્રશ્નના સીધા અને સાચા જવાબની આશા રાખવી એ તદ્દન સાર્થક હકીકત છે.

આનંદધનજી મહારાજ તેટલા માટે હૃદયવાસનાનું ગાન કરતા બોલે છે—હે સંતો ! તમે સારી રીતે જાણો છો કે વસ્તુતઃ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ સાથે મારે અલોદ પ્રીતિ છે, તે મારામય છે અને મારા ખરા સ્નેહી તરીકે તે જ છે. કમનશીળે અભાર સુધી વસ્તુસ્વરૂપથી તદ્દન અજાણ રહેલો હોવાથી હું મારા ખરા સ્નેહીને ઓળખી શક્યો નહોતો. પણ હવે તમારા મેળાપ પછી અને તમારા ઉપદેશશ્રવણ પછી મને જણાયું છે કે મારા ખરા સ્નેહી તો હજી દૂર રહ્યા છે અને માયા મમતા જેની સાથે હું વળગી રહ્યો હતો તે તો મારા વિરોધી છે. હવે જ્યારે સ્નેહીને ઓળખ્યા ત્યારે તો તેને મળવું ભેદથી, ત્યારે હવે આપ કૃપા કરીને કહો કે એ મારા સ્વરૂપમિત્રને હું ક્યારે મળીશ ? હે સંત પુરૂષો ! તમે સારી રીતે જાણો છો કે જ્યાંસુધી પ્રાણી પોતાના ખરા સગાઓને મળતો નથી ત્યાંસુધી તેને સ્થિરતા પ્રાપ્ત થતી નથી, તેના મનમાં ધીરજ રહેતી નથી અને તેને કાંઈ ગોઠવું નથી. તેવી જ રીતે આત્મા જ્યાંસુધી પોતાના ખરા (આત્મિક) સગાઓને મળતો નથી ત્યાંસુધી તેને સ્થિરતા આવતી નથી. સંસારની સ્થિતિ—પ્રાણધારણ કરવાપણું જ્યાંસુધી હોય ત્યાંસુધી એક સરખી સ્થિરતા કદિ આવતી નથી એ જાણીતી વાત છે. સ્થિરતા—સ્વગુણરમણતારૂપ આરિત્ર સિદ્ધદશામાં હોય છે, બાધકદશામાં શરૂઆતમાં તે હોતું જ નથી અને પછી ઓછે વધતે દરજ્જે પ્રાપ્ત થતું જાય છે, પણ જ્યારે ખરા સ્વજનો મળે ત્યારે બહુ વધારે સારી રીતે ધીરજ મળ્યા કરે છે, તેઓ તરફનો એક જાતનો મનને ટેકો મળે છે. ખરા સ્વજનો કયા છે તે વિચારતાં આપણે નવમા પદમાં જોયું હતું કે એનો મેળાપ જ દૂધમાં સાકર મળવા જેવો સુંદર સ્વાદીષ્ટ છે અને તેઓનાં નામોમાં પ્રથમ નામ સમતાને ઘટે છે. તેની સાથે ક્ષાંતિ આદિ દશ ધર્મો, ઈંદ્રિયસંયમ,

કષાયત્યાગ, યોગરૂઢન વિગેરે આવે છે. 'આવા સ્વજનો સાથે મેળાપ થાય' ત્યારે જ ધીરજ આવે છે, મનને આલંબન મળે છે અને હૃદયને ટેકો મળે છે. હે સંત પુરૂષો! આવા મારા સ્વજનો મને ક્યારે મળશે તે તમે હવે જણાવો. હજી હું સ્વજનોને બહુ સારી રીતે ઓળખતો નથી, પણ તેઓ મારી સાથે ન હોવાથી મને ધીરજ રહેતી નથી અને મારા મનને શીતળતા પ્રાપ્ત થતી નથી, તો તેઓ મને ક્યારે મળશે તે મને હવે તમે કૃપા કરીને કહો.

આ પ્રાણીની સંસારસ્થિતિ-દેહીપણાની સ્થિતિ પણ સ્વજનનો મેળાપ ન થાય ત્યાંસુધી લાંબી ચાલ્યા કરે છે. એક વખત તેને મૂળ સ્વભાવધર્મો સાથે મેળાપ થાય છે કે તુરત જ તેને સંસારશેરી વિસરતી જાય છે, મિત્રબુદ્ધિએ-સગપણબુદ્ધિએ માની લીધેલા માયા, મમતા, કષાય, રતિ આદિ મોહ રાજના દૂતો સાથે પ્રેમ ઘટતો જાય છે અને છેવટે સિદ્ધદશામાં નિરતરને માટે ધીરજ પ્રાપ્ત થાય એવી અપૂર્વ આનંદમય સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

जन जन आगल अंतरगतनी,

वातडली कहूं केही;

आनंदघन प्रभु वैद्य वियोगें,

कीम जीवै मधुमेही.

વ્યારે ૦ ૨

“હરેક માણસ પોસે મનની વાત કેટલી કહું? આનંદરાશિ ભગવાનરૂપ (કુશળ) વૈદ્યના વિયોગે જેને મધુ પ્રમેહ થયેલ હોય તે કેવી રીતે જીવી શકે?”

ભાવ-સ્વજન ક્યારે મળશે એવો સવાલ સંત પુરૂષોને પૂછવાનું કારણ એક તો ઉપર કહ્યવામાં આવ્યું છે, તે એ હતું કે એવા મહાત્મા પુરૂષો પાસેથી બરાબર જવાબ મળી શકે, પણ તે ઉપરાંત

* ‘વાતડી કરીએ કેહી’ આ પ્રમાણે પાઠ એ પ્રતોમાં છે

† એક પ્રતમાં વૈદ્યને બદલે વેદ રાજ છે તે અશુદ્ધ જણાય છે

૨ જન જન=હરેક જણ અંતરગતની=મનની વાતડલી=વાતો કેહી=કેટલી એવે=અવિતત્ત્વ ધારણ કરે કીમ=કેમ, કેવી રીતે મધુમેહી=મધુ પ્રમેહ=મીઠા પરમાણુ થયેલો પ્રાણી.

એક બીજું ખાસ સુદાનું કારણ છે અને તે એ છે કે આવી અગત્યની બાબતમાં જેને તેને વાત શું કરવી અને કેટલી કરવી? જેઓથી દુઃખ મટવાનો જરા પણ સંભવ નથી તેની પાસે આવી અંતરગતની બાબતમાં રોઢણાં રોવાથી લાભ શું થવાનો છે અને વાત પણ એક બે ચાર કહેવાની હોય તો ઠીક, હજારો વાત કહેવાની, હજારો પ્રકારના—અનંતા અનુભવ વિભાવદશામાં થયેલા તે સર્વ કહી સંભળાવવાનો હવે વખત આંવ્યો છે તે સંત પુરૂષ વગર સાંભળે કોણ? અને સાંભળીને વળી તેનો ઉપાય કોણ બતાવે? એ તો સદાગમ સાંભળનાર હોય અને પાસે પ્રજ્ઞાવિશાળા અને અગૃહીતસંકેતા* બેઠેલા હોય ત્યાં આવી ભવ્ય પુરૂષ સમક્ષ જ્યારે સંસારી જીવ અંતરગતની વાત કરે ત્યારે તેના અનુભવોનો ખ્યાલ આવે, ધ્રુવનો નિકાલ થાય અને હકીકતનો પરસ્પર સંબંધ, કાર્યકારણભાવ અને પરિણતિભાવ ખ્યાલમાં આવે, જેઓથી દુઃખ મટવાનું નથી તેઓ પાસે વાતો કરવામાં કોઈ પ્રકારનો લાભ નથી. અથવા મારા મનમાં અનેક પ્રકારની વાતો કરવાની છે તે હે સંતો! મારા સ્નેહીઓ મળે તો તેઓને કહું. દરેકની પાસે એવી વાતો કરવાથી લાભ શું? તેથી તો ઉલટા હલકા પડવાનું થાય છે. માટે તેઓ મને ક્યારે મળશે એ કહો. ઘરની વાત ઘરના માણસોને કહેવી એ જ ઉચિત છે, જ્યાં ત્યાં બળક્યા કરવું એ ઠાઠા માણસનું કામ નથી. આ અર્થ પણ સ્પષ્ટીચ્છીન છે.

હે સંતો! મને અધીરજરૂપ વ્યાધિ થયો છે અને તેથી મને સ્થિરતા આવતી નથી, મન મુંઝાયા કરે છે અને એક સ્થાનકે ટકી શકતું નથી અને તેથી હું પણ અસ્તવ્યસ્તપણે રબડ્યા કરું છું. આવો વ્યાધિ થયેલો માણસ તો કોઈ કુશળ વૈદ્ય મળે તો જ જીવી શકે, નહિ તો તેના પ્રાણ જાય. જેમ કોઈ માણસને મીઠી પેશાબનો અથવા મધુપ્રમેહનો ભયંકર વ્યાધિ થયો હોય તેનું જ્યારે બહુ વિદ્વાન વૈદ્ય પાસે નિદાન કરાવવામાં આવે—તેનો ભેદ સમજવામાં આવે ત્યારે જ તેની દવા થવાથી તે વ્યાધિઅસ્ત માણસ જીવી શકે છે,

* આ સર્વ પાત્રો ‘ઉપમિતિ ભવપ્રપંચા કથા’ ગ્રંથમાં શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિએ ચિતર્યા છે તેના સંબંધમાં ત્યાં અનેક હકીકત અતિ માર્મિક અને વિચારવાલાયક રીતે બતાવી છે

કારણ નિદાન સારી રીતે થયા પછી ચિકિત્સા તો ગમે તે કરી શકે છે. આવી રીતે મને પણ અધીરજડપ મધુપ્રમેહ થયો છે તો હવે તો આનંદસમૂહ ભગવાન, શુદ્ધ નિરંજન દેવ, ચિદ્ધનનંદસ્વરૂપ પરમાત્મારૂપ વૈદનો જો યોગ થાય અને તેઓ તેનું નિદાન કરે તો પછી યોગ્ય ચિકિત્સા કરતાં વ્યાધિનું જોર નરમ પડે. હે નાથ! મારો વ્યાધિ તપાસી, તેનું નિદાન કરી મને સ્વાસ્થ્ય થાય તેમ કરો, આવા મધુપ્રમેહ જેવા વ્યાધિની વાત મારાથી જેને તેને કહી શકાય તેમ નથી. આપ કુશળ વૈદ છો, મારો વ્યાધિ લાંબા વખતનો (chronic disease) છે અને જો આપ મારો કેસ હાથમાં લઈ મારા વ્યાધિનું નિદાન કરી આપી મને વ્યાધિથી છોડાવશો તો જ મારો નિસ્તાર થશે. આવી વ્યાધિઋત્ત સ્થિતિમાં આપને હું કેટલી વાત કહું. મારા સગા રનેહીઓ મને મળે તો તેઓની સાથે બેસી જરા આનંદ મેળવું. હે નાથ! એ મારા સગા રનેહીઓ મને ક્યારે મળશે એ હવે આપ કૃપા કરીને કહો, હાલ તો હું તેની જ ઝંખના કહું છું, તેની જ જપમાળા ફેરવું છું અને તમે મને મારા આ મોટા દુઃખમાંથી છોડાવી શકશો એવી દૃઢ ભાવના વિશ્વાસપૂર્વક રાખું છું.

કોઈ સાબરની પછવાડે શિકારી કુતરાઓ લાગ્યા હોય, જંગલમાં પૂર્ણ જોરથી દોડીને સાબર થાકી ગયું હોય અને પાણીની શોધ કરતું હોય તે વખતે તેને ગમે તેટલો જોરાક આપવામાં આવશે તો તેથી તેને શાંતિ થશે નહિ, એને સુંદર સરોવર પ્રાપ્ત થતાં તે પાણી પીને પોતાની તૃષ્ણા મટાડશે અને ત્યારે જ તેના જીવને શાંતિ મળશે; અથવા એક બાળક મુંબઈની બજારમાં તેની માથી ધટું પડી ગયું હોય તેને ગમે તેટલાં રમકડા આપશો, ખાવાનું અપાવશો કે પ્રેમથી બોલાવશો પણ તે કદિ સંતોષ પામશે નહિ, તે તો પોતાની માને બોલાવ્યા કરશે અને તે તેને મળશે ત્યારે જ તેના મનમાં શાંતિ થશે. આવી રીતે જ્યારે આપણા મનમાં પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાની તૃષ્ણા ઉત્પન્ન થશે ત્યારે તરશ્યા સાબરની પેઠે અથવા માથી વિષ્ણુટા પડેલા બાળકની પેઠે અન્ય વસ્તુ કદિ આનંદ આપી શકશે નહિ. આવા પ્રકારની તૃષ્ણા થાય ત્યારે મન તે પાછળ કેવી રીતે લાગી જાય છે તે અસ્થ્યમાં મુસાફરી કરતી વખત સખત ઉનાળામાં બપોરે તૃષ્ણા લાગે

ત્યારે પાણી માટે સુસાફરને કેવી ઝંખના થાય છે તેનો અનુભવ કરનાર વિચારી શકશે. હે પ્રભુ! મારા નાથ! મને હવે સ્વજનોને મળવાની ઇચ્છા થઈ છે અને પરમાત્મભાવ પ્રગટ કરવાની તૃષ્ણા લાગી છે તે ગમે તેમ કરીને છીપે ઝોમ કરો. હું આપને ખાત્રીથી કહું છું કે જ્યાં-સુધી મારી તૃષ્ણા છીપશે નહિ ત્યાંસુધી મને કોઈ ઠેકાણે ચેન પડશે નહિ.

પદ છવીશમું, (રાગ-આશાવરી.)

અવધૂં કયા મારું ગુન હીના,

વે ગુન ગનન પ્રવીના.

અવધૂં

ગાયન જાનું વજાયન જાનું,

ન જાનું સુર મેવા;

રીઝન જાનું રીઝાયન જાનું,

ન જાનું પદ સેવા.

અવધૂં ?

“હે અખડ સ્વરૂપ ભગવાન! હું શુભ્રહી રહિત તે (તમારી પાસે) શું માશું? (તે ભાગનાર તો) શુભ્રહી ગણતરીમાં પ્રવીણ હોય છે. હું તો ગાઈ જાણતો નથી, બળવી જાણતો નથી તેમ જ સુરના ભેદો જાણતો નથી, તેમ જ વળી રીઝી જાણતો નથી અને રીઝાવી પણ જાણતો નથી તથા સ્વરૂપસેવા પણ જાણતો નથી. (ત્યારે હું શું માશું? શા હકે માશું? કેવી રીતે માશું?)”

ભાવ-સિદ્ધ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરતાં આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે હે મારા નાથ! આપનામાં સર્વ શુભ્રા પ્રગટ થયા છે અને હું તો હજી સુધી બાહ્યાત્મા જેવા રૂપે વર્તું છું. મને આપની કૃપાથી સહજ અંતરાત્મપણાનો લક્ષ્ય થયો છે પણ હું હજી સર્વથા શુભ્રહીન છું, શુભ્ર રહિત છું, મારામાં વાસ્તવિક રીતે એક પણ શુભ્ર નથી, મારે હજી બધું કાર્ય બાકીમાં છે અને મારી પાસે કંઈ નથી. આવો

૧ અવધૂં=અખડ સ્વરૂપ ભગવાન અથવા ચેતન શુભ્રહીન=જેનામાં શુભ્રા નથી અથવા હીન આત્મા છે તેનો હું ગુનગનન=શુભ્રહી ગણતરી, ગણીત. પ્રવીના=પ્રવીણ, હુસિયાર બળવ=બળવડું અથવા બળવડું. સુરમેવા=સુરના ભેદો. રીઝાય=અન્યને રીઝવવું, પ્રસન્ન કરવા. પદસેવા=સ્વરૂપની સેવા.

શુભહીન હું આપની પાસે શું માગું ? શા હકે માગું ? કેવી રીતે માગું ? હે પરમાત્મા ! મારે આપની પાસે બક્ષીસની માગણી કરવી છે પણ હું કેવી રીતે માગણી કરું ? પ્રથમ તો જે માગનાર હોય છે તે શું માગે છે તેની તેના મનમાં ગણતરી હોય છે, તેનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ હોય છે અને તેની માગણી અમુક મર્યાદામાં હોય છે. હું તો મારું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય અને મને આપનું પદ મળે એવી મોટી બક્ષીસની યાચના કરવા તત્પર થયો છું, પણ આપનામાં શુભો કેટલા છે, મારા સ્વરૂપમાં શી મહત્તા છે અને કેટલી મહત્તા છે તે ગણવાની તો હજી મારામાં હુશિયારી આવી નથી; સંક્ષેપમાં કહું તો મારામાં કંઈ કંઈ વાતની અદ્વંદ્યતા છે તે પણ હું હજી સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકતો નથી, મારે શેનો ખપ છે તેનું મને લાન નથી, મારે તો માગવાનું પણ બાકીમાં છે અને શું માગવાનું છે તેનો નિર્ણય કરવાનો પણ બાકીમાં છે ત્યારે મારે માગવું શું ?

વાસ્તવિક હકીકત એવી છે કે કોઈ કોઈવાર સિદ્ધદશામાં સુખ છે એવી હકીકત સાંભળીને આ જીવને તે મેળવવાની ઈચ્છા થાય છે પણ ત્યાં વાસ્તવિક સુખ શું છે અને અહીંનાં માની લીધેલાં સુખ અને ત્યાંનાં અપ્રતિપાતી સુખ વચ્ચે કેટલો અંતર છે, શો તક્ષર્ણત છે અને પ્રકારલેહ કેટલો છે એ તે સમજતો નથી. આથી તેને શું માગવું એનો ખ્યાલ આવી શકતો નથી. હવે પોતે કેવી રીતે શુભહીન છે અને પોતાને માગતાં કેવી રીતે આવડતું નથી તે બંને હકીકત સાથે ખતાવે છે.

હે પરમાત્મા ! મારા નાથ ! તમારામાં અનંત શુભો છે એમ મેં સાંભળ્યું છે પણ તે મને ગાતાં આવડતા નથી, તમારા શુભો અમુક પ્રકારથી ગાઈ શકાય છે એમ પણ જાણતો નથી અને શુભો 'કયા કયાં છે તે પણ જાણતો નથી. આથી ગાયન કરી તમારા શુભો માગી શકું એ મારા સંબંધમાં હાલની અવસ્થાની અપેક્ષાએ બની શકે તેમ નથી.

વળી તમારા શુભો હું ભજવી શકું તેમ પણ નથી. ગીતની સાથે જેમ વાજિત્ર શોભે તેમ તમારા શુભોને હું શોભાવી શકતો નથી. મને ગાઈને અને વગાડીને તમારા શુભોનું કીર્તન કરતાં આવડતું નથી.

પોતાને ગાયનકળા આવડતી હોય અથવા વાદ્યકળા આવડતી હોય તો ગુણોનું અવતરણ કરી તેમાં એકાગ્રતા કરાય છે અને પછી ‘અનંત ગીય વાઈએ’ ગીત વાજિત્રમાં અનંત ગણું ફળ કહ્યું છે, એ વાત સિદ્ધ થાય. આ તો તે પણ આવડતું નથી અને ગુણ કયા છે તેનું ખરું જ્ઞાન પણ નથી તેથી શું માણું? કેમ માણું? વળી આટલાથી પણ અટકતું નથી, પણ હું તો સુરના ભેદો પણ જાણતો નથી. અમુક સુર ખરજ (ખરજ) છે, કે પંચમ છે, કે ગાંધાર છે, ધૈવત છે, કે નિષાદ છે તે પણ હું જાણતો નથી. સુરના જ્ઞાન વગર ગુણગાન થઈ શકે નહિ એ સુપ્રસિદ્ધ હકીકત છે. આથી તાલ સુરના જ્ઞાન વગરનો હું ગાઈ વળગી ન જાણનાર અને સંગીતશાસ્ત્રથી અનભિજ્ઞ તમારા પાસે શું માગણી કરું અને શેની માગણી કરું?

અહીં ગુણયાચનામાં સંગીત કેટલું મહત્વનું પદ ધરાવે છે એ આનંદધનજી મહારાજ જેવાની દશાએ પહોંચેલાના વિચારોથી ખાસ મનન કરવા યોગ્ય વિષય થઈ પડે છે પણ તે બાબત વિચાર કરતાં મૂળ વિષયથી દૂર જવાનું થઈ જાય છે. વાત એટલી જ છે કે તાલ સુર સાથે સંગીત ચાલતું હોય ત્યારે તેના જ્ઞાનવાળાને તેમાં રસ એવો પડે છે કે તેમાં એકાગ્રતા થઈ જાય છે અને કોઈ વાર એ એવી હિદ્દાન્ત અવસ્થા અનુભવી શકે છે કે તેને મહા લાભ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે.

હું નાથ! ઉપરાંત કોઈની સાથે રીઝી કેમ પડાય તે પણ હું જાણતો નથી અથવા તો રીઝ કોને કહે છે તે પણ હું જાણતો નથી અને બીજાને રીઝાવી કેમ શકાય તે પણ મને આવડતું નથી. અપ્રસન્ન હોય તેને પ્રસન્ન કરવાની જે રીત તે રીઝ કહેવાય છે, પોતે તે વખતે જે કાર્ય કરે છે તે રીઝ કહેવાય છે અને સામાને પોતાના તરફ આકર્ષવાનું કાર્ય તે રીઝામણ કહેવાય છે. પ્રભુને અથવા પતિને રીઝવવા હાવલાવ, ગીત, નૃત્ય, ગ્રિય વચન વિગેરે અનેક આવિર્ભાવો કરવામાં આવે છે અને તેથી તે રીઝાય છે, પણ હે પરમાત્મા ! આવા પ્રકારની રીઝ અને રીઝામણ જેને અન્યોન્યાશ્રય છે તે બંને માંથી એક પણ મને આવડતાં નથી.

* ધ્યામાં વળવવાનો અર્થ અનાહત અતર્પનિત્ય વાજિત્ર કરે છે ‘મતલબ તે વાજિત્રોના સુર-સમાધિ આદિના ભેદોને જાણતો નથી આ ભાવ પણ સારો છે

આપની રીઝ રીઝામણુ જાણુતો નથી એટલેથી જ અટકતું નથી પણ આપના નિરજન પદની સેવા કેમ કરવી, કેવી રીતે કરવી, શું સાધનોથી કરવી અને તેમ કરીને તમારું પદ કેવી રીતે માગવું તે પણ જાણુતો નથી. આપના ચરણકમળની સેવા કરતાં આવડતી નથી, નહિ તો મારી આ દશા હોય નહિ. હે નાથ ! આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે ત્યારે હવે મારે આપની પાસે શું માગવું ? કેમ માગવું ? અને કેવી રીતે માગવું ? મને આપની પાસે યાચના કરતાં પણ આવડતી નથી.

અથવા હે નાથ ! હું આપની પાસે તે સંગીતવિદ્યા માગું કે વાદ્યવિદ્યા માગું કે સ્વરજ્ઞાન માગું ? આવાં સાધનો પણ મને આવડતાં નથી ત્યારે મારે તે આપની પાસે શુભની માગણી કરવી કે શુભ-પ્રાપ્તિનાં સાધનોની માગણી કરવી ? અને મારે શુભો માગવા તો તે કેવી રીતે માગવા ? નીચેની દરેક ગાથાનો આવી રીતે પણ અર્થ થઈ શકે છે એ ધ્યાનમાં રાખવું.

વેદ ન જાનું *કિતાબ ન જાનું,

જાણું ન લક્ષણ છંદા;

તરકવાદ વિવાદ ન જાનું,

ન જાનું કવિ પંદા.

અવધૂ૦ ૨

“હું વેદ જાણુતો નથી, કિતાબ જાણુતો નથી, કવિતાનાં લક્ષણુ અને છંદ જાણુતો નથી; તરકવાદ અને વિવાદ જાણુતો નથી તેમ જ કવિત્વકળા જાણુતો નથી.”

ભાવ-વળી હે નાથ ! સૂર્ય, અગ્નિ અને ચંદ્રથી ઉદ્ધરેલા શામ, ચન્દુર અને ઋગ્વેદ અને એ ત્રણેથી ઉદ્ધરેલા અથર્વ એ ચાર વેદ શ્રીવ્યાસજીએ વિભક્ત કરેલા છે તેમાંથી એક પણ હું જાણુતો નથી. હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રનો મૂળ પાથો વેદ છે. એની શ્રુતિના જૂઠા જૂઠા અર્થ કરીને અદ્વૈતવાદી આદિ અનેક દર્શનો ઉત્પન્ન થયાં છે અને તે એક નયને આશ્રયીને થયેલાં છે. આત્મજ્ઞાન જેને વાસ્તવિક રીતે

* કિતાબને બદલે ‘કોતેજ’ પાઠ બે પ્રતમા છે

૨ વેદ=ચાર વેદ, સ્વરૂપજ્ઞાન કિતાબ=જ્ઞાન, બક્ષીસ. છંદ=ગિત્ય, સ્વભાવ. તરકવાદ=યાચનાશ્રમ વિવાદ=ઉત્તર પ્રતિઉત્તર કવિકૃદા=કવિત્વકળા નવી નવી રચના.

મેળવવું હોય તેણે પરસ્પર નયાપેક્ષી જ્ઞાનને સારી રીતે સમજવું જોઈએ; કારણકે અન્ય દર્શનના મૂલભૂત નથો વીતરાગ દર્શનનાં અગો છે. ફક્ત તેઓનું અવધારણ નકામું છે તેથી જ્યાંસુધી એનું જ્ઞાન ખરાબર ન થાય ત્યાંસુધી કોઈ વખત એકાંત શ્રદ્ધા થવાથી શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી બ્રહ્મ થઈ જવાય છે અને આત્મિક જ્ઞાન પણ અપૂર્ણ રહે છે. આથી વેદમાં શું કહ્યું છે અને તેને અન્ય દર્શનકારો સ્વમતમાં કેવી એક પક્ષદૃષ્ટિથી ખેંચી ગયા છે તે સમજવા યોગ્ય છે. તદુપરાંત પરસ્પરાપેક્ષાવાળા નયસમુદાયના પ્રમાણજ્ઞાનવાન્ સમ્યગ્દૃષ્ટિને ગમે તે ધર્મપુસ્તક લાભ કરનાર થાય છે તે પ્રતીત થાય તેવી હકીકત છે. હે નાથ ! આ ચાર વેદમાંથી એક વેદ પણ હું જાણુતો નથી. અથવા વેદ એટલે સ્વરૂપજ્ઞાન એ અર્થ લઈએ તો મને આપના યથાર્થ સ્વરૂપનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પણ નથી.

તે જ પ્રમાણે હે પરમાત્મા ! મને સુસલમાનોનું પવિત્ર ધર્મ-શાસ્ત્ર કુરાને શરીર છે તેનું પણ જ્ઞાન નથી. સમુદ્ર જેવા વિશાળ જૈન દર્શનમાં સર્વ દર્શનસરિતાઓ આવી મળે છે અને વિશિષ્ટ બોધવાળાને સર્વ ગ્રન્થોમાંથી સાર તુલ્ય રત્નો પ્રાપ્ત થાય છે; અર્થાત્ પર સમયજ્ઞાન થવાથી તેઓનું અસત્ સ્વરૂપ ભાસમાન થાય ને તેથી જ ઘણે જિજ્ઞે દરજ્જે સત્યની ઉપર રાગ થાય અગર વ્યતિરેક દૃષ્ટાન્તો માટે તેની જરૂર પડે ને તેથી સ્વમત સિદ્ધ થાય. તદપેક્ષ્યા આત્મિક જ્ઞાન પૂર્ણ કરવા કુરાન, બાઈબલ, અવસ્થા વિગેરે સર્વ ગ્રન્થો વાંચી વિચારી દૃષ્ટિબિંદુઓ સમજવા આત્મજ્ઞાનીનું પરમ લક્ષ્ય હોય છે. અથવા કિતાબ એટલે બક્ષીસ એ અર્થ લઈએ તો આપની બક્ષીસ કેવી હોય, આપની કૃપા કેમ મળે અને કેવી રીતે મળે તે પણ હું જાણુતો નથી.

હે નાથ ! હું પિંગલનાં લક્ષણો પણ જાણુતો નથી કે આવા અક્ષરસંયોગથી અમુક વૃત્ત થાય કે આ છંદ માત્રામેળનો છે કે એમાં અમુક ગણો આવે છે. વળી ક્યાં વૃત્તો સમ છે, ક્યાં વિષમ છે વિગેરે લક્ષણો મને આવડતાં નથી કે કવિતા કરીને આપની પાસે શુભ્યાચના કરું. ‘પિંગળ પાઠ પઢ્યા વિના, કાવ્ય કરે કવિ કોય; વળી વ્યાકરણ વિના વદે, વાણી વિમળ ન હોય’ એ સ્પષ્ટાર્થ છે. અથવા

છંદ ઝોટલે મનુષ્યોમાં વિચિત્ર સ્વભાવના આવિર્ભાવો હોય છે તે હું બરાબર સમજતો નથી, તેનાં લક્ષણો મારા ધ્યાનમાં નથી અને તેથી તેઓ વિભાવદશામાં કેવી રીતે શુષ્ક સાથે વર્તે છે તે મારા ખ્યાલમાં નથી. આવી રીતની હુકીકત હોવાથી હું આપની પાસે કેવી રીતે શુષ્કની યાચના કરું અથવા કયા શુષ્કની યાચના કરું તે હું સમજતો નથી.

વસ્તુની ઘટના હેતુપણના જ્ઞાનપૂર્વક કરવી તેનું નામ તર્ક કહેવાય છે અહીં ધૂમાડો દેખાય છે તો તેમાં અગ્નિ હોવો જોઈએ, કારણ ધૂમાડો અગ્નિનું કાર્ય છે વિગેરે તર્ક કહેવાય છે. તેને અંગે દ્રવ્ય શુષ્ક પર્યાયનું જ્ઞાન અને સાથે પ્રમાણ, નય અને લંગસ્વરૂપનું જ્ઞાન થાય ત્યારે અપેક્ષા વિગેરે સમજવાથી આત્માના અવ્યાબાધપણા આદિના તર્ક કરીને આત્મસ્વરૂપનું ચથાર્થ લક્ષ્ય થાય છે. એ ઉપયોગની સ્પૃતિને તર્ક કહેવાય છે. વળી એક હુકીકતને સ્થાપન કરતાં આચાર્ય અને શિષ્યનો પરસ્પર પૂર્વપક્ષ ઉત્તરપક્ષ થાય તે વાદ અને તેના ઉત્તર પ્રતિ-ઉત્તર આપવા તે વિવાદ કહેવાય છે. કુતર્ક ઉઠાવી હેતુ અને પરિણામ વગરનો વાદ કરવો તે પણ વિવાદ કહેવાય છે. આ તર્કવાદ અને વિવાદ માંથી હું કંઈ જાણતો નથી. આ તર્કવાદ વિવાદનું શુષ્ક જ્ઞાન તત્ત્વ-જ્ઞાનનો પાર પામવા માટે ઉપયોગી નથી, કારણકે શુષ્ક વાદ અને પ્રતિવાદ કરતાં કદિ પણ તત્ત્વનો અંત પમાતો નથી એમ ઉપાધ્યાયજી મહારાજ જ્ઞાનાટકમાં કહે છે, પણ હેત્વાભાસવાળી સુક્તિકુસુકિતથી જ્યારે અન્ય કોઈ લક્ષ્યસ્થાન ઉઠાવી દેવા ચત્ન કરતો હોય. અથવા શાસ્ત્રાનુભવસિદ્ધ વસ્તુની સ્થાપના કરવી હોય ત્યારે શ્રદ્ધામાં સ્થિર રહેવા માટે આ જ્ઞાનની જરૂર છે, કારણકે તેથી આક્ષેપ કરનાર કે શ્રોતા કંઈ જગોએ સ્ખલના કરે છે તે સમજાઈ જાય છે તથા સમ-જાવી શકાય છે. યથાસ્થિત તર્કના નિયમ પ્રમાણે ચર્ચા કરવી તે વાદ અને વિપરીત વાદ કરવો તે વિવાદ. આમાંનું હું પરમાત્મા! હું કંઈ જાણતો નથી.

વળી હે પ્રભુ! હું કવિનું ચાતુર્ય અથવા તેઓની કળા જાણતો નથી. નવીન કાવ્યો બનાવવામાં અલંકારના ભેદો, રસના વિભાવો, અનુભાવો, સ્થાથી ભાવો અને તેના વિભેદો જાણવા જોઈએ એ સર્વનું મને જ્ઞાન નથી કે જેથી હું તમારી કવિતા બનાવી તમારા

ગુણનું ગાન કરું, તમારા ગુણોનું કાવ્ય બનાવું અને તદ્દ્વારા તમારા ગુણોની યાચના કરું. આ પ્રમાણે મારી સ્થિતિ છે તેથી હે પ્રભુ! હું તે આપની પાસે હજુ આ જ્ઞાન વિજ્ઞાન કે જે આત્મજ્ઞાન* કરવાનાં સાધન છે તે માણું કે આપના ગુણો માણું? હું તે કેવી રીતે માણું? શું માણું? ખરેખર! હું માર્ગબ્રષ્ટ થયેલો છું, મને શું કરવું તેનું જ્ઞાન નથી. હે મારા નાથ! મને આપ બરાબર માર્ગપ્રતીક્ષા કરાવો.

જાપ ન જાનું જુવાવ ન જાનું,

ન જાનું *કથવાતા;

ભાવ ન જાણું ભગતી ન જાણું,

જાનું ન સીરા તાતા.

અવધૂં ૩

“આપનો જાપ જાણતો નથી, (આપ સંબંધી પ્રશ્નનો) જવાબ પણ જાણતો નથી, (ઉત્તમ પુરુષ-મહાત્મા) કથિત આપની વાતો જાણતો નથી; અથવા કથા વાર્તા-જાણતો નથી, રૂચિ જાણતો નથી, ભક્તિ (ના ભેદ) જાણતો નથી અને શીતળ ગરમ શું છે તે પણ જાણતો નથી.”

ભાવ-નવકારવાળી આદિ સાધન હાથમાં લીધા વગર મુખેથી પ્રભુનામોચ્ચારણ કરવું તે શાબ્દ જાપ કહેવાય છે અને નવકારવાળીથી અથવા હૃદયમાં કમળ વિગેરેની કલ્પના કરી જાપ કરવો તે માનસ જાપ કહેવાય છે. જે આશ્રવણીતિપૂર્વક યોગજ્ઞાન યથાસ્થિત ન થયું હોય તેો થોડો વખત જાપ કર્યા પછી પાછું મન ભ્રમિત થઈ જાય છે. જ્યારે પ્રભુના પદની લય લાગે છે ત્યારે અતરધ્વનિ-અજપાજપ-સોહસોહનો અસ્ખલિત ઉચ્ચાર ઉઠે છે અને તેનું બરાબર જ્ઞાન ન હોય તો તેમાં અનેક પ્રકારની ભ્રમણાઓ પણ થાય છે. પ્રાણુયામ વિગેરે તેટલા માટે કાળજ્ઞાન અને ચરીરસ્વાસ્થ્ય માટે જ ઉપયોગના

* કથિવાતા એવો પાઠાવર કવચિત્ છે પણ જીલ્લ ગાથાના છેલ્લા ચરણમાં તે વાત આવી ગઈ છે તેથી અત્ર ઉપરનો પાઠ સમીચીન ગણ્યો છે ‘કર વાતા’ એવો પાઠ છે તેનો અર્થ વાતો કરી જાણતો નથી એમ થાય છે

૩ જાપ=સ્મરણશક્તિ. જુવાણ=જવાણ કથવાતા=(ઉત્તમ જન) કથિત વાતો=માર્ગો, કથા અને વાતો ભાવ=રૂચિ, પ્રજ્ઞામ ભગતી=ભક્તિ સીરાતાતા=રાહા ઉનો.

છે એમ શ્રીમાન્ હેમચંદ્રાચાર્ય યોગશાસ્ત્રના પાંચમા પ્રકાશની શરૂ-
આતમાં કહે છે. એ બાબતનો જેને નાદ લાગેલો હોય છે તે કોઈક-
વાર આત્મસ્વરૂપ જોવાના ભ્રમમાં પડી જાય છે, તેથી યોગમાર્ગના
સંપ્રદાયી જ્ઞાન વગર જાપમાં હું ઉતરી શકતો નથી. અને હે નાથ!
આપનું સ્વરૂપ માનસ પ્રત્યક્ષ પણ થતું નથી અને જ્યાંસુધી પર-
માત્માનો માનસિક સાક્ષાત્કાર ન થાય ત્યાંસુધી ગમે તેટલો જાપ
કરવામાં આવે તો તેનો પરમાત્મદશાપ્રાપ્તિના લક્ષ્યાર્થને અંગે કંઈ
પણ ઉપયોગ નથી એ સાદી રીતે સમજી શકાય તેવી હકીકત છે.

વળી અન્ય કોઈ મને પૂછે કે પરમાત્મા કેવા છે તો આપના
સાક્ષાત્ સ્વરૂપનું મને દર્શન થયેલું ન હોવાથી હું કંઈ જવાબ પણ
આપી શકતો નથી. એ જવાબ કંઈ સાધારણ પ્રશ્નનો જવાબ નથી
કે તેમાં ગોટો આવે. આથી આપના સંબંધી પ્રશ્નના પૂછનારને સંતોષ
થાય તેવો જવાબ હું આપી શકતો નથી. વાતો તો ઘણી કહે છું પણ
મુદ્દાનો એક પણ સંતોષકારક જવાબ મુદ્દાસર આપી શકતો નથી.

તેવી જ રીતે મહાત્મા યુરૂપેએ આપને સેવવાના શું શું માર્ગો
ખતાવ્યા છે, કેવી વિધિ ખતાવી છે તેની વાતો પણ હું ખરાબર
જાણતો નથી. મારા સાંભળવામાં આવ્યું છે કે આપને સેવવા માટે—
આપના શુભો પ્રગટ કરવા માટે શાસ્ત્રકારો અનેક વાતો કરી ગયા
છે, પણ હું તેમાંનું કંઈ જાણતો નથી, અથવા જાણું છું તો ખૂબ ઉપર
ઉપરથી તદ્દન સાધારણ રીતે જાણું છું અને વાસ્તવિક રીતે તો તે
વાતો જાણવાનું જાણપણું કહેવાય એવું મારામાં છે જ નહિ. આપના
શુભોની કે આપની આવા પ્રકારની અન્યકથિત વાતો પણ હું કરી
શકતો નથી ત્યારે આપ સાક્ષાત્ મળો તો હું આપને જોવાળી
શકીશ કે નહિ તે પણ અચોક્કસ છે અને આપ મળશે ત્યારે હું
આપની પાસે સમજ્યા વગર શું માગીશ? હે પ્રભુ! આવી મારી
સ્થિતિ છે.

વળી હે પ્રભુ! આપની ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકાય છે તે પણ
હું જાણતો નથી. ‘ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજનરૂપ કહું રે’ એમાં શું
રહસ્ય છે તે હું સમજતો નથી અને આપની ભક્તિમાં એવી ચિત્તની
પ્રસન્નતા થઈ હોય, એવો અપૂર્વ વીર્યોદ્ધાસ થઈ ગયો હોય, એવી અપૂર્વ

આત્મજ્યોતિર્નુ દિવ્ય દર્શન થઈ ગયું હોય એમ મારા ધ્યાનમાં નથી અને એનું કારણ એ ભક્તિ માટે ભાવ કેવા પ્રકારનો જોઈએ, રૂચિ કેવી જાણ્યા પ્રકારની જોઈએ, સદ્દેહણા કેવી દૃઢ જોઈએ તેનું મને વાસ્તવિક જ્ઞાન નથી એ જ હોતું જોઈએ. ‘ભાવ વિના કાનાદિકા, જાણો અણુજ્ઞાન ધાન; ભાવરસાંગ મળ્યા થકી, ત્રુટે કર્મ નિહાન’ એ વાત સત્ય હશે એમ મને જણાય છે, કારણકે અનેક રીતે મે ક્રિયા કરી હશે પણ યસ્માદ ક્રિયાઃ પ્રતિફલન્તિ ન માવશ્વત્યઃ ભાવશૂન્ય-નિરા-દરપણે અથવા અન્યત્ર ચિન્તે કરી હશે તેથી આપનો સાક્ષાત્કાર કદિ થયો નથી. હું તો એાધે ભક્તિ કરતો હતો પણ મને સ્પષ્ટ યોધ ન-હોતો કે આપની ભક્તિ યુષ્પચંદનથી થાય કે ગુણાનુકીર્તનથી થાય કે ખમાસમણાં દેવાથી થાય કે રાગ કાઠીને સ્તવન યોદ્ધવાથી થાય કે ઘંટ વગાડવાથી થાય. આવી રીતે ભક્તિતનું સ્વરૂપ, તેના ભેદ વિભેદો સમજ્યા વગર અને તેની સાથે ભાવરસાંગ મેળળ્યા વગર કરેલી સર્વ ભક્તિ આત્મશુદ્ધિને ઉત્પન્ન કરનાર ન થવાથી વિફળ ગઈ એમ જણાય છે. વિવેકપૂર્વક દશ ત્રિક, પાંચ અભિગમ સાચવીને આશાતના ટાળીને પ્રભુસ્વરૂપ ઓળખી પ્રેમથી સ્નેહથી એકાગ્રતાથી એક વખત આપની ખરી ભક્તિ થાય તો મારા ભવના ફેરા મટી જાય એમ સાંભળ્યું છે પણ મને હજી તે આવડતું નથી; ત્યારે હે નાથ ! આપને શું કહું ? આપની પાસે શું માગું ? કેવી રીતે માગું ?

હે નાથ ! દુકામાં કહું તો હું આપને વાસ્તવિક રીતે ઓળખતો જ નથી. આપના સ્વરૂપનું મને જ્ઞાન નથી. અરે આપ ટાઢા છો કે ઉના છો, શીતળ છો કે ગરમ છો તે પણ હું જાણતો નથી. મતલબ આપને વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શાદિ છે કે નહિ તેનું પણ મને જ્ઞાન નથી. તમે નિરંજન નિરાકાર છો કે ગરમ હડા છો તે પણ હું જાણતો નથી તેથી આપની પાસે હું શું માગું ? અથવા આત્માનો કર્મતાપ મટાડી દઈ તેને શીતળ કરે એવાં હિતકાર્યોં કયાં છે તે હું જાણતો નથી તેમ જ આત્મ અહિત કરનાર પ્રાણાતિપાતાદિ આશ્રવ છે તેને પણ હું જાણતો નથી. મતલબ આત્માને શીતળ અથવા ગરમ બનાવનાર પદાર્થોને મને વિવેક હજી થયો નથી. મારા પ્રભુ ! મારા અંતર્યામી ! મારી આવી સ્થિતિ છે તેથી આપની પાસે હું કેવી રીતે અને શેની યાચના

કરું તે હજી હું વ્યક્ત રીતે મારા મનમાં સમજતો નથી. નાથ ! આ શુભ્રહ્મીન તરફ દયા કરો, કૃપા કરો, દૃષ્ટિ નાખો.

ગ્યાન ન જાનું વિગ્યાન ન જાનું,
ન જાનું ભજનામા (ન જાનું પદનામા);
આનંદધન પ્રમુકે ઘરદારે,
રટન કરું ગુણધામા. અવધૂં ૪

“મારામાં યથાસ્થિત વસ્તુગ્રાહી ઉપયોગ નથી, વિશિષ્ટ કળા હું જાણતો નથી અને આપનાં ભજનો કરવાની રીતિ હું જાણતો નથી અથવા તો નિરંજન પદનાં નામો મને આવડતાં નથી; આથી હું તો આનંદસમૂહ પરમાત્માના મહિરના દ્વાર પાસે ભગ્યા કરું છું અથવા દ્વાર પાસે ઊભો રહી પ્રભુનું રટણ કરું છું જે રટણ શુભ્રાના ધામ (સ્થાન)રૂપ છે.”

ભાવ-હે નાથ ! મારામાં યથાસ્થિત વસ્તુગ્રાહી ઉપયોગ નથી કે જેથી પ્રત્યક્ષ ઉપયોગથી આપનાં દર્શન કરું, આપના શુભ્રની પ્રતીતિ કરું અથવા તો પરોક્ષ ઉપયોગથી મતિશ્રુતદ્વારા આપનાં દર્શન કરું. સામાન્ય ઉપયોગથી આપનું બરાબર જ્ઞાન થતું નથી અને તેથી વારં-વાર માર્ગપરિભ્રમ્થયા કરું છું. જે વસ્તુ મારે પ્રાપ્ત કરવી છે તેનું મને સર્વોચ્ચ જ્ઞાન નથી તેથી હું તેને કેવી રીતે સ્પષ્ટ-વ્યક્ત કરું ? તેમ જ હે નાથ ! મારામાં કેઈ પ્રાપ્ત કળા પણ નથી કે જેથી તદ્દ્વારા આપને ઓળખું. ચિત્રકળા, લેખકળા, વાદ્યકળા, શિલ્પકળા એ સર્વ વિજ્ઞાન કહેવાય છે. જે મને ચિત્રકળા આવડતી હોય તો આપનું ચિત્રામણ કરી આપને વ્યક્ત કરું, આપના શુભ્રગ્રામ લાખતાં આવડતા હોય તો તેમ કરી આપને ઓળખું, એવી રીતે સર્વ કળા માટે સમજવું. પણ મને તો એ કામને ઉપયોગી થાય તેવી એક પણ કળા આવડતી નથી ત્યારે મારે આપની પાસે શું મુખ લઈને માગવું. અથવા જ્ઞાન એટલે સામાન્ય દર્શન અને વિજ્ઞાન એટલે વિશિષ્ટ

૪ ગ્યાન=વિશિષ્ટ વસ્તુગ્રાહી ઉપયોગ અથવા સામાન્ય દર્શન વિગ્યાન=કળા, અથવા વિરોધ દર્શન ભજનામા=ભજન કરવાની રીતિ પદ=નિરંજન પદ દ્વારે=આંગ-ણામાં, બારણામાં રટન કરું=જામું, જપું શુભ્રધામા=શુભ્રાનું સ્થાન

દર્શન એવો પણ અર્થ થઈ શકે, પણ તે કરતાં પદના ભાવ સાથે ઉપર લખ્યો તે અર્થ વધારે બંધબેસતો આવે છે. જ્ઞાન એટલે ગુરુત્તર જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન એટલે આત્મા સંબંધી જ્ઞાન એવો અર્થ ટપાકાર કરે છે તે પણ પ્રસ્તુત વિષયને અનુરૂપ છે.

વળી નિરંજન નાથનું ભજન આવી રીતે થાય છે તે પણ હું જાણતો નથી. મહાત્માના ભજનમાં એકતાન થઈ જવાથી છેવટે તન્મય-તદ્રૂપ થઈ જવાય છે એવી વિશુદ્ધ ચિત્તવૃત્તિ કરતાં મને આવડતી નથી અને તે માટે ભજન શુભગાન કરતાં પણ આવડતાં નથી. તેમજ પાઠાંતરે હે નાથ! આપના પરમાત્મપદનાં અનેક નામો છે, હજારો કરોડો અનંત નામો છે, દરેક ગુણુ આપના નામ સાથે જોડી શકાય તેમ છે અને મારા સાંભળવા પ્રમાણે આપનામાં અનંત ગુણો છે, પણ તેનાં નામો પણ હું જાણતો નથી. એ નિરંજન પદનાં આટલાં નામો છે એમ જાણતો હોઉં તો તે પદોનું રટણ કરી તેનો અર્થ વિચારી તેનું સ્વરૂપ સમજું અને તેનો જાપ કરું પણ તે પણ હું જાણતો નથી.

આવી રીતે હે નાથ! હું ગાઈ બજાવી જાણતો નથી, આપને જાણખતો નથી, કળા ચાતુર્ય વગરનો છું, સ્વરૂપના યથાસ્થિત યોધ વગરનો છું અને પરિણામધારા અને વીર્યોદ્ભાસથી ભક્તિભાવ રહિત છું. આવો હું ગુણુહીન છું, ગુણુની પીછાન વગરનો છું અને ગુણુની ગણત્રી પણ કરી શકું તેવો નથી. ત્યારે હવે મારે શું માગવું? અને કેવી રીતે માગવું? મારે તે પ્રથમ પ્રભુપદ માગવું કે ગાયનવિદ્યા વિગેરે મારામાં નથી એ સર્વ માગવું. હે નાથ! આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં મારો પાર આવે તેમ જણાતું નથી, તેથી હું તો આનંદધન પ્રભુના મંદિરના દ્વાર પાસે ઉભો રહીને આંટા માડું છું, મને અંદર પ્રવેશ કરવાનો તો અધિકાર નથી, પણ બહાર પહેરો ભર્યો કરું છું અને અંદર દાખલ થવાની દૃઢ ઇચ્છા રાખ્યા કરું છું અથવા ‘મને મળો મને મળો’ એ પ્રમાણે આપનું રટણ કર્યો કરું છું, જાપ કર્યો કરું છું. આવી રીતે પ્રભુના દ્વાર પાસે રટણ કરવું એ પણ ગુણુનું ધામ છે, ગુણુપ્રાપ્તિનું કારણ છે એમ મેં સાંભળ્યું છે. જ્યારે મને અંદર પ્રવેશ કરવાનો અધિકાર નથી અને શું માગવું અને કેમ માગવું તે મને આવડતું નથી ત્યારે એક જાડા જ્ઞાન તરીકે મેં આ માર્ગ સ્વીકાર્યો છે

કે પ્રભુના મંદિર પાસે આંટા માર્યા કરવા અથવા તેમનું રટણ કર્યું કરવું. આવી રીતે દૈવ ભાવનાથી એક વસ્તુને ઇચ્છતા ઇચ્છતા કોઈ દિવસ તેનો યોગ થઈ જશે, કારણકે વસ્તુપ્રાપ્તિનો કાર્યક્રમ એ જ છે.

આનંદધનજી મહારાજના આખા પદનું રહસ્ય ઘણે ભાગે છેલ્લા પાદમાં હોય છે એ અત્ર પ્રત્યક્ષ જણાય છે. રટણ કરવાની બાબત કેથિતાર્થ છે. પોતાની લઘુતા શુભુહીનતા બતાવી પણ છેવટે માગવાનું શું છે તે બાબત વ્યક્ત થતી નથી, છતાં પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે એવી દૈવ ઇચ્છાને અંગે પ્રભુપદનું રટણ કરવાનો માર્ગ શોધી કાઢે છે. પ્રભુ નામનો જાપ કરતાં કરતાં તેને છેવટ ઓળખી શકાશે અને પછી તેનો અને પોતાનો અલેહભાવ સમજતાં છેવટે મંદિરમાં પ્રવેશ થઈ શકશે એ તાત્ત્વિક અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે પ્રભુ નામની આવી રટણા ચાલે છે ત્યારે સ્થૂળ વિષય કષાય તરફ વૃત્તિ જતી નથી, સંસારરહસા તરફ ઉઠાસીનતા થાય છે અને છેવટે પરમ વિશિષ્ટ શુણ્ણુરાગ થતાં તે પ્રાપ્ત થાય છે. આવા પ્રકારનું શુણ્ણુ-રટણપણુ એ મોક્ષનું ધામ છે, કારણકે એ રટણા ચાલે છે ત્યારે મનમાં એક એવા પ્રકારની શાંતિ થાય છે અને સ્થૂળ વિષયો તરફ એવી ત્યાજ્ય વૃત્તિ થાય છે કે મોક્ષધામમાં જે અખંડ શાંતિનું સામ્રાજ્ય પ્રવર્તે છે તેનો અત્ર કંઈક સાક્ષાત્કાર થાય છે.

—*—*—

પદ સત્તાવીશનું, રાગ-આશાવરી.

અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે,

વિરલા અલખ લગાવે.

અવધૂં

મતવાલા તો મતમે માતા,

મઠવાલા મઠરાતા;

જડા જડાઘર પડા પડાઘર,

છતા છતાઘર તાતા.

અવધૂં ?

૧ જગ=જગત, દુનિયાના લોકો. વિરલા=કોઈક, અલખ=અલેક, અલક્ષ્ય. લગાવે=જગાવે અથવા જાણે. મત=વૈરોધિક, સાખ્ય વિગેરે માતા=મત. મઠ=શુગેરી, ચારદા-ખીંડ વિગેરે મઠો. પડા=પાડ, શ્રીપૂજ્યની વિગેરે. છત=છત્ર તાતા=ગરમ, તપ થઈ રહેલા.

“હે નિરંજન ભગવાન! જગત્નાં પ્રાણીઓ રામ રામ મુખેથી ગાય છે, પણ અલક્ષ્ય સ્વરૂપને ઓળખનાર તો કેાઈક લાગ્યશાળી જ હોય છે. જૂદા જૂદા મતવાળા પોતપોતાના મતમાં મસ્ત હોય છે, મઠધારીઓ પોતાના મઠમાં આસક્ત હોય છે, જટાધારીઓ જટામાં, પાટધારીઓ પોતાની પાટમાં અને છત્રધારીઓ છત્રમાં ગરમ થઈ ગયેલા હોય છે.”

ભાવ—આ પદ આનંદધનજી મહારાજની ધર્મસહિષ્ણુતા બતાવે છે. એમની દૂધમાંથી પાણીને જૂદું પાડવાની હંસધુદ્ધિ કેવા ઉત્તમ પ્રકારની હતી તે આ પદથી જણાઈ આવે છે. જે વૃત્તિ આ પદમાં બતાવી છે તેવી વૃત્તિ સામાન્ય થઈ જાય તો દુનિયામાં ધર્મને નામે જે અનેક ઝગડાઓ ઉત્પન્ન થાય છે તેનો તુરતમાં અંત આવી જાય. મતનું રહસ્ય સમજ્યા વગર અભિમાનને લઈને જે સ્થિતિ અનેક મતોની અને મતાવલંબીઓની થઈ ગઈ છે તેવી સ્થિતિ માટે જવાબદાર મનુષ્યોએ આ પદ બહુ મનન કરી વિચારવા યોગ્ય છે. આ મુદ્દા ઉપર છેવટે વિવેચન કરવાનું રાખી એ યોગી મહાત્મા અત્ર શું કહે છે તે પ્રથમ વિચારીએ.

હે પ્રભુ! આ દુનિયાની શું સ્થિતિ થઈ છે તે આપને કહું છું તે સાંભળો. દુનિયાનાં પ્રાણીઓ ‘રામ રામ’ ગાયા કરે છે પણ રામ કેાણ છે તે સમજતા નથી, વિચારતા નથી, જાણવાની ઠરકાર કરતા નથી. તેઓ તો ફોનોગ્રાફના યંત્રવત્ દશરથ રાજાના પુત્ર રામનું નામ લઈ જાણે છે, પણ રમતે રમ્મ રામ: ‘નિજ સ્વભાવમાં રમણ કરે તે રામ’ એ ભાવ જાણતા નથી તેમ વિચારતા પણ નથી. સ્વભાવ શું? વિભાવ શું? નિજ સ્વભાવ શું? પરભાવ શું? કેાને પ્રાપ્ત થાય? કેમ પ્રાપ્ત થાય? તેનું શું પરિણામ થાય? એનો તેઓ ખ્યાલ, તોલ કે વિચાર કરતા નથી, માત્ર મુખેથી રામ રામ બોલી જાય છે. એ રામ શબ્દનો કેટલો વિસ્તૃત અર્થ થઈ શકે છે અને પોતાને અને એ શબ્દને શું સંબંધ છે, પોતે તન્મય ક્યારે અને કેવી રીતે થઈ શકે તેમ છે તેનો ઘણાખરા તો વિચાર જ કરતા નથી. કેાઈ લાગ્ય-શાળી પ્રાણી હોય છે તેજ રામ શબ્દમાં રહેલું અલક્ષ્ય સ્વરૂપ સમજી શકે છે, જાણી શકે છે. વાત એમ છે કે સામાન્ય વ્યવહાર માણસો

આવા સૂક્ષ્મ આત્મસ્વરૂપને ઝોળખ્યા વગર રામ રામ પોપટની જેમ બોલ્યા કરે છે, ન્યારે એનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જે અલક્ષ્ય છે તે તો કોઈકે જ સમજે છે.

(અથવા કોઈ કોઈ પ્રાણીઓ અલખને જાગૃત કરે છે, ઝોળી, લંગોટી અને મૃગચર્મ લઈ અલેક અલેક કર્યા કરે છે, પણ અલેક શું છે તે સમજતા નથી. આવો અર્થ કરવાને બદલે ઉપર બતાવ્યો તે અર્થ વધારે બંધબેસતો આવે છે. રામ રામ બોલી જનારા તેનું અલક્ષ્ય સ્વરૂપ જાણતા નથી, માત્ર વ્યવહારથી ઉચ્ચાર કર્યા જાય છે.) આવી રીતે લક્ષ્યાર્થ સ્પષ્ટ કર્યા વગર ઉચ્ચાર કર્યા કરે છે તેનું પરિણામ શું આવે છે તે હવે બતાવે છે. અત્ર રામ શબ્દ સંસારસૂચક હોય એમ સમજાય છે. કોઈ કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતા હોય, કોઈ કાંઈસ્ટને જપતા હોય, કોઈ પેગબરને લજતા હોય, કોઈ જિનને આરાધતા હોય તે સર્વનો અત્ર સમાવેશ કરવો યોગ્ય ગણાશે. ખરી રીતે સ્વરૂપ-જ્ઞાન થવાને અંગે શુ દશા થઈ છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

બૌદ્ધ, સાંખ્ય, મીમાંસક વિગેરે-મતવાળાઓ પોતપોતાના મતમાં આસક્ત રહે છે, મસ્ત રહે છે અને અન્ય શું કહે છે તે સમજ્યા વગર, તેના નયની અપેક્ષા ધ્યાનમાં લીધા વગર, વગર સમજે તેનાપર આક્ષેપ કરવા મહી જાય છે અને પોતે સત્યસ્વરૂપ પરમાત્માના સુખમાંથી નીકળી પડ્યા છે એમ માનવા લાગી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ અન્ય મતને હલકો પાડવામાં, તેઓની સાથે લડાઈ કરવામાં અને તેઓની નિંદા કરવામાં ધર્મ સમજે છે. પોતાના મનમાં એટલા છાક્રી જાય છે કે પરમતસહિષ્ણુતા શું છે તે તેઓના વિચારપથમાં પણ આવતું નથી. આવી જ રીતે મઠધારીઓ પોતાના મઠમાં આસક્ત થઈ જાય છે. તેઓની દૃષ્ટિ એટલી ટુંકી થઈ જાય છે કે પોતાના મઠની બહાર સત્ય હોઈ શકે એમ તેઓના વિચારમાં પણ આવી શકતું નથી. શંકરાચાર્યના શૃંગેરીમઠ, શારદાપીઠ વિગેરે મઠો છે તેમ જ હુધરજના મહંત, સ્વામીનારાયણના વડતાલ, ગઢડા વિગેરેના મઠો અને બીજા અનેક મઠો હોય છે. આ મઠનો આશ્રય કરનારા અને તેમનો અભુચાથી વર્ગ ધર્મસર્વસ્વ પોતાના મઠમાંજ આવી ગયું હોય એમ માની લઈને ચાલે છે. ધર્મનું સત્યસ્વરૂપ મઠની બહાર હોઈ

શકે એમ તેઓના સ્વપ્નમાં પણ આવી શકતું નથી અને ખીલ કોઈ અન્ય દૃષ્ટિબિંદુથી સ્વરૂપ બતાવે તો વિચાર કરવાની પણ દરકાર વગર તેને હડધૂત કરી નાખે છે. મઠમાં મઠપણું એટલી હદ સુધી થઈ બાંધે છે કે એક જ સરખી ધર્મવિચારણાવાળા પણ બાળુના અન્ય મહંતના મઠનો તિરસ્કાર કરવામાં ધર્મ સમજે છે. એ મઠ-રાગથી ઉત્પન્ન થયેલું અભિમાનજન્ય ક્રૂણ છે જેનો પ્રતીકાર બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

આવી જ રીતે હે નાથ ! જટાધારી ખાખીભાવાઓ પોતાની જટામાં ગરમ રહે છે, પાટધારી શ્રીપૂજ્યો વિગેરે અનેક મતાવલંબીઓ પોતાની પાટમાં જ આસક્ત રહે છે અથવા પાટધારી રાજાઓ પોતાની રાજ્યગાદી-પાટમાં મસ્ત રહે છે અને છત્રધારી દિવાન, સરસુખા વિગેરે પોતાના છત્રમાં ગરમ રહે છે. એ જટા, પાટ અને છત્રની ગરમીમાં તેઓ એટલા અભિમાનને વશ રહે છે કે ધર્મનું તત્ત્વ શું છે તે તેઓના સમજવામાં કદિ પણ આવતું નથી. આટલા ઉપરથી એક વિચારશીલ મનુષ્ય તો ત્યાંસુધી કહી ગયા છે કે ધર્મસ્ય તત્ત્વં નિહિતં ગુહાયામ્ ધર્મનું ખરૂં તત્ત્વ તો ગુફામાં ભંડારી દીધું છે. આ ગુફા તે કઈ સમજવી તે વિદ્વાને વિચારવાયોગ્ય છે. વિચારવાથી સમજશે કે એ ગુફા તે અન્ય કોઈ નહિ પણ મતરાગ (દૃષ્ટિરાગ) જવાથી વિશુદ્ધ થયેલ ચિત્તગુહા છે. આ પદપર વધારે વિચાર કરવાથી એનો આશય ઘરાઘર ખ્યાલમાં આવશે. ઉપર ઉપરની હકીકતથી સંતોષ પામનારા અને તત્ત્વાત્ત્વનો વિચાર નહિ કરનારા ઉત્કાન્તિની કઈ અવસ્થામાં છે તે હવે વિચારીએ.

ટયામાં આ ગાથાનો અર્થ બહુ જૂદી રીતે ક્યો છે તે પણ ખાસ વિચારવા લાયક છે. ત્યાં લખે છે તેનો ભાવ આ પ્રમાણે છે:-હે આનંદ-ધન આત્મા ! જગતના જીવો ‘રામ રામ’ એવો જાપ કરે છે, એ શબ્દને રટે છે; પણ એને લઈને અલક્ષ્ય સ્વરૂપને ભૂલી ગયા છે. રામને જ અલક્ષ્યપણે માની લઈ અલક્ષ્યના ઓળખાણની જરા પણ દરકાર કરતા નથી. તેઓના મનમાં તો એમ જ છે કે પરમ પદાર્થરૂપ રામનું નામ અમારા હાથમાં આવ્યું છે, હવે અમારે કાંઈકાર્ય કરવાનું બાકી નથી. આ જૈન લોકો માત્ર ‘જિન જિન’ કરી રહ્યા છે પણ તેનું

સ્વરૂપ સમજ્યા વગર તે જૂલાવામાં પડ્યા છે; પરંતુ લોકો વહિવટીય-
લોકો બાદ્ય વસ્તુ ઉપર દૃષ્ટિ રાખનારા જ હોય છે, પણ અલક્ષ્ય સ્વરૂપ-
સમજવાવાળા તો લાખોમાં એક-કોઈ સંત પુરૂષ હોય છે. વળી વિષ્ણુ-
મતધારી તેમ જ કૃષ્ણીર કૃષ્ણીર પણ એમ જ કહે છે. લક્ષ્યના ઉપયોગ
વિના કેવળ રામ રામનું સ્મરણ કરે તે સર્વ અંધ સંસારીઓ સમજવા.
આવી રીતે રામ નામનું સ્મરણ કરનાર જગવાસી જીવજાતો અલખને
લખી ન શકે; જેવી રીતે ગો નામ લેવાથી અશ્વત્થ વિશિષ્ટ અશ્વની
ઓળખાણ ન થાય તેમ. મઠવાસી એટલે આવેલા અભ્યાગતોની મઠમાં
પરિચર્યા કરનાર એવા મઠવાસી મઠમાં માતા એટલે મઠ થઈ ગયા
છે, તેમાં જ રક્ત થઈ ગયા છે. કોઈ વળી જટાને જ જગાવી રહ્યા
છે, અત સમયે સંન્યાસ ધારણ કરવો એને જ સિદ્ધતાનું કારણ માની
રહ્યા છે, એ વગર સિદ્ધિ નથી એમ માની રહ્યા છે, કોઈ જટા ધારવા-
માં જ સિદ્ધિ માની બેઠા છે. વળી કોઈક અંત સમયે લાકડાનો પટ્ટો
ધાર્યા વિના સિદ્ધિ નથી એમ માનનારા છે. કેટલાક છતાં એટલે
પૃથ્વી તેને ધારણ કરવામાં-ક્ષત્રિયપણામાં એટલે ક્ષત્રપદ્ધારથી શત્રુ-
ઓને હુકાવી ગરીબનું રક્ષણ કરવામાં સિદ્ધિ છે એમ માની બેઠા છે.
રહસ્ય એ છે કે રાજ્યમાં જે આસક્ત થયા છે તે રાજ્યપણામાં જ
મઠ રહી તેમાં સિદ્ધિ માને છે. રાજ્ય વગર જગતમાં નીતિ કોણ
પ્રવર્તવે અને ચૌરાશિકે દુષ્ટ જનોથી રક્ષણ કોણ કરે એમ જણાવી
રાજ્યથી જ સિદ્ધિ છે એમ માને છે. હવે એ જ દૃષ્ટિથી વિચાર
આગળ ચલાવે છે.

આગમ પદિ આગમધર થાકે,

માયાધારી છાકે;

દુનિયાદાર દુનિસેં લાગે,

દાસા સવ આશાકે.

અવધૂં ૨

“આગમને અભ્યાસ કરી આગમધારીઓ થાકી ગયા છે, માયા-
વાદીઓ (પોતાના) વિચારમાં છકી જાય છે અને દુનિયાના માણસો
વ્યવહારકાર્યમાં લાગ્યા કરે છે: એ સર્વ આશાના દાસ છે એમ સમજવું.”

૨ આગમ=જ્ઞાનજન અથવા વેદ માયાધારી=માયાવાદી, વેદાન્તી. છાકે=છકી
જાય દુનિસેં=વ્યવહારકાર્યમાં અથવા દુનિયામાં. દાસા=નોકરો સળ=સર્વે

ભાવ-જિનાગમના અભ્યાસીઓ આગમનો અભ્યાસ કરી કરીને થાકી જાય છે, પણ જો મતરાગથી મુક્ત થતા નથી તો તેઓને આત્મ-સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કદિ પણ થતો નથી. અથવા ઉપર જણાવેલા મઠધારી, પટધારી, છત્રધારીઓને સમજાવવા માટે આગમધારીઓ પ્રયત્ન કરીને થાકી જાય તોપણ તેઓ કદિ સ્વરૂપ સમજવાના નથી; કારણ એમ છે કે સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા મઠધારી વિગેરે ઇચ્છા જ કરતા નથી. તેઓ તો પોતાના મઠમાં આસક્ત રહે છે, તેના ઉપર પોતાનો નિર્વાહ સમજે છે અને તેના અંધરાગમાં મસ્ત રહે છે. જ્યાં સત્ય સ્વરૂપ સમજવાની ઇચ્છા કે પ્રવૃત્તિ નથી ત્યાં ગમે તેટલો પ્રયાસ કે હલીલ કરવામાં આવે તો તે તદ્દન બીનઉપયોગી છે એ સમજાય તેવી હકીકત છે. આગમધારીને અંગે આ બંને અર્થ બરાબર બંધ-બેસતા આવે છે.

અથવા આગમધારીઓ એટલે વેદાભ્યાસી એવો પણ અર્થ થાય છે. તેઓ વેદનો અભ્યાસ કરી કરીને થાકી જાય છે પણ અલક્ષ્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. અર્થ કરવાનો એક સુખ્ય નિયમ એ છે કે પ્રચલિત અર્થ ઘટી શકતો હોય ત્યાંસુધી ખેંચીને અન્ય અર્થ ઘટાવવો નહિ તે નિયમ પ્રમાણે આ અર્થ બરાબર લાગતો નથી, કારણકે તેઓ પોતાનાં શાસ્ત્રને આગમ શબ્દથી ઓળખતા નથી.

અને માયાધારી-માયા-પૈસા રાખનારાઓ ધનમાં છકી જાય છે અને તેમાંજ મસ્ત રહે છે અથવા માયાવાદી વેદાન્તીઓ માયામય જગત્ સમજી પુરૂષ અને પ્રકૃતિના સ્વરૂપમાં અન્ય સત્ય હકીકત લક્ષ્યમાં જ લેતા નથી. આવી રીતે એકાંત સ્વમતાવલંબીને કદિ અલક્ષ્ય સ્વરૂપનો આવિર્ભાવ થતો નથી. જેઓ સત્ય સ્વરૂપ સમજવા માગતા હોય તેઓએ પોતાનું મન નિરંતર ઉઘાડું રાખવું જોઈએ અને રાગ-દ્વિષ્ટી કે દ્રેષદ્વિષ્ટી અમુક સ્વરૂપ કે સ્વરૂપાભાસ તરફ ન જોવું જોઈએ. જે પૂર્વ વ્યુદ્ધઆહિત ચિત્તથી અભ્યાસ કરે છે તે કદિ સત્ય સમજી શકતા નથી.

આવી સ્થિતિ મઠધારી, આગમધારી અને માયાધારીઓની થઈ ગઈ છે અને બાકી જે હુનિયાદારીના વ્યવહાર માણસો રહ્યા તે તો હુનિયાનાં કાર્યમાં આસક્ત રહ્યા કરે છે. તેઓ તો ઘર, છોકરાં,

સ્રી, ધન, ધર્મ, ખટપટ, સગપણ અને ધીજી અનેક પ્રસંગોમાં પર-ભાવરમણ પ્રત્યક્ષ દેખાડી આપે છે. તેઓને તો સવારથી મોઢી રાત સુધી અલક્ષ્ય સ્વરૂપ શું છે તે સંબંધી ચિંતા કરવાનો અવકાશ કે ચોગ્યતા જ નથી ત્યાં તેઓ પાસેથી તો શું આશા રાખવી ?

અથવા આગમધારી અને માયાધારી વિગેરે ઉપર બતાવેલા સર્વ દુનિયાદારીના માણસો છે, સંસારી પ્રાણીઓ છે, સંસારથી જરા પણ છોંચ્યા આવેલા નથી અને દુનિયાને જ લાગી રહેલા છે, દુનિયાની મમતામાં રક્ત છે અને આશાના દાસ છે. આ અર્થે પણ સંબંધ સાથે બેસતો આવે છે.

આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે ઉપર જણાવેલા સર્વ મતરાગી મનુષ્યો આશાના દાસ છે, મઠ હશે તો પૂજા મહિમા વધશે, રહેશે એમ સમજનારા હોય છે અને આશીર્વાવથી ક્રિયા કષ્ટ સહન કરનારા હોય છે. પ્રભુપ્રીત્યર્થ-કૃપાની અપેક્ષા વગર-નિરાશીર્વાવથી નિષ્કામ-પણે તેઓની એક પણ કરણી નથી અને તેમ હોવાથી તે સર્વ વસ્તુતઃ નકારી છે, કૃપા વગરની છે અને ખાસ કરીને તે કેવી છે તે નીચેની ગાથામાં સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે.

અત્ર બહુ વિચારવા લાયક હકીકત કહી છે. આવા આગમધારી અને મઠધારીઓને પણ આશાના દાસ કદાચ એ ખાસ લક્ષ્યમાં લેવા લાયક બાબત છે. આશા કાંઈ ધનની જ નથી હોતી. માન પ્રતિષ્ઠા મેળવવાની, પદવી પ્રાપ્ત કરવાની, શિષ્ય, પુસ્તક, ઉપધિ એકઠી કરવાની આશા પણ પુદ્ગલજ્ઞાનન્દિપણને લીધે સંસારમાં રચનાવનારી છે, બહિરાત્મભાવની દશા છે અને એકાંત વર્ત્ય છે. આથી મોટા આગમધારીઓ પણ આવી આશાપૂર્વક કેઈ પણ અનુષ્ઠાન કરતા હોય તો તે આનંદધનજી મહારાજની દૃષ્ટિમાં દુનિયાદારી લોકો જ છે અને નીચેની ગાથામાં હર્લેખ પ્રાણી કદાચ તેની ગણનામાં તે આવી શકતા નથી. આશાના વિશેષ સ્વરૂપ માટે આ પછીના પદમાં પણ કેટલીક હકીકત બતાવવામાં આવશે.

वहिरातम मूढा जग जेता,
माया के फंद रहेता;

ઘટઅંતર પરમાત્મ માવે,

દુરલભ પ્રાણી તેતા-

અવધૂં ૩

“હુનિયામાં જે પ્રાણીઓ આવા છે તે બહિરાત્મભાવમાં મુંઝાઈ ગયેલા છે અને માયાના કંદમાં રહેનારા છે; (અથવા જગતના જેટલા પ્રાણીઓ માયાના કંદમાં રહેનારા છે તે બહિરાત્મભાવમાં મૂઢ થઈ ગયેલા છે.) મનમાં પરમાત્મભાવનું ધ્યાન કરે તેવા પ્રાણીઓ દુર્લભ છે—ભાગ્યે મળી શકે તેવા છે.”

ભાવ-ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે જેઓ પોતાના મતમાં આગ્રહવાળા પ્રાણીઓ હોય છે, જેઓ પોતાના ધર્મના નામે રળી ખાનારા હોય છે, પણ વસ્તુતઃ જેઓ આશાના દાસ છે તેઓ બહિરાત્મભાવમાં મુંઝાઈ ગયા છે. અગાઉ સાતમા પદના વિવેચનમાં બહિરાત્મ, અંતરાત્મ અને પરમાત્મભાવનું સ્વરૂપ આપણે વિસ્તારથી જોઈ ગયા છીએ. જેઓ શરીર, ધન વિગેરેમાં આત્મશુદ્ધિ માનતા હોય તેઓ બહિરાત્મભાવમાં વર્તતા હોય છે. જેઓ મુખેથી એમ બોલે છે કે શરીરથી આત્મા ભિન્ન છે પણ જેઓની આંતરિક પ્રવૃત્તિ પરલોકનિરપેક્ષપણે શરીરને પોષણ કરવાની, ઇંદ્રિયોને તૃપ્ત કરવાની અને ઐહિક સુખો ભોગવવાની હોય છે તેઓ પણ અંતરાત્મભાવને એટલો જ દૂર રાખે છે અને પરમાત્મભાવ તેઓથી એટલો બધો દૂર રહે છે કે વાસ્તવિક રીતે તેઓ પણ બહિરાત્મભાવમાં વર્તે છે. જ્યાંસુધી આશાના તાબામાં રહેવાનું થાય, જ્યાંસુધી આશા રાખીને આ લોક અથવા પરલોકમાં ફળ ભોગવવાની ઇચ્છાથી ધર્મકરણી કરવાનો દેખાવ કરવામાં આવે ત્યાંસુધી બહિરાત્મભાવ જ વર્તે છે એમ સમજવું. આથી મતધારી, છત્રધારી અને આગમધારી સર્વ જ્યાંસુધી આશાના દાસ છે ત્યાંસુધી બહિરાત્મભાવમાં મુંઝાઈ ગયા છે એમ અત્ર કહેવાનો આશય છે. વળી આવા પ્રાણીઓ માયા-દંડના કળબમાં જ રહેલા છે. તેઓ મોહનીય કર્મની એટલી પ્રબળ સત્તા તળે દબાયલા રહે છે કે ધર્મને પણ સંસારનિમિત્ત

૩ બહિરાત્મ=બહિરાત્મભાવમાં મૂઢા=મુંઝાઈ ગયેલા. જગ=જગતમાં જેતા=જે. કંદ=કંદામાં. ઘટ=મન. અંતર=મા દુરલભ=દુર્લભ, દુ જે મળી શકે તેવા, થોડા.

ખનાવી મૂકે છે, આથી શુદ્ધ આત્મજ્ઞાન અથવા અનુભવજ્ઞાન તેઓથી દૂર રહે છે. આનંદધન મહારાજ આ જ વિષય ઉપર લખતાં ચૌદમા શ્રીઅનંતનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં લખે છે કે—

‘ગચ્છના લેહ બહુ નયણુ નિહાળતાં, તત્ત્વની વાત કરતાં ન લાભે;
ઉદર લાચણાદિ નિજ કાજ કરતાં થકાં, મોહ નદીયા કલિકાલ રાજે.

આમાન્ય ગચ્છના લેહની હકીકત હૃદયયજ્ઞથી જોયો નીહાળતા હોય છે અને તેમાં જે આસક્ત હોય છે તેઓ તત્ત્વની વાત કરતાં લાભતા પણ નથી, મતલબ તેઓના મુખમાં તત્ત્વની વાત એક નિર્લબ્ધ મનુષ્યના હૃદયમાં અધિકાર વગરની વાત જેવી લાગે છે. આવા પ્રાણીઓ ઉદરલચણ, સ્વકીર્તિસ્થાપન વિગેરે કાર્યો કરે છે અને ખરેખર આ વિષય પંચમ કાળમાં મોહ રાજાએ એમના ઉપર પોતાનું સામ્રાજ્ય ચલાવ્યું છે. અત્ર કહેવાનો આશય એ છે કે આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનની વાતો કરવાને બદલે મમત્વને વશ થઈ ગચ્છના લેહો જેવી નકામી બાબતમાં અમૂલ્ય વખતનો વ્યય કરી મોહ રાજાના તાબામાં પોતાની જાતને મૂકી દઈ આવા પ્રાણીઓ પણ એક રીતે જોતાં માત્ર પેટલરાપણું કરે છે.

અથવા બન્ને પંક્તિને સાથે લઈએ તો માયાવાદી પ્રાણીઓ બહિરાત્મભાવમાં વર્તનારા છે એવો અર્થ નીકળે છે. એટલે કેટલાક વેદાન્તીઓ નેતિ નેતિ કરીને માયાવાદનું સ્થાપન કરી એક પરબ્રહ્મનો અલેહવાદ માને છે તેઓ પણ બહિરાત્મભાવમાં જ વર્તે છે, કારણ કે પરમાત્મભાવનું સ્વરૂપ ધ્યાવતો અંતરાત્મભાવ એ નથી, કારણકે તેમાં આત્માનું વ્યક્તિત્વ જ રહેતું નથી. આને બદલે ઉપર જણાવ્યો તે ભાવ આખા પદના અર્થને વિશેષ અનુરૂપ છે.

જેઓ હૃદયમાં પરમાત્મભાવનું ધ્યાન કરે તેવા પ્રાણીઓ તો બહુ દુર્લભ છે. ઉપર ઉપરથી કાંકમાઠ રાખનારા, ધર્મને નામે ધર્તિંગ ચલાવનારા, બહિરાત્મભાવમાં વર્તનારા પ્રાણીઓ તો બહુ છે; પરંતુ શરીરમાં જ પરમાત્મા ધિરાજમાન છે એવું યોલનારા જ માત્ર નહિ, પણ તે વાતને નિરંતર સ્મરણમાં રાખનારા, તે વાતનું ધ્યાન રાખનારા અને પોતાનાં દરેક કાર્યમાં તે વાત ઉપર લક્ષ્ય આપનારા પ્રાણીઓ બહુ ઓછા હોય છે; મસ્તક મુંઠાવનાર પ્રાણીઓ બહુ હોય છે, મન

મુંડાવનાર બહુ અદૃષ્ટ હોય છે; ઉપર ઉપરથી રામ રામ બોલનારા પ્રાણીઓ બહુ હોય છે, પણ તેની અલક્ષ્ય જ્યોતિને જગાવનાર પ્રાણીઓ બહુ થોડા હોય છે. આજે બહુ થોડો વર્ગ અંતરાત્મભાવમાં વર્તનારો છે, બાકી ખરેખર ધર્મી હોવાને બદલે ધર્મી હોવાનો દાવો કરનારા અથવા ધર્મી દેખાતા પ્રાણીઓ મોટી સંખ્યામાં છે પણ તે પરમાત્મભાવની પ્રાપ્તિને અંજો તો તદ્દન નકામા જ છે.

સ્વર્ગ પદ ગગન મીન પદ જલમ્,

જો સ્વોજે સો વૌરા^૧;

ચિત્ત પંકજ સ્વોજે સો ચિન્દે,

૧રમતા આનંદ ભૌરા.

અવધૂ૦ ૪

“જે (પ્રાણી) પક્ષીના પગને આકાશમાં અને માછલાના પગને પાણીમાં શોધે છે તે બેવકુફ (હોય છે); (જે) હૃદયકમળમાં શોધ કરે તે (અંતરમાં) રમણ કરતાં આનંદભ્રમરને ઓળખે.”

ભાવ-પક્ષીનાં પગલાંને જે આકાશમાં શોધે છે અથવા માછલાનાં પગલાંને પાણીમાં શોધે છે તે પ્રાણીને દેખીતી રીતે મૂર્ખ-ગાંડો-બેવકુફ સમજવો. જમીન ઉપર મનુષ્ય અથવા તિર્યચનાં પગલાં જ્યારે તે ચાલે છે ત્યારે પડી રહે છે અને સારો પગી હોય છે તો તેને તે શોધી શકે છે, પણ તેથી તે જ નિયમને અનુસરીને જે માછલાનાં પગલાંને જળમાં અથવા પક્ષીનાં પગલાંને આકાશમાં શોધવા જાય છે તો તેને તે મળી શકતાં નથી, કારણકે તેનાં પગલાં પડી રહેતાં નથી; તેવી જ રીતે બહિરાત્મભાવમાં વર્તતા પ્રાણીઓ અંતરાત્મદશામાં વર્તતા પગીની પેઠે બહિરાત્મભાવમાં પણ પરમાત્મદશાનાં પગલાં શોધવા પ્રયાસ કરે છે, પણ તે પ્રયત્ન મિથ્યા છે.

* બૌરાને બદલે ‘ગૌરા’ પાઠ છે, અર્થ એક જ છે.

† છેલ્લી પંક્તિ એક પ્રતમાં નીચે પ્રમાણે છે ‘૧રમતા અંતર ભમરા’ રમણ કરતા અંતર ભ્રમરને એવો તેનો અર્થ થાય છે. વિશેષ ફેરફાર તે અર્થથી થતો નથી

૪ ખગપદ=પક્ષીનું પગથું ગગન=આકાશ મીનપદ=માછલાનું પગથું. બોલે=શોધે સો=તે. બૌરા=બાવરા, બેવકુફ. પંકજ=કમળ. ચિન્દે=ઓળખે રમત=રમણ કરતા બૌરા=ભમરા.

અહિરાત્મભાવમાં જે વસ્તુ નથી તે શોધવાનો પ્રયાસ કરવો એ અગપદ ગગનમાં અથવા મીનપદ જળમાં શોધવાના પ્રયાસ પેઠે પ્રયાસ કરનારની એવકુપ્તી જ બતાવે છે. ઉપર ઉપરથી ‘રામ રામ’ બોલ્યા કરવું અથવા ‘અર્હુ અર્હુ’નો ઉચ્ચાર કરવો અથવા અંતરસ્વરૂપ સમજ્યા વગર વિચાર કરવો કે અમુક ક્રિયા કરવાથી લાભ શું? અથવા અમુક પ્રકારના શિથિળ વિહારીને વાદવાથી શું લાભ થવાનો છે? અથવા ‘જે જે’ કરતા મંદિરોમાં ભટક્યા કરવા જેવા સવાલો ઉપર વિચાર કર્યા કરવા એમાં એકંદર રીતે કંઈ લાભ થતો નથી. આવા અહિરાત્મભાવમાં વર્તતા પ્રાણીઓ ઘરમાં બેઠા બેઠા વાતો કર્યા કરે છે કે આમ કરીએ તો આમ થાય અને આમ ન કરીએ તો આમ ન થાય. કંઈ કરવું નહીં અને મોટી મોટી વાતો કર્યા કરવી અને તે પશુ બીજા માણસોના સંબંધી કર્યા કરવી. પોતાને જાણે તે વાતો સાથે કોઈ પશુ પ્રકારનો સંબંધ જ ન હોય, પોતાને જાણે તે વાત અથવા તેના નિર્ણય સાથે કશું લાગતું વળગતું ન હોય એવી રીતે પોતાની જાતને અજાગી રાખી વાતો કરવી અથવા કોઈ પશુ ક્રિયા, વ્રત, પૂજન કે ધ્યાનનો હેતુ સમજ્યા વગર માત્ર એક દુનિયાદારી કરવી, ધર્મને નામે દુકાન ચલાવવી, આશાદાસીના દાસ થઈને રહેવું-એ સર્વ અહિરાત્મભાવ છે. આવી સ્થિતિમાં રહી જ્યાં વાસ્તવિક રીતે ‘ધર્મ’ જેવું કે સાધ્યસ્વરૂપની વાનકી જેવું પશુ કાઈ હોતું નથી ત્યાં ધર્મ માની આલ્સો જાય છે અને આયુષ્ય એવી ઉપર ઉપરની અહિર વાતોમાં જ નિર્ગમન કરી ગાળે છે. ‘ધરમ ધરમ કરતો જગ સહુ ફીરે, ધરમ ન જાણે હો મર્મ જિનેસર’ આવી રીતે ધર્મ તરીકે માનેલી ક્રિયાનો મર્મ સમજ્યા વગર અહિરાત્મભાવમાં પડી રહી પોતાની જાતને એવકુપ્તમાં ગણાવે છે. આવા પ્રાણીઓ બહારથી ધર્મ આવી જવાનો છે એમ સમજી સાધન સાધ્યનો વિચાર કર્યા વગર મંદિરોમાં, તીર્થોમાં અને આશ્રમોમાં ફર્યા કરે છે અને માયાના ફંદમાં ફસાઈ અહિરાત્મભાવમાં મૂઠ રહે છે. પરંતુ જે પ્રાણીઓ પોતાના હૃદયકમળમાં શોધ કરે, ત્યાં શું છે તેની તપાસ કરે, તેનામાં હજી માયા મમતાના તરંગો ઓછા થયા છે કે નહિ તેની ગવેષણા કરે અને તેની દિશા કઈ બાજુએ હજી વહન કરે છે તેની અવલોકના કરે ત્યારે તે કમળપર

રમણ કરતા આનંદસ્વરૂપ ભ્રમરને જોળાળે. તમે બગપદને ગગનમાં અને મીનપદને જળમાં શોધવા જશે એમાં કાંઈ વળવાનું નથી, એવા બહિરાત્મભાવમાં તો આ ચેતન અનેક વખત વત્યો છે, પણ તેનું એક પણ વાસ્તવિક કામ થયું નથી; પરંતુ જ્યારે તમારા હૃદય-કમળમાં રહેલ અંતરાત્માની શોધ થશે, મનને વૈરાગ્યાદિથી નિર્મળ કરી તેમાં જ્યારે આત્મસ્વરૂપનું પ્રતિબિંબ જોવામાં આવશે ત્યારે તેની ગંભીરતા તમારા લક્ષ્યમાં આવશે. આનંદધનજી મહારાજ ધર્મનાથના સ્તવનમાં કહે છે કે:-

હોડત હોડત હોડત હોડીયો, જેતી મનનીરે હોડ-જિનેસર;
પ્રેમપ્રતીત વિચારો હુંકરી, ગુરૂબર લેજેરે જોડ-જિનેસર
ધર્મ જિનેસર ગાઉં, રંગશું.

એ નિયમ પ્રમાણે આ તો આત્મસ્વરૂપ શોધવાની ઉલટમાં મન જ્યાં જ્યાં હોડાવે ત્યાં ત્યાં હોડ્યો જ જાય છે, અટકતો નથી; પણ હે ઇંધું! તારે આત્મસ્વરૂપ સમજી આ બહિર્ભાવ ત્યાગ કરવો હોય તો સદ્ગુરૂ પાસેથી તેનું સ્વરૂપ સમજી તારા પોતાની પાસે જે પ્રેમની પ્રતીત થાય તેમ છે તે જરા વિચારીને જા.

અંતરાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાની અત્ર કુંચી બતાવી છે. હૃદય-કમળને વૈરાગ્ય શુદ્ધ જળથી સાફ કરી તેની ઉપર રમણ કરતા સત્, ચિત્ અને આનંદસ્વરૂપ ભ્રમરને શોધવો, એને શોધીને તન્મયપણે તદ્દુપે વિહાર કરવો એ અંતરાત્મભાવ છે. ઉપર ઉપરથી રામ રામ કે બીજા કાંઈ પણ જાપ કરવામાં આવે તેમાં કાંઈપણ વળવાનું નથી, મતલબ એથી કદાચ સહજ પુણ્યપ્રાપ્તિરૂપ લાલ થાય તો તે કાંઈ ભિસાતમાં નથી. કમ-નશીબે આવી રીતે બહિરાત્મભાવમાં વર્તતા પ્રાણીઓમાં પોતાના મતને માટે એટલો બધો આગ્રહ થઈ જાય છે કે પછી તે અન્ય મતમાં સત્યનું કાંઈ સ્વરૂપ કે અંશ છે એટલું પણ દેખી શકતા નથી, એટલેથી પણ ઘણીવાર અટકતું નથી, પણ પછી ધર્મ, મત કે પંથને નામે અનેક પ્રકારની લડાઈઓ કરવામાં તેઓ ધર્મ માની બેસે છે અને એવા ધર્મિષ્ઠ ગણાતા સામાન્ય રીતે સાત્ત્વિક પ્રકૃતિના દેખાતા માણસો પણ પર્મને નામે એવા ઝગડામાં ઉતરી જતા જણાય છે કે પછી ધર્મ પણ એક પ્રકારની દુનિયાદારી જ થઈ જાય છે. આર્યવર્તનો ધાર્મિક

ઈતિહાસ લખવામાં આવશે ત્યારે આવા મતઆગ્રહથી દેશ કેટલો બધો પછાત પડી ગયો છે તે જણાશે. વર્તમાન સમયમાં પણ ઘણા નાના મોટા ઝગડાઓ ધર્મને નામે થાય છે. આ ઝગડાઓમાં વિશેષ ખરાબ તત્ત્વ એ છે કે તે ઝગડો કરનાર લોકો તેમ કરતી વખત ધર્મ કરતા હોય એમ માની લે છે. આથી બહિરાત્મભાવમાંથી ઊંચા આવવાનો જે એક જ પ્રસંગ-નિમિત્ત છે તે તેઓ ગુમાવી બેસે છે.

આનંદધનજી મહારાજ તેટલા માટે કહે છે કે આ સર્વ વૃથા આળખંપાળ છે તે છોડી દો, એ સર્વ એક પ્રકારનો સંસાર છે એમ સમજો, એ સર્વ મતઆગ્રહમાં આશાનું દાસપણું છે એ વિચારો, એમાં માત્ર પોતાનું પેટભરાપણું છે તે વાત હૃદયમાં ધ્યાવો અને તેવી સ્થિતિનો ત્યાગ કરવા નિશ્ચય કરો અને હૃદયકમળમાં આનંદ-ભ્રમરને શોધી તેની સાથે કામ લો, તેની સાથે રમણ કરો અને તે દશામાં પરમાત્મભાવનું સાધ્યબિંદુ લક્ષ્યમાં રાખી તન્મય થવા દૃઢ પ્રયત્ન કરો. ઉપર ઉપરના જાપ કરવાથી, અધ્યયન કરવાથી કે અનુની ટોળીના નાયક થવાથી અંતરાત્મભાવ પ્રાપ્ત થતો નથી અને તે વગરના બધા પ્રયાસ લગભગ વિશુદ્ધ અને વિશિષ્ટ પરિણામ વગરના છે.

ચિત્તપંકજને શોધવામાં યોગને અંગે હૃદયમંડળ નાભિમંડળ ઉપર કમળની પાંખડીની કલ્પના કરી તેમાં નવ, સોળ વિગેરે અક્ષરો સાથે પદમંડળની સ્થાપના કરી પદસ્થ ધ્યાન કરવામાં આવે છે, જેનું સ્વરૂપ પદસ્થ ધ્યાનને અંગે યોગગ્રંથોમાં બહુ વિસ્તારથી બતાવ્યું છે તે પણ અત્ર વિચારવા યોગ્ય છે. પદ્મદારા પણ જે હૃદયકમળ-ચિત્ત-પંકજને શોધે તે તે ઉપર રમણ કરતાં આત્મભ્રમરને જોઈ શકે છે. આ હુકીકેત યોગને અંગે છે અને યોગના વિષયનો તે વિભાગ વાંચવાથી અથવા સમજવાથી ખરાબર ગ્રાહ્યમાં આવી જાય તેમ છે. તાત્પર્ય એક જ છે કે તમે બહારથી આત્મોન્નતિ થશે એમ માનો છો તે વાતમાં સત્ય નથી, તમારામાં જે મહાન્ તત્ત્વો છે તે શોધો, તેનું પૃથક્કરણ કરો અને તેની અંદર દાખલ થાઓ; ઉપર ઉપરની વાત કરી નકામો કાળનો અને શક્તિનો વ્યય કરો નહિ. આનંદધનજી મહારાજે ધર્મને નામે ઝગડા નહિ કરવાનો અત્ર અંતરાત્મદશાના વિચાર સાથે જે બોધ આપ્યો છે તે વિવેકપુરઃસર સમજવા અને આદરવા યોગ્ય છે.

આ પદમાં આનંદધનજી મહારાજે જે અદ્વિત આશય બતાવ્યો છે તે ધરાધર સમજવો, કોઈ પણ પદના ભાવને એકાંત દૃષ્ટિથી પોતાના વિચારને પ્રુષ્ટિ આપવામાં ખેચી ન જવાય એમ થવું ખાસ જરૂરું છે. અત્ર રામ રામ કરનારની જે સ્થિતિ વર્ણવી છે તે બહિરાત્મભાવમાં વર્તતા સર્વ જીવોને લાગુ પડે છે. જેઓ સાધ્ય સમજી શકતા નથી, ધર્મને વ્યવહાર બનાવી દે છે અને તેને નામે ટંટાઓ ઉઠાવે છે તેઓને આ પદમાંથી ઘણું રહસ્ય મળશે. જેઓ મોહગર્ભિત વૈરાગ્યથી સંસારનો ત્યાગ કરી બેઠા હોય પણ તે જ મોહના સાત્રાન્યથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજતા ન હોય તેમણે આ પદ વારંવાર વાંચવા યોગ્ય છે. મોહનો અર્થ. અત્ર રાગ ન સમજવો પણ અજ્ઞાન-વસ્તુસ્વરૂપનું અજાણપણ એ અર્થ છે એમ ધ્યાનમાં રાખવું. અજ્ઞાનથી ગમે તેટલાં કષ્ટ કરવામાં આવે પરંતુ જ્યાંસુધી આત્મસ્વરૂપના પરમ લક્ષ્યપૂર્વક ત્યાગ થતો નથી ત્યાંસુધી વસ્તુતઃ લાભ કાંઈ મળતો નથી. મહા તપસ્યા કરવાથી ક્લેશ દેવેદ્ર કે ચક્રવર્તીની પદવી મળી જાય પણ તે વસ્તુતઃ કાંઈ નથી. આથી કોઈ પણ શુભ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા હોય તો તેનો પાથો પાકો ભેધએ. મોહઅજ્ઞાનથી થયેલા વૈરાગ્યપર ગમે તેવા સંન્યસ્ત કે હીક્ષા લેવામાં આવે તો તે સર્વ બહિરાત્મભાવ છે. જ્યારે વસ્તુસ્વરૂપના જ્ઞાન સાથે બહિરાત્મભાવનો ત્યાગ થઈ અંતરાત્મદશામાં વર્તવાનું બની આવે અને પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા સ્પષ્ટ લક્ષ્યાર્થમાં રહે ત્યારે અલક્ષ્ય જ્યોતિ ભગ્વત થાય છે અને તેવું કરનારા પ્રાણી વિરલા હોય છે પણ તેમ કરે ત્યારે જ સંસારનો પાર પમાય છે. આ સ્વરૂપ બહુ મનન કરી વિચારી, હૃદયમાં ઉતારવા યોગ્ય છે, વર્તનમાં લાવવા યોગ્ય છે અને ખાસ અનુભવવા યોગ્ય છે.

પદ અઠ્ઠાવીશમું, રાગ આશાવરી.

આશા ઓરનકી ક્યા કીજે,

ગ્યાન મુઘારસ પીજે.

આશા૦

મટકે દ્વાર દ્વાર લોકનકે,

કૂકર આશાધારી;

આતમ અનુભવ રસકે રસીયા,

ઉતરે ન કવહુ જુમારી.

આશાં ?

“પારકાની આશા શું કરવી? જ્ઞાનઅમૃતરસનું પાન કરવું (એ જ કર્તવ્ય) છે. આશા ધારણ કરનારો—આશાને વશ પડેલો કૃતરો લોકોને બારણે બારણે રખડે છે (પણ) જે આત્મઅનુભવના રસમાં રસિક જીવે છે અથવા જે તેમાં મગ્ન-તલાલીન થઈ ગયેલા જીવે છે તેની (તેના માથામાંની) કેફ કદિ ઉતરતી જ નથી.”

ભાવ—આ પદના સંબંધમાં એક એવી દંતકથા ચાલે છે કે આનંદ-ધનજી મહારાજ જેનું નામ લાલાનદ હતું તેઓ એક શહેરમાં ચોમાસું સ્થિત રહ્યા હતા, ત્યાં એક શ્રાવક તેમની બહુ વૈયાવચ્ચ કરતો હતો, તેઓને આગ્રહ કરી આહાર વહોરવા લઈ જતો હતો, જરૂરી કપડાં પણ વહોરાવતો હતો અને ઘણો વખત તેમની પરિચર્યોમાં કાઠતો હતો. વળી તે ઉપાશ્રયનો શેઠ પણ હતો એમ કહેવાય છે. પર્યુષણના વખતમાં એક દિવસ તે પૂજામાં સવારે જરા રોકાઈ ગયો. વ્યાખ્યાન શરૂ કરવાને વખતે કોઈ શ્રોતાએ યાદ આપ્યું કે અમુક શેઠ હજી પધાર્યા નથી, પૂજામાં છે તે તુરતમાં આવશે; પણ નિર્ણય કરેલા વખતે આનંદધનજી મહારાજે તો વ્યાખ્યાન શરૂ કર્યું. પર્યુષણનાં વ્યાખ્યાન અર્ખંડ સાંભળવાની સ્વાભાવિક ઇચ્છાવાળો તે શેઠ પા કલાક પછી આવ્યો એટલે તેને જરા ખેદ થયો. વ્યાખ્યાન પૂરું થયા પછી તે બોલી ગયો કે ‘સાહેબ ! આ સેવક પર જરા દયા કરી સહજ વ્યાખ્યાન શોભાવવું હતું.’ શરૂ બોલ્યા નહિ. ફરીવાર એ ને એ જ વાત કરતાં જરા તે શ્રાવકે કહ્યું કે ‘સાહેબ ! હું કપડાં વહોરાવું છું, આહાર વહોરાવું છું, આટઆટલી વૈયાવચ્ચ કરું છું તે તો ધ્યાનમાં રાખવું હતું.’ આનંદધનજી બોલ્યા, ‘ભાઈ, આહાર તો ખાઈ ગયા અને લે આ તારાં કપડાં’ એમ કહી કપડાં ઉતારી આપી જંગલમાં ચાલ્યા ગયા અને

૧ ચોરનકી=ખીનની કયા=શી કીજે=કરવી સુધારસ=અમૃતરસ પીજે=પીવો બટકે=બટકે છે, રખડે છે દર દર=બારણે બારણે લોકનકે=લોકોનાં કેકરે=કૃતરો આશાધારી=આશાને વશ રહેલો રસીયા=તેમાં રસિક જીવે કબહુ=કોઈ પણ વખત જુમારી=ધુમવાપણું, કેફ

ત્યાં જઈ આ પદ પ્રથમ બનાવ્યું. ઉપાશ્રય તે શેઠનો હોવાથી તેનો ત્યાગ કરી દીધો આવી દંતકથા છે.

સ્થૂળ જગત્ની ઘટના આશાપર બંધાયેલી છે. દરિદ્ર સ્થિતિનો માણસ ધન મેળવવાની આશા રાખે છે, કુવારો સ્ત્રી મેળવવાની આશા રાખે છે, વિરહી સ્ત્રી પતિને મળવાની આશા રાખે છે, મરણ કાંઠે સુતેલો પ્રાણી સાને થઈ જવાની આશા રાખે છે. આવી રીતે અનેક પ્રકારના આશાસૂત્રથી બંધાયેલો આ જીવ અધમ સ્થિતિમાં હોય છે તોપણ સંસાર તરફ ખેંચાતો જાય છે, તેને વળગતો જાય છે, તેને ચાટતો જાય છે. એક આશાને તાબે રહીને એટલાં (અ)કાર્યો કરે છે કે તેની ગણતરી કરી શકાય નહિ. આ આખા પદપરથી જણાશે કે નવીન સ્થૂળ વસ્તુઓ મેળવવાની તૃષ્ણા અને તે પ્રાપ્ત થશે એવી આશાને લીધે સંસારદાવાનળથી અતિ તપ્ત થયેલો પ્રાણી પણ સંસારમાં રાજીખુશીથી સળખ્યા કરે છે.

આશાનું સ્વરૂપ બતાવતાં કહેવામાં આવ્યું છે કે “જેમ જેમ શરીર તથા ધનની આશા ફેલાતી રહે છે તેમ તેમ મોહબ્રંચિ વધારે દૃઢ થતી જાય છે. જે આશાને રોકવામાં ન આવે તો તૃષ્ણાની સાથે તે પણ આખા વિશ્વમાં વધારે વધારે પ્રસાર પામતી જાય છે અને તેના પાયા દૃઢ થયા પછી તેને કાપવી મુશ્કેલ થઈ પડે છે. આશા જે શાંતિને પામી જાય તો મનોવાંછિત સર્વ આત્મીય કાર્યો સિદ્ધ થાય છે અને જે તેમ ન થાય તો આ લવસસુદ્ર દુસ્તર થઈ જાય છે. યમ, નિયમ વિગેરે પ્રશમ સામ્રાજ્યને તથા સદ્ગોષ્ઠરૂપ સૂર્યને રોકનાર આશા જ છે. જેઓ વૃદ્ધિ પામતી આશાને રોકી શકતા નથી તેઓ મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે નકામો શ્રમ કરે છે. આશા ઈદ્રિયોને ઉન્મત્ત કરનાર છે, આશા વિષની વેલડી છે અને આશાને લઈને જ પ્રાણીને સર્વ દુઃખો પ્રાપ્ત થાય છે. જે ભાગ્યવાન પ્રાણીઓ આશારાક્ષસીને હણી નાખે છે તેઓ આ મહા દુઃખથી ભરપૂર સંસારસમુદ્ર તરીકે જાય છે, જેઓને આશા હોય છે તેઓને મનની શુદ્ધિ પણ રહેતી નથી તેથી સર્વ આશાનો ત્યાગ કરીને જે નિરાશીભાવનું અવલંબન કરે છે તેઓનું મન પૌદ્ગલિક પદાર્થોનો સંગ કરતું નથી અને તેથી તેનાપર જે વિજય મેળવે છે તેને સત્ય જ્ઞાન, ચારિત્રપાલન, વિવેક,

તત્ત્વનિશ્ચય અને નિર્મમત્વપણું પ્રાપ્ત થાય છે, પણ જ્યાંસુધી આશારૂપી દાવાનળ હૃદયમાં બળ્યા કરે છે ત્યાંસુધી મહાદુઃખદાવાનળની શાંતિ થતી નથી. દેવોના સ્વામી ઇંદ્ર સ્વર્ગનું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને પણ જો વિશેષ પ્રાપ્તિની આશાથી બદ્ધ હોય તો વાસ્તવિક રીતે તે જરા પણ સુખી નથી. નિરાશીભાવ ધારણ કરનાર પ્રાણીનું અતઃકરણ અપળતા છોડી દે છે, તેના ઈંદ્રિયહસ્તીઓ વિક્રિયાને તણ દે છે અને તેનો કષાયઅગ્નિ શાંતિ પામે છે.” (જ્ઞાનાર્ણવ-પ્રકરણ સત્તરમું)

પૂજ્યપાદ શ્રીમદ્ધ્યોવિજયજી જ્ઞાનસારના ખારમા નિઃસ્પૃહા-પ્રકમાં લખે છે કે “પોતાના સ્વભાવ-નિજ ગુણનો પ્રાપ્તિ ઉપરાંત બીજું કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય નથી. એવી રીતે આત્મ-ઐશ્વર્યથી સપન્ન મહાસુનિ તદ્દન નિઃસ્પૃહ થઈ જાય છે. બિચારા પારકી આશાવાળા પ્રાણીઓ હાથ જોડી જોડીને પ્રાર્થના કરે છે, ઘરે ઘરે ભિક્ષા માગે છે, પરંતુ અનત જ્ઞાનપાત્ર પ્રાણી તો આખા જગતને તરખલા તુલ્ય બુદ્ધિ છે. વિક્ષાન્ માણસે પુદ્ગલમાં આનંદ લેનારી રતિની સાથે પ્રીતિ કરનારી સ્પૃહાને હૃદય-મંદિરમાંથી બહાર ધકેલી મૂકવી જોઈએ. સ્પૃહાવાળા પ્રાણીઓ તરખલા અથવા રૂની પેઠે તદ્દન હલકા લાગે છે, છતાં સંસારસમુદ્રને તળીએ જઈને ઘેરે છે એ મોટી નવાઈની હકીકત છે! નિઃસ્પૃહી પ્રાણીને જમીનપર શય્યા કરવી પડતી હોય, ભિક્ષાથી જેવું મળી આવે તેવું ભોજન કરવાનું હોય, જીર્ણ વસ્ત્ર પહેરવા મળતાં હોય અને જંગલરૂપ ઘર વાસ કરવા માટે હોય તોપણ તેને ચક્રવર્તી કરતા વિશેષ સુખ છે. પારકી આશા એ મોટું દુઃખ છે અને નિઃસ્પૃહીપણું એ મોટું સુખ છે. સુખ અને દુઃખનું આ ટુંકામાં સુદાસર લક્ષણ સમજાવું.

ઉપાધ્યાયજીનાં છેલ્લાં વચન વિશેષ રીતે સમજવા યોગ્ય છે અને તેજ આ પદનો વિષય છે. આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે હે ચેતન! તું પારકાની આશા શામાટે કરે છે? તને બીજા કોઈ શું આપવાના છે? તું અન્ય માણસ પાસેથી અથવા અન્ય વસ્તુની આશા કરે છે પણ તેમાં તારું શું વળવાનું છે? તારું છે તે તો તારી પાસેજ છે, તારામય જ છે, તું પોતે જ છે. માટે પરની આશા છોડીને

તું જ્ઞાનઅમૃતરસનું પાન કર જેથી અજરામર થઈ જઈ આ ભવ-
વ્યાધિને હુમેશને માટે દૂર રાખી શકીશ. આત્મસ્વભાવનો સ્વાધ્યાય
કરતાં એક વિદ્વાન્ લખી ગયા છે કે:-

પરદી આશા સદા નિરાશા, એ હે જગ જન ક્રાંસા;
તે કાદનકું કરે અભ્યાસા, લહે સદા સુખવાસા.
આપ સ્વભાવમે રે, અવધુ સદા મગનમે રહેના

આ પ્રમાણે પરશુવની અથવા પરવસ્તુની આશા નિરાશામાં જ
પરિણમે છે, એ તો માત્ર માણસને ફોસો હઈ ફસાવે છે, સંસારમાં
રજાવાવે છે અને મળે છે તો મુંઝાવે છે અને ન મળે તો ચિંતા
કરાવે છે; તેથી પરની આશા છેડી દેવા-તેને કાપી નાખવા અભ્યાસ
કરવો જેથી નિરંતરને માટે સુખ પ્રાપ્ત થાય, અર્થાત્ જેથી અજરા-
મર સ્થાન પ્રાપ્ત થાય. પોતા સિવાય અન્ય કોઈના ઉપર આધાર
રાખી બેસી રહેવામાં અને અન્ય પૌદ્ગલિક વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છામાં
એટલા લટકી રહેવું પડે છે કે આ છુવ એને પરિણામે જરા પણ
જીઓ આવી શકતો નથી, વળી તે વખતે તે કેવું વર્તન કરે છે એ
પણ વિચારીએ.

આશાથી આ લોકમાં અને પરલોકમાં આશા કરનારની ફોજેલી થાય
છે. આ ભવમાં આશા પૂરી થતી નથી ત્યાંમુધી મનમાં જે સંકલ્પ વિકલ્પો
થાય છે તે એટલા તો મોટી સંખ્યામાં અને દીર્ઘ કાળ મુધી માન-
સિક દુઃખ આપનારા હોય છે કે ત્યાર પછી આશા પૂરી થાય તો-
પણ તેમાં આનંદ રહેતો નથી અને આશા તો હરરોજ અનેક પ્રકારની
થતી હોવાથી સોએ નવાણું આશાઓ તો કદિ પૂરી થતી નથી.
તે તો વળી એટલી ખરાબ અસર મૂકી બાય છે કે તેનું વર્ણન કરણ
મુશ્કેલ થઈ પડે. આવી રીતે પૂર્ણ થયેલી અને અપૂર્ણ રહેલી
આશાઓ પણ પરભવમાં તો બહુ દુઃખ આપે તેવાં ચીકણાં કર્મોના
બંધ કરાવે છે. આશાથી આ ભવમાં અને પરભવમાં બહુ દુઃખ પ્રાપ્ત
થાય છે. એક રોટલીનો કકડો મેળવવાની આશાએ જેમ ફૂતરો
લોકોનાં બારણે બારણે રખડે છે તેમ આશાધારી પ્રાણી લોકોનાં દ્વારે
દ્વારે રખડે છે. એક નીતિવચનમાં કહ્યું છે કે:

છાન્દગ્લચાલનમવશ્રણાવપાત્, મૃમૌ નિપત્ય વદનોદરદર્શનં ચ ।

આ પિન્હદત્ય કુરુતે ગજપુદ્ગવસ્ત, વીરં વિજોકયતિ ચાદુશતૈશ્ચ મુદ્દે ॥ ।

‘આ માણસ રોટલીનો ટુકડો આપશે એવી આશામાં કૃતરો પૂછડી હલાવે છે, પગે પડે છે, જમીનપર પડીને પોતાનાં મુખ અને પેટ બતાવે છે, ત્યારે ગજરાજ (હાથી) ધીરથી ખાવા માટે આણેલા રોટલાઓ તરફ જુઓ છે અને સોંકડો કાલાવાલા કર્યા પછી ખાય છે.’ જેઓએ હાથીને ખવરાવવામાં કેટલી મહેનત પડે છે અને કૃતરો એક રોટલીનો ટુકડો હાથમાં રાખનારની પાસેથી તે મેળવવા સાડું કેટલી(?) ગેલ કરે છે તે જાનને વચ્ચેનો તફાવત અવલોકન કરીને જોયો હશે તે આશા કરનાર અને નહિ કરનારની સ્થિતિનો અંતર ખરાખર સમજી શકશે; અને એવી રીતે જ્યાંત્યાં રખડ્યા કરે છે છતાં ઘેર ઘેર ભટકનાર કૃતરાને કોઈ જગાથી લાકડીના માર અને કોઈ જગાએથી ‘હડ હડ’ ના અવાજો સાંભળવા પડે છે. આશાધારી મનુષ્યની ખરાખર આવી જ સ્થિતિ છે. ક્રાંતાદાર મગજવાળા શેઠી-આઓ પાસે નિજ ગુણની સ્વમુખે કથા કરવી, પર્વતે પર્વતે અને જંગલે જંગલે આશામાં રહી રખડવું, ન કરવા ચોગ્ય ધધા કરવા, ભૂખ્યા રહેવું વિગેરે અનેક વિટંબણાઓ સહન કરવી, અનેક તોફાનો મચાવી મૂકવાં અને છતાં ઘણી ખરી વખત કૃતરાના જેવી સ્થિતિમાં રહેવું—આમ આપણે બહુધા જોઈએ છીએ. આત્મસ્વરૂપથી ભિન્ન જડ વસ્તુની અથવા પર મનુષ્યની આશા કરનારની આવી સ્થિતિ થાય છે

આશાધારીની ઉપર પ્રમાણે સ્થિતિ ધારવી. હવે જે આશીર્વાદ તણને આત્મઅનુભવરૂપ રસમાં આસક્ત થાય છે તેને કેવો આનંદ થાય છે તે બતાવે છે તેને પ્રથમ દરજ્જે તો નિરાશીભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, કારણકે આત્માનુભવ થતી વખતે તે પરવસ્તુ સાથેના પોતાનો સંબંધ વિવેકપૂર્વક વિચારી શકે છે અને તે સંબંધની અનિત્યતા અને સ્વરૂપથી ભિન્નતા જ્યારે તેના ધ્યાનમાં આવે છે ત્યારે તે કંઈ પણ સ્વથી અન્ય (વસ્તુ અથવા પ્રાણી)ની આશા ન રાખવાનો નિશ્ચય કરે છે અને આ પ્રમાણે અન્યની આશા ન રાખવાના વિચાર સાથે આ જીવને આત્માનુભવનો રસ જામે છે, તેમાં તેનું રસિકપણું થાય છે અને છેવટે તેમાં તે તટ્વીન થાય છે. આ આત્માનુભવરસનું પાન કરવાથી તેની કેફ ચડે છે, મદિરાનું પાન કરવાથી જેમ કેફ ચડે છે તેમ, પણ મદિરાપાન અને અનુભવરસના પાનમાં એક મોટો

તક્ષવત છે અને તે એકે મહિરાપાન કર્યા પછી થોડાં વખતે તેના કેક્ર ઉતરી જાય છે ત્યારે હાથ પગ તૂટે છે, શરીર શિથિળ થઈ જાય છે અને કામ કરવાનો ઉત્સાહ તદ્દન મટી જાય છે, પણ આ અનુભવ-રસનું પાન કર્યા પછી તેની જે કેક્ર ચઢે છે તે તો કહિ ઉતરતી નથી, એક વખત તે કેક્ર ચઢી હોય તો પછી તેની ખુમારીમાં જ આ જીવ પ્રગતિ કરતો જાય છે અને છેવટે અનંત-છેડા વરગનું સુખ પ્રાપ્ત કરે છે; મતલબ એ કેક્ર ચઢ્યા પછી અનંત કાળ સુધી કહિ પણ ઉતરવાનો પ્રસંગ જ આવતો નથી. આશાધારી કૃતરો ખારણે ખારણે રખડે છે પણ છેવટે તેનું કાંઈ વળતું નથી અને નિરાશીભાવ પ્રાપ્ત કરી પોતાની સહજ સમાધિરૂપ અનુભવરસનું પાન કરી તેમાં આસક્ત રહેનાર પ્રાણીઓની કેક્ર કહિ પણ ઉતરતી નથી, તેથી પરની આશા છોડી ઈંદ્ર સ્વાત્માનુભવ કરવો એ અત્ર ઉપદેશ છે. વાત એમ છે કે જ્યારે અધ્યાત્મજ્ઞાનનો આવો વિષય ચર્ચાતો હોય છે ત્યારે તો આ જીવને તેની સત્યતા સ્પષ્ટ રીતે સમજાય છે, પરંતુ પારકી આશામાં તણાયેલો, રાગમાં રાચેલો અને સંસારથી આકર્ષાયેલો આ જીવ પાછો એકલો પડે છે કે બધી વાત ભૂલી જઈ પરભાવમાં આસક્ત થઈ જાય છે અને પછી કૃતરાની જેમ અહીં મોઢું નાખે છે, ત્યાં મોઢું નાખે છે અને બધી જગોએથી માર ખાય છે, કેઈ વખત ટુકડો રોટલો મળે છે તોપણ તે હાંખો વખત ટકતો નથી અને વળી ટુકડો રોટલો પાસે હોય તેટલો વખત પણ વધારે રોટલો મેળવવાની આશામાં કૃતરાપણું તો છોડી શકતો જ નથી. આ સ્થિતિ કેટલી દુઃખમય છે તે વિચારવાથી સમજાય તેવું છે.

આજ્ઞા દાસીકે જે જાણ,

તે જન* જગકે દાસા;

આજ્ઞા દાસી કરે જે† નાયક,

લાયક અનુભવ પ્યાસા‡

આજ્ઞા ૦ ૨

* 'જન' ને સ્થાનકે 'સખ' શબ્દ એક પ્રતમા છે

† 'જે' ને બદલે કોઈક જગોએ 'જો' શબ્દ છે ‡ પીયાસા એવો પાકાન્તર છે
૨ જાએ=જાયા, જતા, દીકરા જન=માણસો જગકે દાસા=દુનિયાના નોકર
નાયક=કેપરી, સ્વામી લાયક=જોગ્ય. અનુભવપ્યાસા=અનુભવની પ્યાસ, તરસ

“જે પ્રાણીઓ આશા દાસીના છેકરા છે તે પ્રાણીઓ જગતના નોકર છે; આશા દાસી જેને (પોતાના) નાયક-ઉપરી બતાવે છે તે વસ્તુવિચારથી થતા આનંદને અનુભવવાની ઇચ્છાને યોગ્ય થાય છે.”

ભાવ-જે આશારૂપી દાસીના છેકરા થાય છે તે આખા જગતના નોકર થાય છે. આશારૂપી લોહીના પુત્રો દાસ જ થાય છે, વાંદરીનું બચ્ચુ જેમ પોતાની માતાને વળગી રહે છે તેમ તેઓ આશા માતાને વળગ્યા રહે છે અને સામાન્ય રીતે દાસીના છેકરા તો દાસ જ થાય. આશા તૃષ્ણાને જેઓ વશ પડે છે તેઓ આખા જગતના જે પ્રાણીઓના સંબંધમાં તેને અંગે આવે તેનો હુકમ પોતાની ઇચ્છાએ અમલમાં લાવી તેના દાસ બને છે, તેને નમે છે, તેને પગે પડે છે અને તેની શુભામંગીરી કરે છે. દાખલા તરીકે બ્યારે ધનની આશા હોય છે ત્યારે ધનવાન પ્રાણી પાસેથી યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરી ધન કઢાવી લેવા તેની પરિચર્યા કરે છે, તેની ખુશામત કરે છે અને અનેક ન કરવા યોગ્ય કાર્ય કરે છે; આટલા દાસત્વથી સંતોષ ન પામતાં જડ પદાર્થની આશામાં પૌદ્ગલિક અચેતન સોનારૂપાની પૂજા પણ કરે છે. તે જ પ્રમાણે વિષય સેવવાની આશાથી કુલટા કુભાર્યાની પણ પરિચર્યા કરે છે, તેનો હુકમ ઉઠાવે છે, તે કહે તેમ કરી આપે છે. પછી સ્ત્રી ગમે તેવી હુગ્ધી, અન્યઆસક્ત અને શંખણી જેવી હોય તો પણ તેના ઉપર રાગભુદ્ધિથી તેને દેવી તરીકે પૂજે છે, તેનાં વચનને ઉપાડી લે છે અને તેને જરા પણ અસંતોષ ન થાય તે સારૂ અનેક વિચારો કર્યા કરે છે, એટલું જ નહિ પણ તેવી સ્ત્રીની ખાતર માતા પિતા બધું અને રનેહી વર્ગની સાથે મોટો કલેશ કરે છે અને પોતાના બાલ્યકાળમાં જે અપાર ઉપકાર તેઓએ પોતાની ઉપર કર્યા હોય છે તે સર્વ ભૂલી જાય છે. સ્ત્રી તરફથી એટલું કરવા છતાં પણ લાત મળે છે ત્યારે તેને પગે તો ધળ નથી થઈ એમ કહી અપમાનનો મોટો ગળી જઈ તેને પંખાળે છે અને એવું નિષિદ્ધ આચરણ કરે છે કે જરા પણ તત્ત્વ-રહસ્ય સમજનાર પ્રાણીને તેના વર્તનપર હાસ્ય આવ્યા વગર રહેતું નથી. ધન અને સ્ત્રીની આશાથી પ્રાણી જે જે આચરણો કરે છે તેનું જો વર્ણન આપું હોય તો પુસ્તક ભરાય પણ તે દરરોજના અનુભવનો વિષય હોવાથી સર્વથી સમજી શકાય તેવી

હકીકત છે. એવી જ રીતે જમીનની, વસ્તુની, ઘરપ્રાંસિની આશાથી અથવા માન તૃષ્ણાથી તેમ જ બીજી કોઈ પણ પ્રકારની આશાથી આ જીવ અનેક કામો કરવા લાગે છે અને કરે છે, અનેક પ્રકારના ધકેલા ખાય છે, પાછો પડે છે અને વળી આશામાં અને આશામાં પાછો ઊભો થઈ અનેક જાળ પાથરે છે, અનેક કષ્ટો વેઠે છે અને અનેક પ્રકારની ગુલામી સ્વીકારે છે. આશા હાસીના જે હીકરા છે તે આવી રીતે આખા જગતના હાસ છે.

હવે આશા જેને પોતાના સ્વામી કરે-કપરી કરે અર્થાત્ આશા જે પ્રાણીના હુકમમાં રહેનાર ગૃહિણી થાય, તે જેના કળજમાં આવે તે પ્રાણી અનુભવરસનું પાન કરવાને યોગ્ય થાય છે અને છેવટે તે અનુભવરસનું પાન કરે છે. અનંત જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રસ્વરૂપના જ્ઞાનને અનુભવ કહેવામાં આવે છે જેનું સ્વરૂપ આગળ ચોથા પદના વિવેચનમાં અને ત્યાર પછી બહુવાર વિચારી ગયા છીએ. તે અનુભવ-જ્ઞાનની તૃષા ત્યારે જ જામત થાય છે કે જ્યારે અન્ય જીવની અથવા અન્ય પૌદ્ગલિક પદાર્થો મેળવવાની આશાપર સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત થાય. આશાપર સ્વામિત્વ મેળવવાથી સર્વ પ્રકારની હાહમારીનો અંત આવી જાય છે, મનમાં સંતોષવૃત્તિ આવી જાય છે અને પરમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. એને પરિણામે સ્વરૂપજ્ઞાનનું પાન કરવાની તૃષા થાય છે અને તે તૃષાને તૃપ્ત કરવાનાં સાધન સ્વભાવે જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. છેવટે એ અનુભવરસમાં નિમગ્ન થઈ અનંત કાળ સુધી તે જ સ્થિતિમાં રહી મહા પ્રમોદ કરાવનાર અક્ષય સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રમણ નિમિત્ત કારણ પણ તે નિરાશીભાવ બને છે.

અહીં ટખાકાર ‘અનુભવપિપાસા’ એવો છેલ્લી પંક્તિનો પાઠ લઈ આશા હાસી જેને પોતાનો સ્વામી બનાવે તે અનુભવરસનો પિપાસુ એટલે તૃષાવંત-તસ્થો રહે છે (બને છે) એમ અર્થ કરે છે. મતલબ એના સંબંધમાં હાસ તરીકે કે પતિ તરીકે આવનારને એ આશા રખાડાવે છે એટલે કોઈ પણ રીતે એનો સંબંધ ઈષ્ટ નથી. આ દષ્ટિબિંદુથી આ અર્થ પણ સમીચીન છે.

આ ત્રીજી અને ચોથી પંક્તિનો એક બીજી રીતે પણ સુંદર અર્થ થાય છે. જેમ શેઠનું કામ પોતાની હાસીઓને પ્રવર્તાવવાનું છે

તેમ જે આશાને હાસી તરીકે પ્રવર્તાવે અથવા તે તરીકે રાખે અને તેમ કરીને તેના ઉપર હુકમ કરીને પોતાનું કામ શેઠ સિદ્ધ કરે છે તેવી જ રીતે જે આત્મા આશાનો હાસ ન બનતાં સ્વસ્વરૂપની સિદ્ધિ માટે યોગ્ય કાર્યોમાં ઇચ્છાનો પ્રયાસ કરે તો તે અનુભવને લાયક થાય છે. આ અર્થ કરવામાં 'જે નાયક આશા હાસી કરે,' એમ પદ-ચોટા કરવાનો છે. આ અર્થ બહુ સુંદર ભાવ બતાવે છે. આશય લગ-લગ ઉપર બતાવ્યો તે જ રહે છે, પણ એમાં ફેર એટલો છે કે પ્રથમ અર્થમાં આશા તેને નાયક કરે છે અને આ અર્થમાં ચેતનજી આશાને હાસી બનાવે છે. આ ભાવ તેથી વધારે સુંદર છે, કારણકે એમાં ચેતનનું નાયકપણુ યોગ્ય રીતે પીછાનાય છે.

આશા એ એવી વસ્તુ છે કે તેનો પાર પામવામાં અને તેના-પર સ્વામિત્વ મેળવવામાં બહુ સુરકેલી નહે છે. *ભર્તૃહરિ તેને નહીં સાથે સરખાવી તેનો પાર પામનાર યોગીશ્વરના આનંદનું વર્ણન કરે છે; તેમ કરતાં નદીમાં શું શું પદાર્થ હોય છે અને તેનો પાર પામ-વામાં કેટલી અગવડો પડે છે તે તરફ લક્ષ્ય ખેંચતાં તે કહે છે કે આશા નામની નદીમાં મનોરથ જળ ભર્યું છે, તેથી આખો વખત જુદી જુદી ઇચ્છાઓ થયા કરે છે; નદીમાં જેમ જળના તરંગો થાય છે તેમ અહીં તૃષ્ણાનાં મોર્ખાં આંખ્યાં કરે છે, નદીમાં રાગરૂપી ગ્રાહ (જળમાં રહેનાર મનુષ્યનું પણ લક્ષણ કરી બાય તેવા મૃત્તા મગર-મગ્ગો) હોય છે જે પ્રાણીનું ઝસન કર્યાં કરે છે; નદીપર જેમ પક્ષીઓ ઉડ્યા કરે છે તેમ આ આશા નદીપર વિતર્કરૂપ પક્ષીઓ ઉડ્યા કરે છે જેથી અસ્તવ્યસ્ત વિચારના ઉકુચન થયા કરે છે; નદીમાં પૂર આવે ત્યારે જેમ કાંઠાપરનાં વૃક્ષોનો નાશ થાય છે તેમ આ આશા નદીમાં મનોરથજલનું પૂર આવે ત્યારે ધૈર્યવૃક્ષોનો નાશ થાય છે; મોટી નદીઓમાં જેમ આવર્ત (જળચક્ર) થાય છે અને તેના સપાટામાં આવનાર તરનારો પણ ડુબી જાય છે તેમ આ આશા નદીમાં મોહના

* આશા નામ નદી મનોરથજલ તૃષ્ણા તરજાકુલા,

રાગપ્રાહવતી વિતર્કવિદ્યા ધૈર્યદ્રુમચ્ચિની;

મોહાવર્તમુદુસ્તરાતિગદ્ગદા પ્રોત્તન્નચિન્તાતટી,

તસ્યા: પારગતા વિશુદ્ધમનસો નન્દન્તિ યોગીશ્વરા. ॥ મર્તુહરિ.

આવર્ત આવે છે કે જે પ્રાણીને ચક્રબ્રમણમાં નાખી દે છે; આવી આશા નહીં તરવી મહાં સુરકેલ પડે તેવી અને અતિ ઊંડી છે; તેના પાર જે યોગીશ્વરો પામી ગયા છે તે આનંદ કરે છે. આટલા ઉપરથી જોવામાં આવ્યું હશે કે આશાપર જ્ય મેળવનાર પ્રાણી આ જીવનનું વિશિષ્ટ કર્તવ્ય કરે છે, તેમાં આનંદ માની સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ-પર આવી બાય છે અને અનુભવરસનું પાન કરવાને યોગ્ય થઈ છેવટે તેનું પાન કરી સાધ્ય પ્રાપ્ત કરે છે.

મનસાં પ્યાલા પ્રેમ મસાં,

બ્રહ્મ અગ્નિ પરજાલી;

તન માઠી અવઢાઈ પીણ કસ,

જાગે અનુભવ લાલી.

આશા ૦ ૩

“શરીર ભઠ્ઠીમાં શુદ્ધ સ્વરૂપ અગ્નિ સળગાવી અનુભવરસમાં પ્રેમરૂપ મસાલો નાખી તેને મનરૂપ પ્યાલામાં ઉકાળીને તેનું સત્ત્વ પીએ છે ત્યારે અનુભવની લાલી પ્રગટ થાય છે.”

ભાવ-શરીરને પૌષવા માટે ઉનાળામાં જૂઠા જૂઠા પ્રકારના એલચી, ગુલાબનાં ફુલ, વરિયાળી વિગેરે ઠંડા મસાલા નાખી તેનું હુધિયું કરીને પીવામાં આવે છે અથવા વધારે યોગ્ય અર્થમાં કેશર, એલચી, બદામ, પિસ્તાં વિગેરે પૌષ્ટિક મસાલાઓ-વસાણાં નાખીને શીત ઋતુમાં દૂધ પીવામાં આવે છે, તે દૂધને પ્રથમ અગ્નિપર ગંરમ કરી તેને જાડું બનાવવામાં આવે છે અને પછી પાણીનો કેટલોક ભાગ બળી ગયા પછી દૂધનું સત્ત્વ રહે છે તે પીવામાં આવે છે તેથી શરીર મજબૂત થાય છે અને સુખ ઉપર તેની લાલી આવે છે, મતલબ સુખ ઉપર પણ તંદુરસ્તપણું જણાય છે. આ નિયમને અનુસરી અનુભવરસનું પાન કેવી રીતે કરવું તે અત્ર બતાવે છે. આ શરીર-રૂપ ભઠ્ઠીમાં પ્રથમ બ્રહ્મ અગ્નિ સળગાવવી. બ્રહ્મ શબ્દના બે અર્થ અત્ર વાન્ય થઈ શકે છે. પ્રથમ અર્થ બ્રહ્મ એટલે બ્રહ્મચર્ય. સીસંગનો

૩ મનસા=મનરૂપ. પ્રેમ=અનુભવરસમાં પ્રેમે મસાલા=મસાલો, વસાણાં બ્રહ્મ=શુદ્ધ સ્વરૂપ અથવા બ્રહ્મચર્ય પરજાલી=સળગાવી અવઢાઈ=ઉકાળીને. કસ=સત્ત્વ જાગે=જાગત થાય, પ્રકટ થાય લાલી=લાલાશ.

સર્વથા ત્યાગ કરવો, મનથી પણ તેની ઇચ્છા ન કરવી. જેઓ યોગ-માર્ગમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છા રાખતા હોય તેમણે બ્રહ્મચર્ય પ્રથમ દરજ્જે અવસ્થા પાળવું જરૂરનું ગણવામાં આવ્યું છે, કારણકે તેથી વીર્યહાનિ અટકી શરીર મજબૂત બને છે અને તેથી મનની અવ્યવસ્થિત સ્થિતિ, કુસ્વપ્ન વિગેરે અવસ્થા મટી જઈ તે સ્થિર બને છે. અથવા બ્રહ્મ શબ્દથી શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજવું. શરીરરૂપ ભૂમી ઉપર આ બ્રહ્મરૂપ અગ્નિને સળગાવીને તેપર મનરૂપ ખ્યાલો મૂકવો અને પછી સ્વરૂપ પામવાનો પ્રેમ-અભિલાષરૂચિરૂપ મસાલો તેમાં નાખીને તે રસને ખૂબ ઉકાળવો અને તેનો જ્યારે ચોખ્ખો કસ રહે ત્યારે તે સત્ત્વને પી જવું-પીધા કરવું. આથી અનુભવની લાલી જાગત થશે.

અહીં પ્રેમ મસાલો નાખવાનું કહ્યું છે તેનો વાસ્તવિક અર્થ Love, સર્વ જીવો તરફ બધુબુદ્ધિ, કોઈને પણ નુકશાન કરવાની વૃત્તિથી દૂર ખસવાપણું અને કોઈ પણ જીવનાં દુઃખો જોઈને ત્રાસ અને પોતાને લોગે પણ અન્ય ઉપર ઉપકાર કરવાની બુદ્ધિ એ થાય છે. એવા પ્રેમરૂપ મસાલાને જ્યારે અનુભવરસમાં નાખીને મનરૂપ ખ્યાલો જે તે રસને અને મસાલાને ધારણ કરે છે તેને તે સ્વરૂપ-વિચારણારૂપ દેગમાં નાખી તેમાં રૂચિરૂપ મસાલો નાખે, પછી રેચક, પૂરક, કુંભક વિગેરે શ્વાસોશ્વાસવડે પાન અપાનાદિ પવનના ઉપર નીચે થવારૂપ ઉકાળાથી તેમાં જે નકામું જળ હોય તેને દૂર કરી, મતલબ તેની અહર જે દ્રેષરૂપ કચરો હોય તેને સળગાવી મૂકી છેવટે જે શુદ્ધ પ્રેમ મસાલાદાર રસ રહે તેને જરા કંડો પકવા ઇર્ષ જ્યારે તેને પીવામાં આવે ત્યારે સર્વ પદાર્થ તરફ નિરિચ્છકપણાથી પ્રગટેલ ઉન્મત્તતા અને તેથી પ્રગટેલી અનુભવની લાલી આંખપર, મુખપર અને શરીરપર દેખાય છે. આવા રસનું પાન કરનારનાં કાર્ય, વચન કે ક્રિયા જ્યાં હોય તો તેમાં બ્રહ્મ કે અંતરંગ સ્વરૂપમાં તદ્રૂપવૃત્તિ એટલે અનુભવરસની લાલી-એકાગ્રતા સ્પષ્ટ રીતે જોવામાં આવે છે. ચેતન ! તું પારકી આશા કરી ઘર ઘર રખડી પાછો પડે છે, દુઃખ ખમે છે અને અંતે કાંઈ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી તેને બદલે આ તારી પાસે રહેલ રસમાં મસાલો નાખી પીએ તો આ ઠંડીના દિવસો હોવાથી તને લાલ બહુ થશે, તારા આત્મિક શરીરપર લાલી આવશે અને તને સર્વ પ્રકારની પુષ્ટિ થશે.

મનને ખ્યાલો બનાવવામાં બહુ વિચાર કર્યો જણાય છે. નકાસો કચરો અને શુદ્ધ રસ તે ગ્રહણ કરે છે અને ધારણ કરી રાખે છે. એ સર્વ શુભ અશુભ વિચારોને વ્યક્ત કરવાનું સાધન છે.

કસ-સત્ત્વ પીવાની હકીકત પણ એટલી જ ધ્યાન રાખવા યોગ્ય છે. નકાસી વસ્તુનું પાન કરવાથી લાભ થતો નથી, તે મળરૂપે નીકળી જાય છે. પરંતુ સત્ત્વનું પાન કરી તેને ખયાવવામાં આવે તો તેનું રૂધિર, વીર્ય વિગેરે ધાતુ બની શરીરને પોષે છે, તેવી જ રીતે પ્રેમ મસાલાદ્વાર રસના પાનનું સમજી લેવું.

અનુભવની લાક્ષી પ્રગટ કરવાનો જે ક્રમ આ ગાથામાં બતાવ્યો છે તે નીચે પ્રમાણે સમજવો. અનુભવ પ્રગટ કરવા માટે પ્રથમ મનમાં વિચાર કરવો, કારણ વિચારને વ્યક્ત કરવાનું સાધન હોય તો મન જ છે. પછી તે મનરૂપ ખ્યાલામાં પ્રેમનો મસાલો નાખવો એટલે સ્વરૂપપ્રાપ્તિના વિચાર તરફ પૂર્ણ પ્રીતિ કરવી. આવી પ્રીતિ બ્યારે વિવેકપુરઃસર થશે ત્યારે સ્વપર વિવેચન થવાથી બાહ્ય વસ્તુ અને સંબંધપરથી પ્રીતિ ઓછી થઈ જશે. એવી સ્થિતિ બરાબર પ્રાપ્ત કરવા અને તે નિરંતર બની રહે તેવું કરવા તેની નીચે બ્રહ્મચર્યરૂપ અગ્નિ સ્નગભાવવી અને તેના વડે શરીરરૂપ ભઠ્ઠીને ખૂબ તપાવવી. શરીરને તપાવવાથી તેનાપરનો રાગ પણ ઓછો થઈ જશે. આવી રીતે શરીર, સ્ત્રી અને બાહ્ય પુદ્ગલ સંબંધનો ત્યાગ થયા પછી માત્ર સ્વરૂપાનંદ પ્રાપ્ત કરવામાં જ પરમ પ્રીતિ પ્રગટ થશે. આ પ્રયોગ કર્યા પછી સત્ત્વનું પાન કરવા નિર્ણય થશે તે વખતે યોગ્ય ગુરૂના આશ્રય નીચે અધિકાર પ્રમાણે ધ્યાનક્રિયારૂપ સત્ત્વનું પાન થશે અને તેથી મનની સ્થિરતા પ્રાપ્ત થતાં પ્રેમની જમાવટ થશે ત્યારે અનુભવની લાક્ષી તમારા પ્રત્યેક કાર્યમાં, પ્રત્યેક વર્તનમાં, પ્રત્યેક વચનમાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે અને તમારા મનમાં એટલી ઉદ્ધતતા પ્રગટ થશે કે તમારી આસપાસ પણ અનુભવનો શાંત રસ ઝરતો હોય એમ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવશે.

પં. આનંદસાગરજી આ ગાથાના અર્થ માટે એક વિશેષ અર્થ સૂચવે છે એ પણ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. મોક્ષ અથવા આત્માનુભવ માટે સંસારી પંચેન્દ્રિય જીવો જ યોગ્ય છે તેથી અહીં મનસા

ખ્યાલાની વાત કહી છે. એ મનરૂપ ખ્યાલામાં વાચના, પ્રમથના, પરવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથા લક્ષણરૂપ સ્વાધ્યાયરાગ આદિ મસાલો ભરવો. દ્વધમાં જેમ મસાલો નાખવામાં આવે છે તેમ મનરૂપ ખ્યાલામાં સ્વાધ્યાયરાગ વિગેરે મસાલો નાખવો. નીચે પ્રહ્લ એટલે પ્રહ્લાચર્યરૂપ અથવા વિશેષ વાસ્તવિક રીતે સાધ્ય બિન્દુના શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ પ્રહ્લનો અગ્નિ શુદ્ધ કરવો. પ્રહ્લ શબ્દનો જે નવીન અર્થ અહીં બતાવ્યો છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. તન ભાઠી અવટાઈ કસ પીચે એટલે નિરંતર આત્મામાં એકાગ્રતા કરવામાં આવે તો તેથી છેવટે કેવળ સ્વસ્વરૂપમાં રમણુતાની દશા પ્રગટ થાય. આ અર્થમાં સાંકેતિક શબ્દોનો જે વિશુદ્ધ આશય બતાવ્યો છે તે ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે. મનરૂપ ખ્યાલામાં સ્વાધ્યાયરાગાદિ મસાલા ભરી સાધ્યના જ્ઞાનરૂપ પ્રહ્લાગ્નિ શુદ્ધ કરી સ્વમાં એકાગ્રતા કરીએ તો સ્વસ્વરૂપમાં રમણુતાની દશા પ્રાપ્ત થાય એ આ ગાથાનો આશય છે. આપણી વર્તમાન દશામાં પરની આશા કરી સ્વાવલંબનને મૂકી દેવામાં આવે છે, ભૂલી જવામાં આવે છે, વિસારી દેવામાં આવે છે; પરંતુ જ્યારે મન નિર્મળ થાય અને સાધ્ય-પ્રાપ્ત્ય બિન્દુનું શુદ્ધ જ્ઞાન થાય અને સાથે સ્વમાં સ્થિરતા થાય ત્યારે સ્વસ્વરૂપ રમણુતાની એકાંત હિતકારક દશા જરૂર પ્રગટ થાય એમાં સંદેહ જેવું નથી. આ જીવને જે ભેદબે છે તે તેની પાસે છે, પારકા પાસેથી કંઈ આવવાનું નથી, અન્ય કોઈ આપનાર નથી અને અન્યની આશા સ્થૂલ-માનસિક કે આત્મિક વિષયમાં રાખવી એ સાધ્ય સ્વરૂપનું અજ્ઞાન બતાવે છે. આ ભાવ બહુ સારી રીતે વિચારવો.

*અગમ પીઆલા પીઓ મતવાલા,

ચીન્ને અધ્યાત્મ વાસા;

†આનંદધન ચેતન જૈ રેલે,

દેરે લોક તમાસા.

આશા ૦ '૪

* અગમને બદલે આગમ પાઠાતર છે

† 'આનંદધન તે જગમેં બેલે' એવો પાઠ અન્યત્ર છે

૪ અગમ=જેની ખબર ન પડી શકે તેવો, અગત્ય મતવાલા=અધ્યાત્મમતમા મત યોજે=ચીન્હી, શોધીને. વાસા=વાસ, નિવાસસ્થાન જૈ=ત્યા તમાસા=બેલ, નાટક

“જેની ખબર ન પડી શકે તેવો (મનસા) ખ્યાલો હે અધ્યાત્મ-મતમાં મક્ક લોકો! પીઓ અને તેમ કરવા પહેલાં અધ્યાત્મનો વાસ ક્યાં છે તે ઓળખો. આનંદસમૂહ ચેતનજી ત્યાં (અધ્યાત્મવાસમાં) રમણ કરે છે અને લોકોનો તમાસો જુઓ છે.”

ભાવ-જેની કોઈને ખબર નથી એવો ઉપર જણાવેલો ખ્યાલો હે મતવાલા! અધ્યાત્મમતમાં આસક્ત થયેલા સજ્જનો! પીઓ. એ ખ્યાલો એવા પ્રકારનો છે કે તેની સાધારણ રીતે કોઈને ખબર પડતી નથી, તે ક્યાં છે, કેવો છે અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવો છે તે પણ જાણી શકાય તેવું નથી. આવો અગમ્ય ખ્યાલો જેમાં મસાલાદાર તત્ત્વ તૈયાર કર્યું છે તે તમે પીઓ. જો તમે અધ્યાત્મ-મતમાં મક્ક હો તો ઉપરની ગાથામાં બતાવેલા વિધિ પ્રમાણે તેનું પાન કરો અને તેમ કરવા સાડૂ પ્રથમ તો અધ્યાત્મનો નિવાસ ક્યાં છે તે બરાબર ઓળખીને પછી મનસા ખ્યાલાનું પાન કરો. અધ્યાત્મ એટલે આત્મા સંબંધી-તેનું નિવાસસ્થાન આત્મા જ હોય. બાહ્ય પદાર્થ અથવા વસ્તુસંગથી રહિત શુદ્ધ દશામાં વર્તતો અથવા શુદ્ધ દશા તરફ ગમન કરતો આત્મા એ અધ્યાત્મનું સ્થાન છે. આત્મા સંબંધી હકીકતનું સ્થાન આત્મસ્વરૂપ જ છે. એને બરાબર ઓળખીને પછી ઉપરોક્ત અગમ ખ્યાલાને પીઓ. ઘણી વખત એવું બને છે કે અધ્યાત્મને ઓળખ્યા વગર ઉપર ઉપરની હકીકતને જ અધ્યાત્મ સમજી જવામાં આવે છે અને તેથી અનુભવરસના પાનને બદલે આત્મવંચન થાય છે, તેથી અગમ ખ્યાલાનું પાન કરવા પહેલાં અધ્યાત્મવાસ ક્યાં, કેવી રીતે અને કેવા પ્રકારે થાય છે તે બરા-બર સમજી લેવું ઉચિત છે.

એ અગમ ખ્યાલાને બદલે કેટલીક પ્રતોમાં ‘આગમખ્યાલા’ એવો પાઠ છે, તેનો અર્થ પણ સ્પષ્ટ છે. અધ્યાત્મવાસને ઓળખીને શ્રુત-જ્ઞાનના બોધરૂપ આગમખ્યાલો પીવો. ત્યાં સામાન્ય રીતે સુરકેલી પ્રાપ્ત થશે કે શ્રુતજ્ઞાન તો સસુદ્ર જેટલું છે તે સર્વ જાણી શકાય કેવી રીતે? તો અધ્યાત્મવાસ ઓળખી વસ્તુસ્થિતિનું અને ખાસ કરીને પદ્મદ્રવ્ય અથવા નવ તત્ત્વનું જ્ઞાન કરી તેમાંથી હેય, જેય અને ઉપાદેય શું છે તે સમજવું એ અધ્યાત્મવાસ ઓળખી લેવાનું સાધન છે.

સુસુક્ષ્મ જીવ તેને અદ્ય સમયમાં બાણી શકે છે અને પછી તે સ્થિતિમાં તેને જે આનંદ થાય છે તે નીચે બતાવ્યો છે.

આનંદધન ચેતનજી એ અધ્યાત્મવાસમાં જ ખેલે છે, ત્યાં તેને જે સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે, તે જ તેનું ક્રીડાક્ષેત્ર છે અને ત્યાં ખેલતી વખતે લોકના તમાસા જીવે છે, ભવનાટક જીવે છે, સંસારપ્રપંચ પ્રત્યક્ષ રીતે જીવે છે. તે વખતે આનંદધન ચેતન કંઈક લોકોને કૃષ્ણતા જીવે છે, કંઈકને વીંછીએ ફટકાવ્યા હોય તેમ અશાતાથી હણાયલા જીવે છે, કોઈને રમતા, કોઈને મરતા, કોઈને રોતા, કોઈને વિષય-કર્મમાં આળોટતા, કોઈને હેતુ વગર હોડાહોડી કરતા અને કોઈને પવનની સાથે બાથ લીડતાં એમ અનેક પ્રકારના નાટક કરતા જીવે છે, તેને તે વખતે અનેક પ્રકારની કૃષ્ણાદિક લાગણી થાય છે અને તેથી તે નાટકનું પોતે એક પાત્ર હોવા છતાં નાટકમાં તે ભાગ લેતા નથી.

આ ગાથાનો ભાવ બતાવતાં ઉપરોક્ત પં. આનંદસાગરજી લખે છે કે કોઈ પ્રકારે જ્યોત્ષ્ણી શકાય નહિ-સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ કે શબ્દ દ્વારા જણાય નહિ એવો સ્વસાધ્ય દશાની ઇચ્છાનો ખ્યાલો જે પીએ તો અધ્યાત્મનું સ્થાન કચું. કેવું અને કેવા કૃષ્ણને દેનારું છે તેનું બરાબર જ્ઞાન થાય અને આ જગત્ તમાસા જેવું લાગે. આ ભાવમાં અગમ શબ્દનું પારમાર્થિક રહસ્ય બતાવવામાં આવ્યું છે. અધ્યાત્મવાસની દરેક હકીકત તેના વિસ્તૃત આકારમાં બાણવાની ખાસ જરૂર છે; કારણકે જે વાસમાં જઈને રહેવાની ઉચ્છ ઇચ્છા છે તેનાં સ્થાન, સ્વરૂપ અને લાભોનું બરાબર જ્ઞાન ન હોય તો સાધ્ય મેળવવાની ઇચ્છા બની રહે નહિ અને મળે ત્યારે તે જ્યોત્ષ્ણી શકાય નહિ. વળી તે વખતે આ સંસાર એક નાટક જેવો લાગે એમાં તો કાંઈ નવાઈ નથી. તે વખતે સંસાર-સંકળ જગત્નું સ્વરૂપ કેવું લાગે તેનો ખ્યાલ ઉપર આવ્યો છે.

આવી સંસારસ્થિતિ છે. આશા દાસીના છોકરા હોય છે તે આખી દુનિયાના દાસ થઈને રહે છે, એક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘેર ઘેર ભટકે છે, અનેક પ્રકારના ખેલ ખેલે છે, પણ તેના ચક્રબ્રમ-ણનો છેડો આવતો નથી અને તેની આશા પાર પડતી નથી અને પૌદ્ગલિક વસ્તુની આશા એક વસ્તુ પ્રાપ્ત થયેથી બીજી મેળવવાની

ઈજીને-તૃષ્ણાને જન્મ આપે છે અને આવી રીતે મહા દુઃખરૂપ પરસ્પૃહામાં આ જીવ અનેક જન્મ લીધા કરે છે અને સંસારને તળીએ બેસે છે. આ પદનો લાવ બહુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી સમજી તેના વિષય પોતાના મનમાં ઉતારવા યોગ્ય છે. સ્થૂલ વિષયમાં તો શું પણ માનસિક કે આત્મિક વિષયમાં પણ પરસ્પૃહા કરવાનો અત્ર નિષેધ કયો છે તે ખાસ વિચારવા જેવું છે. સાધ્યનું સ્વપ્ન જ્ઞાન કરી અગત્ય ખ્યાલાના પાન માટે અહીં જે લક્ષ્યમણ કરી છે તેનો અંતર આશય સમજાય તેમ કરવાની ખાસ જરૂર છે. આવા ખ્યાલામાં રહેલ કસને પી તેની ધુનમાં જ્યારે ચેતનજી આવે ત્યારે પછી પોતે સ્વસાધ્ય દશામાં રમણ કરે છે અને સર્વ જગતને જીએ છે ત્યારે તેને એક ખેલ જેવું-નાટક જેવું લાગે છે. અરે એવી વિશુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત થયા પહેલાં પણ જરા શાંત રીતે વિચાર કરીએ તો આપણને જગત તમાસા જેવું લાગશે. પર આશા મૂઝી દઈ જ્ઞાનસુધારસનું પાન કરી અત્ર બતાવેલ અગત્ય ખ્યાલો પીવા અને તેના પાનની ધુનમાં પડી જવા દરેક સાપેક્ષ દૃષ્ટિવાને વિચાર રાખવો.

—
પદ ઓગણત્રીશમું, રાગ આશાવરી.

અવધૂ નામ હમારા રાસે,

સોઈ પરમ મહા રસ ચાસે. અવધૂં

* ના હમ પુરુષા ના હમ નારી,

વરન ન માંતિ હમારી;

જાતિ ન પાંતિ ન સાધન સાધક,

ના હમ લઘુ નહિ મારી. અવધૂં ?

“હુ અવધૂ! જે અમારું નામ આપે તે ઉત્કૃષ્ટ મહા રસનું આ-સ્વાદન કરે. અમે પુરૂષ નથી, સ્ત્રી નથી; અમારો કોઈ વર્ણ નથી,

* ‘ના’ ને બદલે ‘નહિ’ એવા પાઠ છે.

† સાધન સાધકને બદલે ‘સાધુ ન સાધક’ એવા પાઠ છે તે અશુદ્ધ જણાય છે.

૧ રાખે=થાપે, પાડે. સોઈ=તે જ. આખે=સ્વાદ લે. વરન=વર્ણ, પાંચમાનો એક વર્ણ-રંગ અથવા બ્રાહ્મણાદિ ચાર વર્ણમાનો એક. ભાવ=ધાર, આકાર. પાંતિ=પક્તિ. સાધન=સામગ્રી. સાધક=સામગ્રી તૈયાર કરનાર લઘુ=હળવા.

કોઈ ઘાટ નથી, કોઈ જાતિ નથી, કોઈ પાંતિ નથી; અમે સાધન નથી કે સાધન કરનાર નથી; તેમ જ અમે હળવા નથી તેમ ભારે પણ નથી.”

ભાવ-આ પદમાં નયની અપેક્ષા ધ્યાનમાં લઈ આનંદધનણ મહારાજ બહુ ઉચ્ચ ઉદ્ધયન કરે છે. એનો ભાવ સમજવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે તેવું છે, કારણ નયજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજવું અને સમજાવવું એ સહેલી બાબત નથી. આપણે પાંચમા પદના વિવેચનમાં નયજ્ઞાનપર સહજ વિવેચન કરી ગયા તેપરથી સમજાવું હશે કે સત્યના એક અશને ગ્રહણ કરીને ચાલે તેને નય કહેવામાં આવે છે. સર્વાંશ સત્ય જ્ઞાનને પ્રમાણજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આ વ્યાખ્યા ઉપરથી સમજવાનું એ છે કે નયજ્ઞાન એ સંપૂર્ણ સત્ય જ્ઞાન નથી તેમ અસત્ય પણ નથી, માત્ર તે સત્યનો અંશ છે એટલી હકીકત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. નયાભાસ હોય ત્યાં તો સત્યનો અંશ પણ તેરૂપે રહેતો નથી. આ પદમાં ચેતનણની જે સ્થિતિનું વર્ણન કર્યું છે તે શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક સંગ્રહનયની અપેક્ષા લઈને કર્યું છે. જીવના એક સર્વ સાધારણ અંશને લઈને તેની સત્તા (Potentiality) ગ્રહણ કરી લે તેવા સામાન્ય જાતિને ગ્રહણ કરનારા દ્રવ્યાર્થિકનયને સંગ્રહનય કહેવામાં આવે છે. ત્યાં નૈગમ, સંગ્રહ અને વ્યવહારનય દ્રવ્યાર્થિક છે. અમુક દ્રવ્ય લઈએ તો તેના જાતિ અને પાંતિ એટલે સામાન્ય અને વિશેષ શુણ્ણો હોય છે. કાખલા તરીકે દેવચંદ નામના મનુષ્યમાં મનુષ્યત્વ એ સામાન્ય શુણ્ણ છે અને અમુક આકૃતિ ધારણ કરનાર મનુષ્ય (દેવચંદપણ) તે વિશેષ શુણ્ણ છે. નૈગમનય કેટલીક રીતે સામાન્ય અને કેટલીક રીતે વિશેષ ધર્મોને ગ્રહણ કરે છે, સંગ્રહનય સામાન્ય ધર્મ ગ્રહણ કરે છે અને વ્યવહારનય એકલા વિશેષ શુણ્ણોને ગ્રહણ કરે છે. કોઈ પણ પદાર્થમાં સહભાવી ધર્મો હોય તેને શુણ્ણ કહેવામાં આવે છે અને ક્રમભાવી ધર્મો હોય તેને પર્યાય કહેવામાં આવે છે. આ ક્રમભાવી ધર્મોના અંશ ગ્રહણ કરનાર ઋણુસૂત્ર, શબ્દ, સમભિરૂઢ અને એવંભૂત એ ચાર નય છે. આ પદમાં તે સળધી ઉપયોગી હકીકત આવે છે તે વિચારી સમજવા યોગ્ય છે.

ચેતનણ પોતેજ જોલે છે. હે ચેતન! હે અવધૂ! જે અમારું નામ રાખી આપે, પાડી આપે તે ઉત્કૃષ્ટ આત્મિક રસને આપે,

તેનો સ્વાદ લે. જે મસાલાદાર રસને મનસા ખ્યાલામાં પીવાનું અક્ષુ-
વીશમાં (ઉપરના છેલ્લા) પદમાં કહ્યું હતું અને તેની સાથે એમ
પણ કહ્યું હતું કે તેને માટે તમે અધ્યાત્મનું નિવાસસ્થાન શોધીને
તે રસ પીઓ તે અધ્યાત્મના વિષય આત્માનું નામ શું સ્થાપન કરવું
અને તેના વ્યક્ત અવ્યક્ત ધર્મો કેવા છે, કેવા મનાયા છે, તેના
સ્વભાવ વિભાવ કયા કયા છે એ સર્વ સમજી તેનું એક નામ સ્થા-
પન કરવામાં આવે ત્યારે આગળના પદમાં જે રસપાન કરવાનું કહે-
વામાં આવ્યું છે તે ધરાધર જામે અને પછી તેની ખુમારી કદિ
પણ ઉતરે નહિ.

અનાદિ નિગોહમાંથી નીકળીને જેમ જેમ જીવની ઉત્કાન્તિ
થતી જાય છે તેમ તેમ તે વ્યવહારશાસિમાં આવ્યા પછી વાયુ,
અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વીમાં ફરતો ફરતો ગોળ પાષાણ ન્યાયથી
દ્રીદ્રિયાદિ જાતિ પામી આગળ વધતો જાય છે. તે વખતે તેના
આત્મિક શુદ્ધ દ્રવ્યપર કર્મનો મેલ અત્યંત લાગેલો હોય છે. આણમાં
પડેલા સુવર્ણમાં સુવર્ણત્વ તો છેજ, પણ તેનાપર માટી બહુ લાગેલી
હોય છે તેને જેમ શુદ્ધ કરવાની જરૂર પડે છે તેમ ચેતન ઉપર
લાગેલ કર્મવર્ણણાદિ માટી ખસેડવાની જરૂર પડે છે. કર્મમળ
લાગેલ હોય છે ત્યારે તેનાં અનેક નામ પડે છે, અનેક ગુતિમાં ચક્ર-
બ્રમણ કરે છે અને જાણે સંસારક્રશા એ તેનો સ્વભાવ થઈ પડ્યો
હોય એમ લાગે છે. આવી સ્થિતિમાં આત્માના અસંખ્યાત પ્રદેશ
ઉપર કર્મના લેપ લાગ્યા હોય છે પણ તે વખતે આઠ રૂચક પ્રદેશ
જે આત્માના મધ્યમાં રહે છે તે તદ્દન અલિપ્ત વિશુદ્ધ નિર્મળ રહે
છે. આ શુદ્ધ રૂચક પ્રદેશને લઈને સંગ્રહનય એક સત્યનો અંશ
ગ્રહણ કરી જીવની સત્તાને સિદ્ધ તુલ્ય સમજી તેને સિદ્ધ કહે છે.
આ હકીકત આ પદમાં ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. આ સ્થિતિ
ધ્યાનમાં રાખી જે અમાર્ગ-નામ પાડે છે તે ઉત્કૃષ્ટ રસનો સ્વાદ લે
છે, મતલબ તેને આત્માનુભવ જાણ થાય છે. હવે એ નામ પાડવામાં
ખાસ દૃષ્ટિની હકીકતપર તમે લક્ષ્યાઈ જશો તેથી તેનાથી બચાવવા
અત્ર કહે છે. આત્માને સમજવો અને સમજીને તેની સત્તાગત અને
વ્યક્ત સ્થિતિપર વિચાર કરવો એ અનુભવજ્ઞાનનો વિષય છે એ

વાત તો હવે વાંચનાર ઘરાળર સમજી ગયા હશે. આ પદમાં વિદ્વાન યોગી અતિ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં ઉદ્ધવન કરે છે તે હવે જોવામાં આવશે.

લોકોની સામાન્ય ટેવ કોઈ વસ્તુનું કોઈ પણ નામ સ્થાપન કરવાની અને તેનો તફદ્દાર વ્યવહાર કરવાની હોય છે એ આપણે સાધારણ અવલોકનથી જાણીએ છીએ. કવિ તેને માટે કહે છે કે સ્વસ્વભાવમાં વર્તનાર જીવો યથા પ્રકારના વ્યવહારમાં વર્તે છે છતાં કેવળ જ્ઞાનમય હોય છે અને તેથી તેને અમુક નામ ઉદ્દેશીને યોદ્ધા-વવામાં આવે તો તેમ વાસ્તવિક રીતે થઈ શકતું નથી. આ આશ-યથી આ પદ રચાયલું છે.

તમે કોઈ માફ નામ પાઠવા માગો તો મને મારા બાહ્ય સ્વરૂપને જોઈને કહો કે આ પુરૂષ છે કે સ્ત્રી છે, પણ તે સાચું નથી. અમે પુરૂષ પણ નથી, સ્ત્રી પણ નથી. માફ વ્યવહારનયથી એક વિશેષ સ્વરૂપ લઈ તમે મને સ્ત્રી કે પુરૂષ કહેવા ધારતા હો તો તે ઠીક નથી. જ્યાં અમે પોતે નવા ઉપજતા નથી કે મરતા નથી ત્યાં પછી તમે માફ સ્ત્રી કે પુરૂષ નામ કેવી રીતે આપી શકો ?

વળી મારે કોઈ વર્ણ નથી, રાતો, પીળો, કાળો, લીલો ને ધ્રુવેત એવો કોઈ પણ રંગ લઈ વિશેષ ભાવ જે વ્યવહારનયને લઈને દ્રવ્યાર્થિકપણે થાય છે તેમાંનો હું કોઈ નથી. વર્ણ અશુદ્ધ આત્મ-દ્રવ્યને યુક્તગતસંયોગે લાગે છે અને તેથી વ્યવહારથી જીવનાં અનેક નામ પડે છે. કાળો વર્ણ હોવાથી કોઈનું નામ હજસી પડે છે, ગોરો વર્ણ હોવાથી સાહેબ નામ પડે છે, લાલ વર્ણ હોવાથી અમેરિકાના મૂળ વતનીઓનું નામ (Aborigines) પડે છે, ઘઉં વર્ણ હોવાથી હિંદુ નામ પડે છે, પીત વર્ણ હોવાથી ચીનો કે જાપાની નામ પડે છે એ કાંઈ માફ પોતાનું સ્વરૂપ નથી, એ તો નામકર્મના સંયોગથી કમભાવી પર્યાય છે, પણ મારે તેની સાથે લેવા દેવા નથી. મારી શુદ્ધ દશામાં મને વર્ણ, ગંધ, રસ કે સ્પર્શ કાંઈ લાગતા નથી અને તેથી તન્મય કે તદ્રૂપ હું નથી, તેમ જ મારે કોઈ આકાર નથી, ઘાટ નથી. કોઈ મનુષ્ય લાંબા હોય છે, કોઈ ટુંકા-ઠીંગણા હોય છે; કોઈ જાડા હોય છે, કોઈ પાતળા હોય છે; કોઈ વાંકા હોય છે, કોઈ લંગડા હોય છે વિગેરે અનેક આકારને ધારણ કરનાર હોય છે તે હું

નથી. અમે તો છીએ તે છીએ, અમારું ત્રણ કાળમાં એકજ રૂપ છે, પણ ઉપર જણાવ્યું તેમાંનું એક પણ સ્વરૂપ અમારું નથી. અથવા વર્ણ એટલે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રી, વૈશ્ય અને શૂદ્ર એવા ચાર વર્ણ પાડવામાં આવે અને તેના પેટા વિભાગ સ્થાનથી અને બીજી સંસારી પાડવામાં આવે-જેમકે બ્રોશવાળા, પોરવાડ, શ્રીમાળી અથવા તેમાં વીશા દશાના ભેદો એ સંસાર છે, તેમાં પાછા ગોહિલવાડી, અલાવાડી, સુરતી વિગેરે સ્થાનિક ભેદો છે, અથવા ઔદિચ, મોઢ, કપોળ, દેશવાળા વિગેરે અનેક પેટા વિભાગો છે તેમાંના હું પોતે કાંઈ નથી. મતલબ અમારો કોઈ પણ વર્ણ કે ભાત નથી.

વળી એકેન્દ્રિય, બેધેન્દ્રિય, તેધેન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય એવી અમારી કોઈ પણ ભાતિ નથી અથવા દેવતા, મનુષ્ય, નારકી, તિર્યચ એવી અમારી કોઈ પંક્તિ પણ નથી. ભાતિ અને પક્તિ એ પણ નામકર્મવશાત્ પ્રાપ્ત થયેલ ક્રમભાવી અલ્પ કાળસ્થાયી પર્યાય ધર્મ છે, પણ મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ એ નથી, મારે એની સાથે ન તોડી શકાય તેવો આહુ સંબંધ નથી અને હું એ વર્ણ અથવા પક્તિમય નથી. આ સર્વ હકીકત વ્યવહારનયથી સત્ય છે પણ અત્ર તે નયની અપેક્ષા આલતી નથી તે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે.

કોઈ કાર્ય તમારે કરવું હોય તો તેની સામગ્રી તમારે જોઈએ, તેનાં સાધનો નીપજાવવાં જોઈએ તેમ જ તેને સાધ્ય કરનાર પણ જોઈએ. ઘડો બનાવવામાં દંડ ચક્ર, ચીવર દોરી એ નિમિત્ત કારણ છે, માટી સાધન છે અને કુંભકાર સાધક છે-આમાંના હું કાંઈ પણ નથી. હું તો છું તે છું, પણ અત્રે કહું તેમાંના હું કાંઈ નથી.

તેમ જ હું લઘુ-હલકો પણ નથી અને ભારે પણ નથી. મારે તોલ જ નથી પછી હલકા ભારેની વાત જ ક્યાંથી ઘટે? તેથી આકાના ફૂલ જેવો હું હલકો નથી અને વજન જેવો ભારે પણ નથી. દરેક દ્રવ્ય પોતપોતાના શુણ્ણ પર્યાયમાં વર્તે અને અન્યના શુણ્ણ પર્યાય ન ગ્રહણ કરે તેને અશુદ્ધિ ભાવ કહેવામાં આવે છે, પરંતુ તે હકીકત તદ્દન જૂઠી છે. પ્રસ્તુત હકીકત તો તોલને અંગે છે.

આવી રીતે વેદાન્ત દર્શન જેની ઉત્પત્તિ સંગ્રહનયને લઈને થઈ છે તે જેમ નૈતિ નૈતિ કહે છે તેમ અત્ર આત્માનું સ્વરૂપ બતાવ્યું.

આત્માની શુદ્ધ સત્તા ગ્રહણ કરી પરમાત્મા સાથે જોડે માનનાર વેદાન્ત દર્શનમાં ઈશ્વરનું સ્વરૂપ નેતિ નેતિ કરીને આપ્યું છે એટલે ગમે તે વસ્તુ પદાર્થ આકાર કે વર્ણાદિ લઈ તમે કરો કે આત્મા આવો છે તો તેના જવાબમાં 'નદિ' 'એવો નથી' એમ કહેવામાં આવે છે. અહીં પણ તે રીતે કહે છે કે ગમે મુરૂપ નથી, ત્રી નથી વિગેરે. તમે વ્યવહારથી માફ ગમે તે નામ આપતા હો, પણ તે સર્વ મારાં વિશેષણો વસ્તુતઃ અયોગ્ય છે, કારણકે તે સર્વ મારા ક્રમભાવી પર્યાયો છે અને મારા તે ગ્રહભાવી શુભો ન હોવાથી મારે તેની સાથે કેઈ પણ પ્રકારનો હમેશનો તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી તમે મારાં જે નામો આપો છો તે તો વાસ્તવિક નથી, તેથી જે માફ વાસ્તવિક નામ સ્થાપન કરી આપે તે હિતકૃષ્ણ મહા રસનો સ્વાદ કરે. હવે પણ તે જ લય આગળ ચલાવી નૈમિતા પ્રકારમાં જ કેટલાક જવાબ આપશે. આ વિવેચન ધ્યાનમાં રાખી નીચેની ગાથાઓ વિચારવાથી પદનો બાવ ગમજાશે. પુનરાવર્તન કરી એ ભાવપર હવે વિવેચન કરવામાં આવશે નહિ, પણ તે ભાવ પ્રત્યેક ગાથા સાથે સમજી લેવો.

* ના હમ તાતે ના હમ ગિરે,

ના હમ દીરય ન છોટા;

ના હમ માદ ના હમ મગિની,

ના હમ વાપ ન થોટા.†

અવૃ૦ ૨

“અમે ગરમ નથી તેમ જ હંડા નથી; અમે લાંબા નથી તેમ જ ટુંકા નથી; અમે કોઈના લાઈ નથી તેમ જ બાહેન નથી; અમે કોઈના આપ નથી તેમ જ બેટા પણ નથી.”

* 'ના'ને બદલે સર્વ જગાપર 'નદિ' પાડ છે

† ધોટા સ્થાને બેટા ગણે છે તે અર્થ જગજગ આપે છે, પણ રાનને મેળ ધોટા સાથે આવે છે તેનો અર્થ બેટા પનો દગો એમ ખાતી લીધું છે વગેરે સર્વ પ્રતોભા ધોટા એવો જ પાડ છે

૨ તાતે=ગરમ, બના. સિરે=હડા, દાદા. દીરય=લાંબા, મોટા હોટા=ટુંકા, નાના મગિની=બહેન ધોટા=બેટા, ત્રીકા (અનુમાનથી અર્થ).

ભાવ-તમે આ શરીરને ગરમીવાળું ભેધને ગરમ કહેતા હો. અથવાવાયુપ્રકૃતિવાળું ભેધ હું કહેતા હો તો તે અગે પોને નથી. ગરમ કે ટકા હોય તે પુટગલના ધર્મ છે. આઠ સ્પર્શમાંનો એક પણ સ્પર્શ માટે પોતાનો નથી, એ તો નાગકર્મના કિંદયથી અને તે ધર્મો લાગે છે ત્યારે ઉપચાર માત્ર થાય છે, પણ માટે વાસ્તવિક સ્વરૂપ તે નથી; તેમજ અગે લાંબા કે ટુંકા પણ નથી. કોઈ શરીર લાંબું હોય છે, કોઈ ઠીંગણું હોય છે પણ તે અગે નથી. આત્મા તો અસંખ્યાત પ્રદેશી હોવાથી તે આખા શરીરમાં વ્યાપી રહે છે. કુંજ અને દીડિના ગરીરમાં અસંખ્યાત પ્રદેશમાં પ્રગટીને ચી શકે છે અને કેવળી અમુકવાત કહે ત્યારે સર્વ શ્રાક્ષ્યાપી ચર્ચ લાય છે. તેથી અત્યારે અમુક ગરીરને લાંબું ટુંકું કહેવામા આવે અથવા મોટું નાનું કહેવામા આવે તો તે અગે પોતે નથી. તેથી તમે માટે ગરમ કે ટુંકું વાતમા રીત કે કોટું એવું નામ આપો તો તે વાસ્તવિક નથી.

તેમજ અગે કોઈના બાઈ નથી કે કોઈની બહેન પણ નથી એક માતાની કુશિમાંથી જન્મે તેને ગરુદર-ભાઈ અથવા બહેન કહેવામાં આવે છે. એ માતા અથવા બહેન બાઈ સાથેનો સંબંધ અનિત્ય છે; બહેન ગરીરને ચી થાય છે, માતા દીકરી થાય છે અને સંબંધ બદલાય છે કે, તેથી શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે-

ન મા ગારં ન મા જોષી, ન મં રાનં ન મં કુલં ।

ન માતા ન મુખા ગમ્ય, મયે યીત અણંતતા ॥

જન લગન્યસાનક.

આવી રીતે સર્વ જાતિમાં, સર્વ યોનિમાં, સર્વ સ્થાનકે, સર્વ કુળોમાં આ છુપે અનંત વાર જન્મે છે અને મરે છે, તેથી સગપ-લુમાં કોઈ જાતનું કંકાલું નથી. આ તો સવણમાનુની વાત કહી, પરંતુ ગાણુ ભવમાં પણ વાસ્તવિક રીતે અગે કોઈના બાઈ બહેન છીએ નહિ તેમજ બાપ કે દીકરા છીએ નહિ, કારણ અમારી શુદ્ધ દશામાં એવું બંધુત્વ કે પુત્રત્વાદિ અગે સ્વીકારતા જ નથી. તેથી તમે અમને કોઈના બાઈ તરીકે કે બહેન તરીકે અથવા કોઈના પિતા તરીકે કે પુત્ર તરીકે ઓળખી અમારું નામ આપો કે આ મનુષ્ય અમુકનો છોકરો છે કે બાઈ છે વિગેરે તો તે વાત અમારે કબૂલ નથી. અગે તો આમાનું કોઈ પણ નામ સ્વીકારતા નથી.

આત્માની શુદ્ધ સત્તા પ્રકાશ કરી પરમાત્મા સાથે અભેદ માનનાર વેદાન્ત દર્શનમાં ઈશ્વરનું સ્વરૂપ નેતિ નેતિ કરીને આપ્યું છે એટલે અમે તે વસ્તુ પદાર્થ આધાર કે વાત્તાદિ લઈ તમે કહો કે આત્મા આવો છે તો તેના જવાબમાં 'નહિ' 'એવો નથી' એમ કહેવામાં આવે છે. અહીં પણ તે રીતે કહે છે કે અમે પુરૂષ નથી, સ્ત્રી નથી વિગેરે. તમે વ્યવહારથી માફ ગમે તે નામ આપતા હો, પણ તે સર્વ મારાં વિશેષણો વસ્તુતઃ અયોગ્ય છે, કારણકે તે સર્વ માન ક્રમભાવી પર્યાયો છે અને મારા તે સદ્ભાવી શુદ્ધો ન હોવાથી માફે તેની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધનો તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી તમે મારાં જે નામો આપો છો તે તો વાસ્તવિક નથી, તેથી જે માફ વાસ્તવિક નામ સ્થાપન કરી આપે તે ઉત્કૃષ્ટ મહા રસનો સ્વાદ કહે. હવે પણ તે જ લય આગળ ચલાવી જાણના પ્રકારમાં જ કેટલાક જવાબ આપશે. આ વિવેચન ધ્યાનમાં રાખી નીચેની ગાથાઓ વિચારવાથી પહેનો ભાવ મમનશે. પુનરાવર્તન કરી એ ભાવપર હવે વિવેચન કરવામાં આવશે નહિ, પણ તે ભાવ પ્રત્યેક ગાથા સાથે સમજી લેવો.

ના હમ તર્તે ના હમ શિરે,

ના હમ દીરવ ન છોટા;

ના હમ માફ ના હમ મગિની,

ના હમ વાપ ન ધોટા.†

અવશ્ય ૨

“અમે ગરમ નથી તેમ જ હંડા નથી; અમે લાંબા નથી તેમ જ ટુકડા નથી; અમે કોઈના લાઈ નથી તેમ જ બહેન નથી; અમે કોઈના બાપ નથી તેમ જ બેટા પણ નથી.”

* 'ના'ને બદલે સર્વ જગ્યાએ 'નહિ' પણ છે

† ધોટા રંગને બેટા રાખે છે તે અર્થ બગળા આવે છે, પણ મગનો કે જાડા સાથે આવે છે તેનો અર્થ બેટા થતાં મગો એમ થતી લીધું છે વળી મગ પ્રતોચા બેટા એવો જ પણ છે.

૨ તાર્તે=ગરમ, ટના ગિન્ડા=હંડા, દીરવ=લાંબા, માફા રોટા=ટુકડા, નાના બગિની=બહેન ધોટા=બેટા, મીસા (અનુમાનથી અર્થ).

ભાવ-તમે આ શરીરને ગરમીવાળું બોધને ગરમ કહેતા હો. અથવાવાયુપ્રકૃતિવાળું બોધ હંકું કહેતા હો તો તે અમે પોતે નથી. ગરમ કે હંકા હોય તે પુદ્ગલનો ધર્મ છે. આંક સ્પર્શમાંનો એક પણ સ્પર્શ મારો પોતાનો નથી, એ તો નામકર્મના ઉદયથી મને તે ધર્મ લાગે છે ત્યારે ઉપચાર માત્ર થાય છે, પણ માફ વાસ્તવિક સ્વરૂપ તે નથી; તેમજ અમે લાંબા કે ટુંકા પણ નથી. કોઈ શરીર લાંબું હોય છે, કોઈ ઠીંગણું હોય છે પણ તે અમે નથી. આત્મા તો અસંખ્યાત પ્રદેશી હોવાથી તે આખા શરીરમાં વ્યાપી રહે છે. કુંજર અને કીડિના શરીરમાં અસંખ્યાત પ્રદેશમાં પ્રસરીને રહી શકે છે અને કેવળી સમુદ્રમાં કહે ત્યારે સર્વ લોકવ્યાપી થઈ જાય છે; તેથી અત્યારે અમુક શરીરને લાંબું ટુંકું કહેવામાં આવે અથવા મોટું નાનું કહેવામાં આવે તો તે અમે પોતે નથી. તેથી તમે માફ ગરમ કે હંકું અથવા દીર્ઘ કે છોટું એવું નામ આપો તો તે વાસ્તવિક નથી.

તેમજ અમે કોઈના ભાઈ નથી કે કોઈની બહેન પણ નથી. એક માતાની કુક્ષિમાંથી જન્મે તેને સહોદર-ભાઈ અથવા બહેન કહેવામાં આવે છે. એ માતા અથવા બહેન ભાઈ સાથેનો સંબંધ અનિત્ય છે; બહેન મરીને સ્ત્રી થાય છે, માતા દીકરી થાય છે અને સંબંધ બદલાયા કરે છે, તેથી શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે-

ન સા જાઈ ન સા જોળી, ન સં ઠાળં ન સં કુલં ।

ન જાયા ન સ્ત્રી જાય્ય, સબ્બે જીવા બળંતસો ॥

ભવ વૈરાગ્યસાતક

આવી રીતે સર્વ જાતિમાં, સર્વ યોનિમાં, સર્વ સ્થાનકે, સર્વ કુળોમાં આ જીવો અનંત વાર જન્મે છે અને મરે છે, તેથી સગપણમાં કોઈ જાતનું ઠેકાણું નથી. આ તો ભવબ્રમણની વાત કહી, પરંતુ ચાલુ ભવમાં પણ વાસ્તવિક રીતે અમે કોઈના ભાઈ બહેન છીએ નહિ તેમજ બાપ કે દીકરા છીએ નહિ, કારણ અમારી શુદ્ધ દશામાં એવું બંધુત્વ કે પુત્રત્વાદિ અમે સ્વીકારતા જ નથી. તેથી તમે અમને કોઈના ભાઈ તરીકે કે બહેન તરીકે અથવા કોઈના પિતા તરીકે કે પુત્ર તરીકે ઓળખી અમારું નામ આપો કે આ મનુષ્ય અમુકનો છોકરો છે કે ભાઈ છે વિગેરે તો તે વ્રાત અમારે કબૂલ નથી. અમે તો આમાનું કોઈ પણ નામ સ્વીકારતા નથી.

પ્રથમ આ પ્રમાણે પુરૂષ તરીકે નામ પાડવાનું વિચાર્યું, પછી વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે વિચાર્યું, પછી પૌદ્ગલિક દૃષ્ટિએ તેના તોલને, સ્પર્શને, ઉંચાઈને લઈને નામ પાડવાનું વિચાર્યું અને છેવટે તેના સગપણને અંગે નામ પાડવાનું વિચાર્યું તેના જવાબ નકારમાં આવ્યો. હવે પછી તેના અંતરંગ સંબંધને અંગે અને બાહ્ય વેશને અંગે નામ પાડવાનો વિચાર બતાવે છે તે આપણે જોઈએ.

ના હમ મનસા ના હમ શબ્દા,

ના હમ તનકી* ધરણી;

ના હમ મેરવ મેરવધર નાહિ,

ના હમ કરતા કરણી.

અવધૂં ૩

“અમે મન નથી, શબ્દ નથી, શરીરને ધારણ કરનાર ભૂમિકા નથી; અમે પોતે લેખ નથી અને લેખ ધારણ કરનાર (સંન્યાસી) નથી; તેમ જ અમે ક્રિયા કરનાર નથી અને ક્રિયારૂપ પણ નથી.”

ભાવ—અમુક વિચારને વ્યક્ત કરવાનું કાર્ય મન કરે છે. આત્માને સહજ થાય તે અધ્યવસાય કહેવાય છે અને મન દ્વારા વ્યક્ત થતા અધ્યવસાય તે વિચાર કહેવાય છે મનોવર્ગણનાં પુદ્ગલોને અવલંબીને થતાં આત્માનાં ચળ પરિણામ એ ભાવ મન છે અને તેની વર્ગણ જે પૌદ્ગલિક છે તે દ્રવ્ય મન છે. મનમાં તેથી જે વિચાર આવે તે આત્મિક નથી પણ પૌદ્ગલિક છે અને તેથી મન પોતે આત્મા નથી. અમુક વિચારને લઈને આત્માને મન કહેવામાં આવે તો તે વાસ્તવિક નથી. અમે મન નથી અને અમે મનોમય પણ નથી. વળી કોઈ વિચારવાચક નામ અમે નથી. અમુક વિચારને વ્યક્ત કરનાર શબ્દ છે તેથી કોઈવાર વિચારવાચક નામ આત્માને આપવામાં આવે કે અમુક આત્માએ અમુક વિચાર ક્યો અને તેથી તે શબ્દમય આત્મા થયો તો તે પણ અમે નથી. મતલબ અમે ચિંતવન કરનાર મન પણ નથી અને ચિંતવન કરેલા વિષયને વ્યક્ત

* તનકી ધરણી=કોઈ જગાપર ‘તરનકી ધરણી’ એવા પાઠ છે

૩ મનસા=મન. શબ્દા=શબ્દ તનકી=શરીરની ધરણી=ભૂમિ, ધારણ કરનાર ભૂમિકા લેખ=લેખ લેખધર=લેખ ધારણ કરનાર કરતા=કર્તા, કરનાર. કરણી=ક્રિયા

કરનાર શબ્દ પણ નથી. વળી એ મન શબ્દ અને આખા શરીરને ધારણ કરનાર પણ અમે નથી. જેમ મનને અને અમારે તાદ્દાત્મ્ય સંબંધ નથી તેમ તેના વિચારવાચક શબ્દને પણ સંબંધ નથી અને તેવી જ રીતે મન અને પાંચે ઇન્દ્રિય ધારણ કરનાર શરીરને પણ અમારી સાથે સંબંધ નથી. થોડા વખતનો સંબંધ છે તે તો દેખાય તેવો છે પણ વાસ્તવિક સંબંધ નથી; જો તેમ હોય તો સંબંધ વિનાની સ્થિતિ કદિ થવી ન જોઈએ અને તેથી કોઈ આ ચેતનનું મન અથવા શબ્દ અથવા તનુ નામ આપે તો તે વાજળી નથી.

તરનકી ધરણી—એ પાઠ પણ ક્વચિત્ જોવામાં આવે છે. કેટલાક આત્માને બ્રહ્મ તેજરૂપ કહ્યે છે તે પણ વાસ્તવિક હકીકત નથી. અથવા તે સ્થાનકનો આશ્રય લઈ તરી જવાય, જેમકે વહાણ, પૂલ (bridge) વિગેરે તો તે પણ અમે નથી. અમે આવું તરવાનું સ્થાન પણ નથી.

વળી અમે પોતે વેશથી રહિત છીએ. અમે નથી રજોકુરણ કે એલા અથવા નથી ગૌરવ વસ્ત્ર કે કમંડળ તેમ જ તે વેશને ધારણ કરનાર પણ અમે નથી. અમે લેખ પણ નથી અને લેખધારી પણ નથી, બન્નેથી આળગા છીએ. અમુક લેખથી આત્મસ્વરૂપ પમાય એમ પણ નથી અને એ સ્વરૂપ આત્મારામરૂપ છે એમ પણ નથી.

વળી શુભ અશુભ ક્રિયા કરવાપણું અમારામાં નથી અને અમુક પ્રકારનું કર્તવ્ય પણ અમે પોતે નથી. હું પોતે કાંઈ વસ્તુતઃ કરતો નથી અને ક્રિયારૂપ પણ નથી. વ્યવહારમાં જે કરણી કરતો આત્મા દેખાય છે તે સ્થિરતાને અભાવે છે, વસ્તુતઃ તેને અને આત્માને ચિર સંબંધ નથી, તેથી આત્માને તે ક્રિયામય અથવા તેના કરનાર કહેવો એ તેના સ્થિરતાસ્વરૂપનું અજ્ઞાન બતાવે છે. અતિ ઉદાત્ત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા કેટલીકવાર શુભ ક્રિયા કરતો આત્મા વ્યવહારથી દેખાય છે પણ તે ક્રિયા આત્મામયી નથી. આત્માની સ્થિતિ તો સ્થિરતામાં જ છે. અત્ર જો વ્યવહાર અને સંગ્રહનયને લોળવી નાખવામાં આવે તો મોટો ગોટાળો થઈ જાય તેમ છે તેથી આ સ્વરૂપ બરાબર વિચાર કરીને સમજવું. સાથે એટલી વાત પણ યાદ રાખવાની છે કે અત્ર કોઈ ક્રિયાનો નિષેધ કયો નથી. પ્રસ્તુત હકીકત એ છે કે આ

આત્માનું તમે ગમે તે નામ પાડો પણ તે બંધબેસતું આવે તેમ નથી, કારણકે કોઈ પણ નામ એની સત્તાગત સ્વસ્થિતિને અનુરૂપ આવતું નથી. આ અપેક્ષાને ઝરાઝર ધ્યાનમાં રાખી આ પદનો અર્થ વિચારવો. જો પદના વિષયને ઝરાઝર લક્ષ્યમાં રાખવામાં નહિ આવે તો કેટલીક ન ધારેલી હકીકત તેના અર્થમાં માની લેવાનો ભ્રમ થઈ જાય તેમ છે તે સંબંધી વિવેક કરવા ખાસ સૂચના છે.

મતલબ એ છે કે આત્માને બહારથી કાંઈ કરવાનું નથી અને બહારથી કાંઈ તેનામાં આવવાનું નથી, જે છે તે પોતાની પાસે છે અને પોતામાં છે તે ગ્રગટ કરવાનું છે તેથી આત્માની શુદ્ધ દશામાં તેનું કેવું સ્વરૂપ છે તે ઝરાઝર સમજવા યત્ન કરવો. ઘણી વખત વેશમાંજ આત્મત્વ માની લેવામાં આવે છે, કેટલીકવાર સારા વિચારો અતાવવામાં જ પરિપૂર્ણતા સમજવામાં આવે છે, કેટલીકવાર મોટાં મોટાં ઉપનામો બોલવા બોલાવવામાં જ સંપૂર્ણતા ધારી લેવામાં આવે છે તે સર્વમાં સત્ય શું છે તેપર વિચાર કરવા માટે આ પદ રચવામાં આવ્યું હોય એમ જણાય છે.

આવી રીતે વિચાર અથવા વેશને અંગે અમારું કોઈ પણ નામ આપો, શુભમતિ અથવા ધર્મઘોષ કે આનંદગિરિ એવાં નામ આપો તો તેની સાથે અમારે કાંઈ લેવા દેવા નથી.

ના હમ દરસન ના હમ પરસન,

રસ ન ગંધ કહ્યુ નાહિ;

આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ,

સેવક જન ખલી જાહી. અવધૂં ૪

“અમે દર્શન નથી, સ્પર્શ નથી, રસ નથી, ગંધ નથી, કાંઈ નથી; અમે આનંદસ્વરૂપ નિઃકેવળ ચૈતન્યમય મૂર્તિ છીએ અને

* ‘બલીભલી’ ને બદલે ‘બલીભઈ’ અથવા ‘બલીહારી’ પાઠ છે.

૪ દરશન=મત, દૃશ્ય વસ્તુ. પરસન=પ્રસન્ન, સ્પર્શ કહ્યું=કાંઈ ચૈતન્યમય=ચૈતન્ય-સ્વરૂપ. સેવકજન=જે એમને સેવે તે બલીભલી=બલૈયા જાત, બલિહારી પામે, તેનાં બોવારણાં-હાથા લે

જે તેની (તત્સ્વરૂપે) સેવા કરે છે તે બલેયા જાય છે—બલિહારીને પામે છે.”-

ભાવ—દર્શન છ છે. બોધ, નૈયાયિક, સાંખ્ય, જૈન, વૈશેષિક અને જેમિની. તેઓના આત્માની ઉત્ક્રાન્તિ અને નિર્વાણને અંગે તથા ચેતન અચેતન વસ્તુનાં મૂળ સ્વરૂપ, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને વિનાશને અંગે જૂઠા જૂઠા અભિપ્રાય છે જે અત્ર બતાવવા જતાં અંથ-ગૌરવ બહુ થઈ જાય. (જિજ્ઞાસુએ ૫૬ દર્શન સંગ્રહાદિ પુસ્તકો જોવાં, પણ તેની સાથે મૂલ મન્તવ્યનો ખરેખરો ખ્યાલ રાખવા ભલામણ છે. આ સંબંધમાં સંક્ષિપ્ત વિવેચન આળીશમા પદના વિવેચનમાં અને ઉપોદ્ધાતમાં જોવામાં આવશે.) આ છમાનું એક પણ દર્શન હું નથી અથવા મારું એક પણ દર્શન નથી. દર્શનનો અર્થ સામાન્ય બોધ પણ થાય છે તે અર્થ અહીં બંધખેસતો આવતો નથી. વળી અમે કોઈના ઉપર પ્રસન્ન થતા નથી. લોકો કહે છે કે તીર્થાટિકને ભેટ-વાથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે એ મૂઢતા છે, અમે કોઈના ઉપર પ્રસન્ન થતા નથી; અથવા અમારો કંઈ સ્પર્શ નથી, રસ નથી, ગધ નથી. સ્પર્શ, રસ, ગધ એ પુદ્ગલના સહભાવી ધર્મો છે, અમારે તેની સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી.

આવી રીતે અનેક દૃષ્ટિથી કહ્યું કે અમે આ નથી, અમે તે નથી વિગેરે. એ સર્વની મતલબ વેદાન્ત દર્શનની પેઠે આત્માની વિશેષ સત્તા ગ્રહણ કરી બતાવ્યું કે આત્મા આ સર્વમાંથી એક પણ રૂપે નથી અને તેથી તેને અમુક નામે બોલાવવામાં આવે તો સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ તે વાત સત્ય નથી. તે નયની અપેક્ષાએ તો આત્મા ત્રણ કાળમાં એક સ્વરૂપવાળો છે, જે છે તે છે, તેમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી, બહિરૂપાધિથી થતો ફેરફાર તે નય સ્વીકારતો નથી. તે તો આત્માના દ્રવ્યસ્વરૂપને માને છે અને તેને ઓળખી તેનું જે ખરાબર નામ આપે તે તેના ઉત્કૃષ્ટ રસને આપે એમ તે કહે છે. જ્યારે આ પ્રમાણે છે ત્યારે તમે કોણ છો એવો પ્રશ્ન સહજ થાય છે. વેદાન્ત તો નેતિ નેતિ એમ જ અત્યુત્તર આપે છે, કારણ તેને અન્ય નયની અપેક્ષા જોવાની નથી. સંગ્રહનય તેના સ્વરૂપને જ વળગી રહી જવાળ આપે છે કે અમે આનંદના સમૂદરૂપ ચૈતન્યમય મૂર્તિ છીએ.

આત્માને શુદ્ધ દશામાં અનંત જ્ઞાન પ્રગટે છે તેથી સર્વ વસ્તુસ્વરૂપને બાણ છે, અનંત દર્શન પ્રગટ થાય છે તેથી સર્વ દેખે છે, અનંત ચારિત્રથી સ્વચ્છમાં સ્થિરતા પામે છે અને અનંત વીર્ય પ્રગટ થવાથી અનંત શક્તિ તેનામાં સત્તારૂપે રહે છે. આત્મા પૂર્ણ બાધિત સ્થિતિમાં હોય તોપણ તેને જ્ઞાનનો અંશ તો રહે જ છે અને તે તેનું અસ્તિત્વ બતાવવા માટે પૂરતો છે. આ જ્ઞાન સર્વાંશે તો સાધ્ય દશામાં પ્રાપ્ત થાય છે અને તેને ચિત્ કહેવામાં આવે છે, અસ્તિત્વ એ સત્ છે, જ્ઞાન એ ચિત્ છે અને સ્થિરતામાં રમણતા કરવી તે વાસ્તવિક આનંદ છે. દુનિયાના હવે પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં સ્થૂળ આનંદ માને છે તેને આનંદનું નામ પણ આપી શકાય નહિ; કારણ કે એ કર્મજન્ય છે અને એનો પાયો જ ખોટો છે. ઉક્ત પ્રકારનો વાસ્તવિક આનંદ વેદનીય કર્મના સર્વાંશે ક્ષય થવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા ઉપરથી જોવામાં આવ્યું હશે કે આ ચૈતન્ય સત્, ચિત્ અને આનંદમય છે—સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ છે, એ એની ત્રિકાળ અબાધિત સ્થિતિમાં એક સ્વરૂપે રહે છે.

આવા મારા આનંદસ્વરૂપ ચૈતન્યમય મૂર્ત્ત ધર્મોને જે પ્રાણી સેવે છે, મતલબ તે મારા સહભાવી શુણ્ણ જે અભારે તો કમભાવી ધર્મો-પર્યાયને લીધે અવાંતર સ્વરૂપને પામી ગયા છે તેની ઉપાસના કરે છે એટલે તેને પ્રગટ કરવા માટે જે પ્રયાસ કરે છે તે બલિહારીને પામે છે એટલે તેનું શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થતાં જગતના સુમુક્ષુ હવે તેની બલિહારીને બોલે છે, તેનાં લુંછણાં લે છે, તેનાં ચોવારણાં લે છે—તેને સર્વ પ્રકારનું માન આપે છે.

આ પ્રમાણે આત્મસ્વરૂપની હકીકત વિચારી તેનાં ગમે તેનામ આપવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે અથવા તે આ નથી, એ નથી, ચેલો નથી એમ એક દૃષ્ટિબિદ્યથી નિહાળી સત્યના અંશ ઉપર ભાર દેવાને બદલે તેના સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપને ઓળખી તે પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન કરવો એ ખાસ કર્તવ્ય છે. જ્યાંસુધી એકલું વ્યવહાર જ્ઞાન હોઈ ઝીણવટમાં ઉતરવાની ધમ્મકા થશે પણ વહનુસાર ચારિત્ર નહિ હોય ત્યાં-સુધી વિદ્વાનના ઉપનામ ઉપરાંત કોઈપણ પ્રકારનો લાભ મળવાનો સંભવ રહેતો નથી, તેથી અત્ર ખ્યાતિ મેળવવાના વિચારને બદલે

આત્મખ્યાતિ કરી તેની પ્રગતિ સાધ્ય તરફ અને તેટલી વિશેષ કરાવવા પ્રયત્ન કરવાની ખાસ જરૂર છે અને તેજ સૂચ્ય કર્તવ્ય છે.

* આ પદનો અર્થ એક ઢાખા નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે. ઢાખામા ફેરફાર કરી લગભગ ઢાખામાં આપેલ અર્થ અહીં ઉતારી લઇએ છીએ.

હે આત્મારામ ! અમલ અનાદિસિદ્ધ નામ શયે-ધારે સો એટલે સ્વભાવવત ચેતન પરમ ઉત્કૃષ્ટ રૂપ આત્મસ્વરૂપને આપે આ ભાવમાં અમે પુત્રપ નથી, સ્ત્રી નથી એટલે આત્મા સ્વ કહી નથી. ભાત વસ્તુન નાના પ્રકાર અનંત જ્ઞાનાદિ ભાતિ વિચિત્રતા અમારી છે, તેથી અમારી ભત એકેદ્રિયાદિ નહિ, પાંત કોઈ જડાદિથી પાંતિ એક 'સ્થાનકે મેળાપ નહિ (સાધનને બદલે પ્રથમ ગાથામાં સાદક પાઠ છે) અમે હલકા ભારી નથી અગ્રસલ્લપણુને લીધે તથા સ્પર્શભાવપણુને લીધે ૧ ન તાતા ન શીતળ-સંસ્થાનાભાવ મટિ (સંસ્થાન હોય-અસ્થિનિયય હોય) તેમ જ પુદ્ગલ હોય તે જ ઠંડા ગરમ હોય), ન દીર્ઘ ન છોટા-પુદ્ગલ ધર્મના અભાવ મટિ. અમરો કોઈ સહોદર નહિ, નહિ કોઈ સહોદરી ભગિની-પુદ્ગલ ધર્મના અભાવ મટિ ૨. નહિ અમે મનસા-વિચારણા, તે કારણે જ નહિ અમે શબ્દ અનાદિ સિદ્ધની અપેક્ષાએ તિરણો-સંસારથી નીસરીને સુક્ષિંએ પહોંચ્ય તદ્દપ તરવાની ધરણી સ્થાનક અમે નહિ-એટલે અનાદિ કાળમાં અમે સસાર ગત્યાગતિમાં આવ્યા જ નહિ તો તરતું અમારે કેમ સંભવે ? પરંતુ સુવિહિત ગીતાયે પત્રવણુવૃત્તિમા એવુ લખ્યુ છે કે 'અનાદિ સિદ્ધ હી સંસારથી પહોંચ્યા કહીએ' એવું કહ્યું છે તો અનાદિ સિદ્ધતા વિરોધ પામે છે, પણ તરવું તુ પુન કેવલિનો વદન્તિ નહિ હમ લેખ-એણે મુદુપતિથી અમારી સિદ્ધતા નહિ, ના હમ લેખધર, લેખ આધા મુદુપત્યાદિ તીનહી કાલમે ધાર્યા નહિ-એ અપેક્ષાથી તો અનાદિ સિદ્ધ સંસારથી સિદ્ધિને પામ્યા નહિ સ્વરૂપના કર્તા, ન સ્વરૂપ સિદ્ધ કરવાની કરણી-પ્રવર્તન ૩ નહિ અમારે નૈનાદિ દર્શનથી સિદ્ધતા તેથી અમે દર્શન નહિ, સ્પર્શન નહિ-અપૌદ્ગલિકી મટિ, તે મટિ જ અસ્તન, જીભ, ગંધ, નાસિકા આદિ શબ્દે વર્ણુ સસ્થાનાદિ કહ્યુ નાહિ. અમે આનંદનો ધનસમૂહ. અત એવ ચેતના જ્ઞાનમય મૂર્તિ છુ, સસારવાસી સર્વ જીવ અમારી બલબર્હ-બદૈયા લે રક્ષા છે ૪ આ ઢાખાકારનો અર્થ તદ્દન ભૂદા દુષ્ટિબિંદુથી લખાયલો છે અને હવર ક્યો છે તે અર્થ તદ્દન ભૂદા બિંદુથી લખાયલો છે. બન્ને અર્થ બહુ સમીપીન છે તેથી અસ્પરસ્સ લેખસેળ ન થઈ બધ તેડલા મટિ આ અર્થ ખાસ નેટખા આપવામા આવ્યો છે અન્ય જગોએ ઢાખાનો અર્થ જ્યાં લખ્ય હોય છે ત્યા બનતાં સુધી મૂળ વિવેચનમાં જ દાખલ કરવા પ્રયાસ ક્યો છે. ત્રીજી ગાથાના અર્થમાં ઢાખાકાર જે સદેહ બતાવે છે તેનો ખુલાસો ન્યાયેક્ષા ધ્યાનમાં રાખવાથી બહુ સારી રીતે થઈ બધ છે સસારગતિમાં જે આવેલ છે તે તો કર્માવૃત્ત ચેતનજી છે અને તેથી પત્રવણુવૃત્તિમા અનાદિ સિદ્ધ સંસારથી પહોંચ્યા છે એમ કહ્યું છે તેને અત્ર જે હકીકત કવિએ બતાવી છે તેને જરા પણ વિરોધ નથી. ચેતનજી તેની શુદ્ધ દશામાં તરેલ જ છે તેથી તેને તરવાણુ કોઈ બાધી રહેલ નથી અને એ દુષ્ટિબિંદુએ વિચાર કરવાથી ઢાખાકારને જે સુશ્કેલી જણાય છે તેનો સ્પષ્ટ ખુલાસો થઈ બધ છે

પદ ત્રીશમું, રાગ આઝાવરી.

સાધો માઈ! સમતા રંગ રમીજે;
અવધૂ મમતા સંગ ન કીજે. સાધો માઈ૦
સંપત્તિ નાહિ નાહિ મમતામેં,
મમતામાં મિસ મેટે;
સ્વાટ પાટ તજી છાલ સ્વગલ,
ઈંઅંત સ્વાલમેં લેટે. સાધો માઈ૦ ૧

“હે સાધક બંધુ! સમતામાં (તમારો) રંગ જમાવો, હે ચેતન! મમતાની સંગતિ (તમારો) ન કરવી. મમતામાં કોઈ પણ પ્રકારની હોલત નથી, (વળી) મમતામાં રહીને (હિલટી) સ્થામતા લગાડવાની છે. લાખો રૂપિયા ખાટનાર ખાટપાટ તણ હઈને આખરે રાખમાં રગદોળાય છે.”

ભાવ-અગાઈના પદમાં સંઘડનયની અપેક્ષા લઈ આત્મા ચિદા-નંદધન સ્વરૂપી ચેતન્ય મૂર્તિ છે એ વાત કહી. પરંતુ અત્ર જણાવવું પ્રાસંગિક થઈ પડશે કે સંઘડનય સાધક નથી, તે માત્ર જ્ઞેય છે. વ્યવહારનય સાધક છે તેથી હવે એ આનંદધન ચેતન્યમય મૂર્તિ પ્રાપ્ત કરવા શું કરવું જોઈએ તે બરાબર સમજવા માટે વ્યવહાર-

* રંગને બદલે ‘સંગ’ પાઠ છે. બીજી પંક્તિમાં રંગ સખ્દ આ પ્રતમાં મૂક્યો છે તેથી ભાવ એવો રહે છે.

† સંગને બદલે અહીં ‘રંગ’ પાઠાંતર એવો પ્રતમાં મૂક્યો છે.

‡ મમતામાં મિસ મેટે-એ પંક્તિને સ્થાને ‘રમતા રામ સમેટ’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે એ મમતા રમતા રામ-રમણ કરતા આત્માને એક સ્થાનકે કેદ કરી મૂકે છે એવો તેનો અર્થ થઈ શકે છે. એ પાઠ પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

§ અંત સખ્દને બદલે એ પ્રતમાં ‘અને’ એવો પાઠ છે એ વધારે સ્પષ્ટ અર્થ આપે છે પણ ક્યારે એ પાઠ લખ્યો છે તે સંપીતને અનુરૂપ છે.

¶ સાવે=સાલુ, સાધકો. રંગ રમીજે=રંગ જમાવો. અવધૂ=હે ચેતન! ન કીજે=ન કરો સપત્તિ=સંપત્તિ. નાહિ નાહિ=નથી નથી. મિસ=ચાલી, સ્થામતા. મેટે=લાગે છે ખાટપાટ=ખાટયો પાટયો, વ્યવહાર નૃહસ્થાનનાં ચિહ્ન. ખાટ=પ્રાપ્તિ, લાભ પાટ=માર્ગ, વ્યવહાર. તજ=ઠોડી દઈ. લાખ ખટાક=લાખ ખાટવાની ઇચ્છાવાળો અથવા લાખો રૂપિયા ખાટયો. અંત=અંતિ, છેટે. આખમેં=રાખમાં. લેટે=આગેટે છે

નયની અપેક્ષા લઈ સમતા અને મમતામાં ઘરાબર સ્થિતિ કેવા પ્રકારની છે તે બતાવતા આ પદ યોગી મહારાજ કહી બતાવે છે. આખા પદમાં કહેલી હકીકત વ્યવહાર રીતે ખાસ ઉપયોગી છે.

હે સાધો ભાઈ! તમારે હવે મમતાની સોળત છોડી ઈંદન સમતામાં રમણ કરવું યુક્ત છે. હું અને મારું એ મોહ રાજાનો મંત્ર આ જગતને અંધ બનાવી મૂકે છે અને મમતા એ મોહરાજાના મંત્રનો એક વિભાગ છે. એને લઈને વસ્તુ શું છે? કેવી છે? ક્યાંથી આવી? કેટલો વખત રહેશે? તેમ જ સ્વજનના પ્રેમ વિયોગનું કારણ શું છે? કેવા સ્વાર્થપર એની રચના છે? એવી અગત્યની બાબતમાં આ પ્રાણીનું જરા પણ લક્ષ્ય જતું નથી અને તેથી પ્રાણી ઘર સ્ત્રી પુત્ર ધન ઉપર પ્રીતિ રાખી તેમાં સુખ સમજી સંસારમાં અથડાયા કરે છે, અનેક દુઃખો અત્યક્ષ રીતે સહન કરે છે અને વેદનાચો અનુભવે છે; પણ પાછો તે જ પદાર્થોને ચાટતો બાથ છે, પચાસ પોણાસો વરસ રહેવાની ધરમથાળાને ઘરનું ઘર માની ખેસે છે, ધનની ઉપર ચોક્કી કરે છે, સ્ત્રી પુત્રાદિક પાછળ ગાંડો થઈ બાથ છે, એની પ્રાપ્તિમાં સુખ અને વિયોગમાં કષ્ટાંત કરી મૂકે છે; પરંતુ વસ્તુસ્થિતિ શું છે તે સમજતો નથી, સમજવા યત્ન કરતો નથી, કોઈ સમજાવે તેપર ધ્યાન આપતો નથી. સૂરિકાન્તા કે નયનાવળી જેવી સ્ત્રીઓ, ચુલણી જેવી માતાઓ, ભરત બાહુબળ જેવા પંધુઓ, કુણિક જેવા પુત્રો શું સુખ આપે છે એનાં દૃષ્ટાંતો વાંચે, અનેક મનુષ્યો પાસે આવેલી સંપત્તિ ચાલી જતી જુઓ, છતાં મોહ રાજાની અંધી એનાપર એટલી પ્રબળ અસર કરે છે કે એ જરા પણ આંખ ઊઘી કરીને જોતો નથી, તપાસતો નથી, વિચારતો નથી.

આ પ્રમાણે સ્થિતિ હોવાથી એક ધનના સંબંધમાં વસ્તુસ્થિતિ કેવી છે તેનું કોઈક સ્વરૂપ અત્ર નિરૂપણ કરી ધનપરનો મોહ ત્યાગ કરવા અને સમતામાં રમણ કરવા ઉપદેશ આપે છે. ધન આ દુનિયાના વ્યવહારમાં અને જીવને રખડાવવામાં એટલો બધો મોટો ભાગ બજાવે છે કે એનું સ્વરૂપ જો એક વખત સમજી વિચારીને ગ્રાહ્યમાં લેવામાં આવે તો જરૂર તેનાપર અપ્રીતિ થયા વગર રહે નહિ અને તેમ થતાં મમતાનો ત્યાગ કરી તેની વિરોધી સમતાના સંગમાં

રમણ કરવાનો નિર્ણય થીજે પગલે તુરત થઈ જાય તેથી આ વ્યવહાર રીતે ઉપયોગી વિષય જોયર અગાઉ નવમા તથા તેરમા પદમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તેને હાથમાં લઈ તેનાપર યોગદૃષ્ટિએ વિચાર બતાવે છે. એ ઉપયોગી વિષયને અંગે યોગીરાજ શું કહે છે તે આપણે જોઈએ.

હે સાધો ભાઈ! સાધકે બંધુઓ! તમે મમતાનો સંગ છોડી દઈને સમતા સાથે રમણ કરો. રાગદ્રેષ પરિણામને છોડી દો અને સમપરિણામી થાઓ. આ માણં ઘર, આ મારાં છોકરાં, આ માણં ધન, એવી બુદ્ધિ છોડી દો અને સર્વ ચેતન અચેતન પદાર્થોપર સમપરિણામી થાઓ. સાધુઓને અમમી કહ્યા છે તેથી તમારે જો દુઃખ-નિવૃત્તિરૂપ ઇષ્ટસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો મમતાની સંગતિ જ મૂકી દો. એ મમતાની સંગતિમાં કેવા પ્રકારનાં દુઃખો છે તેપર હે સાધકો! વિચાર કરો.

હે બધું! તું અત્ર ભેમાંથી એક પ્રકારની સંપત્તિ ચાહતો હોઈય; દ્રવ્યસંપત્તિ અથવા ભાવસંપત્તિ. દ્રવ્યસંપત્તિ તે ધનાદિક અને ભાવસંપત્તિ તે સ્વરૂપસંપદા. હવે તું વિચાર કર કે મમતા કરવાથી તને આ ભેમાંથી એક પણ પ્રકારની સંપત્તિ મળશે? દ્રવ્યસંપત્તિ પુણ્યથી મળે છે, રાગ-મમતાથી મળતી નથી. કહેવત છે કે-

જર મેક્વાહિતા સવાળ કુર. જો તું પૈસા મેળવવાની ઇચ્છા રાખતો હોય તો ધર્મ કર.

જર જર કરદન નમે ઉ કરદન. જો તું પૈસા પૈસા કરીશ તો તે તને કદિ મળશે નહિ.

એવી જ રીતે જો તું તારી ભાવસંપત્તિ વધારવા ઇચ્છતો હો તો તે મમતાથી કદિ મળશે નહિ, કારણકે તે આપદોમાં અને તારા અત્યાર સુધીના અનુભવથી જોયું છે કે મમતાને અને આત્મ-વિભૂતિને અનાદિ કાળથી વૈર ચાલ્યું આવે છે, અને તારે આટલો વખત સંસારમાં રજાવું પડ્યું છે તેનું કારણ પણ મમતા જ છે. તેથી તને માલૂમ થશે કે દ્રવ્ય કે ભાવ બંનેમાંથી કોઈ પણ પ્રકારની સંપત્તિ મમતામાં નથી, અમે ભારે મૂકીને કહીએ છીએ કે હે બધું! કોઈ પણ પ્રકારની વિભૂતિ મમતામાં નથી નથી, સર્વથા નથી. અરે-એટલું તો નહિ પણ મમતામાં તો ઉલટી એટલી શ્યા-

મતા-કાળાશ છે કે તેના સંબધમાં જે આવે તેને તે શ્યામ બનાવી મૂકે છે. ત્યારે હે સાધો લાઈ! આવી શ્યામતા લગાડનારી મમતામાં રહી તું વધારે કાળો શામાટે થતો જાય છે? મમતા હમેશાં પાપપ્રકૃતિને ગ્રહણ કરનાર હોવાથી તને સંસારમાં વધારે વધારે દુઃખભરી કાળી સ્થિતિમાં મૂકી આપે છે અને ત્યાં પછી તને અનેક પ્રકારની ઉપાધિ-માનસિક અને સ્થૂળ-થાય છે અને તારા આત્મગુણ ઉપર પડળ વળતાં જાય છે. આવી સ્વરૂપાવ્છાદન કરનારી અને શ્યામતા લાવનારી મમતામાં તું શામાટે પડી રહ્યો છે? શામાટે તારી જાત ઉપર શાહી ચઢાવે છે? તું જો કે લાખો રૂપિયા કમાનાર પ્રાણીઓ પોતાના ખાટલા અને પાટલા એટલે પોતાની સર્વ સંપત્તિ તણ દઈને અતે રમશાનમાં જઈ ચિતામાં સુવે છે, રાખમાં રંગદોળાય છે અને આવી રીતે પોતા ઉપર શ્યામતા લાવી મૂકે છે એ તું નથી જોતો? તેં સહજાનંદીની સગાયમાં નથી વાચ્યુ કે:-

‘રાજ ગાજને બોલતા, કરતા હુકમ હજાર રે,
પોદયા અગ્નિમાં એકલા, કાયા રાખ સમાન રે;
અઘદત નરક પ્રયાણ રે, એ કદિ અધિર નિહાન રે,
જેવું પીપળ પાન રે, મ ધરે લુક ગુમાન રે,
સહજાનંદી રે આતમા.

હસી હસી દેતાં રે તાળીઓ, શય્યા હુસુમની સાર રે,
તે નર અતે માટી થયા, લોક ચણે ધરખાર રે;
ધડતાં પાન કુલાર રે, એહડું લાણી અસાર રે,
છોડ્યો વિષય વિકાર રે, ધન્ય તેહનો અવતાર રે;
સહજાનંદી રે આતમા.

અને મોટા સુભૂમ, અઘદત જેવા ચક્રવર્તીઓ આલ્યા ગયા પણ તેની સાથે તેઓની ઋદ્ધિ અદ્ય પણ ગઈ નહિ તે તું જાણે છે. મુંજ રાજાએ પોતાના લત્રીજ લોજને મારી નાખવા મારા સાથે બહાર વનમાં મોકલ્યો ત્યારે તેણે મુંજપર એક વિચારવા લાયક પ્રશ્નોક લખી મોકલ્યો હતો. તેમાં લખ્યું હતું કે “ માધાતા જેવો

માન્યાના સ મહોપતિઃ ક્ષિતિતલેજ્જલમ્બરમૂલો ગતઃ,
સેનુર્યેન મહોદર્શી વિરચિતઃ ધર્સાં દશાસ્થ્યાન્તકઃ ।
અન્યે ત્રાપિ મુનિષ્ઠિરપ્રશ્નતયો ચાવન્તે પદામ્બ-
ક્રેકેનાપિ સમ ગતા વહુમતી મુષ્ણ ત્વયા ચાસ્યતિ ॥

રાજા કે જે કૃતચુગના અલંકાર જેવો હતો તે ગયો, સમુદ્રમાં જેણે પાણ બાંધી એવા રામચંદ્ર પણ ક્યાં છે? તે પણ ગયા. બીજા યુધિષ્ઠિર વિગેરે રાજાઓ પણ સ્વર્ગે પહોંચી ગયા પણ તેમાંના કોઈની સાથે આ પૃથ્વી (રાજ્ય-દોલત-ધનસંપત્તિ) ગઈ નથી; પણ હે કાકા ! તમારી સાથે તો તે જરૂર આવશે એમ મને લાગે છે.” આ એક શ્લોક વાંચવાથી મુંજને બહુ પશ્ચાત્તાપ થયો. એમાં બતાવેલો ભાવ જે વિચારે તે જરૂર વિચારમાં પડી જાય તેવી જ એ હકીકત છે. આવી રીતે લાખો રૂપિયા ઠમાનારની સંપત્તિ પણ અહીં પડી રહી છે અને પોતે શમશાનમાં પોલી ચૂક્યા છે એ વાત લક્ષ્યમાં લઈ કાંઈ વિચાર કર અને સમતાનો રગ જમાવી તેમાં આનંદ કર, તેની સાથે પ્રેમ કર અને તેમાં એકરૂપ થઈ જા.

આવી રીતે માયા મમતા કરી ધન મેળવવું અને પાછા તેને અત્રે મૂકી ચાલ્યા જવું અને સાથે માત્ર કિલ્લ કર્મરૂપ સ્થામતા લઈ જવી એ માયા મમતાના સબધનું અનિવાર્ય પરિણામ છે, જ્યારે સમતાથી મેળવેલી પુંજી ઓછી થતી નથી, મૂકીને જવું પડતું નથી; તે કોઈ પણ પ્રકારની સ્થામતા લગાડતી નથી, અને ઉલટું તે ભારે થયેલ આત્માનો ભાર ઉતરાવે છે અને સર્વ પ્રકારે તેની અક્ષય અવ્યાબાધ સ્થિતિ કરાવે છે. એ સર્વ વિચારી તારે હવે મમતાનો સંગ કરવો જરા પણ ઉચિત નથી. ધનના સંબંધમાં હજી પણ તને વધારે વિચાર કરવાનું બની આવે તેટલા માટે યોગી મહારાજ આગળ વધે છે.*

ધન ધરતીમેં ગાઢે વૌરે,

ઘૂર આપ મુલ લ્યાવે;

* છેલ્લી બે પંક્તિનો અર્થ એક પ્રતમા બીજી રીતે બતાવ્યો છે તે પણ બેધએ ખાટ એટલે લાભ-પ્રાપ્તિ તેનો ખાટ એટલે માર્ગ છોડી દઈને લાભ મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે તે અતે રાખોડીમાં બળે છે. લાભ મેળવવાનો રસ્તો સમતામાં છે તેને છોડી દઈને પછી લાખો મેળવવાની ઇચ્છા કરે તે કેવી રીતે મળી શકે? જે રસ્તે લાભ થવાનો છે તે રસ્તો મૂકી દેવામાં આવે ત્યારે પછી લાભ ક્યાંથી આવે? ગરરસ્તે ચાલનારને લાભ મળતો નથી પણ અતે ધૂળમાં રજદોળાણ પડે છે તારે જે આત્મ કલ્યાણ કરવું હોય તો ખાટવાનો માર્ગ કદિ છોડવો નહિ અથવા એ રસ્તો છોડે તો કદિ લાભ મેળવવાની આશા રાખવી નહિ આ ભાવાર્થ જરા ખેંચીને આવેલો નજાયા છે, છતાં વિચારવા યોગ્ય છે

મૂષક સાપ હોયગો આશ્વર,

તાતે અલચ્છિ કહાવે.

સાધો માફ ૨

“આ ગાંડો જમીનમાં ધન દાટે છે (તેથી) પોતાના મોઢા ઉપર ધૂળ નાખે છે. છેવટે (મરીને) ઉદર કે સર્પ થશે અને તેથી (તેને) અલક્ષ્મી કહેવામાં આવે છે.”

ભાવ-પૈસાને ચોર ચોરી ન જાય, રાજા હુંદી ન જાય ઇત્યાદિ અનેક કારણોથી અથવા તે સાત પેઢી સુધી ચાલે એવી તૃષ્ણાથી આ ગાંડોભાઈ પૈસાને જમીનમાં દાટે છે. પૈસાને અંગે અનેક પ્રકારના મૂર્ખાઈ ભરેલા વિચાર વગરનાં આચરણોમાંનું આ પણ એક આચરણ છે. પણ પ્રથમ તો પૈસા દાટવા સાડા ખાડો ખોદે ત્યારે જ પોતાના મુખ ઉપર બહુ ધૂળ ચઢાવે છે અને પૈસા જમીનમાં દાટ્યા પછી તેના ઉપર ધૂળ માટી છાંદી ખાડાનું મોં બધ કરે છે ત્યારે વાસ્તવિક રીતે તે પોતાનાં મોં ઉપર જ ધૂળ વાળે છે. ધનને અંગે આ જીવનું ગાંડપણ તો વિચારો! પોતે પૈસાનું દાન કે તેના ભોગ કરી શકતો નથી પણ પોતાની સંતતિ બાળે વફન નિર્માલ્ય થવાની છે એવી ધારણા ધારી ધનને ધરતીમાં દાટી મૂકવા સાડા ખાડો ખોદે છે; હવે તે બાળતનું પૃથક્કરણ કરી જોઈએ તો તેમાં તેની કેટલી ગાંડાઈ-મૂર્ખતા છે તે જણાશે. ઘણી વખત તો પોતે ધન દાટ્યા પછી તે હકીકત છુપી રાખવા સાડા કોઈને સ્થળ કે દાટવાની હકીકત કહેતો નથી અને અચાનક મરણ થતાં તે હકીકત તેની સાથે જ મરણ પામે છે અને દાટેલું ધન ભૂમિમાં જ રહે છે, સંતતિ માટે ધનસંગ્રહ કરવો એમાં એક એવી માન્યતા ગૌણપણે રહેલી છે કે પોતાની પ્રજા શક્તિ વગરની અને નશીબ વગરની થશે. હવે આ બન્નેમાંથી એક પણ પ્રકારની પ્રજા થાય તો ધન તેની પાસે ટકી શકતું નથી એ સુરપષ્ટ છે. ધનની વાસનામાં પોતે મરણ પામીને ધન ઉપર સર્પ કે ઉદર થઈ તેની ચોક્કી કરે છે અને તે ધન તેના મૃત્યુ માટે થાય છે. ધન-

૨ ધરતીમે=જમીનમાં ગાડે=દાટે. ગોરે=ખાડો, ગોડો ધૂર=ધૂળ આપ મુખ=પોતાના મોઢાઉપર ટાપે=વાળી નાખે છે. મૂષક=ઉદર હોયગો=થઈશ. આખર=છેવટે (મરીને). તાતે=તેથી અલચ્છિ=અલક્ષ્મી, લક્ષ્મી નહિ તે કહેવે=કહેવાય છે

મૂર્છા આવી રીતે તેને અનેક ઉપાધિનું સવાંતરમાં પણ કારણ બને છે. આવાં અનેક કારણોને લઈને ધનને અલક્ષ્મી કહેવામાં આવે છે. લોકો એને નશીબની દેવી, પૂજ્ય સ્થાનને યોગ્ય અને સર્વ શુભનું સ્થાન ગણે છે તે માત્ર તેનાપરના મૂર્ખાઈ ભરેલા રાગને લઈને જ છે, વસ્તુતઃ તે લક્ષ્મી નથી પણ અલક્ષ્મી છે, તે સ્વતઃ નિર્ધન છે અને જેની પાસે આવી લક્ષ્મી છે તે લક્ષ્મીવાન નહિ પણ અલક્ષ્મી એટલે જ લક્ષ્મિઃ વિચિત્રે યસ્ય જ. અલક્ષ્મિઃ લક્ષ્મી વગરના, ધન વગરના, નિર્ધનના નામને યોગ્ય છે. કોઈ પણ પ્રકારની આત્મલક્ષ્મી તે વાસ્તવિક લક્ષ્મી છે, તેવી લક્ષ્મી ધનમાં નથી અને તેથી તેના વડે શુક્ત પુરૂષોને લક્ષ્મીવાન કહેવા એ લક્ષ્મીનાં સ્થૂળ સ્વરૂપ તરફ જ લક્ષ્ય બતાવે છે. એ સ્થૂળ લક્ષ્મીની સેવા કરનારા હેતુ વગર અને સાધ્ય વગર એની પ્રાપ્તિ માટે દોડાદોડ ઠગ્યાં કરે છે, એની ખાતર અનેક પ્રકારનાં દુઃખો સહન કરે છે, એની ખાતર મૂર્ખ શેઠીઆઓની ખુશામત કરે છે, એની ખાતર અનેક પ્રકારના નાચ નાચે છે. આવી રીતે પોતાના મુખપર શ્યામતા લાવનાર અને લક્ષ્મીના નામને યોગ્ય નહિ એવી લક્ષ્મીના પતિઓ એને જમીનમાં દાટીને કે તીજેરીમાં ભરીને એનો દાનાદિક વ્યાપારમાં ઉપયોગ કરતા નથી, પોતે તેનો ઉપલોગ કરતા નથી અને છેવટે અનેક કિલ્લટ કર્મરૂપ શ્યામતા વહોરી લઈને સવાંતરમાં દુર્ગતિમાં રખડે છે.

એ સ્થૂળ લક્ષ્મી મુખપર શ્યામતા કેમ લાવે છે તેનાં અનેક દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રમાં અને ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ છે. ધવળશેઠ લક્ષ્મીને પુલ્હરી તેની ઉપાસનામાં કેવી ગતિ પામ્યો તે આપણે શ્રીપાળના રાસમાં સાંભળીએ છીએ; મમ્મણશેઠ મોટો લક્ષ્મીપતિ રાતે નદીના પૂરમાંથી લાકડાં ખેંચનારો માત્ર તેલને ચોળા ખાતો હતો; તેવી જ રીતે બીજા અનેક ધનના સ્વામીઓ ધૂળમાં રગદોળાયા સાંભળ્યા છે, અનુભવ્યા છે, જોયા છે. પોંપી અને સીબરના ઘાટ જોઈએ, ઓરંગ-જેબનો રાજ્યલોભ જોઈએ, હૈદરઅલી યા ટીપુ સુલતાનના કાવાઢાવા જોઈએ તો સર્વ વાતનું એક જ પરિણામ આવતું જણાયે કે લક્ષ્મી-પતિઓને અલક્ષ્મી-નિર્ધન કહેવા એ જ હકીકત વાસ્તવિક છે. વળી ધન વાપરવાથી જ વધે છે, દાટવાથી વધતું નથી, એટલું જ નહીં પણ

ત્યાંને ત્યાં ટકી રહેતું નથી. વસ્તુપાળ તેજપાળ, ધોળકાથી શ્રી શત્રું-જ્ય જતાં રસ્તે ધાડતો લય થતાં એક ખેતરમાં ધન ફાટવા ગયા ત્યાં તેમને સામો ધનનો કળશ—ચડ્ડ પ્રાપ્ત થયો જેનો વ્યય તેઓએ શ્રી સિદ્ધાચળપર કર્યો; પણ એ પ્રસંગે તેજપાળની પતિવ્રતા સ્ત્રી અનુ-પમા દેવી ધનનું સ્વરૂપ જે બતાવે છે તે આ ગાથામાં કહેલી હકી-કતને વાસ્તવિક બનાવે છે. ધનની ઉપર વાસના રહે, તો મરણ પામીને તેના ઉપર સર્પ કે ઉંદર થઈ ચોકી કરવી પડે છે, વૃક્ષરૂપે તેના ઉપર મૂળ નાખીને રહેવું પડે છે; તે ઉપરાંત મનુષ્યલવમાં વહાણપર ચઢી પરદેશ રખડવું પડે છે, સમરાંગણમાં ઝુકાવવું પડે છે અને દેવગતિમાં વ્યંતરાદિક અધમ ગતિમાં અવતાર લઈ ધનપર ચોકી કરવી પડે છે—આવી રીતે સર્વત્ર એની મૂર્છા આણવને હેરાન કર્યા કરે છે. એની પ્રાપ્તિમાં દુઃખ છે, એના વ્યયમાં ઉપાધિ છે, એના રક્ષણમાં ત્રાસ છે. આવી રીતે લક્ષ્મીની શું સ્થિતિ છે તે વિચારી મમતાનો ત્યાગ કરો અને સમતાને ધારણ કરો, તેનામાં રંગ જમાવો અને તેમાં લય પામો. લક્ષ્મી પ્રાપ્ત ન થઈ હોય તેણે તેટલા માટે જશ પણ મુંઝાવું યોગ્ય નથી, કારણ તેના પતિએ અનેક પ્રકારની ઉપાધિ જ લોગવે છે. તે દેવયોગે પ્રાપ્ત થઈ હોય તો તેના શુભ વ્યય કરવો કે જેથી લાભ થાય.

સમતા રતનાકરકી જાઈ,

અનુભવ ચંદ સુમાઈ;

કાલકૂટ તર્જી *ભાવમેં શ્રેણી,

આપ અમૃત લે આઈ.

સાધો માઈ૦ ૩

“સમતા રતનની ખાણ—સમુદ્રની કીકરી છે, અને અનુભવરૂપ ચંદ્રમા તેનો લાઈ થાય છે. કાલકૂટ વિષને તણને શુભ પરિણામની ધારારૂપ અમૃત તે પોતે લઈ આવી છે.”

* ભાવમેં ને બદલે બને પ્રતમા ‘ભાવમેં એ પાઠ છે

૩ રતનાકર=રતનાકર, સમુદ્ર. બાઈ=કીકરી ચંદ=ચંદ્ર, ચંદ્રમા સુમાઈ=સારો ભાઈ; બધુ કાલકૂટ=મહા આક્રમક. ભાવમેં શ્રેણી=શુભ પરિણામની ધારા આપ=પોતે જ લે-આઈ=લઈ આવી

ભાવ-મત્સ્ય પુરાણમાં એવી કથા છે કે દેવતાઓએ મેરૂ પર્વ-
તનો મંથન હંક અને વાસુકી સર્પનું ઢોરડું બનાવી રત્નો શોધવા માટે
સમુદ્ર જે રત્નાકર-રત્નાની આણુ કહેવાય છે તેનું મંથન કર્યું અને
તેમાંથી ચૌદ રત્નો બહાર કાઢ્યાં જેનાં નામો નીચેના શ્લોકમાં બતાવ્યાં છે.

લક્ષ્મીઃ કૌસ્તુભપારિજાતકસુરા ધન્વન્તરિચન્દ્રમાઃ,
ગાવઃ કામદુષ્પાઃ સુરેશ્વરગજા રંમાદિ દેવાઙ્ગનાઃ,
અથ સત્તચ્ચત્વો વિષં હરિષદ્ શક્તોઽમૃતં ચામ્બુધે,
રત્નાનીહ ચતુર્દશ પ્રતિદિનં કુર્યઃ સદા મક્કલ્મ ॥

લક્ષ્મી, કૌસ્તુભ રત્ન, પારિજાતક પુષ્પ, સુરા (મદિરા), ધન્વ-
ન્તરિ વૈધ, ચંદ્ર, કામદુષ્પા ગાય, ઐરાવણ હાથી. રંભા વિગેરે દેવાં-
ગના, સાત મુખવાળો અશ્વ, વિષ (કાળકૂટ ઝેર), ઇંદ્ર ધનુષ્ય, શંખ
અને અમૃત. આ ચૌદ રત્નો મંથન કરીને શોધી કાઢ્યાં, તે હંતકથા
ઉપર આ ગાથામાં ઉપમાન કરી બતાવ્યું છે. ઉપરના શ્લોકમાં જોયું
હશે કે ચૌદ રત્નોમાં પ્રથમ લક્ષ્મી પ્રાપ્ત થઈ છે. સ્થૂળ લક્ષ્મીને તો
લક્ષ્મીનું નામ આપવું તદ્દન અયોગ્ય છે એ ઉપરની ગાથામાં વિસ્તા-
રથી જોઈ ગયા. જે નિરંતર પોતાના પતિનું સુખ વધારે, તેના હિતનું
ચિંતન કરે અને પતિને રાજી રાખવા જે નિરંતર પ્રયાસ કરે એનું
નામ જ લક્ષ્મી કહી શકાય અને સમતા એ એવા પ્રકારની લક્ષ્મી છે
તેથી તે જ લક્ષ્મી કહેવરાવવાને યોગ્ય છે.

આ સમતા રત્નાકરની દીકરી છે. અનંત જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિ
અનેક રત્નના આકર ચિદાનંદધન સ્વરૂપી ચેતનજીમાંથી તે નીકળી છે
અને તેથી તે રત્નાકરની દીકરી છે એમ સમજવું. તે ચારિત્રરત્નના
એક વિભાગ તરીકે તન્મય છે એમ સમજવું. હવે જ્ઞાનરત્નના એક
વિભાગ તરીકે અનુભવ જેનું સ્વરૂપ આપણે આગળ બહુવાર વિચારી
ગયા છીએ તે છે. સદસદ્વિવેક કરી વસ્તુસ્વરૂપને તેના યથાર્થ આકાર-
માં બતાવનાર આ અનુભવજ્ઞાનરૂપ ચંદ્રમા પશુ ઉપરોક્ત રત્ના-
કરમાંથી નીકળે છે તેથી રત્નાકરની પુત્રી સુમતા અને પુત્ર અનુભવ
એ બન્ને ભાઈ બહેન થાય છે.

હવે ઉપરોક્ત રત્નાકરમાં કાળકૂટ વિષ ત્રણ છે. અશુભ ધ્યાનનું
જ્ઞાન થવારૂપ હાલાહલ ઝેર ત્યાં છે. રત્નાકરની શુદ્ધ સ્થિતિમાં અશુભ

ધ્યાન હોય નહિ પણ જ્યારે-ઉત્ક્રાંતિની સ્થિતિમાં ચેતન અશુભ કર્મફળથી યુક્ત હોય છે ત્યારે રત્નત્વ કાંઈક ગુપ્ત અગ્રજ્ઞ અને કાંઈક સ્પષ્ટ હોય છે તે પ્રસંગે આ સમતા અને અનુભવ બંનેનું લાભ તે કાળક્રૂટ ઝેરનો ત્યાગ કરી શુભ પરિણામની ધારારૂપ અથવા પરિણુ-મનના તરંગ એટલે ભાવ પરાવર્તનરૂપ શ્રેણી લઈ આવે છે. અહીં કહેવાનો લાવાર્થ એ છે કે અશુભ ધ્યાન-આર્ત અને રૌદ્ર આ જીવને સંસારમાં રબળાવી-કદર્થના કયાં કરે છે અને તેથી તે કાળક્રૂટ ઝેર છે, કારણકે એનાથી ભવબ્રમણરૂપ દ્રવ્ય મરણ આ જીવનાં વારંવાર થયાં કરે છે. એ કાળક્રૂટ વિષનો ત્યાગ કરાવી સમતા અને અનુભવ આ જીવમાં સદ્ધ્યાન ઉત્પન્ન કરી છેવટે તેની પ્રમત્ત અવસ્થાં દૂર કરી અપ્રમત્ત સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે અને ત્યાંથી પણ શુભ પરિણતિરૂપ ધર્મ શુદ્ધ ધ્યાનમાં ક્રમસર આગળ પ્રગતિ કરાવી શ્રેણીમાં આ જીવને દાખલ કરી દે છે. અપ્રમત્ત અવસ્થામાં આવેલો જીવ ત્યાર પછી અદ્યમ ગુણસ્થાનક (progressive stage)માં આવે છે ત્યારે તે શ્રેણી માંડે છે અને તે સ્થિતિ એટલી આનંદજનક છે કે એની મીઠાશ અમૃત સાથે સરખાવવી એ માત્ર સમજાવવા પૂરતું જ છે, મતલબ એ સ્થિતિમાં અમૃતથી પણ અનંત ગુણી મીઠાશ છે. ચૌદ રત્નો શોધતાં દેવતાઓએ જેમ છેવટે અમૃત પ્રાપ્ત કર્યું તેમ આ સમતા અને ચંદ્ર રત્નો પ્રાપ્ત થયા પછી પણ કોઈવાર અશુભ ધ્યાનરૂપ કાળક્રૂટ ઝેર પ્રાપ્ત થતાં છતાં પણ ચેતનજીને દૃઢ પુર-પાર્થ કરી પ્રગતિ કરવા અને અમૃતને પ્રાપ્ત કરવા દેવતા પેઠે નિશ્ચય થયો તેથી અપ્રમત્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શ્રેણીગત અમૃતધારાને છેવટે ચેતનજીએ પ્રાપ્ત કરી.*

શ્રેણી બે પ્રકારની છે. ઉપશમ અને ક્ષપક. કષાયાગ્નિ ઉપર-ઉપરથી છુટાય પણ અંદર સત્તાએ રહે તેને ઉપશમ શ્રેણી કહે છે. એ અવસ્થામાં આગળ વધેલો જીવ પાછો અપક્રાન્તિ પામી નીચે ઉતરી જાય છે. આવી ઉપશમ શ્રેણી એક લવમાં બે વખત ફેર્ષ જીવ કરે છે. ચારથી વધારે વખત એ શ્રેણી આખા સંસારમાં ફેર્ષ

* આ ગાથાનો અર્થ યા ઉપરથી વિચાર કરીને લખ્યો છે અને તેમાં જો કંઈ પણ સ્પષ્ટતા થઈ હોય તો તેને મઠિ હું જવાબદાર છું વિ-ક.

પણ હવને થતી નથી. ક્ષપક ઐણીપર ચઢેલો હવ તો એ જ ભવમાં સર્વજ્ઞત્વ પ્રાપ્ત કરી સર્વ આધિ વ્યાધિ ઉપાધિથી રહિત અજરામરત્વરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. ઉત્કાન્તિને અંગે આ ઐણી પ્રગતિનો માર્ગ ખતાવે છે. એનું સ્વરૂપ કર્મશ્રંધાદિ પુસ્તકોથી ખાસ સમજવા યોગ્ય છે.

આવી રીતે સ્થૂળ લક્ષ્મી તો મુખપર ધૂળ નાખનારી અને અનેક પ્રકારે ઉપાધિ કરનારી છે અને સમતારૂપ લક્ષ્મી અમૃતને લાવી આપનારી છે તેથી વસ્તુસ્થિતિ સમજી સત્ અને અસત્ અથવા લાલ કરનાર અને હાનિ કરનાર પદાર્થ વચ્ચેનું અંતર જાણી તેનું વિવેચન કરી પોતાની સ્થિતિ મુધારવા સાડ સમતાને શ્રદ્ધા કરવાનો નિર્ણય કરવો એ મુખ્ય આવશ્યકીય કર્તવ્ય છે.

લોચન ચરણ સહસ ચતુરાનન,

ઇનતેં વહુત ડરાઈ;

આનંદધન પુરુષોત્તમ નાયક,

હિત કરી કંઠ લગાઈ.

સાધો માઈ૦ ૪

“જેની હજાર ચક્ષુ છે, જેના હજાર પગ છે અને જે ચાર મુખવાળા છે તેનાથી તે (સમતા) ખટું કરી ગઈ; આનંદસમૂહ પુરુષોત્તમ નાયકે (તેનાપર) પ્રેમ કરીને તેને પોતાને ગળે વળગાડી.”

“લાવ-જેમનાં હજાર નેત્ર છે તે ઈદ્ર તથા જેમના હજાર પગ છે તે શેષનાભ તથા ચાર મુખવાળા બ્રહ્મા તેનાથી સમતા ખટું કરી ગઈ છે, મતલબ તેઓનાં હજાર નેત્ર, પગ અને ચાર મુખ જોઈ અસ્વાભાવિક રૂપ દેખી સમતા તેઓ પાસે જતી નથી અને તેથી તેઓમાં સમતા આવતી પણ નથી. તેથી છેવટે પુરુષોત્તમ નાયક વિષ્ણુદેવે તેનાપર પ્રેમ લાવી તેને પોતાને ગળે વળગાડી. એટલે કે સમતાને

૪ લોચન=આખ. ચરણ=પગ ચહસ=હજાર ચતુરાનન=ચતુર્મુખ, બ્રહ્મા અથવા ચાર મુખે દેશના દેવા શ્રી વિનેશ્વર દેવ ઈનતેં=જેનાથી ડરાઈ=કરી ગઈ પુરુષોત્તમ નાયક=વિષ્ણુ અથવા પુરુષમાં શ્રેષ્ઠ હિત=હેતુ, પ્રેમ. કંઠ=ગળે લગાઈ=વળગાડી

* આ ગાથાનો અર્થ કરવામાં જે દંતકથાદિકપર સૂચવન થયું છે તે બરાબર સ્પષ્ટ થતુ નથી અર્થનો અજાણ તેથી બરાબર થતો નથી એટલું અત્ર કહી દેવું યોગ્ય છે. વિ ક

તેઓએ અંગીકાર કરી. રત્નોગુણ અને તમોગુણ હોય ત્યાં સમતાને સ્થાન મળતું નથી, તેની હયાતી સત્ત્વગુણમાં જ છે અને વિષ્ણુ સત્ત્વ-ગુણ બતાવનારા છે; તેથી ઈંદ્ર, શેષ કે પ્રહ્લા પાસે સમતા જતી નથી પણ વિષ્ણુ પાસે જાય છે એમ કહેવામાં તે સત્ત્વગુણાવલંબી છે એમ કહેવાનો આશય હોય એવી માન્યતા રહે છે.

લક્ષ્મીની હંતકથામાં તે ઈંદ્ર અને શેષનાગથી ડરી ગઈ અને છેવટે વિષ્ણુદેવે તેને પોતાને ગળે વળગાડી એવી હુકીકત બાલુવામાં આવી નથી તેથી હંતકથા અનુસાર આ ગાથાનો અર્થ ધરાબર બેઠો નથી. તે સંબંધી વિશેષ તપાસ કરવામાં આવે છે. કદાચ સમુદ્રમંથનની કથા સાથે શેષ, ઈંદ્ર, પ્રહ્લા વિગેરેને સંબંધ હોય અને તેને અંગે આ ગાથામાં કાંઈ ભાવ દાખલ કર્યો હોય તો તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

કષાયનાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ ચાર મુખ છે ઐટલે એ ચાર આકારમાં એ દર્શન આપે છે અને તેને હજારો પગ છે, મત-લબ્ધ તે પ્રવેશ અનેક રીતે કરે છે, તેમ જ તેની આંખો પણ હજારો છે, કારણકે તે કરેક વસ્તુને જૂઠા જૂઠા આકારમાં દેખે છે; એવા કષાયોથી સમતા બહુ ડરી ગઈ છે, કારણકે તેઓ હોય ત્યાં એ રહી શકતી નથી. તેથી છેવટે જ્યારે આનંદધન સમૂહ પુરૂષોત્તમ નાયક શ્રી જિનેશ્વર દેવને શરણે ગઈ ત્યારે તેઓએ તેને હિત કર-નારી જાણીને પોતાને ગળે વળગાડી, મતલબ તેની સાથે દૃઢ આલિ-ગન કર્યું અને તેથી કષાયો તરફથી સમતાને જે પીડા થતી હતી તે દૂર થઈ. પુરૂષોત્તમપણું પ્રાપ્ત કરવા સમતાની ખાસ જરૂર હોવાથી પુરૂષોત્તમ નાયકે જેમ લક્ષ્મીને પોતાને ગળે વળગાડી તેમ તમારે પણ તેની સાથે પ્રેમ જમાવવાની જરૂર છે—આ અર્થ પણ બંધબેસતો આવે છે.

અથવા ચતુરાનન—ચારે મુખે દેશના દેતા શ્રી જિનદેવથી મમતા બહુ ડરી ગઈ અને સમતાને તે શ્રી પુરૂષોત્તમ નાયક પ્રભુએ પ્રેમ કરી ગળે વળગાડી—આ અર્થ કરવામાં લોચન ચરણ સહસ્ર શબ્દ તદ્દન રહી જાય છે અને પ્રક્રમભંગ થાય છે.

કહેવાની મતલબ એક જ જણાય છે કે સાધુ ભાઈઓ! આ મમતા જેની સોબતમાં પડી તમે તમારું આત્મધન ગુમાવો છો તે તો

સંબંધીઓ મિત્રો વિગેરે છે તેને જુઓ તો ખરા. ચેતનજીને પોતાનું ઘર છોડીને પારકા મંદિરે (વિભાવદશામાં) રખડવાની ટેવ પકેલી છે અને ત્યાં જઈ માયા મમતા સાથે વિલાસ કરવામાં તેને આનંદ આવે છે. એ માયા મમતા કેવી રીતે વચક શક સંચક અને ખોટા ખત ખતવનારી છે, તે આપણે નવમા પદમાં વિસ્તારથી જોઈ ગયા છીએ અને તેમાં એમ પણ જોયું છે કે મમતા હરેક પ્રકારે ચેતનનું અહિત કરનારી છે અને સમતા સિવાય કોઈ પણ તેનું હિત કરનાર નથી, છતાં ચેતનજી તો માયા મમતાના ઉપરઉપરના રાગથી લલચાઈ જઈ તેના મંદિરે વિભાવદશામાં પડ્યા રહે છે એટલું જ નહિ પણ પોતાની શુદ્ધ પતિવ્રતા સાધવી સુમતિ (સ્વભાવદશા)ની સાથે વાત પણ કરતા નથી, તેની દરકાર પણ કરતા નથી અને પારકા મંદિરે રખડવાની ટેવને લીધે પોતાના બીજા સગાસબંધીઓ જેવા કે ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, સત્ય, શૌચ આદિ ધર્મબંધુઓ તેને પણ વિસરી ગયા છે અને તેઓની સાથે ઓળખાણ પણ રાખતા નથી. માયા મમતા તેને એવું મદિરાપાન કરાવે છે કે તેના ઘેનમાં ચેતનજી સ્વભાવને યાદ પણ કરતા નથી. ખાર વરસ સુધી કોશાને ઘરે રહેતી વખતે સ્થૂલીભદ્રને પોતાનાં સગાં કે સંબંધીઓ યાદ પણ આવ્યાં નહોતાં અને તેઓની સાથે વાત કરવાની પણ તેને ઈચ્છા થઈ નહોતી; તેવી રીતે ચેતનજી હાલ તો માયા મમતા સાથે એવા દૃઢ આસક્ત થઈ ગયા છે કે પોતાના પરિવાર સામે દૃષ્ટિ પણ કરતા નથી. આવે વખતે સમતા-ચેતનજીની પત્ની જરા પ્રસંગ લઈને તેને પોતાના ઘરનું અને વેશ્યામદિરનું સ્વરૂપ તેના યથાસ્થિત આકારમાં બતાવી આપે છે. ચેતનજીએ તે રાજીપુરીથી સાંભળ્યું કે સાંભળતી વખત પણ કાન આઠા હાથ ધર્યાં તે માલૂમ નથી પણ અર્ધાં મનથી સાંભળ્યું હશે એમ જણાય છે. એ હકીકત ચેતનજીને પોતાને પૂછવાથી જ જણાઈ આવશે.

અહીં તો કોઈ વખત મહા પ્રયાસે અથવા અનાયાસે સુમતિને મંદિરે ચેતનજી આવી ચઢ્યા હશે તેને જોઈ સમતા ચેતનજીના મનની જરા હામાડોળ સ્થિતિનો લાભ લઈ કહે છે તે નોંધી રાખ્યું છે. “હે નાથ! મારા પતિ! તમે ત્યાં ક્યાં જાઓ છો? તમે મારી સામું

જેતા નથી એ તો આપને યોગ્ય લાગતું હશે, પણ આ તમારો પરિવાર છે તેને તો જુઓ. મારી સાસું ન જુઓ તો ખેર, પરંતુ આ તમારા પરિવાર સાસું જોઈને પણ આ મંદિરે પધારો. તમે જ્યાં ભટકો છો ત્યાંની વાસ્તવિક સ્થિતિ શું છે તે જરા આપને કહું છું તે સાંભળો.”

મૂળ પાઠ ઉપર આપ્યો છે તે સર્વ પ્રતોમાં છે તેથી તે પ્રમાણે અર્થ કરવા ચત્ન કરવો જોઈએ. તેના બે અર્થ થઈ શકે છે. એક અર્થ તો ‘જાણકારના મતે તમે તમારો પરિવાર જુઓ. તમે હાલ તો વિષય કષાય પ્રમાદને જ તમારા પરિવાર તરીકે જાણો છો અને તેઓના જ સંબંધમાં રાજી રહો છો, પણ તે અચુકત છે; કારણકે એને તમે તમારો પરિવાર સમજો છો તે અજ્ઞાનતાને લીધે છે. જાણી અથવા સર્વજ્ઞના મત પ્રમાણે અથવા હાલ માણસોના મત પ્રમાણે આપનો પરિવાર કયો છે તે આપ વિચારી જુઓ.’ એમ થાય છે અને બીજો અર્થ એમ થાય કે હે પ્રાણનાથ ! તમે ક્યાં જઈને નમો છો તે તો વિચારો, તમે અહીં આવીને તમારા ઘરનો સાથ-પરિવાર કયો છે તેનું અવલોકન કરો તમે હાલ જેને પૂજ્ય ધારીને નમો છો તેની આંતરિક સ્થિતિ શું છે, તેનું વસ્તુસ્વરૂપ શું છે તે જરા વિચારો, જુઓ, તપાસો અને પછી તમને યોગ્ય લાગે તે કરો. આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં ‘કિત જા નમતે’ એવું પદ્યછેદ થાય છે, પણ તે અર્થ સંબંધને અનુરૂપ નથી. અત્ર તો સ્વસ્વરૂપની વિરૂદ્ધતા જણાવવી છે તેથી આ અર્થ યોગ્ય નથી.

હવે સુમતિના મંદિરમાં (સ્વભાવદશામાં) શું છે અને મંમતાના ઘરમાં (વિભાવદશામાં) શું છે તેની સરખામણી કરતાં સુમતિ આગળ ચલાવે છે અને ચેતનજી તેની સન્મુખ ઊભા ઊભા સાંભળે છે.

उत माया काया कवन जात,

*यहु जह तुम चेतन जगविरह्यात;

उत करम भरम विषवेलि संग,

इत परम नरम मति मेलि रंग.

કિત૦ ૨

* ‘યહુ’ ને બદલે હવે-હવે એવા પાઠાતર છે અર્થ એક જ છે.

૨ ઉત=ત્યા કાયા=શરીર કવન=કઈ. જાત=મતિના છે યહુ=તો સર્વ જડ=અચેતન, પૌદ્ગલિક જગવિરહ્યાત=પ્રસિદ્ધ હકીકત છે કરમ=કર્મ ભરમ=ભર્મ વિષવેલિ=ઝેરી વેલડીનો. પરમ=ઉત્કૃષ્ટ નરમ=નમ્ર. મેલિ=એકત્રિત.

“ત્યાં માયા અને શરીર કઈ જાતિનાં છે? તે સર્વ જડ અચેતન છે અને તમે ચેતન છો એ પ્રસિદ્ધ હકીકત છે. (વળી) ત્યાં કર્મના ભ્રમરૂપ વિષવેલડીનો સંગ છે અને અહીં મહા નરમ પ્રુદ્ધિના એકત્રિત થવારૂપ રંગ છે.”

ભાવ-મારા નાથ ! તમે વિભાવદશામાં ભ્રમ્યા કરો છો પણ ત્યાં તો માયા, મમતા અને શારીરિક વાર્તા જ તમને પ્રાપ્ત થશે. છળ-કપટ કરી આત્મવંચના કરવી, માફ માફ કરી સંસારને આઠ્યા કરવો અને શરીરની શુશ્રૂષા કરી તેને પાળવું, પોષવું અને તેને માટે સંખ્યાબંધ ઉપાધિઓ કરવી એ સર્વ આપને વિભાવદશામાં પ્રાપ્ત થશે. ત્યાં માયા મમતા આપની સ્ત્રીઓ થવા આવશે, પરંતુ તે બન્ને કઈ જાતિની છે તેનો તો આપ વિચાર કરો. લગ્નસંબંધ કરતી વખત સ્ત્રીની ખાનદાની અને કુળ વિગેરે ખાસ જોવામાં આવે છે. હલકા કુળની સ્ત્રી સાથે લગ્ન થઈ જાય તો આખો ભવ બગડે છે એ જાણીતી વાત છે. સંસારમાં રહેવાનું હોય અને સ્ત્રી તરફની પ્રતિકૂળતા હોય તો આખું જીવન ધૂળધાણી બને છે એ વિષય પર વધારે લખવાની જરૂર રહેતી નથી, દરરોજના સામાન્ય અનુભવનો તે વિષય છે. લગ્ન-સંબંધ કરતી વખતે આપણે કન્યાની જાતિ વિગેરે જોઈએ છીએ તેમ જ યુદ્ધોપ અમેરિકામાં પણ સ્પર્ધા પંક્તિ જોવામાં આવે છે, પણ આ તમારા માયા મમતાના સંબંધમાં તો તદ્દન વિપરીત જાતિનો સંબંધ છે. તે અચેતન-પૌદ્ગલિક-જડ છે અને તમે ચેતનસ્વરૂપ આત્મા છો, એ વાર્તા સર્વ જાણે છે, જગજાહેર પ્રસિદ્ધ હકીકત છે. અથવા માયા મમતા જડ-અજ્ઞાન છે અને તમે વ્યક્ત અવ્યક્તરૂપે અનંત જ્ઞાનના ધારણ કરનારા છો, ત્યારે આવી મૂર્ખ સ્ત્રીઓ સાથેના સંબંધથી તમારી ભવિષ્યની પરજુથા પછીની હાલગી કેમ જશે તેનો જરા વિચાર કરો. મૂર્ખ સાથે સંબંધ કરી તમારે તમારો ભવ બગાડવો હોય તો તમારી ધન્યતા, બાકી સ્પષ્ટ રીતે જણાય છે કે તમારો અને માયા મમતાનો સંબંધ જો કે ઘણા કાળનો છે પણ તે તમારા કુળને અનુરૂપ નથી.

વળી હું મારા પતિ ! એ વિભાવદશામાં કર્મનો બંધ થાય છે અને થવાનો છે. જેટલો કાળ વિભાવદશામાં રહેવાનું થશે તેટલો કાળ

નવીન અશુભ કર્મબંધ કરી ચેતનજી ભારે થતા જવાના છે એમાં જરા પણ સંદેહ નથી, કારણકે વિભાવદશામાં કર્મનો આકર્ષ બહુ થાય છે. તેથી તે દશામાં અનેક નિષીડ કર્મ બંધાતાં જશે અને પછી તમને એટલા બધા ભૂલાવામાં નાખી દેશે અને અત્યાર સુધીમાં નાખી દીધેલા પણ છે કે વિભાવદશા કંઈ અને સ્વભાવદશા કંઈ તેનું પણ તમને ભાન રહેશે નહિ અને તેથી એવા ભ્રમમાં પડી જશો કે વિભાવદશાને જ સ્વભાવદશા માની લેશો. વળી આ એક જ પ્રકારનો ભ્રમ નહિ પણ તેને ચોગે તે દશામાં ઘીજા પણ અનેક પ્રકારના ભ્રમો તમને થશે. જ્યાં સુખ મળવાની સ્વપ્ને પણ આશા નહિ હોય ત્યાં સુખ શોધશો, અથવા અમુક કાર્યમાં સુખ હશે કે નહિ તેનો અવ્યવસ્થિત વિચાર કરશો. અરે! વાસ્તવિક સુખ શું છે અને ક્યાં છે અને કેમ મળે તેનો તમને વિચાર આવતો પણ અટકી જશે અને આવા અનેક ભ્રમમાં તમે અવ્યવસ્થિતપણે ઘસડાયા કરશો. આ ઉપરાંત વળી વિભાવદશામાં તમને વિષયપિપાસારૂપ વિષવેલડીનો સંગ થશે. વેલડીનો સ્વભાવ છે કે તે નિરંતર વૃદ્ધિ પામ્યા કરે અને ઊંચી ચઢી તેના આશ્રિતને ચો તરફથી એવી વીંટી લે કે પછી આશ્રય પોતે ત્યાથી-તેનાથી દૂર ખસી શકે જ નહિ. વિષયો ભોગવવાની ઇચ્છારૂપ આવી વિષવેલડી જે તમને ભ્રમને લીધે અમૃતવેલી લાગતી હશે તે તમને ચો તરફથી ઘેરી લઈ કોઈ પણ બાજુ જવા દેશે નહિ અને આખો વખત તમને પોતાના કળબમાં રાખી મૂકશે.

આવી રીતે વિભાવદશામાં કર્મભ્રમ અને વિષવેલીનો સંબંધ છે અને તે પ્રત્યેક તમને અનેક પ્રકારના ત્રાસ ઉપભવનારા છે, તમને રખડાવનારા છે, તમારી સ્વતંત્ર વિચારશક્તિપર મજબૂત કાણુ મેળવી તમારી નિર્ણયશક્તિ, તુલનાશક્તિ અને ન્યાયબુદ્ધિને ઉથલાવી નાખનારા છે, અને અહીં સ્વભાવદશામાં પરમ નરમ મતિ જે હું-સમતા તેની સાથે એકત્ર રંગ બને તેમ છે. સમતા મહા ઉત્કૃષ્ટ નમ્ર સ્વભાવની છે એ તો તેના નામ ઉપરથી જ જણાય છે અને વળી તેની સાથે જ્યારે પ્રેમ થાય ત્યારે તે એવો રંગ જમાવે છે કે એમાં દ્વિધા ભાવ રહેતો જ નથી અને મનમાં જરા પણ ભ્રમ કે શોક થતો નથી. આવી રીતે વિભાવદશામાં અને સ્વભાવદશામાં શું છે તે બતાવી

સમતા ચેતનજીને એકવાર વધારે વિશ્વસિ કરે છે કે હે નાથ! તમે આપણે મંદિરે પધારી આપણા પરિવાર કેવો છે તે જરા અવલોકન કરી જુઓ, આપે માયા મમતા સાથે સંબંધ કરી જોયો છે, હવે જરા થોડો વખત એ જડ સંબંધ મૂકી તમારી જાનદાની અને ઉચ્ચ કુલને ચોચ મારો સંબંધ કરો અને પછી તેનું પરિણામ તપાસો.

ચેતનજીને ગળે એ હુકીકત ધરાબર ઉતરે તેટલા માટે સમતા હજી પણ એ જ મુદ્દાપર સવિશેષપણે તેમનું ધ્યાન ખેંચે છે.

उत्त काम कष्ट मद मोह मान,

इत केवल अनुभव अमृत पान;

आली कहे समता उत्त दुःख अनंत,

इत खेलहु आनंदघन वसंत. કિત૦ ૩

“ત્યાં (વિભાવદશામાં) નાના પ્રકારની ઇચ્છાઓ, છળ કપટ, આઠ મઠ, અજ્ઞાન અને અભિમાન છે અને અહીં (સ્વભાવદશામાં) માત્ર કેવળ આત્મસ્વરૂપના યોધરૂપ અમૃતનું પાન કરવાનું છે. સખી કહે છે હે બહેન સમતા! ત્યાં પાર વગરનું દુઃખ છે અને અહીં આનંદરાશિ ભગવાન વસંતોત્સવ જેલે છે.”

ભાવ-વિભાવદશામાં અને સ્વભાવદશામાં પાન કરવાનું હોય છે પણ બન્ને પીણામાં તફાવત બહુ છે. એકમાં વિવિધ પ્રકારની ઇચ્છાઓ થાય છે, મને આ વસ્તુ મળે, તે મળે એવી કામના વારવાર થયા કરે છે, વસ્તુ પ્રાપ્ત થયા પહેલાં તેને માટે એવી દૃઢ ઇચ્છા રહે છે કે જાણે તે વગર ત્યાદી શકશે નહિ, વસ્તુ પ્રાપ્ત થયા પછી તેપરનો રાગ થોડા વખતમાં ઉતરી જાય છે તે પૌદ્ગલિક સર્વ વસ્તુઓ માટે અવલોકન કરી જોનારને જણાય તેમ છે; વળી એ દશામાં અનેક પ્રકારના છળ કપટ, હેતરપીંડી, દંભ કરવા પડે છે, જોટાં રૂપ અને સુખાકૃતિ ધારણ કરવાં પડે છે અને મનના વિચારો, ભાષાનાં વચનો અને

* જેલહુને બદલે ‘જેલે’ એવો પાઠાતર લી મા. ની શુક્રમા છે

૩ કામ=નાના પ્રકારની ઇચ્છા કપટ=છળ. મઠ=આઠ પ્રકારના અહંકાર મોહ=અજ્ઞાન માન=અભિમાન આલી=સખી અનંત=છેડા વગરનું જેલહુ=જેલે છે, રમે છે વસંત=વસંતોત્સવ.

કાયાની પ્રવૃત્તિમાં પ્રત્યક્ષ વિરોધ અનુભવવો પડે છે; વળી એ દશામાં જાતિ, લાભ, કુળ, ઔશ્વર્ય, તપ, વિદ્યા, બળ અને ધનના મદ થાય છે; તેમ જ ત્યાં અજ્ઞાનનું એટલું બધું જોર રહે છે કે તેથી વિવેકચક્ષુ કદિ ઉઘડતાં જ નથી અને વળી ત્યાં અભિમાન પણ વારંવાર થયા કરે છે. આવી રીતે વિભાવદશામાં વિષય કથાયની પરિણતિ પ્રબળ-પણે વર્તે છે અથવા ધડરિપુ આ જીવ ઉપર વારંવાર વિજય મેળવી પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપન કરે છે, તેથી તેને વિભાવદશામાં આવી ક્લિષ્ટ પરિણતિના રસનું પાન થાય છે અને તેનો કેફ ચઢે છે. પછી જેમ ભર્તૃહરિ કહે છે તેમ

આદિત્યસ્ય ગતાગતૈરહરહઃ સંહીયતે જીવિતં,
વ્યાપારૈર્બંધુકાર્યમારણુભિઃ કાલો ન વિશાયતે ।
વૃદ્ધા જન્મજરાવિપત્તિમરણં ત્રાસશ્ચ નોત્પચતે,
પીત્વા મોહમયીં પ્રમાદમદિરાશ્ચન્મત્તભૂતં જગત્ ॥ ૧ ॥

‘સૂર્યનો ઉદય થાય છે અને અસ્ત થાય છે, તેમ તેની સાથે જીવનનો ક્ષય થતો જાય છે, કામધંધાની ધમાલમાં કાળ પસાર થતો જાય છે તે જણાતું નથી અને જન્મ, મરણ, વૃદ્ધાવસ્થા અને વિપત્તિ ભેદને મનમાં ત્રાસ પણ થતો નથી, ખરેખર મોહરૂપ પ્રમાદમદિરા પીને આ દુનિયા ગાંડી થઈ ગઈ છે.’

આવી રીતે અજ્ઞાનના કેફમાં આ પ્રાણી ગમે તેવું વર્તન કરે છે, ગમે તેવું યોલે છે અને ગમે ત્યાં રજળે છે; એનાં કાર્યમાં એક તત્ત્વ દેખાશે નહિ, એના વિચારમાં એકસરખાપણું પ્રાપ્ત થશે નહિ, એના વર્તનમાં એક નિયમ દેખાશે નહિ. મદિરાકેફથી મત્ત થયેલો મૂર્ખ જેમ અસ્તવ્યસ્તપણામાં ડોલાં ખાય એમ જરાકમાં એને અભિમાનના શિખરપર ચઢેલો બેશે અને જરાકમાં એને તરકટ છળ પ્રપંચ કરતો બેશે, જરાકમાં એ વિષયની ધમ્મકા કરશે અને જરાકમાં પોતાની નાની વાતની મોટી ખડાઈ મારવા મંડી જશે. વળી કોઈવાર વૈરાગ્યની વાતો ઉપર ઉપરથી કરવા લાગશે તો કોઈવાર કામકથા, રાજકથા, દેશકથામાં એકરંગી થઈ જશે. આવી રીતે ઢંગધડા વગરનું તેનું વર્તન એક મદિરા પીધેલ માણસની સાથે જ સરખાવી શકાય તેમ છે. વિભાવ-દશામાં આવી રીતે કામ કપટ મદ મોહ માનનું પાન કરવાનું છે.

અને હે નાથ ! આ સ્વભાવદશામાં તો માત્ર યથાર્થ સ્વરૂપજ્ઞાનના યોધરૂપ અનુભવઅમૃતનું જ પાન કરવાનું છે. એમાં વસ્તુસ્વરૂપને તેના યથાર્થ આકારમાં ણતાવી તેને તદ્દૂપે ઓળખાવી દેવું અને તે વિચારમાં આ જીવને મગ્ન રાખવો એ અનુભવજ્ઞાન છે. તેમાં જેમ જેમ વિશેષ મગ્નતા થતી જાય છે તેમ તેમ તેની મીઠાશ વધતી જાય છે અને તેના પાનમાં અધિક અધિક આનંદ થતો જાય છે. વિભાવદશામાં અજ્ઞાનતાનું જોર છે અને સ્વભાવદશામાં અનુભવઅમૃતનું પાન છે.

સમતા કહે છે કે હે સુમતિ ! વળી તે વિભાવદશામાં પાર વગરનું દુઃખ છે. ત્યાં કર્મના બંધ એટલો થાય છે કે તેને પરિણામે મહા દુઃખ સહન કરવાં પડે છે અને તે ભોગવતી વખતે વળી નવીન કર્મબંધ થાય છે અને એમ તેની ઉત્તરોત્તર ઐશ્વર્ય એટલી લાંબી લાંબી ચાલ્યા કરે છે કે તેના છેડા આવતો નથી. જ્યાં કામમદ અને મોહનું જોર હોય, જેમાં અજ્ઞાનનું આગ્રહન થઈ ગયેલ હોય ત્યાં પછી દુઃખનો છેડો કેવી રીતે આવી શકે એ સમજાય તેવું છે. મતલબ વિભાવદશામાં દુઃખની પરંપરા ચાલ્યા જ કરે છે અને હે સુમતિ ! અહીં તો આનંદરાશિ ભગવાન પોતે વસંતોત્સવ ખેલે છે. જેમ વસંત ઋતુમાં વિલાસી લોકો ફાગ હોરી ગાય છે, અખીલ શુભાલ ઉઠાવે છે અને ખીન્ન અનેક પ્રકારના આનંદ કરે છે, તેમ સ્વભાવદશામાં આનંદસમૂહ ભગવાન પોતે જ આનંદમાં ઉતરી પડે છે, એટલે પછી ત્યાં દુઃખનું તો નામ જ રહેતું નથી. આવી રીતે સ્વભાવદશામાં અને વિભાવદશામાં શું શું છે તે હે ચેતનજી તમે વિચારો.

નિજ સ્વરૂપે શાંત રસનું અથવા સુમતિનું સ્વરૂપ હે ચેતનજી ! તમે આવી રીતે વિચારો, તમારા પરિવારને જીવો. આ જ યોગી આનંદધન મહારાજ શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં કહે છે કે—

આપણો ચેતન ભાવ જે, એક ચેતનાધાર રે,
અવર સદી સાથ સંયોગથી, એહ નિજ પરિકર સાર રે
શાંતિનિન એક સુખ વિનતિ.

‘મારો આત્મા જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવવંત છે તે એક અદ્વિતીય સ્વરૂપમયી ચેતનાને આધારે આશ્રય કરી રહ્યો છે, એટલેકે ચેતનાને આધારે આત્મા આધેય છે અને એ ચેતના સિવાયનો ખીન્નો

સર્વ સાથ જે પુદ્ગલ સખધી શરીર પુણ્ય પાપ મુખ દુઃખાદિ સર્વ છે તે સંયોગજન્ય છે. જ્ઞાનાદિક ગુણ સમવાય-લેહાલેહ સંબંધે છે અને રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, ધ્વજા વિગેરે આરોપિત ધર્મ છે પણ આત્મ-સ્વભાવ નથી. એવી રીતે અગાઉની ગાથામાં કહેલા અને તે ઉપરાંત ખંતિ, મદ્વ, અજ્ઞવ, શમ ઇત્યાદિને તારો પોતાનાં પરિવાર તું જાણ.’

આવી રીતે પોતાના પરિવારને જોળખી લેવો એ ખરેખરું કાર્ય છે, એને વિશેષ પ્રકારે જોળખવા માટે આનંદધનજીનું બનાવેલું શ્રી શાંતિનાથજીનું આખું સ્તવન મનન કરીને પાંચવું, વિસ્તારભયથી અત્ર તે હાખલ કર્યું નથી; તે સ્તવનથી બરાબર સમજશે કે પોતાનો પરિવાર કયો છે અને તેના અને ચેતનજીનો સંબંધ કેવો છે. એ સ્તવનમાં જ્યારે ‘અહો અહો હું મુજને કહું, નમો મુજ નમો મુજને’ એ હકીકત કહે છે ત્યારે આખમાં હુર્ષાશ્રુ આવી જાય છે, કારણકે ચેતનજીને વિચાર કરતાં કરતાં એવા પરમાત્મભાવનો મેળાપ થઈ જાય છે કે અપરિમિત જ્ઞાન આપનાર પોતાની જ ભેટ કરાવી આપે છે. પોતાના આત્માને આવી રીતે નમવાનું કહેવાનો જે અભિનવ વિચાર અત્રે બતાવ્યો છે તે તેની ઉત્કૃષ્ટ સાધ્ય દશામાં રમણુતા અને સુમતિનો સગ બતાવે છે. એટલા માટે હે ચેતનજી! તમારે તમારી જાતને નમવા યોગ્ય કરવી હોય તો તમારા પોતાના પરિવારને મળી જાઓ, તેને આહરો, તેની સાથે રમણુ કરો, તેઓ સાથે ખેલ ખેલો અને તેરૂપ થઈ જાઓ અને કુલટાઓનો સંગ છોડી દો, તેઓની વાત મૂકી દો, તેઓની છાયામાં જવાનો ખ્યાલ પણ છોડી દો અને તેઓ સંબંધી કથા વાર્તા વિચાર પૃજા કે કલ્પનાનો પણ ત્યાગ કરો.

સુમતિ એટલે શુભ ક્રિયા કરવાની રૂચિરૂપ પરિણતિ—તે બારમા ગુણુસ્થાનક સુધી હોય છે. ત્યાર પછી ગુણુસ્થાન કુમારોહમાં સમતા બરાબર પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તે કારણુ પ્રવૃત્તિ કરાવનાર સુમ-તિની જરૂર રહેતી નથી. સુમતિ સખધી આ પદોમાં વારંવાર ઉલ્લેખ આવે છે તે સંબંધી એક પદ પન્યાસજી શ્રીગંભીરવિજયજીએ બનાવ્યું છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

રાગ વસંત.

પિત્રકારીન કાહેકો મારી, રે દઈમારે લાલ, પિત્રાં
લાજકી ભરી કહુ કહી ન શકત હુ, સુખસે સુના દઉંગી મારી. એ ચાલ
સુખદાયક સ્થાની ન ધારી, રે સુમતી સંગ સદા. એ આંકણી.
મૈત્રી પ્રમોદ હી કહણા ગમત હૈ, જગજીવન ભીતિ નિવારી રે. ૧
ન્યાય યથારથ વચન વદત હૈ, હિત મિત મધુર ઉચારી રે. ૨
ન કિયો ન કરાયો નિશવ મહત હૈ, દત્ત અસન જલવસતિ વિહારી રે. ૩
દેવ પશુ નર કામ તજત હૈ, ત્રિકરણ પ્રજા સંભારી રે. ૪
અનિચ્છક ધર્મ સાધન હિ ધરત હૈ, સંત્રહ સર્વ નિવારી રે. ૫
રાગ દ્વેષ કષાય હરત હૈ. સદે શીત ઉષ્ણ અવિહારી રે. ૬
યસી સુમતિ જિતવચન પીયત હૈ, કરે ગંભીર ભવોદધિ પારી રે. ૭

આવી સુમતિની સંગતિ કરવા, તે દ્વારા નિજ પરિવારને ઓળખવા અને તદ્દ્વારા શુભસ્થાનપર ક્રમે ક્રમે આરોહ કરી અબ્યાખાધ સુખ પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ ભાવના રાખવી અને તે પણુ નિરંતર રાખવી, નહિ તો વિભાવદશાનું જોર એટલું બધું છે કે ગમે તે વખતે તે સુમતિ અને તેના પરિવારને હાંકી મૂકી તમારા ઉપર પોતાનું સામ્રાજ્ય એવું સ્થાપન કરશે કે ઘણા વખત સુધી તમે સુમતિને યાદ પણુ નહિ કરી શકો. હવે એ વિભાવદશામાં પડી ગયેલા ચેતનજી દેવા કઠોર થઈ ગયા છે તેને ઉદ્દેશીને આવતા પદમાં શુદ્ધ ચેતના કહે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. તેના આશય પતિને નિજ મંદિરે પધરાવી નિજ પરિવારને ઓળખાવી નિજ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવવાનો અને પરધર ભટકવાનું બંધ કરાવી કુલટાઓનો સંગ છોડાવવાનો છે.

લગભગ આ પદમાં બતાવ્યો છે તેને મળતો ભાવ બતાવનાર એક પદ શ્રીમદ્દશાવિજયજીએ રચ્યું છે તે પણુ વિચારવા યોગ્ય છે.

ચેતન મમતા છાંડ પરીરી, છાંડ પરીરી દૂર પરીરી; ચેતન
પર રમણીશું પ્રેમ ન કીજે, આદરી સમતા આપ વરીરી. ચેતન ૧
મમતા મોહ ચંડાલકી *એટી, સમતા સંયમનૃપ કુંવરીરી;
મમતા સુખ દુર્ગંધ અસત્યે, સમતા સત્ય સુગંધી ભરીરી. ચેતન ૨
મમતાસેં લરતે દિન ભવે, સમતા નહિ કોઉ સાથ લરીરી;
મમતા હેતુ બહુત હૈ દુઃખન, સમતા કે કોઉ ન ાસિરી ચેતન ૩

મમતા હી દુર્મતિ હે *આહી, હાકિની જગત અનર્થ કરીરી;
 સમતાહી શુભ મતિ હે આહી, પર ઉપકાર શુભે સમરીરી ચેતન૦ ૪
 મમતા પુત્ત †ભયે ‡કુલખંપન, શોક વિયોગ મહામત્સરીરી;
 સમતા સુત હોવેગો કેવલ, રહે દિવ્ય નિશાન હુરીરી ચેતન૦ ૫
 સમતા મગન રહે જો ચેતન, જો એ ધારે શિખ ખરીરી;
 સુજસ વિલાસ લહેગો તો તું, ચિદાનંદધન પદવી વરીરી. ચેતન૦ ૬

આનંદધનજી મહારાજનું પદ વાંચ્યા પછી આ પદના અર્થમાં તુરત જ પ્રવેશ કરી શકાય તેમ છે. ઉપરોક્ત પદમાં સમતા અને મમતાનો તફાવત બતાવી ખરો ભાવ ઝળકાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. બન્ને યોગના વિષયપર લખનારાઓ એક જ વિષયમાં કેવી જૂદી જૂદી શૈલી આદરે છે તે પણ આ પદથી જણાઈ આવે છે. બંને મહાત્માઓના સંબંધમાં વિશેષ ઉદ્દેશ્ય ઉપોદ્ઘાતમાં બેવામાં આવશે. અત્ર જે ભાવ તેઓએ પ્રગટ કર્યો છે તે વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. સમતા મમતાના આવિર્ભાવો અને સ્વભાવ અને વિભાવદશાના આવિર્ભાવોનું દર્શન કરી તેઓમાંથી કોનો આદર કરવો અને કોનો ત્યાગ કરવો તેનો-મતલબ હેય ઉપાદેયનો, નિશ્ચય કરવો. પ્રસ્તુત વિષય ઉપર દૃઢ નિશ્ચય કરી આત્મજીવનનો છેવટનો નિર્ણય કરવાનો આ અવસર ચૂકવા જેવો નથી.

પદ બત્રીશમું, રાગ રામેરી.

પીયા તુમ, નિહુર મયે કયું દેસે. નિહુર૦

મે તો મન વચ ક્રમ કરી રાહરી,

રાહરી રીત અર્નેસે.

પીયા તુમ૦ ?

“હે પતિ ! તમે આવા કહેણ કેમ થઈ ગયા છો ? હું મન વચન કાયાએ કરી આપની છું અને તમારી રીતિ જ ગ્રહણ કરું છું.”

* સખી † યયા, યાય છે ‡ કુળને કલંક લગાડનાર

૧ પીયા=પતિ નિહુર=કહેત, સખત, બેરાતમ. ભયે=યયા કયું=શામાટે. એસે=એવા મે=હું ક્રમ=કાયા, રીત રાહરી=આપ સાહેબની, રાનની, તમારી રીત=રીતિ. અર્નેસે=ગ્રહણ કરીશ અથવા અન એસી એટલે એવી નથી.

ભાવ-આ આનંદધનજીનું પદ બહુ અર્થઘટનાવાળું અને નૂતન પ્રકારનું છે, એનો આશય સમજવો અતિ સુરઠેલ છે. એનાપર બે ટબા પણ મળી આવ્યા છે. તે અર્થ અને મારા શુદ્ધ મહારાજે બતાવેલો અર્થ અત્ર કરવામાં આવ્યો છે અને તે સ્પુટ કરવા વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે તે વિચારવા વિનાતિ છે.

ઉપર્યુક્ત એકત્રીશમા પદમાં સુમતિ ચેતનજીને નિજ પરિવાર જોવાની વિરૂપિ કરે છે અને તેની સાથે સ્વભાવદશામાં અને વિભાવદશામાં શું શું વસ્તુસ્થિતિ છે તેનું તેને દિગ્દર્શન કરાવે છે. એ સર્વનો આશય પતિ માયા મમતાની સોખતમાં કુછંદે પડી ગયા છે તે માર્ગથી તેમને છુટા પાડી શુદ્ધ ચેતનાના અતિ પવિત્ર માર્ગ તરફ પ્રયાણ કરાવવાનો છે. ઉપરના પદમાં જે સ્વરૂપ બતાવ્યું તેથી પણ ચેતનજી સમજ્યા નહિ ત્યારે હવે કાંઈ વિનતિરૂપે અને કાંઈક અતિ માયાળુ-પણે સુમતિ ચેતનજીને કહે છે અને તે વખતે તેની સખી શ્રદ્ધા પાસે ઉભી છે.

હે મારા નાથ! તમે આવા કઠોર કેમ થયા છો? મેં તમને આગળ મમતા માયાનું કુટિલપણ બતાવ્યું, વિભાવદશાનું વિભાવકપણ બતાવ્યું અને શુદ્ધ દશાનું મહત્વ બતાવ્યું, છતાં તમે તો મારા સામું જોતાં પણ નથી! ખરેખર! મારા નાથ! આપ આટલા બધા કઠોર શા કારણે થયા છો? તમે મારી સામું તો જીઓ. હું તો મન વચન કાયાએ કરીને તમારી જ છું, હું મનમાં તમારું જ ધ્યાન કરું છું, વચનથી તમારો જ જાપ કરું છું અને મેં શરીર તમને જ અર્પણ કરી દીધું છે. હું તમારી સર્વ રીતિઓ અંગીકાર કરું છું, તમને જે વસ્તુઓ તત્ત્વતઃ હિતકારી હોય તેને હું અહણ કરું છું, તમારા પવિત્ર સગાઓ સાથે જ સગપણ રાખું છું અને શુદ્ધ દશામાં તમે જેવા પવિત્ર છો તેવી જ હું પવિત્ર છું. આવી આપની પરમ પવિત્ર સાધવી પતિપ્રાણા સ્ત્રી તરફ આપ કઠોર કેમ થઈ ગયા છો?

અથવા હું મન વચન કાયાએ કરીને આપ સાહેબની છું અને આપની રીત તેવી નથી, મતલબ હું આપના પાલવને પકડતી આવું છું અને આપ મારી દરકાર નહિ કરતાં મારાથી ઉલટી રીત અહણ કરી મારી સામું પણ જોતા નથી. હે નાથ! આપ આવા કંઈ હૃદયના

શામાટે થયા છે? આપને આ પ્રમાણે વર્તન ચલાવવું એ કોઈ પણ રીતે યોગ્ય નથી. 'એક પખી કેમ પ્રીતિ વરે પડે, ઉભય મિલ્યા હુવે સધી' એ વાત આપ જાણો છે. હું આપના તરફ આટલો બધો રાગ ખતાવું અને આપ મારા તરફ બેઠરકારી રાખો એ કંઈ રીતે યોગ્ય ગણાય તેના આપ જરા વિચાર તો કરો. અને વળી આપ મને તુછકારી કોઈ સુઝ પતિપ્રાણી સ્ત્રીની સોખત કરતા હો તો તો તો વાત કંઈક પણ ઉચિત ગણાય, પણ આપ તો કુલટાઓનાં મંદિરમાં રખડ્યા કરો છો, જે કુલટાઓ તમારી રીતિ કદિ ગ્રહણ કરવાની નથી, જેમણે અત્યાર સુધી કદિ તેવી રીતિ ગ્રહણ કરી પણ નથી, તેવીઓની સોખ-તમાં આપ પડ્યા છો, તેથી આપ મારી હકીકત તરફ જરા ધ્યાન આપો અને જ્યારે હું આપનાથર અતુલ્ય પ્રેમ રાખું છું ત્યારે આપ તદ્દન બેશરમ ન થાઓ. આપને ઓળખો આપીને આટલું કહું છું તે ખાતર પણ મને ખેદ થાય છે, પણ હે નાથ ! હવે મારા મનમાં જે વિચાર થાય છે તે આપને જણાવી દેવા ઉચિત ધારીને જ આટલું કહું છું.

'અનુભવ હમતો રાવરી દાસી' એ તેરમા પદમાં આ વિચાર ઘણી પુષ્ટ રીતે ખતાવ્યો છે તે તરફ વાંચનારનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે.

ફૂલ ફૂલ 'ભવર કીસી માંડરી મરત હું,

નિવહે પ્રીત કયું પૈસે;

મેં તો પીયુતેં પૈસી મીલિ આલી,

કુસુમ વાસસંગ જૈસે.

પીયા તુમ૦ ૨

“કૂલે કૂલે ભમરાની જેમ હું પ્રદક્ષિણા દઈ છું, પણ એવી રીતે પ્રીતિ કેમ નભાવવી? હે સખિ! હું તો પતિ સાથે એવી રીતે મળી છું કે જેવી રીતે કૂલ તેની વાસ સાથે (મળી ગયેલ હોય તેમ).”

* ભવરને બદલે કવચિત્ 'ભમર' શબ્દ છે કાસીને બદલે કૈસી શબ્દ છે

† પીયુતેને બદલે કવચિત્ 'પિયતે' શબ્દ છે

૨ ભવર=ભમર, ભમરો કાસી=ની પેઠે, ની જેમ ભાઈરી=પ્રદક્ષિણા, ચક્કર ભરત હું=ભરુ છું, દઈ છું નિવહે=નિર્વાહ કરવો, નિભાવવી કયું=શું જૈસે=એવી રીતે પીયુતે=પતિ સાથે. મીલિ=મળી ગઈ આલી=સખી. વાસસંગ=તેની સુગંધી સાથે. જૈસે=જેવી રીતે

ભાવ-વળી હે મારા નાથ! શુભાખ, અપો, મોગરો, માલતી કે એવાં એવાં ખીન્નાં સુગંધી ફૂલની સુવાસથી આકર્ષાઈ લમરો જેમ ફૂલની આસપાસ અને ચોતરફ ચક્કર લીધા કરે, જરામાં તેની ઉપર આવે, વળી એક બાબુમાં જાય, વળી બીજી બાબુમાં જાય, અને તેનીપરના પ્રેમને લીધે તેના ફરતી પ્રદક્ષિણા કર્યા કરે, તેવી રીતે હું તો મારા નાથપરના પ્રેમથી આકર્ષાઈ તેમના ફરતી, તેમની આબુ-બાબુ, તેમની ઉપર ચોતરફ કર્યા કરું છું, તેમના પ્રેમમાં મસ્ત થઈ તેઓશ્રીની ઓળખે જાઉં છું; અને આટલું કરતાં છતાં પણ પતિ તો મારી સામું જોતા પણ નથી. ત્યારે હવે મારે તે પ્રીતિનો નિભાવ કેવી રીતે કરવો? આપણે ઉપર પડતા જઈએ અને પતિ લાત મારે, સામું પણ ન જીએ ત્યારે હવે પ્રીતિનો નિર્વાહ શી રીતે કરવો? પ્રીતિના નિયમ પ્રમાણે બંનેનું મન હોય તો જ પ્રીતિ વધે છે, નહિ તો પ્રીતિ નક્કી પડે નથી તો વધે તો કેવી રીતે? એકપક્ષી પ્રીતિ લાંબા વખત આલતી નથી એ સુપ્રસિદ્ધ નિયમ છે.

આટલી હકીકત સાંભળી શ્રદ્ધા સખી જે બાબુમાં ઊભી હતી તેણે સુમતિને કહ્યું કે “સખિ! તમે કહો છો કે ‘રાવરી રીત અનેસે’ પણ અત્યાર સુધીમાં તમે તમારા પતિથી કાંઈ જૂઠાઈ જણાવી હશે અને તેથી પતિ કદાચ રૂઝ્યા હશે અને તમારાપર મન નહિ લગાવતા હોય.” શ્રદ્ધા સખીનાં આવાં વચન સાંભળી સુમતિ તેનો પ્રત્યુત્તર આપે છે.*

હે સખિ! હું તો પતિ સાથે એવી મળી રહી છું કે જેવી રીતે ફૂલ-પુષ્પ તેની વાસ સાથે મળી ગયેલ હોય. ફૂલ અને તેની સુવાસ જેમ જૂઠાં નથી, ઘટ અને ઘટત્વ જૂઠાં નથી, અત્તર અને અત્તરની સુગંધી જેમ જૂઠી નથી, તેમ હું સુમતિ મારા પતિ સાથે એકરૂપે મળી રહી છું. મારા મનમાં તેમના સંપંધી જ વિચાર આવે છે, મારાં વચનમાં તેમના શુણાનુવાદ અને શુષોત્કર્ષ આવે છે, મારા

* આવી રીતે શ્રદ્ધા સાથે વાતચીત થાય છે એવો અર્થ કરવો જ યુક્ત થશે, કારણ પ્રથમ ગાથા પતિને હૃદયને લખી છે અને આ ગાથામાં આલો રાખે આવે છે તેનો તે વગર બીજી કોઈ રીતે શુદ્ધાસો થઈ શકતો નથી. ટખાકાર પણ એ જ રીતે અર્થ કરે છે.

શરીર તેમને જ અર્પણ છે, મારામાં તેમના સિવાય અન્યનો સંકલ્પ પણ નથી. ટુંકામાં હું તો તેમનામય છું, તદ્રૂપ છું, તત્ત્વરૂપ છું. મેં કદિ પણ એમના તરફ ભિન્નભાવ બતાવ્યો નથી, મારી કદિ પણ તેમના તરફ અફ્રિ થઈ નથી, મારું મન કદિ અન્ય પુરૂષ તરફ ગયું પણ નથી. તેઓ ગમે તેવી કુલટાઓનાં ઘરે ભાય, તેઓને બોલાવે, તેઓ સાથે વિકાસ કરે તેમ છતાં પણ મેં પતિ તરફ કદિ ઉપેક્ષા કરી નથી, તેઓ જ્યારે મારે મંદિરે પધારે છે ત્યારે તેઓની સાથે હું એકરૂપ થવા તૈયાર જ રહું છું, આત્યારે પણ તૈયાર છું અને ભવિષ્યમાં કદિ તેમનાથી વિપરીત થવાની નથી. આટલું બધું કરતાં છતાં પણ નાથ મારાથી તદ્દન વિરૂદ્ધ વર્ત્યો કરે છે, મારી તરફ જરા પણ પ્રેમ દર્શાવતા નથી એનું કારણ શું હશે તે સખિ! વિચાર કરવા ચોગ્ય છે. હું તો રૂપરૂપ રીતે કહું છું કે મારો અને મારા પતિનો ફલ અને તેની વાસની પેઠે અલેદ છે, અને મારામાં કદિ દ્વિધાભાવ થવાનો નથી.

‘દેવી જાન કહાપર એતી,

નીર નિવહિયે મૈસે;

ગુન અવગુન મૈન વિચારો આનંદધન,

કીજિયે તુમ હો તૈસે. પીયા તુમ૦ ૩

“એને જગતનો એકવાડ જાણો, શા ઉપર એટલી બધી (મમતા તેનાપર રાખો છો)? (તેમ કરીને તમે) ભેસવડે પાણી વહો છો. હું આનંદધન પ્રભુ! શુભ અવશુભનો વિચાર નથી કરતા, તમે જેવા (શુદ્ધ સ્વરૂપે) હો તેવી મને કરો.”

* ‘એડી જન કહાપર એતી’ એ પદ્ધતિમાં બહુ પાઠાતરો છે જન બદલે ચાન છે ‘એડી જનિ કહાપર એતી’ એવા પણ પાઠ છે

† નિવહિયેને બદલે ‘નવહિયે’ એવા પાઠ એક પ્રતમાં છે

‡-૬ ન અને હો ત્રીજી તથા ચોથી પદ્ધતિમાં અનુક્રમે આવે છે તે દેટલીક મતોમાં મૂકી દીધાં છે

૩ એડી=એકવાડ, ક્યારો જન=જણા કહાપર=શા માટે એતી=એટલી બધી નીર=પાણી નિવહિયે=નિરવહીએ, વહન કરીએ ભૈસે=ભેસવડે કીજિયે=કરીએ તૈસે=તેવી

લાવ-આ શાથાનો અર્થ કરવામાં ઘણી મુશ્કેલી પડી છે. પ્રથમ અર્થ પં. ગંભીરવિજયજીએ બતાવ્યો તે પ્રમાણે ક્ષણું છું. ટળાકારનો અર્થ ત્યાર પછી આપવામાં આવશે. આ બંને અર્થ વિચાર કરવા માટે રજુ કર્યા છે. કોઈ નવીન અર્થનો ઝળકાટ વાંચનારને થાય તો જણાવવા વિચિત્રિ છે.

સુમતિ ચેતનજીને હવે કહે છે કે હે નાથ! આ માયા મમતા-લોગદશા એ તો જગતનો એકવાડ છે, કયરો છે, ઉકરડે નાખવા યોગ્ય છે. તમારા લોગની પ્રત્યેક વસ્તુઓનું પૃથક્કરણ કરી જોશો તો તમને જ જણાશે કે એ વસ્તુઓ અનેક પ્રાણીએ અનંતીવાર લોગવી છે, તમારી માયા મમતા સ્ત્રીઓ પ્રત્યેકને ઘરે રખડે છે અને પોતાને ઘરે આવનાર હરેક સાથે વિલાસ કરે છે-આવા જગતના એક-વાડ ઉપર તમારે આવડી બધી પ્રીતિ-શી? એવા એકવાડને તો ઉકરડે નાખવો ઘટે, તે તો ગટરમાં ફેંકી દેવા યોગ્ય ગણાય, તેને બદલે તમે તેને આટતા જાઓ છો, ઉલટી (વમન) કરીને ફેંકી દેવા યોગ્ય વસ્તુને તમે ચુંબન કરો છો! માંસઅધિઓને હાથમાં લઈને તેમાં મોહ પામે છો! કદ મળ મૂત્રના લંકારને આલિંગન કરો છો! અરે! મારા નાથ! તમે જરા વિચારો તો ખરા કે તમે કયે રસ્તે ઉતરી ગયા છો! ખરે-ખર તમારા જેવા શુદ્ધ નિરંજન નિર્લેપ ચિદાનંદધન સ્વરૂપી ચેતનજી આવા પદાર્થોપર અને આવી વસ્તુઓપર પ્રેમ રાખી રહ્યા છે તેથી અત્યારની તમારી સ્થિતિ જોતાં મારે કહેવું જોઈએ કે તમે એક પખાલીના પાકા છે. અક્લવ વગરના અને ચંત્રની જેમ કામ કરનાર પખાલીના પાકામાં જેમ દીર્ઘ દૃષ્ટિ ન હોય તેવા તમે કુસંગાતથી થઈ ગયા છો. એને લઈને પછી શુણ્ણ અવશુણ્ણનો વિચાર પણ કરતા નથી; તમે જોતા નથી કે માયા મમતાની સાથે રહેવામાં તમને પોતાને કેટલું નુકશાન થાય છે અને સુમતિ સાથે-મારી સાથે રહેવામાં કેટલો લાભ થાય છે. આ સર્વ હકીકત આપ વિચારમાં લેતા નથી, આજ્ઞામાં પણ લેતા નથી, એમાં આપની મોટી ભૂલ થાય છે. આપ ન કરવા યોગ્ય કરો છો, ન જવા યોગ્ય સ્થાનકે ભટકો છો અને આપના શુદ્ધ પ્રેમીને તિરસ્કરો છો. હું નાથ! હવે તો મારી વિચિત્રિ છે કે તમે તમારી શુદ્ધ દશામાં જેવા છો તેવા પ્રગટ થાઓ અને મને પણ તેવી કરો. હે આનંદધન

નાથ! મને હવે આપના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમાવી દો. આપ હાલ કઠોર થયા છો તેથી મને બહુ ખેદ થાય છે. હું મન વચન કાયાથી આપની જ છું, આપની સર્વ રીતિ ગ્રહણ કરવાવાળી છું અને ગ્રહણ કરવા તૈયાર છું.

આ પ્રમાણે અર્થ ક્યાં છે તે વિચારવા યોગ્ય છે. આખા પદનો આશય તો બંને અર્થમાં એક જ આવે છે કે ચેતનજીએ માયા મમતાનો પ્રસંગ મૂકી શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા ઉદ્દેશ કર્યો તે સર્વ પ્રકારે ધ્વજવા યોગ્ય છે, પણ તેની હલીલો જૂદા જૂદા દૃષ્ટિબિંદુથી થાય છે. *ટપાકારે જે અર્થ લખ્યો છે તે પણ સમજવા યોગ્ય છે.

“હું ચેતન! તમે શા ઉપર અટકી જાઓ છો (અથવા અવશુષ્ઠ માનો છો) પાડાથી પાણી લાવીએ. હું આનંદધન! શુષ્ઠ અવશુષ્ઠનો વિચાર ન કરો અને તમે જેવા છો તેવી મને કરો.”

ભાવ-હું ચેતનજી! મારા પતિ! મારા શિરછત્ર મુકુટમણિ પ્રિય પ્રાણનાથ! હું તમારા તરફ આટલો પ્રેમ રાખું છું, તમારા તરફ આકર્ષાઈને આલી આવું છું અને તમે આટલા બધા મારા તરફ કઠોર કેમ થઈ ગયા છો? તમે મારી પાસે આવતા અટકી કેમ જાઓ છો? હું મારા પ્રભુ! મેં તો તમારું કાંઈ બગાડ્યું નથી અને તમે મારો અવશુષ્ઠ શા કારણે માનો છો? હું આપની પાસે જેટલી વાત કહું છું તેટલી આપણા બન્નેના હિતની અને ખાસ કરીને તમારા લાભની કહું છું તે શિખામણની વાત સાંભળવાને બદલે તમે મારા સારું આવી વક્ષે દૃષ્ટિએ શામાટે જુઓ છો? આપનું શુભ ઇચ્છવા માટે મારી તરફ પ્રેમ બતાવવાને બદલે તમે મારાથી એકલા શામાટે જાઓ છો? એટલે મારા તરફ ગુસ્સાની નજરે શામાટે જુઓ છો? પખાલના પાણીનું વહન સાધારણ રીતે બળદથી થાય છે, પણ કોઈ વખત બળદ હાજર ન હોય તો પાડાથી પણ કરવામાં આવે. (ઘણી જગ્યાએ બળદને બદલે પાડા ઉપર પખાલનું પાણી લાવવાનો રિવાજ છે.) એટલે આપનો પ્રેમ શુદ્ધ ચેતના તરફ થતો હોય તો તમને

* ઓડી=અડધી, અવશુષ્ઠમાનો છો બંનેને બદલે આ અર્થમાં જાવ એવો પાડ છે કઠોર=સા ઉપર. એતી=આટલા નીર=પાણી. નિવહીએ=લાવીએ ભંસે=પાડાથી તેસી=તેવી.

તે બહુ આગળ વધેલી સ્થિતિમાં પ્રાપ્ત થાય તેમ છે અને મારો અને તમારો સંબંધ તો દશમા ગુણસ્થાનક સુધી જ રહેવાનો છે તેથી તમે મારા તરફ પ્રેમ બતાવતા ન હો તો હે નાથ ! એમાં આપ યોગ્ય કરતા નથી. એ તો કોઈ વખત શુદ્ધ ચેતના ન મળે તો સુમતિથી કામ ચલાવવું જોઈએ. તમારે પાણીનું કામ છે, તમારી દશા સુધારવાનું કામ છે, તેથી પખાલ પાકાથી આવે છે કે બળદથી આવે છે તેને માટે આપે વિચાર કરવો યોગ્ય નથી. આપને રોટલાનું કામ છે, ટપટપનું કામ નથી; તેથી આપ મારા અને શુદ્ધ ચેતનાના ગુણ અવગુણનો વિચાર ન કરો. આપને શુદ્ધ ચેતના ન મળે તો મારાથી નિર્વાહ કરો અને આપની સ્વરૂપદશા પ્રાપ્ત કરવામાં જેટલી બની શકે તેટલી આપની સેવા કરવાનો મને લાભ આપો. આપ જાણો છો કે દશમા ગુણસ્થાનક સુધી કષાયનો આવિર્ભાવ છે તને દૂર કરવા માટે સમતાભાવની જરૂરીઆત છે, તેથી આપ એવા વિચાર ન કરો કે આ સુમતિ આગળ જતાં તો કોઈ કામની નથી. અત્યારે ખરેખરી સહચારિણી તરીકે આપની સેવા બજાવનાર હું છું અને મારા સંબંધથી આપને બહુ પ્રકારના લાભ થવાના છે એ નિર્ણયિત હકીકત છે તેથી મારા અને શુદ્ધ ચેતનાના ગુણ અવગુણનો વિચાર કયાં વિના જેવા તમે તમારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં છો તેવી મને કરો. આવી રીતે સુમતિ પતિને કહે છે કે હે નાથ ! વિભાવદશામાં પડી જઈ આપ મારા તરફ નિકુર થયા છો તે નિકુરતા હવે બંધ કરો અને આપ કોઈ મારો અવગુણ જોતા હો તો તે મને બતાવો કે જેથી હું આપની ઈચ્છાને માન આપું અને મારી ભૂલ સુધારું. બાકી મારામાં અને શુદ્ધ ચેતનામાં કોઈ ફેરફાર જોઈ મારો અવગુણ ગ્રહણ કરી મને તલ દેવી અને તેને બદલે માયા મમતાને ગ્રહણ કરવી એ તો કોઈ પણ રીતે ઈષ્ટ નથી. હે નાથ ! મારામાં કોઈ અવગુણ હોય તો તે સુધારી મને તમારા સ્વભાવમાં મેળવી લો અને મને આપના જેવી કરો.

આ આખું પદ આંતરદશાના ખપી જીવને ઊંડા હૃદયમાં અસર કરનાર છે. એમાં એટલો ઉત્કૃષ્ટ ભાવ બતાવ્યો છે કે તેની ખરેખરી ખૂબ સમજવા માટે આંતરદશાને યોગ્ય થવું જોઈએ. જૂઠાં જૂઠાં

પદોમાં સુમતિ પતિને શુદ્ધ દૃશ્યામાં આવવા માટે અનેક દૃષ્ટિબિંદુથી હકીકત રોશન કરે છે. અત્રે તે પતિને પોતા તરફ કઠોર શામાટે થયા છે તેનાં કારણો પૂછતાં એક તદ્દન નવીન આકારમાં હકીકત રજૂ કરે છે. જો તેઓ પોતાની અને શુદ્ધ ચેતનાની વચ્ચેના નજીવા તફાવત ઉપર મધ્યમ રહી પોતા ઉપર ગુસ્સે થયા હોય તો તેમ ન કરવા વિનંતિ કરે છે. આ ભાવ કવિની પ્રતિભાશક્તિ બતાવે છે. સુમતિ અને શુદ્ધ ચેતના વચ્ચેના તફાવત એટલો સૂક્ષ્મ અને એટલી આગળ વધેલી સાધકદશામાં પ્રાપ્ત થાય છે કે તેને લઈને ચેતનજી સુમતિ તરફ પરાડુમુખ રહેતા હોય એમ ધારી લઈ તેને તેમ નહિ કરવા વિનંતિ કરવી અને માયા મમતાનો સગ મૂકી દેવા સમજાવવું એ ચેતનજીની વર્તમાન વિભાવદશા તરફ એવો આકર્ષક રીતે મારનાર છે અને ચેતનજીને તેથી એવી વિદ્વતાભરી રીતે મૂર્ખ બનાવે છે કે એનું રહસ્ય સમજ્યા પછી મનમાં એક પ્રકારનો આનંદ આવે છે.

આખા પદનો ભાવાર્થ એ છે કે ચેતનજીએ સ્વભાવદશા અને વિભાવદશાનું સ્વરૂપ વિચારી બંનેનો વાસ્તવિક રંગ કેવો છે તેનો ખાસ નિર્ણય કરી જેથી પોતાને તત્ત્વતઃ વાસ્તવિક હિત થાય તે માર્ગ આહરવો, વિભાવનું જોર થઈ જવા દેવું નહિ અને સ્વભાવને પ્રગટ કરવા બની શકે તેટલો અને બની શકે તેટલી દિશાએથી જરૂર પ્રયત્ન કરવો. આ જીવનનું તે કાર્ય છે અને તેની સફળતામાં જીવનયાત્રાની સફળતા છે. આનંદધન અને સુમતિ એક થાય, એક થવા માટે બનતો પ્રયાસ કરે, પ્રયાસ કરવા માટે યોગ્ય સામગ્રી એકઠી કરે અને એ પ્રત્યેક સાધ્ય માટે જેટલો બની શકે તેટલો પ્રગતિ તરફ પુરૂષાર્થ થાય એ ખરું જીવનનિર્વહન છે, એના પ્રયાસમા આનંદ છે અને એની પ્રાપ્તિમાં સાધ્યબિંદુનું લક્ષ્યસ્થાન છે.

“પદ તેત્રીશમું, રાગ ગાંધી.

મિલાપી આન મિલાઓરે,

મેરે અનુભવ મીટહે મિત્ત.

મિલાપી૦

ચાતક પીડ પીડ પીડ રેરે,

પીડ મિલાવે ન આન;

જીવ પીવન પીડ પીડ કરે પ્યારે,

જીડ નીડ આન રૂં આન.

મિલાપી૦ ?

“મારા અનુભવ મીઠા મિત્ર! મેળાપ કરી બહુનાર! (પતિને) લાવીને મેળવી આપો. આતક પીડ પીડ કરે (તેમ હું પતિ પતિ રહું છું) (પણ) પતિને લાવીને મેળવી આપતા નથી; મારો છવ (પ્રેમરસ) પીવાને તરસ્યો થઇને પીડ પીડ કરે છે, હે પ્યારા! મારા છવનરૂપ તેમને લાવ, લાવ.”

લાવ-એક વિરહી સ્ત્રી પોતાના પતિનો વિયોગ સહન કરી શકતી ન હોવાથી પોતાના પવિત્ર પ્રેમ રાખનાર ગાંધીઆ પાસે જઈ તેને વિરમિ કરે કે ‘હિ બંધુ! તમે મારી દશા તો બુઝ્યો! મારા પતિપર હું શુદ્ધ પ્રેમ રાખુ, તેઓની ખાતર માફે સર્વ સુખ તબુ, તેઓ ઉપર મારા પ્રાણ પાથરું, તેઓના વિરહથી રાતના ઉંઘ પણ ન લઉં છતાં તેઓ મારે ત્યાં પધારતા નથી, મારો ઘણા કાળનો વિયોગ દૂર કરતા નથી

* રૂંકેને બદલે ‘કરે રે’ એના પાઠ બે પ્રતમાં છે, રૂંક શબ્દ લેવામા પીડનો ખાર વધાર આવે છે તેથી એ પાઠ મૂળમાં બળવી રાખ્યો છે

† મિલાવે ને બદલે ‘મિલાવો’ અથવા મિલાવ પાઠો છે એ ગળ્લનો કયો અર્થ કરવો તેનાપર પાણતરનો અન્ન આધાર છે

‡ ‘આનિ અવાનિ’ એવો પાઠ બે પ્રતોમા છે એનો અર્થ સમન્વિત નથી. આનિ=એટલે લાવ અને અવાનિ=અર્વાગ, બહારી એવો અર્થ વધી ગયે ખરો તે વિચારવા યોગ્ય છે

૧ મિલાપી=મેળાપ કરી બહુનાર, કરી આપનાર આન=લાવીને મિલાવો=મેળવી આપો. મીટ=મીઠા, દીલોનન મિત્ત=મિત્ર, દેસ્ત. મિલાવે=મેળવી આપે આન=આપીને, લાવીને પીવન=પીવાને માટે તરસ્યો થયો થકા ૭૬ નિઠ=મારા (નિન) છવનરૂપ એ=એને, માગ પતિને.

માટે તમે જરા તેઓને મળીને મારે મંદિરે પધરાવો. તેઓ મારું વિયોગ-દુઃખ ભાંગી નાખે એવો કેઈ માર્ગ કરી આપો કે જેથી મારી પીડા મટી જાય.’ આવી વિરહિણી સ્ત્રીની અવસ્થાને ધરાધર બેસતા આવતા આ પદને સુમતિ અને અનુભવના સંવાદરૂપમાં સમજાવી શકાશે. એ શૃંગાર અને શાંતરસમિશ્રિત પદનો ભાવ હવે વિચારીએ.

અનુભવ મીઠા મિત્ર ! તમે મારા અને મારા પતિના શુદ્ધ મિત્ર છો, પ્રિય સ્નેહી છો. (અનુભવ અને સુમતિ તો સાથે જ રહે છે અને ચેતનજીને તેની શુદ્ધ દશા તરફ પ્રયાણ કરવાની સાચી સલાહ આપનાર મિત્ર પણ એ જ છે. તેથી અને ચેતનજી પાસે તેની સલાહનું વજન રહેતું હોવાથી તથા બનનેનો મેળાપ કરાવી આપવામાં અનુભવ કુશળ હોવાથી સુમતિ તેને કહે છે) હે દિયરજી ! તમે મારા પતિને લાવીને તેનો મારી સાથે મેળાપ કરાવી આપો. જો તમે આવીને જરા તસ્લી દો અને મારો પતિ સાથે મેળાપ તેમને સમજાવીને કરાવી આપો તો પછી પતિને હું મારે વશ રાખી તેઓને આનંદ કરાવું અને પછી તેઓનો અને મારી બહેન શુદ્ધ ચેતનાનો સયોગ થતાં ભવની ભાવઠ ભાંગી જાય અને પતિ એકરૂપ થઈ જાય. હાલ તો વિરહ-કાળમાં મારી શી દશા થાય છે તે અનુભવ મિત્ર ! જરા સાંભળો અને તેમાંથી તમને યોગ્ય લાગે તે મારા પતિને કહો.

આતકપક્ષી જેમ વરસાદની રાહ જોઈ ‘પીઠ પીઠ’ કરી મૂકે છે, મતલબ વર્ષાસમય નજીક જોઈ બપૈયો જેમ તેને માટે આતુરનાથી આરકે છે તેવી રીતે પતિને મળવાના ઉત્સાહથી અને આતુરતાથી હું પતિના નામની જપમાળા જપુ છું, આખો વખત ‘પતિ, પતિ’ એમ જપ કર્યા કરુ છું અને જેમ બપૈયો વરસાદની રાહ જોઈ તેની જપમાળા લઈ તેવું નામોઆરણ્ય કરી તેના આવવાની વાટ જુએ છે, તેમ હું પણ પતિઆગમનની વરસાદ પેઠે રાહ જોઈ છું. આટલું કરતાં છતાં અનુભવ મિત્ર ! તમે પતિને સમજાવીને મેળવી આપતા નથી. મારો જીવ તો પતિના દર્શનનું પાન કરવા માટે તરસ્યો થઈ રહ્યો છે, મારા મનમાં પતિના દર્શનની ઉત્સુકતા છે, ચક્ષુમાં પતિદર્શનની કામના છે, કાન પતિના શબ્દ સાંભળવા આતુર છે અને મારું આપું અગ પતિમેળાપના વિચારથી કંપ્યા કરે છે તેથી જાણે મારા પ્રત્યેક

અવયવ ચાતકની પેઠે ‘પીયુ પીયુ’ કરી રહ્યા છે, એની કૃશતા અને ઉન્મત્તતા અવ્યક્ત શબ્દરૂપે પતિ શબ્દની નિર્ઘોષણા સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે તેથી હે અનુભવ મીઠા મિત્ર! એ મારા જીવનરૂપ પતિને હવે તું ગમે તેમ કરીને અહીં લાવ, લાવ.

વિરહી સ્ત્રીની અવસ્થાનો ખ્યાલ કરો, અનંતા કાળથી તેની આશા નહિ પૂર્ણ કરનાર પતિ તરફ શુદ્ધ પવિત્ર પ્રેમ રાખનાર પતિ-પ્રાણા સાધ્વી પવિત્ર સતીનું વર્તન વિચારો અને છેવટે તે કેટલા ઉપાયથી પતિને નિજ મંદિરે પધારવા વિજ્ઞાપિ કરે છે તે સંબંધમાં અગાઉનાં પદો વિચારો. (ખાસ કરીને આ વિષયપર જુઓ પદ ૮, ૯, ૧૦, ૧૩, ૧૪, ૧૬, ૧૮ તથા ૩૧.) હવે વળી એક વિશેષ ઉપાય તરીકે અનુભવ મિત્રને વિજ્ઞાપિ કરી પતિને નિજ મંદિરે લઈ આવવા માટે અને બનનેનો મેળાપ કરી આપવા માટે તેને કહેવાનો ઉપાય સુમતિ અજમાવે છે. આવા વિરહના પ્રસંગમાં પતિના મિત્ર દ્વારા તેને સંદેશો પહોંચાડવો અને પતિને સમજાવવા માટે વગ્ને પહવા વિનંતિ કરવી એ ચાહુ સસારસ્થિતિને તદ્દન અનુરૂપ છે.^૧

ત્રીજી અને ચોથી પંક્તિમાં મારા પતિને લાવ લાવ એમ જે આજ્ઞાર્થદર્શક શબ્દો વાપર્યા છે તે સતીની આતુરતાને અંગે વપરા-

૧ આ ગાયના અર્થને અંગે કેટલાક વિચારો અહીં આપ્યા છે ચાતક પતિ પતિ કહીને રૂંટે છે તેમ હું રૂંટે છું એ પછવાડેનો વિભાગ અર્થ ઉપરથી અધ્યાહાર સમજાય છે. ‘પીડ મિલાવન આણુ’ એટલે તમે પતિને મેળવી આપતા નથી એમ કહીને અનુભવ ઉપર જરા આક્ષેપ કર્યો છે આવી રીતે આક્ષેપ કરીને જાણે સામા મનુષ્ય ઉપર બોલે મૂકવો એ જ આરાય જણાય છે, નહિ તો વાસ્તવિક રીતે પતિ નિજ મંદિરે ન પધારે તે માટે અનુભવની કઈ જવાબદારી નથી. અથવા મિલાવ=મેળાપ ન આણુ=તમે આણુતા નથી, કરી આપતા નથી એવા પણ અર્થ થાય અથવા મિલાવન એટલે મેળાપ અને આણુ એટલે લાવો આવી રીતે અર્થ કરીએ તો તે અર્થ સીધી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે. મને એમ લાગે છે કે આ પંક્તિમાં પાઠ ‘પીડ મિલાવન કાળ’ બેધએ એટલે પછી આ બે પંક્તિમાં ચાતકની જ વાત છે એમ થાય. બંધયો પીયુને મળવાને હત્યુક થઈ પીયુ પીયુ કરે છે આ પ્રમાણે બહુ મુદ્દર અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યાર પછીની છેલ્લી બે પંક્તિમાં સુમતિ પોતાની સ્થિતિ બતાવી ચાતક સાથે પોતાની સરખામણી કરી પતિનો મેળાપ કરાવી આપવાનું કહે છે, પરંતુ એ નૂતન પાઠની મેં કલ્પના કરી છે તે કોઈ પ્રતમા ન હોવાથી તેવા ફેરફાર કરવાની મારી સત્તા નથી.

યદા છે એમ સમજવું. તેનો અધિકાર અનુભવને હુકમ કરવાનો નથી અને હવે પછી જે વિચારો તેણે બતાવ્યા છે તેથી હુકમ કરવાનો ભાવ પણ નીકળતો નથી તેથી આ શબ્દો માત્ર આતુરતાથી અનુભવ તરફ સુમતિએ ઉદ્ગારરૂપે કાઢ્યા હોય એમ જણાય છે. સુમતિ પોતાની સ્થિતિનું-વિરહાવસ્થાનું વિશેષ વર્ણન આપે છે અને અનુભવ તે સાંભળે છે તે વિચારીએ.

દુસ્વીઆરી નિશાદિન રહુંરે,

ફિરું સવ સુધબુદ્ધ સ્વોય;

તનકી મનકી કવન લહે પ્યારે,

કીસેં દેસ્વાહં રોય.

મિલાપી ૦ ૨

“રાત્રિ દિવસ હું દુઃખણી રહું છું અને સર્વ શુદ્ધ બુદ્ધ ખોઈને હાલું ચાલું છું; મારા મનની ને તનની (પીડાને) કોઈ બાણી શકે? મને શરીરની અને મનની શાંતિ જરા પણ થતી નથી-તે સર્વ હું રોઈને (પણ) કેવી રીતે બતાવી આપુ?”

ભાવ-હે અનુભવ મીઠા મિત્ર ! મારા પતિના વિરહમાં હું રાત દિવસ દુઃખમાં ને દુઃખમાં રહું છું, મને તે વાત ગમે તેટલું કરતાં પણ વિસરતી નથી અને તેથી મારી બધી શુદ્ધ બુદ્ધ પણ ચાલી ગઈ છે અને એક ઉન્મત્તની માફક બાણે મારા બધા હોશ કોશ ઉડી ગયા હોય તેમ હું કહું છું. હું અહીં તહીં જઈ છું પણ માફક કોઈ બાબતમાં ચિત્ત ચોટવું નથી તેથી ગાંડી જેવી લાગુ છું. આ પતિનો વિરહાગ્નિ એટલો સખત લાગે છે કે તેની જવાબમાં મને તનની કે મનની શાંતિ મળતી નથી, હું બળી રહી છું અને મારા શરીરમાં અને મારા મનોરાજ્યમાં વિરહનો અગ્નિ પ્રજ્વલિત થઈ રહ્યો છે. મારા મનની

* ‘તન મનકી કબહુ લહુ પ્યારે’ આવો પાકાતર આખી પંક્તિ માટે છે તેનો અર્થ શરીરની અને મનની (શાંતિ) ક્યારે મેળવું એમ થાય છે

† કીસહી દિખાહુ એવો પાકાતર છે, અર્થ એક જ છે

૨ દુખીઆરી=દુઃખણી નિશાદિન=રાત્રિ દિવસ ફિરું=હાલું ચાલું છું સુધબુદ્ધ=શુદ્ધિ અને બુદ્ધિ, હોરા કોશ ખોય=ખોઈને કવન=શાંતિ (સંબંધ ઉપરથી) સંસ્કૃતમાં એનો અર્થ પાણી થાય છે કીસેં=કેવી રીતે દેસ્વાહું=બતાવું રોય=રોઈને.

ને તનની પીડા જાણનાર તારા વિના કેઇ નથી. એક વિરહી સ્ત્રી જે પરમ-પતિવ્રતા હોય તેને જ્યારે તેના પતિનો વિરહ થાય ત્યારે તેની કેવી દશા થાય છે તે તો હે અનુભવ મિત્ર ! તમે-અનેક કાવ્યોમાં વાંચ્યું હશે. મારી અત્યારે એવી દશા થઈ છે કે હું તમને રોઈને પણ તે કેવી રીતે બતાવું ? રડવામાં પણ જરા શુદ્ધિ તો જોઈએ અને હું તો હવે પતિવિરહથી એટલી જીવપર આવી ગઈ છું અને મારી શુદ્ધ પુદ્ગલ પણ એટલી કમતી થઈ ગઈ છે કે હું તમને રડીને પણ મારો ખરો મનોભાવ બતાવી શકું તેમ રહ્યું નથી.

પચીશમાં પદમાં સુમતિ કહે છે કે દરેક મનુષ્યની આગળ મનની વાત કેવી રીતે કહી શકાય ? હવે તેને અહીં અનુભવ સ્વજન મળેલ છે તેથી તેની પાસે મન જોલીને પોતાની ખરેખરી સ્થિતિ બતાવી આપે છે અને તેમ કરતાં તેને કહે છે કે હે મિત્ર ! મારા પતિવિરહે મારા શરીરની અને મનની એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે કે હું તે તારી પાસે રોઈને પણ બતાવી શકતી નથી. રડવામાં રડવા પૂરતી અને તે સાથે પોતાનું દુઃખ બતાવવા પૂરતી તો શુદ્ધિ હોવી જોઈએ, તેટલી પણ મારામાં નથી તેથી હું તને રડીને પણ મારો ખરો મનોભાવ સમજાવી શકતી નથી. મારો તો આખો દિવસ ખેદ કરવામાં જ જાય છે, મને બીજું કંઈ સુજતું નથી અને મારા આખા શરીરમાં અને મનમાં વિરહાગ્નિની જ્વાળાઓ ઉઠ્યા કરે છે અને તે મને બાળી નાખે છે. હે મિત્ર ! હજી પણ કેટલી વાત કહું ? અત્યારે તારી પાસે મન જોલીને કહું છું. પતિવિરહે મારા હાલ કેવા થયા છે ? તે જરા સાંભળ અને પતિને તે કહીને તેની સાથે મારો મેળાપ કરાવી આપવા હવે બનતો પ્રયાસ જરૂર કર.

સુમતિ શુદ્ધ પુદ્ગલ જોઈ બેસે એનો ભાવાર્થ એ સમજવો કે મમતા માયાના પ્રસંગમાં આ જીવ એટલો બધો પડી ગયો છે કે તેનામાં શુદ્ધ પુદ્ગલ જે કંઈ હોય તે ચાલી જાય છે, તદ્દન નહિ જેવી થઈ અવ્યવસ્થિત અથવા અસ્વસ્થ સ્થિતિમાં પડી રહે છે, અને તે સાહેબજી તો ઉન્મત્તની પેઠે માયા મમતા વેશ્યાઓના ઘરે રખડ્યા કરે છે. આવી સ્થિતિને પરિણામે ચેતનજીની પોતાના મનની અને શરીરની શાંતિ રહેતી નથી, તે ધનની લાલચે અહીં તહીં વલખાં માર્યો કરે છે, ઈન્દ્રિ-

યના ભોગો પ્રાપ્ત કરવા જ્યાં ત્યાં મોકલું નાખ્યા કરે છે અને આખા સંસારચક્રમાં ગાંઠા માણસની જેમ રખડે છે. એની એ સ્થિતિ એટલી દયાજનક છે કે શુદ્ધ સ્વભાવદશા એનું વર્ણન કરતાં રડી પડે છે, એને અશ્રુ આવી જાય છે અને કહે છે કે એ દશા એટલી બધી નિકૃષ્ટ-અધમ છે કે રડીને પણ તે કેવી રીતે બતાવી શકાય?

કબનનો અર્થ જળ-પાણી એમ થાય છે. ખીલ રીતે કબ-ન લાહું એટલે ક્યારે પણ લેતી નથી એમ કરીએ તો શાંતિ શબ્દ અધ્યાહાર લેવો જોઈએ. અથવા ઉપરની ગાથા ઉપરથી શુદ્ધ બુદ્ધ શબ્દ અધ્યાહાર લઈએ તો બરાબર અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. કબન એટલે કાણ એ અર્થ પણ બંધાયેલો આવે છે.

આ ગાથામાં અને હવે પછીની ગાથામાં વિરહી સ્ત્રીનું આજે-હુબ વર્ણન આપ્યું છે અને તે સ્થિતિ સુખતિની વિરહી અવસ્થા સાથે એટલે કે ચેતનજીની પરઘર રમવાની ટેવ સાથે બરાબર મળતી આવે છે. આખા પદનો યોગપરિભાષામાં બહુ સુંદર અર્થ થાય છે એ બરાબર વિચારી સમજવા યોગ્ય છે. વિવેચનપર બરાબર વિચાર કરવા વિનંતિ છે.

નિસિ અંધિયારી મોહી હસે રે,

તારે દાંત દિસ્તાહ;

*માદુ કાદુ મેં કિયો પ્યારે,

અસૂઅન ધાર વહાઈ.

મિલાપી ૦ ૩

“અંધારી રાત્રિ તારાવડે હાંત દેખાડીને મને હસે છે, આંસુની ધારા કાઢીને મેં ભાદરવો (મહિનો) કાઢવવાળો કયો છે.”

ભાવ-હે અનુભવ મિત્ર! મારી સ્થિતિ કેવી યદ્ય છે તે જરા સાંભળ. આ અંધકારમય રાત્રિ મારાં દુઃખ ઉપર ડામ દેવા વાસ્તે તારાસ્ત્રી હાંતની પંક્તિ દેખાડીને મને હસે છે, મારી મશકરી કરે છે,

* ભાદો કાદો એવો પાઠાતર છે, સિંગવ્યત્યય છે, અર્થ એક જ છે.

૩ નિસિ=રાત્રિ. અંધિયારી=અંધકારમય, ઘાર અંધારી મોહી=મને તારે=તારા, ઉપશબ્દ હાંત=હાંતની પંક્તિ દિખાઈ=બતાવીને, માદુ=ભાદરવો, અગિયારમો મહિનો, હુ=કાઢવવાળો, જળમય, અસૂઅન=આસુ ધાર=ધારા વહાઈ=કાઢીને.

વિરહાગ્નિમાં બાળી મૂકી મને ત્રાસ આપે છે. પતિવિરહી સ્ત્રીને રાત્રિનો સમય એકલા પસાર કરવો એ બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે, વિરહ-જ્વાળા દિવસ કરતાં પણ રાત્રે વધારે સતાવે છે અને સંસ્કૃત કવિઓ પોતાની પ્રતિભાથી જ્યારે વિરહી સ્ત્રીનું વર્ણન કરે છે ત્યારે રાત્રિનો સમય તેની સ્થિતિનું દર્શન કરાવવા માટે વધારે પસંદ કરે છે. એકાંત સ્થાનમાં કામદેવ પોતાનું જોર વધારે ચલાવે છે એ કાવ્યગ્રંથો વાંચનારથી અજાણ્યું નથી. અંધારી રાત્રિ આ બિચારી વિરહી સ્ત્રીને બહુ હેરાન કરે છે, અને તેની પીડાની દયા ખાવાને બદલે રાત્રિઆકાશમાં ઝળકતા તારારૂપ હાંત દ્વારા આ વિરહિણીની મશ્કરી કરે છે. જ્યારે ખડખડાટ હાંત કાઢવામાં આવે છે, અટ્ટહાસ કરવામાં આવે છે ત્યારે હંતપંક્તિ બહાર દેખાય છે; તેવી રીતે આ આકાશરૂપ સ્ત્રી આકાશમાં ઝળકતી તારાપંક્તિરૂપ પોતાના હાંત બતાવી બતાવીને આ વિરહી સ્ત્રીને ત્રાસ આપ્યા કરે છે. આ પંક્તિમાં લાવ એવો છે કે પતિના વિરહ સૌભાગ્યવતી સતી સ્ત્રી પતિના વિરહથી ખેદ કરતી આંખનું એક પણ મટકું માર્યા વગર પતિના નામની જપમાળા જપતી પતિના માર્ગનું નિરીક્ષણ કરે છે અને નિઃશ્વાસ નાખી ખાલી ચક્ષુએ આકાશ સામું જુએ છે. હુઃખીને હુનિયા પોતાની મશ્કરી કરતી જણાય છે, સુખીને પોતા તરફ હસતી જણાય છે; તે પ્રમાણે આ પતિવિરહિણી સ્ત્રીને આકાશ પણ તારારૂપ હાંત દેખાડીને મશ્કરી કરતું હોય અને તે દ્વારા રાત્રિ પણ તેની મશ્કરી કરતી હોય એમ લાગે છે.

મુહી એટલે મને. એનો અર્થ મોહમય રાત્રિ એવો પણ થઈ શકે. એકાંત સ્થાનમાં મોહ રાજ પોતાનું પરાક્રમ વધારે બતાવે છે. એ પ્રસિદ્ધ હુકીકત છે તેથી અત્ર રાત્રિનો સમય પસંદ કર્યો છે

પતિવિરહમાં શોક કરી કરીને—આંસુઓની ધારા પાડીને મે હે અનુભવ મિત્ર! ભાદરવો કાઢવવાળો કરી મૂક્યો છે, મતલબ કે મારી આંખમાં એટલાં આંસુ આવે છે કે લોકોક્તિ પ્રમાણે મારી એક આંખમાં શ્રાવણ અને એક આંખમાં ભાદરવો ચાલ્યા જાય છે, મારાં આંસુ ખળતાં નથી, અટકતાં નથી, બંધ પડતાં નથી; અને આવી રીતે પતિવિરહમાં હું ચોધાર આંસુએ રહ્યા જ કંઈ છું અને પતિને મળવાને આતુર રહું છું.

વિરહી સ્ત્રીઓ! સંસારમોહમાં આસક્ત થઈ પતિના વિરહ વખતે આવી જ રીતે વિલાપ કરે છે, આવા જ પ્રકારે આંસુ પાડે છે અને તેવી સ્થિતિ અહીં સુમતિની બતાવી છે. તકાવત એટલો જ છે કે વિરહી સ્ત્રી મોહથી તેવી સ્થિતિમાં આવે છે અને તેનું સાધ્ય ઇન્દ્રિયવિષયતૃપ્તિ હોય છે અને સુમતિ શુદ્ધ પ્રેમથી પતિ તરફ આકર્ષાય છે અને તેનું સાધ્ય શુદ્ધ ચેતનત્વ પ્રકટ કરવાનું છે.

યોગઅર્થમાં અંધારી રાત્રિ તે આત્મજ્ઞાનપર પડેલાં આવરણોથી થયેલી અજ્ઞાનદશા સમજવી અને તેમાં તારાઓરૂપ હતપંક્તિ તે મતિઅજ્ઞાન શ્રુતઅજ્ઞાનાદિ ઉપરથી પ્રવેત દેખાતા ખોટા ચમકારા સમજવા. રહવાની હકીકત સામાન્ય રીતે આવા ભદ્ર લોક પોતાના સબધીને અજ્ઞાનયુક્ત સ્થિતિમાં સળડતા જોવાથી ખેદ કરે તેને અનુરૂપ છે. અશ્રુની ધારા ચાલે છે તે વધારે ખેદયુક્ત સ્થિતિ બતાવે છે આવી રીતે હું પતિના વિરહથી હેરાન થાઉં છું, રડું છું અને અન્યવડે હસાઉં છું પણ મારા પતિ મારા ઉપર કૃપા કરીને મારા મહિરે પધારતા નથી તેને હે અનુભવ મિત્ર! હવે તમે મેળવી આપો.

* ચિત્ત ચોરી ચિહું દિસે ફીરે,

† પ્રાણમેં દો કરે પીસ;

‡ અબલાસેં જોરાવરી વ્યારે,

૧તી ન કીજે ફીસ.

મિલાપી૦ ૪

“ચિત્તરૂપ ચક્રવી હૃદય ઉપર બન્ને હાથ દાખીને ચારે દિશામાં ફેરે છે; હે ખ્યારા! અબળા સ્ત્રી ઉપર જોરાવરી કરીને એટલી રીસ કરવી ન ઘટે.”

* પ્રથમ પંક્તિને સ્થાને ‘ચિત્ત ચાતક પીક પીક કરે રે’ એવો પાઠ છે, એમાં અર્થ તફાવત ફરી બન્યો છે. તેની ચર્ચા વિવેચનમાં કરી છે

† બીજી પંક્તિને સ્થાને ‘પ્રણમે દો કર પીસ’ એવો પાઠ છે તેની ચર્ચા પણ વિવેચનમાં છે ‡ ‘અબલાસુ’ એવો પાઠાંતર છે.

૬ રીસ ને બદલે ‘ઇસ’ સખ્દ એક મતમાં છે તે અશુદ્ધ જણાય છે

૪. ચોખી=ચક્રવી, ચાતકની વિરહી સ્ત્રી. ચિહું દિસે=ચારે દિશામાં. પ્રાણમેં=હૃદય ઉપર મે=મે. કરે=હાથવડે પીસ=દાખીને, મેળવીને અબળા=સ્ત્રી, બળ વગરની જોરાવરી=બળાકાર, રીસામણી એટી=એટલી ન કીજે=કરવી ન ઘટે રીસ=ચુસ્તે થઈ તે.

ભાવ-ચિત્તરૂપ ચક્રવી પોતાના હૃદય ઉપર બંને હાથ મૂકીને પતિની શોધમાં ચારે તરફ ફર્યા કરે છે. પતિનો મેળાપ કરવાની દૃઢ ઇચ્છામાં ચિત્તરૂપ ચક્રવી આખી દુનિયામાં ફર્યા કરે છે અને પોતાનું હૃદય છુટી ન જાય તેટલા માટે વિરહી સ્ત્રીની પેઠે પોતાની ધડકતી છાતી ઉપર હાથ મૂકી રાખે છે. અસહ્ય વિરહાવસ્થાનું આ અંતિમ દુઃખદર્શન છે, રડી રડીને થાકી ગયેલી નિઃસાસા નાખતી વિરહી સ્ત્રીની ધડકતી છાતી ફાટી ન જાય તેટલા માટે તે કાંઈક દિલાસારૂપે પોતાના બંને હાથ તેના ઉપર મૂકે છે. પતિથી વિખુટી પડી ગયેલી ચક્રવી જેમ 'ખું ખું' નદીના કિનારા ઉપર ફર્યા કરે છે અને આમ તેમ ઉઠે છે તેમ વિરહી સ્ત્રી પતિઘેલી થઈ તેના નામની જપમાળા જપતી એ તરફ ફર્યા કરે છે.

અહીં પાઠાંતરનો અર્થ વિચારીએ 'ચિત્ત ચાતક પીઠ પીઠ કરે રે, પ્રણમે દોઢર પીસ' એવો પાઠ ભીંભ માં વાળી ધુકમાં છે. ચિત્તરૂપ ચક્રવો પતિ પતિ એવો અવાજ કરે છે અને બંને હાથ મેળવીને 'પગે' લાગે છે. આવો તેનો અર્થ થઈ શકે છે; પણ તેમ કરવામાં ઘણા પ્રકારની અગવડ જણાય છે. એક તો ચાતકને પીથું પીથું કરવાનું જણાવતું તે ચાલતી હકીકતને અનુરૂપ નથી, તેને સામાન્ય જાતિવાચક શબ્દ ગણી તેનો અર્થ ચક્રવી કરીએ તો જ કાંઈક અર્થઘટના થાય તેમ છે. જેમ ચાતક પાણી પીવાને તરસ્યો થયો હોય તે ખું ખુંનો અવાજ ફર્યા કરે તેમ હું 'પતિ પતિનો જાપ ફર્યા કરું છું' એવો ખીલ્લો અર્થ થઈ શકે તે કાંઈક ઠીક છે, પણ તેમાં દ્વિતીય પક્ષિતનું અર્થગાંભીર્ય જળવાતું નથી. ચક્રવી જે હાથ જોડીને પતિને પગે પડતી હોય એ તદ્દન અસ્વાભાવિક હકીકત છે, કારણકે પતિ તો મદિરેજ પધારતા નથી એટલે એને પગે પડવાની વાત કેવી રીતે આવી શકે? આ બધી બાબતનો વિચાર કરતાં ઉપર મૂલમાં જે પાઠ લખ્યો છે તે વિશેષ ઠીક હોય એમ લાગે છે.

હું નાથ! અમે ગમે તેવી પણ અબળા જાતિ કહેવાઈએ, અમારી સ્ત્રી જાતિ ઉપર આપ આટલી બધી જોરાવરી કરો એટલે બલહીન સ્ત્રી જાતિ ઉપર તમે આટલા બધા ગુસ્સે થાઓ અને તેને આટલી વ્યથા આપો તથા તેના ઉપર રીસ ચઢાવો એ આપને ઘટતું નથી.

જો અનુભવ ! નાથ તો ક્યાંએ ભટકતા હશે પણ તું એને-મારા વતી
કહેજે કે-આવી રીતે આપના જેવા અનંત બળના ધણીને અંબળા
ઉપર આટલો આદેશ કરવો, તેને ત્રાસ આપવો અને તેના મંદિર
તરફ દૃષ્ટિ પણ ન કરવી એ કોઈ રીતે તમારા ચેતન નામને ઘટતું
નથી, તમારા અમારા સ્નેહસંબધને અનુરૂપ નથી અને ખજે 'બાણનાં
અનુક્રમે સખળ નિર્બળપણાને અંગે પણ ચુકત નથી. હે અનુભવ !
મારા નાથને આટલું કહીને, તેઓને સમજાવીને, ગમે તેમ કરીને
તેઓને 'મારે મંદિરે લઈ આવજે, એક વખત મારા મંદિરે પધારશે
ત્યારે તો હું એવો રંગ મચાવી હૃદય કે બનતાં સુધી તેમને મારારૂપ
બનાવી કઈ અહીંથી ખસવા પણ નહિ દઉં. વળી હે અનુભવ !
સાંભળ. તને એક વધારે વાત પણ કહી દઉં.

*આતુર ચાતુરતા નહિ રે,

સુનિ સમતા ટુંક વાત;

આનંદધન પ્રમુ આય મિલે પ્યારે,

આજ ઘરેં હર માત.

મિલાપી ૦ ૬

“ગરજવાનને ચતુરાઈ હોતી નથી, સમતા ટુંક વાત કહે છે તે
(હે અનુભવ !) સાંભળ. આનંદધન પ્રમુ હરેક રીતે કરીને આજ
મારે મંદિરે આવીને મને મળે એવો મેળાપ તું બનાવી આપ.”

ભાવ-અનુભવ મિત્ર ! મારી વિરહદશાને લીધે મેં તને ઉપર
જણાવ્યું તેમાં હંગધડો નહિ હોય, હું નકારું બોલી હૃદય અથવા
વધારે પડતું બોલી ગઈ હૃદય એમ જો તને લાગતું હોય તો હું
તને કહી દઉં કે આતુર માણસમાં ચતુરાઈ રહેતી નથી, ગરજવાનને
અજ્ઞાન હોતી નથી એ તું સારી રીતે સમજે છે. જ્યારે એક વસ્તુ
પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ ઇચ્છા થાય છે અને તેના ઉપર પ્રેમ બતાવતાં
છતાં તે મળી શકતી નથી ત્યારે પછી તે વસ્તુના ઇચ્છક પ્રાણીને

* પ્રથમ પક્તિ પ્રતોષા નીચે પ્રમાણે છે, ‘આતુર આતુરતા નહિ રે’ પરંતુ
એનો અર્થ ધરાબર ઉપરની હકીકત સાથે જોડતો આવતો નથી.

પ આતુર=ગરજવાન, ઉત્સુક આતુરતા=ચતુરાઈ સુનિ=સાંભળ આય=આવીને
દરબાર=હરેક પ્રકારે, ગમે તે પ્રકારે

પોતાના મન ઉપર કબજો રહી શકતો નથી અને અધિરાધને અગે ગમે તેવું બોલી નખાય છે; તેથી ઉપરની વાતમાં અબળા ઉપર જોરાવરી કરવાના સંબંધમાં કે એવી બીજી કોઈ બાબતમાં પતિને આકર્ષે લાગી જાય તેવું મારાથી બોલાર્થ ગયું હોય તો તેનાપર ‘ગરજવાનને અક્ષલ હોતી નથી’ એ નિયમ પ્રમાણે ધ્યાન ન આપતાં હું તને વિનંતિ કરું છું અને ટુંકામાં વાત કરું છું તે સાંભળ. બધી લાંબી લાંબી વાતનેા સાર ટુંકામાં એટલો જ છે કે ગમે તે પ્રકારે આનંદધન પ્રભુ મારા ચેતનજી જેઓ આનંદસમૂહ ચિદાનંદસ્વરૂપ છે અને મારા પ્રભુ છે, મારા પ્રાણનાથ છે, તેઓ મને આવીને આજને આજ મળે, મારા મંદિરે પધારે અને મારો અનંત કાળનો વિરહ લાંબી નાખે એમ તું કર. મારા બોલવામાં કાંઈ દોષ રહી ગયો હોય તો તે માફ કરીને મારા નાથ મારી સાથે આવીને રહે એવો ઉપાય કરી આપ.

પ્રથમ પંક્તિમાં ‘આતુર આતુરતા નહિ’ એવો પાઠ છે. મારા ચતુર નાથને મને મળવાની આતુરતા નથી, આકાંક્ષા નથી; પણ મને તો તેઓના વિરહથી એટલી પીડા થાય છે કે હું તે સહન કરી શકતી નથી; માટે હે અનુભવ મીઠડા મિત્ર! મારા પતિ મને ગમે તે પ્રકારે મળે એવો તું ઉપાય કરી આપ, તું તેઓને સમજાવી અમારો મેળાપ કરાવી આપ. આવી રીતે અર્થ કરવાથી પણ ઠીક ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. ચેતનજીને ચતુર કહેવા એ એની વર્તમાન દશાને અનુરૂપ નથી અને ટુંક વાત એ શબ્દનો જે સ્પષ્ટ ભાવ ઉપર લખેલા અર્થમાં આવે છે તે આ અર્થમાં આવતો નથી તેથી સાધારણ રીતે ઉપર પ્રથમ પાઠ લખ્યો છે તે વધારે સારો હોય એમ જણાય છે.

આખા પદમાં બહુ અદ્ભુત વાત કરી છે. આત્મજીવન ગાળવાની દૃઢ ઇચ્છા જે મુમુક્ષુ જીવને થાય છે તેને વચ્ચે વચ્ચે મોહ તરફ અનાદિ વિભાવદશાના જોરથી આકર્ષણ થયા કરે છે; તેવી દશામાં એ કદાચ પડી જાય છે તોપણ તેનું ચૈતન્યદળ વિશુદ્ધ થયેલું હોવાને લીધે તે અધમ સ્થિતિમાં વધારે વખત રહી શકતો નથી; તેની ભાવના અતિ ઉદ્દાત્ત હોવાથી તેનું પરમ આદર્શ તેના હૃદય-દેશમાં આવી તેને જાગ્રત રાખ્યા કરે છે અને તેથી તે વિરહી સ્ત્રીની

દશાને અનુભવે છે. શુદ્ધ ચૈતન્યદશા પ્રાપ્ત કરવાને વખતે તેના ચિત્તમાં જે પ્રબળ ભાવના થાય છે તે જોટલી ઉત્તમ હોય છે કે તેનો ખ્યાલ ચોગીઓ આ જીવને કયા શબ્દોમાં આપે? આ જીવને તેટલા માટે પરિચિત હોય એવી સસારદશાની કોઈ સ્થિતિનું દૃષ્ટાંત બતાવી યોગમાર્ગ તરફ ગમન કરનાર પરમ સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ઇચ્છાવાળાની આંતર સ્થિતિનું દર્શન કરાવે છે અને તેટલા માટે વિરહી સ્ત્રી અને ચક્રવા ચક્રવીના દૃષ્ટાંતની અહીં યોજના કરી છે આ પદનો ભાવ જેમ જેમ વિચારવામાં આવશે, તેમ તેમ તેમાંથી ચૈતન્યદશા જાણત કરવાની ઉત્તમ ભાવનાનો ઝળકાટ સ્વિશેષપણે પ્રાપ્ત થશે. દરેક સાધ્ય દૃષ્ટિવાળા જીવનું અંતિમ લક્ષ્ય આનંદધન પ્રભુ અને સમતાનો હુર કોઈ પ્રકારે સંયોગ થાય અને તે સંયોગ થયા પછી કાયમ બન્યો રહે એ જ રહેવું જોઈએ અને તે સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં જેટલે દરજ્જે ફોટો મળે, જેટલી પ્રગતિ થાય, જેટલો વધારો થાય તેટલે અંશે, તેટલા પ્રમાણમાં આ જીવનયાત્રાનું સાક્ષ્ય સમજવું. પદમાં જે અર્થગૌરવ અને ખાસ કરીને ઉત્પ્રેક્ષા મૂકેલ છે તે બહુ આનંદ આપે તેવા છે. કવિના આતુર્યનું અને ભાવ દર્શાવવાની અદ્ભુત પ્રતિભાનું અહીં સ્પષ્ટ લાન થાય છે.

પદ ચોત્રીશબું, રાગ ગાડી.

देखो आली नट नागरको सांग*

और ही और रंग खेलत ताँते,

फीका लागत अंग.

देखो० ?

* 'નટનાગરકે સંગ' એવો પાઠ બે પ્રતભા છે

† ખેલતને બદલે 'ખેલતી' એવો પાઠ છે જે અશુદ્ધ જણાય છે.

‡ શીકાને બદલે 'શીકા' પાઠ છે અને એક પ્રતભા અંગને બદલે 'ભાગ' શબ્દ છે જેનો અર્થ સમજાતો નથી

૧ દેખો=જુઓ. આલી=સખી નટ=નાટકીઓ. નાગર=પ્રવીણ, શહેરી, નાયક સાંભવેશ આંર હી આંર=જુદા ભદા. રંગ=પાઠ ખેલત=ખેલે છે, બજવે છે તાંતે=તેથી. શીકા=રૂપરંગ વગરના. લાગત=લાગે છે. અંગ=અવયવો. (જુઓ વિવેચન).

“હે સખિ ! પ્રવીણ નાટકીઆનો વેશ (તો) બુઝો. બૂઢા બૂઢા પાઠ તે લજવે છે તેથી તેનાં અંગો તદ્દન કીકાં લાગે છે.”

ભાવ—અનુભવને ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે કહીને પતિ પાસે મોકલ્યા પછી શુદ્ધ પવિત્ર સાધ્વી સુમતિ પોતાની સખી શ્રદ્ધા પાસે બેસી પોતાના પતિ સંબંધી વાતો કરે છે. બે સખીઆ એકઠી થાય ત્યારે આવી વાતો કરે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. એટલા ઉપરથી એ પતિ તરફ જરા પણ અણુગમે બતાવે છે એવો અર્થ નીકળતો નથી, પરંતુ પોતાનો અતિ પ્રેમ છતાં પતિ કેવું અઘટિત વર્તન ચલાવે છે એ બતાવવા માટે આ હકીકત પોતાની સાહેલીને કહે છે. શુદ્ધ ચેતના સુમતિને આ પ્રમાણે કહે છે એવો અર્થ લખ્યો તો તેમાં પણ વિરોધ નથી.

સુમતિ કહે છે—હે સખિ ! મારા પતિ મહાપ્રવીણ નાટકીઆ છે. તેઓ વારંવાર નવા નવા વેશ પહેરે છે અને નવાં નવા નાટકો લજવે છે. (એ નટનાગરની બાણ કેવી અદ્ભુત છે તે આપણે પાંચમા પદમાં બહુ વિસ્તારથી વિચારી ગયા છીએ.) હે સખિ ! એ મારા નાટકીઆ નાચના વેશ તો બુઝો. એ કાંઈ ગામડીઆ ભવાયા હોય તેવા મૂર્ખ નથી, પણ શહેરી નાટકીઆ જેવા બહુ ઉત્તાહ છે, પ્રવીણ છે, કુશળ છે. પ્રવીણ નાટકીઆ પેઠે આ ચેતનજી વારંવાર પોતાના પાઠો લજવે છે અને વેશ ફેરવે છે. થોડો વખત તે માયા સાથે પ્રેમ કરે છે, વળી તે કુમતિની સાથે નાચ કરે છે, પાછા વળી મમતાની સાથે ભેટે છે, વળી પાછા તૃણાને પગે પડે છે, વળી રાગમાં રંગાઈ રતિમાં રમે છે, શોકમાં ડૂબી જઈ અરતિમાં આરડે છે, કપટકળા ફેળવી જગતને ધૂતે છે, અભિમાન કરી માનમતંગજીપર ચઢે છે, ક્રોધ કરી અન્યને તુચ્છકારે છે, પોતાપર ગુસ્સે થઈ પોતાનું જ માથું ફોડે છે, ઇદ્રિય લોગમાં આસક્ત થઈ સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ અને શબ્દના અનેક પ્રકારના વિલાસોમાં મોજ માણે છે, રાજ થઈ હાથીપર બેસે છે, લીખારી થઈ ‘લિક્ષા દેહિ’ કરે છે, રોગી થઈ રખડે છે, લોગી થઈ ભટકે છે, શોગી થઈ છટકે છે, કોઈ વાર દેવનો વેશ કાઢે છે, કોઈ વાર મનુષ્યનો વેશ ધારણ કરે છે, કોઈ વાર અનેક પ્રકારના તિર્યચોના વેશ ધારણ કરે છે, કોઈ વાર નારક જાતિમાં મહા દુ.ખ લોગવનાર વેશને પહેરી લે છે. આવી રીતે અનેક જાતિમાં અનેક વ્યક્તિરૂપે

અને તે પ્રત્યેકમાં પાછા જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા આંતર સ્થિતિ ઇંતાવનારા મોહના આવિર્ભાવો ધારણ કરી નવા નવા પાઠો ભજવે છે, નવા નવા પાત્રોનાં કપડાં પહેરી લે છે અને તેથી થાકી જાય છે. પછી અતિ-શય પાઠ ભજવેલા નાટકીઆનાં અંગો જેમ ફીકાં-ઢીલાં પડી જાય તેમ તેનાં અવયવો તદ્દન ફીકાં પડી ગયેલાં દેખાય છે, તેના મુખ ઉપર, તેના શરીરપર, તેના પ્રત્યેક અવયવપર થાકની નિશાનીઓ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. અથવા અતિવિષયી માણસોનાં અંગ જેમ શ્રીકાં દેખાય તેમ મારા નટનાગર કુમતિ, માયા, મમતા, તૃષ્ણા વિગેરે અનેક વેશ્યાઓ સાથે નાચતા હોવાથી તેમના શરીર ઉપર પણ વીર્યહાનિનાં પરિણામો સ્પષ્ટ દેખાય છે. જોને! તેઓનાં અંગ તદ્દન શ્રીકાંકય જેવાં લાગે છે, તેઓનાં ગાત્રો શિથિળ થઈ ગયાં દેખાય છે અને તેઓની ચામડી ઉપરથી રતાશ ઉડી ગઈ હોય એમ તેઓની આંખના ફીકા પડેલા ખૂણાઓ ઉપરથી જણાય છે.

અથવા અંગ શબ્દનો અર્થ ‘મોક્ષનાં સાધનો’ એવો પણ થઈ શકે. અનેક સ્ત્રીઓ સાથે ખેલવાથી તેઓનાં મોક્ષનાં સાધનો તદ્દન ફીકાં થઈ ગયાં છે, આવાં સાધનો પતિને હવે રૂચતાં પણ નથી અને તેથી કરીને સ્વપરિણામ તેમને પસંદ આવતાં નથી. વિભાવમાં રમણુ કરવાની એટલી બધી ટેવ પડી ગઈ છે કે સ્વભાવદશા તરફ પ્રયાણુ કરવાનાં સ્વપરિણામો તરફ તેમને રૂચિ પણ થતી નથી.

અથવા અગનો અર્થ ‘નિજ પરિવાર’ લઈ શકાય. ચેતનજીનો નિજ પરિવાર ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, સંતોષ, હમ, દયા, તપ વિગેરે છે તે સર્વ ચેતનજીની આવી પરરમણુતા જોઈને તદ્દન ફીકા પડી ગયા છે. તેઓને એમ થાય છે કે અમારો જ કુટુંબી થઈને આ ચેતનજી માયા મમતાની કુસંગતિમાં પડી જઈ કેવાં નિષિદ્ધ આચરણો કરે છે! કેવાં અધમ કાર્યો કરે છે! કેવી પરિણુતિની મલિનતા કરે છે! આવા આવા વિચારથી ચેતનજીનો પોતાનો પરિવાર ફીકા-જાંખો પડી ગયો છે. ચેતનજી પણ ઉપર ઉપરના મોહથી માયા તૃષ્ણામાં રૂપરંગ દેખે છે અને આ નિજ પરિવારના માણસોને ફીકા સમજે છે. આવા આવા અનેક વેશ કાઢીને ચેતનજી બીજા બીજાની સોબતમાં રબડ્યા કરે છે.

‘ઔરહાનો કહા દિજેં વહુત કર,

‘જીવિત હૈં રહ દંગ;

મિરો ઔર વિચ અંતર एतो,

જેતો રૂપો રૂ ઈરાંગ.

દેલો ૦ ૨

“ ઘણું ઘણું કહીને (ચેતનજીને) ઉપાલભ-ઠપકો પણ હવે શું દઈએ, એના જીવતરનો એ જ દંગ છે. (અરેરે !) મારો અને પેલી (માયા મમતા) વચ્ચેનો અંતર એટલો છે કે જેટલો રૂપા અને કથીરની વચ્ચે- (હોય.)

ભાવ-સખિ ! ચેતનજીને ઘણી ઘણી રીતે કહ્યું, અન્ય સાથે સંદેશા પણ ઘણા કહેવરાવ્યા. કુલટાએની સંગતથી તેઓની પ્રતિષ્ઠાને કેટલી હાનિ પહોંચી છે તે પણ બતાવી આપ્યું, હવે વારવાર ઠપકો પણ કેટલો દેવો ? અરેખર, મને તો જણાય છે કે તેઓના જીવતરનો અનાદિ કાળથી દંગ જ આવો પડી ગયો છે તેથી આપણે ગમે તેટલું કહીએ તેની તેઓ દરકાર જ કરતા નથી. જ્યાં જન્મથી આવી ટેવ પડી ગયેલી હોય ત્યાં પછી આપણે એમને ગમે તેટલા ઉપાલભ દઈએ તેની અસર શું થવાની છે. જેવા નવા નવા વેશો ચેતનજી અન્યની સોબતમાં અત્યારે ધારણ

* ઔરહાનો એને બદલે લી ૦ મા ૦ વાળી બુકમા ‘ઔરહતો’ પાઠ છે. બીજી સર્વ પ્રતોમા હપર લખ્યા તે પાઠ છે અને તેનો અર્થ પ્રચલિત ભાષામા ઉપાલભ-ઠપકો એમ થાય છે એ પાઠ શુદ્ધ હોય એમ જણાય છે.

† જે પ્રતોમા ‘જીવિત હૈં રહિ દંગ’ એવો પાઠ છે અને એક જગોએ તો દંગને બદલે દંગ લખ્યું છે એનો અર્થ વિચારતા દંગ રાખ્દ અશુદ્ધ જણાય છે અને જીવિત રાખ્દનો અર્થ પણ બેસતો આવતો નથી

‡ મેરોને બદલે ‘મિહ’ રાખ્દ જે પ્રતમાં છે તો પછી ઔરનો અર્થ સુખતિ એમ લેવો પડે અને તે જ રાખ્દો સુખતિના મુખથી બોલાયલા છે તે પોતાને માટે ઔર રાખ્દ વાપરે એ અનુચિત જણાય છે

§ રાગને બદલે એક જગોએ રંગ રાખ્દ છે રંગનો અર્થ હાલ પણ મારવાડી ભાષામાં કથીર થાય છે અને તે પાઠ જે પ્રતમા છે અને અર્થ બરાબર આપે છે તેથી હપર તે પાઠ લખ્યા છે દગના અનુભાસમાં રંગ આવે છે પણ સાચ સાચ વિચારતાં રાગજ વધારે ઉચિત જણાય છે.

૨ ઔરહાનો=ઉપાલભ, ઠપકો કહા=શુ. બહુત કર=બહુ કરીને. જીવિત=જીવિતવ્યનો, ભવનો ઇહ=આ દંગ=ચાલચલગત ઔર=બીજી, માયા મમતા. અતર=આંતરે, તફાવત જેતો=જેટલો. રૂપો=રૂપ રાગ=કથીર

કરે છે તેવા તેઓ ઘણા કાળથી—અનાદિ કાળથી ધારણ કરતા આવ્યા છે, હુંકામાં અનાદિ કાળથી તેઓની રીતજ આવી થઈ ગઈ છે. આ પ્રમાણે હકીકત છે—ત્યારે હવે પછી વારવાર એકને એક બાળતમાં મેળાં પણ શું આખ્યાં કરવાં? મેં તો અનુભવ સાથે કહેવરાવ્યું પણ ખરુ અને કોઈ કોઈ વાર ચેતનજી નજીક ઊભા હોય ત્યારે તેઓ સાંભળે તેવી રીતે સર્વ હકીકત તેઓને ઉદ્દેશીને ‘ માયા મમતાના સમયમાં હું કહી ગઈ પણ ખરી, પણ સર્વની અસર ચેતનજી ઉપર હજી ભેદજ્યે તેવી થઈ નથી. હવે વારંવાર કહેવું પણ કેટલું? અરે મારા નાથ વિચારે તો તેઓને તુરત જણાય તેમ છે કે મારી અને માયા મમતાની વચ્ચે એટલો અંતર છે કે જેટલો અંતર રૂપા અને કથીર વચ્ચે છે. રૂપાનો સાચો રૂપિયો હોય અને કથીરનો ઢાળ ચલાવેલો ખોટો રૂપિયો હોય, એ બે વચ્ચે જેટલો આંતરો છે તેટલો મારી અને માયા મમતાની વચ્ચે આંતરો છે માયા મમતા નિર્ભવ કિમતના છે, ખોટા છે, બોદા છે, રૂપિયા તરીકે ચલાવવા જતાં મોટા રાજ્યનો ગુન્ડો અને તેને પરિણામે થતી સખ્ત સજા અને તિરસ્કારને વહોરી લેનાર છે અને હું સાચા રૂપિયા જેવી પૂર્ણ કિમતવાળી, શુદ્ધ રૂપવાળી, કચનવર્ણની અને સાચો અવાજ આપનારી છું અને ચેતનજીને કોઈ પણ પ્રકારની અગવડમાં નહિ મૂકતાં ઉલટી તેઓને ઇચ્છિત સ્થાનકે જવાની ટિકીટ ખરીદવા માટે મદદગાર થનારી છું; પણ ચેતનજી તો આ તરફ નજર પણ કરતા નથી, અને માયા મમતાના ફેદમાં—ઉપર ઉપરના કૃત્રિમ રાગમા રંગાઈને ફસાઈ ગયા છે, તેઓની સોળતમાં પડી નવા નવા વેશ કાઢ્યા કરે છે અને ચારે ગતિમા અહીં તહીં અટવાયા કરે છે આવી હકીકત છે ત્યારે હવે ચેતનજીને સમજાવવા માટે શું કરવું? તેઓને ઘણાજે ઉપાલંભ આખ્યા તેની તો કાંઈ અસર થઈ નથી.

રાંગનો રૂપિયો એ શબ્દ હાલ પણ મારવાડી ભાષામાં કથીરના અર્થમાં વપરાય છે. સંસ્કૃત કોષમાં તો રંગ એટલે કલઈ અર્થ થાય છે, રાંગ એવો શબ્દ નીકળતો નથી. એકંદરે રાંગનો ઉપર લખેલો અર્થ અત્યારે પણ પ્રચલિત હોવાથી તે પાઠ શુદ્ધ હોય એમ જણાય છે.

આ પદમાં જે વિચાર બતાવ્યો છે તે સાદી રીતે સિદ્ધાન્તહીન મહારાજે પોતાનાં પ્રથમનાં જે પદમાં બતાવેલ છે. ‘પિયા પરધર મત જાવોરે’ અને ‘પિયા નિજ મહેલ પધારોરે.’ આ બન્ને પદમાં પાતને યોગ્ય ઉપાલભ આપવામાં આવ્યા છે અને પરધરમાં શું છે અને નિજ મંદિરમાં શું છે તેનો વિચાર આપી પતિને નિજ મંદિરે પધારવા વિજસિ કરી છે. એ બન્ને પદ વાંચવાથી અને આનંદધનજીનું ‘નાથ નિહારો આપ મતાસી’ એ નવમું પદ વાંચવાથી સુમતિ ઉપાલભ દેવા પ્રકારના આપે છે તે જોઈ શકાય તેમ છે. તાત્પર્ય એ છે કે આવા અનેક પ્રકારના ઉપાલભ દઈ પતિને નિજ મંદિરનું રહસ્ય સમજાવી-બતાવી, તેઓ પારકે ઘરે રખડતા અટકી જાય એમ કરી આપવાનો આ દીર્ઘ પ્રયાસ છે અને તેમાં કૃતેહ યર્થજાય તો સાધ્ય તરફ ગમન થાય એમા નવાઈ નથી.

તનુ શુધ્ધ સ્વોય ધૂમત મન એસં,

માનું કુચ્છ સ્વાટ બાંગ;

એતે પર આનંદધન નાવત,

‘કહા ઔર દીજે વાંગ.

દેસો ૦ ૩

“શરીરની શુદ્ધિ જોધને મન એવું જામે છે કે જાણે કાંઈક લાંગ પીધી હોય નહિ ! આટલી હકીકતપર પણ આનંદધન આવશે નહિ તો પછી તે શુ બીજી બાંગ દેવામા આવે-પોકાર પાડવામાં આવે?”

ભાવ-અહો સખિ ! મારા પતિ ચેતનજીએ પોતાના શરીરની શુદ્ધિ વિસારી મૂકી છે, પોતાના શરીરના શા હાલ થાય છે તેની તેઓ દરકાર કરતા નથી અને તેઓનું મન પણ એવું જામે ત્યાં

* નાવતને બદલે ‘નાયત’ પાડ છે, અર્થ પ્રસિદ્ધ છે

† જેની પદ્ધતિમા નીચે પ્રમાણે પાકાતર છે “ઔર કહા કોઈ નીચે સંગ” કાદે બીજે સંગત આપરો ? કોઈ બીજે સોળત કરો ? એવો તેનો અર્થ થાય છે. વિનયન નુજો.

૩ તનુ=શરીર. શુધ્ધ=શુદ્ધિ, ખબર જોય=જોધને, વિસારીને ધૂમત=ધૂમે છે. એસં=એનું માનુ=મારું કુચ્છ=કાંઈક આઈ=આધી, પીધી. બાગન્તમાક, ગાન્તે. એતે-પર=એ અસણુપર, એવી હકીકતપર. નાવત=આવશે નહિ. કહા=શું ઔર=બીજી. બાગ=શીર.

રખડ્યા કરે છે કે જાણે તેઓએ લાંગ પીધી હોય નહિ ! અત્યારે તે મારા નાથનાં લક્ષણ જોયાં હોય તો તને એમ જણાયે કે તેઓના કામમાં કોઈ પણ પ્રકારની વ્યવસ્થા નહિ, બોલવાનો ધડો નહિ, વતનનું ઠેકાણું નહિ, કોની સાથે કેવી રીતે બોલવું ચાલવું જોઈએ તેના વિચાર નહિ; એ તો એવા પ્રકારના થઈ ગયા છે કે જેમ એક માણસે લાંગ પીધી હોય, લીલાગર કે ગાંજે પીધા હોય અને પછી શરીરની કે મનની શુદ્ધિ વગર ગમે ત્યાં અથડાયા પછડાયા કરે તેવી રીતે તેઓ મનની અને શરીરની શુદ્ધિશુદ્ધિ જોઈને આડા અવળા ભટક્યા કરે છે. તેઓને વિચાર થતો નથી કે પોતે કોણ છે ? કોની સોબતમાં રહે છે ? અને કેવી જગાએ ભટકે છે ? પોતાની આખરૂને તેથી કેટલું નુકશાન પહોંચે છે એની દરકાર કર્યા વગર પોતાની જાતને પણ ઝોળાખતા નથી અને એક પીધેલ માણસની પેઠે-ઉન્મત્તની પેઠે વર્તન કરે છે. કોઈ પ્રસંગે દારૂડીઆ કે ગાંજાખોર રખડુનો દેખાવ જોવાનો તને પ્રસંગ બન્યો હોય તો તેના-(પતિના) શરીરના શા હાલ થાય છે તે ઘરાબર તારા ધ્યાનમાં આવે. તેના મનમાં જે અસ્વસ્થ વિચારો ચાલે છે તે તો અનુભવથી જ જણાય. જેઓ એવી લતમાં પડી ગયા હોય છે તેવાની અવસ્થા સખંધી 'વિચારો વાંચ્યા હોય-જાણ્યા હોય તો જરૂર બહુ દયા આવે. સુમતિએ પતિને લાંગ પીધેલ સાથે સરખાવ્યો એ તદ્દન સત્ય પણ વિચારવા લાયક હકીકત છે. 'મોહમય પ્રમાદમદિરા પીને જગત્ ઉન્મત્ત થઈ ગયું છે' એ ભર્તૃહરિના વિચારો આપણે અન્યત્ર આજ અથના વિવેચનમાં જોઈ ગયા છીએ અને શુદ્ધ ચેતનના અનત શુષ્ક એક બાળુએ અને તેનું વિષયકર્દમમાં વિવિધ રૂપે રાચવાપણુ બીજા બાળુએ મૂકી તેને સરખાવવામાં આવે તો ચેતન-જના વર્તનને એક લંગેરી-ગંગેરીની પંક્તિમાં મૂકવામાં સુમતિએ જરા પણ ખોટું કર્યું છે એમ કહી શકાય નહિ. છતાં તે શુદ્ધ પતિવ્રતા સાંધી પતિનું આટલું પણ વાંકું બોલતાં કેટલી કરે છે તે 'કુછ' શબ્દથી જણાય છે. એ શબ્દ સહજ અથવા કાંધક એવા અર્થમાં વપરાય છે. જો કે આ ચેતનજીએ તો ગળા સુધી લાંગ પીધી છે અને તેના કેદમાં

* See Confessions of an Opium Eater.

તે 'માયા મમતાના વેશ્યાવાસમાં પડ્યા રહે છે, પણ પતિ સંબંધી એવી વાત પોતાની સખી સાથે કરતાં પણ સુમતિના મનમાં જે ખેદ થાય છે તે બતાવનારો એ શબ્દ છે.

હે સખિ! આટલી આટલી વાત કરતાં છતાં અને આવી રીતે અનુભવ મિત્ર સાથે કહેવરાવતાં છતાં પણ ને મારા નાથ જેઓ પોતાની શુદ્ધ સત્તાએ આનંદના સમૂહ છે તેઓ મારા મદિરે ન પધારે તો પછી તે શું હવે બાંગ પોકારવી? હવે કરવું શું? સતી સ્ત્રીને ઘટે તેવી રીતે મર્યાદામાં રહી સહજ વધારે સખત શબ્દો કહી પતિને સમજાવતાં છતાં પણ તેઓ સ્વમદિરે પધારવાનો વિચાર જ ન કરે તો પછી શું રાડો પાડીને મારી વધારે ફેળેતી કરવી? ને સખી, તેઓ ઘણા વખતથી મારે મંદિરે આવતા તો નથી જ, હું દૂતી સાથે કહેવરાવું છું તે સાંભળતા નથી, અનુભવ મિત્રને કહેવાનું કહું છે તેનું પણ કાંઈ પરિણામ આવ્યું નથી, તેથી હવે તો જે થાય તે જાણ કરવાનું છે, વધારે રાડો પાડીને ઘરનો ફેળેતો કરવો એમાં મને તો લાભ જણાતો નથી. દશમા પદમાં સુમતિ આ જ પ્રમાણે કહે છે 'એતી સુની આનંદધન નાવત, ઓર કહા કોઈ ડુંડ બળવે.' એ વિચાર જણાવતી વખતે પતિ બાબુમાં ઊભા ઊભા સાંભળતા હતા અને આ વખતે ગેરહાજર છે એટલો તક્ષાવત છે.

“એર કહા કોઈ દીજે સંગ” એ પાઠનો અર્થ જુદી રીતે પણ થઈ શકે, માત્ર તે વખતે ચેતનજી નજીક છે એવો ભાવ લેતાં પદના બાકીના ભાવ સાથે તે અર્થને અસંગત પાણું ગ્રાસ થાય છે. હે ચેતન! એવા કથીરના ચલણપર તને કદિ આનંદધન પ્રભુ મળવાના નથી અને એ તારી પાસે નહિ આવે તો બીજો કોઈ તને સોળત આપે, તારી સાથે આવે, નિરંતર તારાપર પ્રીતિ રાખે એ કદિ બનવાનું નથી એમ તારે જરૂર માની લેવું. તારા સંગી થશે તો અંતે આનંદધન પ્રભુ જ થશે, આ માયા મમતા તો કુલટા છે, એ તો તને મૂઠીને તરત આલી જશે, તને ધક્કો મારીને નાસી જશે. ને તારે અવિચળ પ્રેમ કરવો હોય તો આનંદધન સાથે જ કર. તે કાંઈ આવા ખોટા ચલણપર આવવાના નથી એ સ્પષ્ટ સમજજો; તેઓ તો બરાબર.

પરીક્ષા કરીને રૂપાનો રૂપિયો હશે, સાચું ચલણ હશે ત્યાં જ આવશે. પાકાંતરનો આ પ્રમાણે અર્થ થઈ શકે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

આખા પદનો અર્થ ગંભીર દૃષ્ટિએ વિચારવા યોગ્ય છે. આ ચેત-
નજી નાના પ્રકારના વેશો કાઢે છે, ચારે ગતિમાં રખડે છે અને
ચોરાશી ચોંટામાં લટકે છે, પણ એનો આરો આવતો નથી. એનું
સુખ્ય કારણ એક જ છે, અને તે એકે આ ચેતનને સ્વભાવ અને
વિભાવ વચ્ચે તફાવત શું છે તેનો વિવેક નથી, તેને સ્વપરનું ભાન નથી,
તેથી અન્ય વસ્તુમાં આસક્ત થઈ જઈ ઉપર ઉપરનું માન્યતાનું સુખ
લેવામાં લલચાઈ જાય છે, પરંતુ એટલો વિચાર કરતો નથી કે એ
સુખ શું છે? શેનું છે? અને કેટલા વખતનું છે? મતલબ ટુંકામાં
કહીએ તો એ વાસ્તવિક સુખને ઓળખતો નથી અને માની લીધેલા
સુખનાં કારણો, સ્થિતિ અને સ્વરૂપ સમજતો નથી અને કોઈ
યોગ્ય મહાત્મા તેને સમજાવવા પ્રયત્ન કરે તો તે તરફ લક્ષ્ય
આપતો નથી. આને પરિણામે પછી પરભાવમાં તેનું રમણ થાય
છે અને તે ધીમે ધીમે એટલો નીચે ઉતરી જાય છે કે મહાન્
દશાનાં સ્વપ્ન પણ તેને આવતાં નથી. વિભાવદશામાં ઉન્મત્તની પેઠે
આળા કંઈ કરે છે અને સંસારમાં રખડી થાકી જાય છે પણ તેનો
પાર આવતો નથી. આવી રીતે ધક્કા ખાતાં છતાં પણ મનની શુદ્ધિ
ભાગ પીધાને લીધે ન હોવાથી તે સંસારને ચાટતો જાય છે અને
ઝેરના કીડાની પેઠે ઝેરમાં જ સુખ માને છે.

રૂપાના રૂપિયાનો અને રાગના રૂપિયાનો તફાવત ઓળખી
ભાંગી અસરથી મનશુદ્ધિ પોઈ છે તે પાછી મેળવી વસ્તુસ્થિતિ
વિચારે, સમતાને ઓળખે, ઘરની સ્ત્રીથી પ્રેમ ભેડે અને પરરમણી-
સંગ મૂકી દે. આવી સુમતિની વાત સાંભળવાનો અવસર આવ્યો
છે તે પણ મોટા પુણ્યનો ઉદય સમજો, જો સુમતિનું વચન નહિ
માની, નહિ સાંભળે, સંસારમાં વહ્યા જશે તો પછી સુમતિ કાંઈ
ખાગ પોકારવાની નથી અને અન્ય ગતિમાં જશે ત્યાં તેની ખાંગ
સંભળાવાની પણ નથી, માટે સુમતિ સાથે પ્રેમ જગાડવાનું અને તેના
મંદિરે રહેવાનું મન કરી ઉત્કાંતિમાં ઊંચા આવો. વિચારશો તો જણાશે
કે આવો અવસર સંસારપરિભ્રમણમાં વારંવાર આવતો નથી.

પદ પાંત્રીશમું, રાગ દીપક અથવા કાનડો.

કરે જારે જારે જારે જા.

સજિ શિળગાર વળાઈ આમૂષણ,

ગઈ તવ સૂની સેજા;

કરે૦ ?

“(સખીઓ) કહે છે ‘જા, જા, જા.’ શણગાર સજી આમૂષણો ધારણ કરી (પતિ પાસે) ગઈ ત્યારે શય્યા સુની (માલૂમ પડી).”

ભાવ-શ્રદ્ધા સખી પાસે ઉપરના પદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે વાત કરી ત્યારે શ્રદ્ધાએ સુમતિને દિલાસો આપ્યો ‘બહેન, અત્યાર સુધી તો પતિ તારે મંદિરે આવ્યા નથી એ વાત ખરી છે, પણ હવે તે અનુભવને પતિ પાસે મોકલ્યો છે તેથી તે તારે મંદિરે આવશે એમ મને લાગે છે. માટે હવે તું પણ તારે મંદિરે જા અને પતિને ભેટ.’ શ્રદ્ધા આવી રીતે આશ્રહ કરીને સુમતિને પોતાને મંદિરે મોકલે છે તે વખતે સુમતિનું મન માનતું નથી, તેના મનમાં પતિ આવે એવો ભરોસો આવતો નથી અને તેથી તેને મંદિરમાં જવાની હોશ થતી નથી; છતાં સખીના આશ્રહથી પોતે જવાનો વિચાર કર્યો. મંદિરે આવી, પતિ આવવાના હોય ત્યારે સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી સોળ શણગાર સજે છે તે પ્રમાણે સુમતિએ પગથી તે માથા સુધી શણગારે ધારણ કર્યો તેમ જ હાથ પગ અને ડોકમાં આમૂષણો ધારણ કરી પતિને મળવા ઉત્સુક થઈ શયનગૃહમાં જઈને બુચે છે તો શય્યા તદ્દન ખાલી પડી છે, ત્યાં પતિ જણાતા નથી અને સેજડી ખીછાવેલી હતી તે એમને એમ પડેલી છે. પતિને મળવાને ઉત્સુક સાધ્વી સ્ત્રીને તે વખતે કેવો આઘાત લાગ્યો હશે તે હવે પછી બતાવવામાં આવે છે.

* આમૂષણને બદલે ‘ભૂખણ’ પાંક છે તેનો અર્થ એક જ છે

૧ ફેરે=કહે છે ભરે=જા. સજિ=ધારણ કરી શણગાર=ગૃહગાર, ઉત્તમ વસ્ત્ર ધરેણાં વિગેરે સોળ શણગાર બણાઈ=ખનાવીને, પહેરીને. આમૂષણ=ધરેણાં તબ=ત્યારે સૂની=ખાલી, પતિ વગરની સેજ=શય્યા

† બુચે પદ વીરાયું.

આ પંક્તિઓતો જીને પણ અર્થ થઈ શકે છે. ક્રિયા આં-
 ધરરૂપ શણગાર સજ્યો પણ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ પતિ વગરની શય્યા
 છે તેથી શણગાર નકામો છે. ગમે તેટલો બાહ્ય આંધર ક્રિયા માટે
 રચવામાં આવે, મોટા પાયા ઉપર સામગ્રીની તૈયારીઓ કરવામાં આવે,
 અનેક પ્રકારની ઉપર ઉપરની બાહ્ય ધામધુમ કરવામાં આવે, પરંતુ
 જ્યાંસુધી તેમાં આત્મા નથી એટલે કે આત્માનો શુદ્ધ ઉપયોગ નથી
 ત્યાંસુધી શય્યા તો બાહ્ય જ છે. અત્ર ક્રિયાનો નિષેધ બતાવ્યો નથી
 પણ શય્યા સુની હોય તો તેનું જીન ઉપયોગીપણું બતાવ્યું છે અથવા
 વધારે વાસ્તવિક રીતે કહીએ તો બાહ્ય ક્રિયાથી જે વસ્તુગત લાભ
 થવો જોઈએ તેના પ્રમાણમાં લાભની અતિ અદ્યતા બતાવી છે.
 એ જ ક્રિયાની સાથે જ શુદ્ધ ઉપયોગ હોય તો બહુ લાભ થાય. માત્ર
 બાહ્ય ક્રિયા સાથે શુદ્ધ આંતરગત ઉપયોગ ન હોય તો તે રાજ વગ-
 રના સૈન્ય, પતિ વગરની પત્ની, સૈન્ય વગરના શરીર જેવું છે. આ
 ભાવ બહુ વિશાળ દૃષ્ટિથી ગ્રાહ્યમાં લેવા યોગ્ય છે.

શ્રીમદ્ધર્મશો વિજયજી એક જગોએ કહે છે કે.-

ક્રિયા મૂઢમતિ જો અજ્ઞાની, ચાલત ચાલ અપૂરી;
 જૈન દશા ઉત્તમે હી નાહિ, કહે સો સખહી ભૂટી. પરમ૦
 પરપરનતી આપની કરી માને, કિરિયા ગરવે ડુંદેહેલો;
 ઉત્તુ જૈન કહે કયું કહીએ, સો મૂરખમે પેહેલો પરમ૦

ચાલ રાખવાનું છે કે આમાં પણ ક્રિયાનો નિષેધ નથી, પણ
 બાહ્ય ક્રિયામાં પરિપૂર્ણતા માની લેનારની માન્યતામાં કેટલો ફેરફાર
 છે તેનો ચિતાર છે, કારણકે તે જ મહાત્મા આગળ કહે છે કે-

ક્રિયા ॥ગિના જ્ઞાન નહિ કબહું, ક્રિયા જ્ઞાન બીણ નાહિ;
 ક્રિયા જ્ઞાન દોઉં બીલત રહણુહ, જિન્યો જલસ જલમાંહી પરમ૦

આવી રીતે જળ અને જળરસના મેળાપની પેઠે બાહ્ય ક્રિયા
 અને શુદ્ધ ઉપયોગનો સ્વાભાવિક સંયોગ કરવા માટે આ વચન છે

તે બરાબર સાધ્ય દષ્ટિએ વિચારવું. એ મહાવાક્યનો ઉપયોગ ક્રિયાનો નિષેધ કરવામાં અને ખેત્તી રહેવામાં કરવાનો નથી. પ્રમાદનો ત્યાગ કરવાનો અને જ્ઞાન ક્રિયા ઉભયનો યોગ કરવાનો એ વિચાર બહુ સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી સમજવા યોગ્ય છે.

વિરહવ્યથા કહ્યું एसौ व्यापती,

માનું કોઈ મારતી બેજા;

અંતક અંત કહાલું લેગો પ્યારે,

ચાહે જીવ તું લે જા.

કરે૦ ૨

“વિરહની પીડા એવી થાય છે કે જાણે કોઈ બાણના પ્રહાર કરતું હોય. હે યમરાજ! તું તે હવે કેટલો અંત લઈશ, મરણ હોય તો હવે તો જીવ જ લઈ જા.”

ભાવ-પતિની સેજડી ખાલી જોઈને સુમતિના મનમાં મહા આઘાત લાગ્યો તે આપણે ઉપર જોઈ ગયા. તે વખતે તે વિચાર કરે છે કે પતિના વિરહની પીડા કાંઈક એવી વ્યાપી જાય છે કે જાણે કોઈ બાણના પ્રહાર કરતું હોય નહિ! કામદેવ પોતાનાં કુસુમબાણથી જે વખતે કામીને વીધે છે તે વખતે તેને એવી પીડા થાય છે કે જેવી પીડા સજ્જતમાં સજ્જત અણીદાર બાણના વાગવાથી પણ થાય નહિ. તેટલા માટે સુમતિ કહે છે કે પતિ વગર મારી આવી વ્યથિત અવસ્થા થઈ પડી છે. બાણના પ્રહારથી જાણે પોતે મુંઝાઈ ગઈ હોય તેવી તેની સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. અહો! અંત લેનારા! તું મારો અંત ક્યાંસુધી લેશે? તારે મારો અંત કેટલો લેવો છે? તું સિદ્ધ સ્વરૂપે અતક એટલે અંત લેનાર છે પણ હાલ વિરહાવસ્થામાં રાખીને મારો અંત ક્યાંસુધી લઈશ? દુનિયાનો નિયમ છે કે કોઈ પણ જાનતમાં છેવટ સુધી અંત લેવો નહિ, બહુ તાણાથી કહાય તૂટી જાય, એ તું જાણે

* જેમને બદલે ‘નેન’ પાઠ છે. નેનનો અર્થ ઘોળી થાય છે તે અર્થ પણ સુદર છે અને તે પાઠ બે પ્રતોમાં છે

૨ વિરહવ્યથા=પતિવિરહથી થતી પીડા વ્યાપતી=થતી, પ્રસરી. માનું=જાણે
૩ જેનું=બાણના પ્રહાર. અંતક=અંતના લેનાર, યમ અંત=છેડો કહાલું=ક્યાંસુધી લેગો=લઈશ ચાહે=મરણ હોય તો

છે, છતાં મારો અંત ક્યાંસુધી લેવાનો છે? અરે મારા નાથ! તારી એમ જ ધ્યક્ષ હોય તો આ મારો જીવ તું લઈ જા. આ પ્રમાણે વિરહમાં ને વિરહમાં મને વ્યથિત કરી મારી નાખવાને બદલે તો મારા પ્રાણ લઈ જા કે આવી પીડા લોગવવામાંથી મારી મુક્તિ થાય. હે ચેતનજી! માફ ચેતનાપણુ છે અને સમતા છે તે તું લઈ જા, તું તેને તારી પાસે રાખ અને તેનો ગમે તે ઉપયોગ કર. એવી રીતે મારા શુદ્ધ ચેતનનો અંત આવશે તોપણુ હું તારારૂપ બની જઈશ, તારામય બની જઈશ અને પતિપાદમાં પ્રાણાર્પણ કરવાની આર્થ સ્ત્રીની ઉન્નત ભાવનાનો મારા અને તારા એકત્ર જોડાણમાં અંત આવશે, આપણે એક થઈ રહીશું અને પરમ સુખનું આસ્વાદન કરશું. હે નાથ! તને ગમે તે કર, જોઈએ તો માફ જીવન લે, મારા પ્રાણ લે, પણ હવે આ વિરહવ્યથાનો છેડો લાવ, હવે હું થઈ છે, વધારે પીડા મારાથી સહન થઈ શકે તેમ નથી.

અત્ર જીવ લેવાનું કહ્યું તે અલકારિક છે. પતિચરણમાં પ્રાણઅર્પણ કરવાથી પતિજેળાપ થાય છે તે માન્યતાપર આ રૂપક છે. પતિને એ રીતે સમજાવીને પોતાનું શુદ્ધ સતીત્વ બતાવી આપવાનું તેમાં લક્ષ્યાર્થ છે. તેને ઉપાલંભ તરીકે પણ કહી શકાય. જેમ છોકરાઓ તોફાન મસ્તી કરતા હોય તેને કહેવું કે ‘હત તારી મા ઉપવાસ કરે’ એના જેવું એ છે. તું મારો જીવ લે અને તેને તું રાખી મૂક; મત-લબ એ જ આવે છે કે તું શુદ્ધ સમતા ધારણ કરી છેવટે શુદ્ધ ચેતનામય થઈ જા. આ બંને અર્થ ઘરાબર બધખેસતા આવે છે.

જેનને બદલે નેન પાઠ છે. નેજક એટલે ઘોળી. જેમ ઘોળી હાગડાં ઘોતી વખતે તેના ઉપર ઘોઠાવડે પ્રહાર કરતો હોય તેમ વિરહવ્યથાના પ્રહાર મને બહુ સખત લાગે છે અને તે એવા આકરા લાગે છે કે જાણે ઘોળી ઘોઠાવડે ધમધમાવતા હોય.

આવી રીતે શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રી સુમતિ અથવા શુદ્ધ ચેતના પતિને માટે વિરહાનળમાં ટુપી જઈ શોક કરે છે અને પતિ વગરની સેજડી જોઈ અતિ દિલગીરીમાં ગરકાવ થઈ જાય છે. છેવટે પતિ તો હાજર નથી પણ તેઓને ઉદ્દેશીને વિજ્ઞાપિ કરે છે.

કોકિલ કામ ચંદ્ર ચૂતાદિ,
 ચેતન મત હૈ જેજા;
 નવલ નાગર આનંદધન પ્યારે,
 આઈ અમિત સુખ દેજા.

કરે૦ ૩

“કોકિલનો કલરવ, કામદેવ, ચંદ્ર, આંખાની કેરીઓ વિગેરે જે જે ચેતનના મત પ્રમાણે પ્રમાણભૂત (આનંદનાં સાધનો તરીકે) ગણાયલા છે (તેને સાથે લઈને) હે સહુણા! સકળ કળા કુશળ મારા પ્રભુ આનંદધન! અહીં પધારીને માપ વગરનું ઘણું સુખ દઈ જા.”

ભાવ-વિલાવદશામાં ચેતનજી હોય છે ત્યાંસુધી તેને કોકિલનો કલરવ, કામદેવનો રતિવિલાસ, ચંદ્રની શરદ્ જ્યોત્સ્ના, આંખાના વૃક્ષ નીચે કદલોલ તેમજ વીજળીનો ચમકાટ, મેઘનો ગર્જનવ વિગેરે પદાર્થો કામોદીપક તરીકે બહુ પસંદ આવે છે અને તેવા પદાર્થોની સોળતમાં પોતે હોય છે ત્યારે બહુ સુખ અનુભવે છે, બહુ આનંદ માને છે અને પોતાની જાતને બહુ લાગ્યશાળી ગણે છે. હે મારા નવલ નાગર સહુણા નાથ! મારા ચેતનજી પ્યારા! તમે આનંદ આપનાર તરીકે જે વસ્તુને પ્રમાણભૂત ગણી હોય તેને લઈને મારા મદિરે આવો-પધારો અને મારો અનાદિ કાળનો વિરહ ભાંગી નાખી મને અમિત સુખ આપો.

હે મારા નાથ! જેમ તમારે મતે હાલ કોકિલ ચંદ્ર કામ ચૂતાદિક આનંદના પદાર્થો મળ્યા છે તેજ પ્રમાણે તમારા શુદ્ધ મતે આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમ જાતિ, શરીરસ્વાસ્થ્ય, દેવ શુરૂ ધર્મની ભોગવાઈ, ઇંદ્રિયોનું આરોગ્ય, શ્રદ્ધા વિગેરે અનેક આનંદના પદાર્થો તમને આ લવમાં મળ્યા છે. એક સ્થૂળ આનંદ આપનાર છે,

‘દેન મતલ હૈ જેન’ આ પ્રમાણે પાઠાતર છે, તે પાઠ જન્ને પ્રતમા છે તેથી સાર્થ હોવો ભેદએ પણ તેનો અર્થ જસતો નથી

† ‘હેન’ પાઠાંતર છે.

૩ કોકિલ=કોયલ કામ=કામદેવ. ચંદ્ર=ચંદ્રમા ચૂતાદિ=આખો વિગેરે (વિગેરેથી મેઘનો ગર્જનવ, વીજળીનો ચમકાટ આદિ સમજવા) ચેતન=ચૈતન્ય-મારા પતિ. મત=અભિપ્રાયે, મતે, પ્રમાણભૂત ગણ્યા છે. જે ન=જે જે, જે કોઈ. નવલ=સહુણા. નાગર=સકલ કળા કુશળ. આઈ=આવીને અમિત=અપાર. દેન=દઈ જા, આપી જા.

એક માનસિક આનંદ આપનાર છે; એક વિભાવદશામાં તમને અભિમત છે અને એક સ્વભાવદશામાં અભિમત છે. આથી તમને જે અભિમત પદાર્થો છે અને જે તમને મળ્યા છે તે સર્વને લઈને અને ખાસ કરીને મારો અને તમારો અંતર પ્રદેશમાં મેળાપ થવાનો હોવાથી આપને સ્વાભાવિક આનંદ આપે તેવા સર્વ પદાર્થો સાથે લઈને આપ મારે મંદિરે પધારો અને મને ઘણું-માપ વગરનું સુખ આપો. આ મારો વિરહકાળ છે, આપની સેજડી ખાલી પડી છે અને તે જોઈ મને શસ્ત્રપ્રહાર જેવો આઘાત થાય છે તેવી સ્થિતિને કૃપા કરીને દૂર કરો, જેથી મને સુખ થાય અને આપને ઘરઘર ભટકવું મટી જાય.

હે મારા નાથ! આવો અવસર વારંવાર આવતો નથી, તમને આ લવમાં જે અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ છે તે પણ મહા દુર્લભ છે, તમને મનુષ્યભવ મળવો એ પણ મોટી મુશ્કેલીની ખાબત છે, તેમાં પણ આ સ્વભાવ વિભાવના સ્વરૂપ સમજવા જેટલી બુદ્ધિ તમને પ્રાપ્ત થઈ છે તે તો મહાભાગ્યે કોઈ વાર જ પ્રાપ્ત થાય છે. તમારામાં તે સર્વ ભરેલ છે અથવા તમે તદ્દુપ છો, પણ તમે તો પેલીઓની સોળતમાં એવા પડી જાઓ છો કે બુદ્ધિદીપક આડું મોટું આવરણ મૂકી દેા છો અને તે ખસેડવું તમને પણ બહુ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. આ સર્વ સ્થિતિને ઓળંગી તમે તમારે માટે સ્વતંત્ર વિચાર કરી શકો, તમારી જાત તરફ જોઈ શકો, તમારા પરિવારને ઓળખી શકો, તેના શુભદોષ તરફ કેટલુંક વિવેચન કરી શકો એટલી શક્તિ તમને પ્રાપ્ત થઈ છે, તો પછી મારી આપને વિસૃપ્ત છે કે આપ આપના મત પ્રમાણે આપને જે અભિમત વસ્તુ હોય તે સર્વ લઈ મારે મંદિરે પધારો અને મને આનંદ આપો, મારી વિરહાવસ્થા દૂર કરો અને આપ આપના નામને ઘટે તેવા લોગવિલાસ મારી સાથે લોગવો.

સુદાની હકીકત એક જ છે. આ ચેતનજી સંસારદશામાં એવા દુખી ગયા છે કે પોતામાં વાસ્તવિક મહાન્ શુભો છે તેનો તેને ખ્યાલ પણ આવતો નથી, તેથી મહાત્મા આનંદધને આવા અતિ પવિત્ર સદ્ગુણોને આકાર (સુમતિ-શુદ્ધ ચેતના વિગેરેનો) આપીને તેઓને બોલતા કર્યા છે. તે આ જીવને બરાબર વસ્તુસ્થિતિ સમજાવવા સાડ કામને લગતા તેને પ્રિય મનાયલા શબ્દો બોલીને તેને પોતાના તરફ ખેંચે છે અને

તે દ્વારા તેને ખરી હકીકતનો ખ્યાલ આપે છે. એનો ઉદ્દેશ એતન-
જીને વિભાવમાર્ગથી ઓસરાની શુદ્ધ સ્વભાવ તરફ લઈ આવવાનો
છે. સ્થૂળ સુખની ખોટી માન્યતા ઉપરનો ભાવ છોડી દઈ આ વાસ્ત-
વિક સુખની વાનકી આપવા અને અમિત સુખ સુમતિને દેવાને
બુદ્ધાને પોતે જ એક વાર પ્રયાસ કરી જોવો ઉચિત છે.

ગમે તેટલી બાહ્ય ક્રિયાઓ કરવામાં આવે, ગમે તેટલો ઉપર
ઉપરથી વૈરાગ્યનો ડોળ દેખાડવામાં આવે અને ગમે તેટલી બાહ્ય
ટાપટીપ કરવામાં આવે, પણ જ્યાંસુધી એ સર્વમાં શુદ્ધ ઉપયોગ
ભળતો નથી, એટલે કે જ્યાંસુધી એનું વાસ્તવિક તાદાત્મ્ય અતરા-
ત્મદશામાં થતું નથી ત્યાંસુધી સર્વ બાહ્ય આચરણનો સાર લગભગ
શૂન્યતામાં આવે છે. આત્મા વગરનું શરીર જેમ ફેંકી દેવા યોગ્ય છે
તેમ શુદ્ધ ઉપયોગ વગરની ક્રિયા વિશિષ્ટ સાધ્ય દૃષ્ટિએ એટલું અદ્ય
ફળ દેવાવાળી થાય છે કે એ તત્કળાપેક્ષયા નકામી છે એમ કહી
શકાય. આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી સુમતિ પતિ વગરની સેજડી જોઈ
ખેદ કરે તે સ્વાભાવિક છે. સુમતિ પતિને કહે છે કે કોકિલ વિગેરે
તમને બાહ્ય સુખ આપનારા પદાર્થો પ્રિય છે તેને લઈને પણ એક
વાર મંદિરે પધારો, એક વખત મંદિરે પધારશો તો પછી બાહ્ય
પદાર્થનો તમારો સંબંધ, તેની સ્થિતિ અને તેનાં કારણો તમારા ધ્યાન
પર લાવવામાં આવશે, એટલે પછી આપને યોગ્ય લાગે તે ગ્રહણ
કરજો; પરંતુ હે નાથ ! હવે આ બાળતનો બહુ અત લો નહિ અને ગમે
તેમ કરીને મારે મંદિરે પધારી એક વખત તો રંગ જમાવી મારા
વિરહકાળનો છેડો લાવો.

૫૬ છત્રીશમ્બુ-રાગ-માલસરિ.

વારે નાહ સંગ મેરો,

યુંહીં જોવન જાય;

ए दिन हसन खेलनके सजनी,

रोते रेन विहाय.

વારે૦ ?

• ૧ વારે=વારે છે, અટકાવે છે નાહ=નાથ, પતિ સંગ=સંગત ચુહીં=આવી
રીતે દિન=વખત હસન ખેલનકે=હસવા ખેલવાના સજની=સખી રેન=રોનિ
વિહાય=વહાય, પસાર થાય છે.

“નાથ મારી સોળત અટકાવે છે—કરતા નથી અને આવી રીતે જોખન (નકારું) ચાલ્યું જાય છે. હે સખિ! આ દિવસો તો હસવા ખેલવાના છે (તેને બદલે) રાતો રાતાં રાતાં પસાર થાય છે.”

ભાષ—આ પદ માત્ર લી. મા. વાળી યુકમાં છાપેલું છે, મારી પાસે પદોની ખીજી પ્રતો આવી છે, તેમાં તે નથી. શૈલી આનંદ-ધનજીની જણાય છે તેથી આખું પદ મૂકી દેવાને બદલે તેના કર્તા આનંદધનજી હશે કે કેમ, તેની ચર્ચા ઉપોદ્ધાતમાં કરવાનું રાખી તે પદનું વિવેચન અત્ર કથું છે.

સુમતિએ પતિને અનેક પ્રકારના સંદેશા કહેવરાવ્યા, આડકતરી રીતે તેઓને પોતાના મનનો અભિપ્રાય પણ સંભળાવી દીધો, એ સર્વની અસર હજી પતિ ઉપર થઈ નહીં. દરમ્યાન એક વખત સખીઓના આગ્રહથી પોતે પતિ મંદિરે પધારશે એમ ધારી શયન-ગૃહમાં ગઈ તો શય્યા ખાલી દીઠી. (ઉપરનું પદ જુઓ.) ત્યાં શય્યા નજીક બેસી કેટલાક શોકોદ્ગાર કાઢી પછી પોતાની સખી શ્રદ્ધા પાસે આવી તેને પોતાનાં દુઃખની વાત કરે છે: હે સખિ! પતિ તો મારો સંગ કરતા નથી પણ ઉલટા તેને અટકાવે છે, ગમે તેમ કરીને મારો સંગ ન થાય એવું વર્તન કરે છે અને મારું યૌવન ચાલ્યું જાય છે. અત્યારે પતિ સાથે મેળાય કરી, હસવા ખેલવાનો વખત છે, યૌવનકાળમાં વિલાસી સ્ત્રી પુરૂષો અનેક પ્રકારના આનંદ કરે છે, વસંતઋતુમાં વિલાસ કરે છે અને શરદઋતુમાં ચંદ્રજ્યોત્સ્નાનો આનંદ અનુભવી વાર્તા-વિનોદ કરે છે—આવી રીતે યૌવનકાળમાં અનેક પ્રકારના આનંદો ભોગવી પરસ્પર પ્રેમ વધારે છે; પણ મારે તો પતિ મંદિરે પધારતા ન હોવાથી મારો યૌવનકાળ—આનંદ કરવાનો વખત હોવા છતાં મારું યૌવન નિષ્ફળ ચાલ્યું જાય છે, એટલું જ નહિ પણ હસવા ખેલવાને બદલે પતિવિરહથી આખી રાત્રિ દરરોજ રાતાં રાતાં પસાર થાય છે. પતિ વગરની શય્યા જોઈને યૌવનમસ્ત સ્ત્રીને કેવી દિલગીરી થતી હશે, એ તો તું જાણે છે, મારી પણ એ જ સ્થિતિ થઈ છે. સંસાર-રસિક સ્ત્રીઓ આવા પ્રસંગે અનેક પ્રકારની વાંછનાઓ પૂર્ણ કરે છે ત્યારે મારે તો રાત્રિઓ રડવામાં જ પસાર કરવી પડે છે અને આવા મળ ઉડાવવાના દિવસો એળે જાય છે.

આ પદનો આધ્યાત્મિક અર્થ કરતી વખતે યૌવનકાળ એટલે ધર્મનાં સાધકબાધક કારણોની અર્થોત્ વિશિષ્ટ કૃણ આપનાર અને તેમાં પ્રત્યવાય નાખનાર કારણોની સમજણ એ ભાવ લેવો. આવા પ્રકારની સમજણને-જ્ઞાનને ધર્મયૌવનકાળ સમજવો. ચેતના કહે છે કે હે સખિ! મારા પતિ મારો સંગ કરતા નથી તેથી મારો ધર્મયૌવનકાળ-ધર્મ-સાધના કરી શુભ કૃણ બેસાડવાનો અગત્યનો વખત નકામો ચાલ્યો જાય છે. આ દિવસો શુભ ધર્મકૃણ પ્રાપ્ત કરવા માટે તેમાં હસવા ખેલવાના-તેમાં રમણ કરવાના છે અને તેમ કરી ધર્મસાધન કરી લેવાના છે. એ અવસર એવો સુંદર છે કે એ વખતમાં ધારીએ તેટલું શુભ કૃણ મેળવી શકાય તેવું છે અને તેમ કરવા માટે જે અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થવી જોઈએ તે મળી પણ છે. સંસારચક્રમાં આવો અવસર વારંવાર આવતો નથી. અનેક દુર્ગતિઓમાં તો શુભ કૃણવિચારણાનો અવકાશજ આવતો નથી. આવો સારો અવસર પ્રાપ્ત થયા છતાં પતિ તો આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનમાં પોતાનો વખત કાઢી નાખે છે, નકામી રાજકથા દેશકથા વિગેરે વિકથાકરવામાં કાળ ગુમાવે છે, વિષય કષાય સેવનમાં અને પ્રમાદમાં સમય નિર્ગમન કરી નાખે છે, પોતાને જે સાધન કરવાનું છે તે સર્વ રહી જાય છે અને મળેલી અનુકૂળતાઓનો કચો પણ સદુપયોગ થતો નથી. આ અર્થમાં યૌવનકાળ તે ઉપર જણાવ્યું તેમ ધર્મનાં સાધક-બાધક કારણો અને તેનાં કૃણની સમજણ એ સમજવો; આનંદના દિવસો તે ઈચ્છિત સાધન કરવાનો સમય જાણવો અને રાત્રિ રેવામાં જાય છે તે આર્ત રૌદ્ર ધ્યાનમાં કાળ ચાલ્યો જાય છે એમ સમજવું. હવે આવી બાબતમાં આપણો કેટલો નકામો કાળ જાય છે, તે જરા વિચારવા યોગ્ય છે. એક દિવસે સવારે ઉઠીને રાતે સુતા સુધીમાં કેટલી કલાકો નકામી રીતે પસાર કરી છે તેની વિચારણા કરશે તો જણાશે કે બહુ વખત સાધારણ વ્યવહારનાં કાર્ય ઉપરાંત નકામી વાતોમાં-પરનિદામાં અથવા સ્વોત્કર્ષ બતાવવામાં ચાલ્યો જાય છે. એ ઉપરાંત ઈંદ્રિયોને અનુકૂળ પદાર્થો મેળવવામાં, શરીરની સંભાળ કરવામાં અને ખાનપાનના પદાર્થોની ગોઠવણ કરવામાં બહુ કાળ જાય છે. ધૃષ્ટ વિયોગ અનિષ્ઠ સંયોગની ચિંતામાં, તેના વિચારમાં અને સંસારને વળગતા જવાના પ્રયાસ, પ્રપંચ અને ધમાધમમાં પ્રભૂત

કાળ પસાર થાય છે. આવી જ રીતે આર્ત અને રોદ્ર ધ્યાનના પ્રસંગો આ જીવને એટલા બધા પ્રાપ્ત થાય છે કે તેમાં તે આનંદ માને છે, મસ્ત બને છે, રાત્રીમાંથી રહે છે અને મોજ માને છે, સસારરૂળને આપનાર કારણોનો તે વિચાર પણ કરતો નથી, કોઈવાર વિચાર કરે છે તો તેને અટકાવવાનો નિર્ણય કરતો નથી અને કોઈ વાર શુભ વિચારણામાં આવી જઈ કાંઈ નિર્ણય કરે છે તો તેને વળગી રહેતો નથી અને જરા વિષમ પ્રસંગ મળતાં સસાર તરફ ઢળી જાય છે. અહો મિત્રવર્ધ ! આ મનુષ્યજન્મ, આર્યક્ષેત્ર, સુદેવ શુદ્ધ ધર્મનો યોગ વિગેરે સાધનો મહાપુણ્યયોગથી મળે છે તો તેનો લાભ-તેમાં હસવું ખેલવું એ તાજું કર્તવ્ય છે, આવા સારા વખતમાં તો તારે એવી અનેક પ્રકારની ભોગવાઈમાં રમણ કરી સાધનનો લાભ લઈ સાધ્ય સન્મુખ થઈ જવું ઉચિત છે. આવો યોવનકાળ નકામો ચાલ્યો જશે તો પછી પસ્તાવો થશે, ઘડપણમાં પગ ઘસડવા પડશે ત્યારે મહુ ખેદ થશે, પણ પછી તે ખેદ કે પસ્તાવો નકામો છે, મોડો છે, નિષ્ફળ છે.

નગ ભૂષણસેં જરી જાતરી,

મોતન કહ્યું ન સુહાય;

ઇક બુદ્ધિ જીયમેં ऐसी આવत है,

લીજેરી વિષ खाय.

વારે૦ ૨

“રતનઅલકારથી શણગારાયલી મને મોતીની માળા પણ પસંદ આવતી નથી, ગમતી નથી. મારા દિલમાં એક એવો વિચાર આવે છે કે (આવી સ્થિતિને બદલે તો) હું ઝેર લઈ લઉં, ઝેર ખાઈ જઉં.”

ભાવ-પતિને પ્રસન્ન કરવા માટે સુમતિએ પોતાના નાજુક સૌંદર્ય યુક્ત શરીર ઉપર રતનઆભૂષણો પહેર્યા હતાં અને તે એટલાં બધાં હતા કે તેનાથી બહુ પોતાનું શરીર જડી લીધું હોય તેમ દેખાતું હતું. સોળ શણગાર સજી સુંદરી પતિ પાસે જાય છે ત્યારે પોતાની

૨ નગ=રતન ભૂષણસેં=અલકારથી. જરી=જડેલી જરીજાતરી=શણગારાયલી, સોનાના આભૂષણોથી જડેલી-મઢેલી મોતન=મોતીની માળા કહ્યું=કાઈ. ન સુહાય=ગમત નથી ઇક=એક બુદ્ધિ=વિચાર જીયમેં=દિલમાં, મનમાં લીજેરી ખાય=લઈને ખાઈ વિષ=ઝેર.

સારામાં સારી વસ્તુઓ શરીરપર ધારણ કરે છે, તેવી રીતે સુમતિ પણ બાણે રત્નઆભૂષણથી જડાઈ ગયેલી હોય તેવી દેખાતી હતી. સુમતિ પોતાની તે સ્થિતિનો વિચાર કરતાં બોલે છે કે આવી રીતે શણગાર સજેલી મને મોતીની માળા પણ પસંદ આવતી નથી. પતિ મંદિરે પધારતા હોય તો સાધવી સતીઓ શણગાર સજવો ઉચિત ગણાય, મારે શણગાર સજવાનું પ્રયોજન જ રહેતું નથી અને સજેલ શણગાર મને ગમતો પણ નથી. પતિનો આવો અસહ્ય વિરહ હોવાને લીધે હવે તો મારા મનમાં એમ આવે છે કે હું ઝેર ખાઈ લઉં, કારણ પતિ મને ટળવળાવે છે પણ મારે મંદિરે પધારતા નથી અને મારાથી હવે તેનો વિરહ સહન કરી શકાતો નથી. અત્ર વિરહી સ્ત્રીના મનમાં જે વિચારો થાય તેનો તાદૃશ્ય ચિતાર બતાવવામાં આવ્યો છે.

આધ્યાત્મિક અર્થ:-શુદ્ધ ચેતના અથવા સુમતિએ પચમહામત-રૂપ આભૂષણો ધારણ કર્યા છે અને તેમાં ઠવચિત્ ઠવચિત્ ક્ષમા, સંતોષ, સયમ વિગેરે રત્નો જડ્યાં છે. આવાં આવાં અનેક રત્નોથી વિભૂષિત થયેલું શરીર ગુણરત્નથી ઢકાયેલું છે, મહાઈ ગયેલું છે, જડાઈ રહેલું છે. તેમાં વળી દીક્ષાદિક અવસરે નવીન રત્નો જડવામાં આવે છે અને એમ ભવચક્રમાં ભમતાં કોઈ કોઈ વાર નવીન નવીન દીક્ષાદિક રત્નો ચેતનજી ચેતના પાસે ધારણ કરાવે છે. એ ઉપરાંત ચેતનાએ પોતાના ગળામાં મૌક્રિતક ગુણમાળા પણ ધારણ કરી છે અને તેમ કરીને પોતાનું અખડ સૌભાગ્યપણું બતાવી આપ્યું છે. ચેતના પોતાની શુદ્ધ દશામાં અનેક ગુણો ધારણ કરનાર છે અને તેનું મળ-રહિત શુદ્ધ શરીર રત્નઆભૂષણથી વિભૂષિત છે, પરંતુ ચેતનજી પોતાને મંદિરે આવતા નથી, પોતાનો શુદ્ધ ભાવ પ્રગટ કરતા નથી અને કુલટા સ્ત્રીઓનો સંગ મૂકતા નથી, તેથી છેવટે કંટાળો ખાઈને શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે ઉપર ઉપરના દીક્ષાદિક રત્નોનો ગમે તેટલો બાહ્ય આડમર કરવામાં આવે પણ જ્યાંસુધી મારા નાથ પોતે ત્યાં હાજર નથી ત્યાંસુધી સર્વ નકામું છે, ફેકટ છે, વ્યર્થ છે. ગમે તેટલી શુભ કરેણી કરવામાં આવે પણ જ્યાંસુધી તેમાં શુદ્ધ ઉપયોગ ન હોય, ગમે તેટલા બાહ્ય આડમર કરવામાં આવે પણ જ્યાંસુધી અંતરાત્મા બાકત થઈ બેઠા ન હોય ત્યાંસુધી વસ્તુતઃ તથા પ્રકારના ક્ષણની

અપેક્ષાએ સર્વ વ્યર્થ છે. જેમ આત્મા વગરનું શરીર કૈકટનું છે તેમ આત્મા વગરના-મારા ચેતનજીવિતિ વગરના સર્વ બાહ્ય ઉપચારો પછી તેને ગમે તેવું સુંદર નામ આપવામાં આવે પણ તે નકામા છે, મને તે બાહ્ય ઉપચાર જરા પણ પસંદ આવતા નથી. ગમે તે ક્રિયા કરવાની હોય તેમાં જ્યાંસુધી શુદ્ધ ઉપયોગ અંતરગત વર્તતો ન હોય ત્યાંસુધી સર્વ પ્રયત્ન સાધ્ય કૃણ આપનાર થતા નથી એ સ્પષ્ટ હકીકત છે.

મારા નાથની ગેરહાજરીમાં મને રત્ન, આબૂષણો કે મોતીની માળા પણ પસંદ આવતાં નથી અને સતીને તેમ થવું તે તદ્દન તેના સતીત્વને અનુરૂપ છે તેથી હવે તો મારા મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે આવી કક્રોડી સ્થિતિ ભોગવવાને બદલે ઝેર ખાઈ લઉં. વિરહાવસ્થામાં ઝેર-વિષ ખાઈ જીવનનો અત લાવવાની બુદ્ધિ કામાંધતાથી કેટલાક મનુષ્યોને કોઈ કોઈ વખત થાય છે, જે ઉતાવળથી થયેલા સાહસિક વિચારનું પરિણામ બહુધા હોય છે ચેતના સામાન્ય રીતે એવો વિચાર અત્ર બતાવે છે કે પતિવિરહની અવસ્થા હવે તેને અસહ્ય થઈ પડી છે. અથવા આનો બીજો અર્થ એવો ઘટી શકે છે કે જીવને એટલે ચેતનજીને એવી બુદ્ધિ થાય છે કે હવે તો વિષ ખાઈ લઉં; અત્યારે જે સુંદર સાંસારિક ભોગ છે, તે હાલ તો ભોગવી લઉં, આગળ ઉપર શું થવાનું છે તેની કોને ખબર છે, જે થવાનું હશે તે થશે, પણ હાલ તો આવા પૌંદ્રગલિક ભોગો ભોગવી લઉં; આવા આવા વિચાર કરીને જીવ અનેક વાર ઝેર ખાય છે, તેના પરિણામે આત્મહશાથી મૃત્યુ પામી સંસારચિતાપર બળે છે અથવા ભૂમિદાહ પામે છે અને કુમરણુ-આત્મહત્યા (અલંકારિક)ના પરિણામે પાછા એવા અનેક લવો કરે છે આવી રીતે અનેક વાર વિષ ખાધું, એકું ખાધું, ઝેર પી લીધું, પણ જીવ્યો રાંક જીવ ધરાયો નહિ અને તેથી તેને એવું એકું ખાવાની બુદ્ધિ થયા જ કરે છે. આવા અનિષ્ટ કારણો મેળવીને પ્રાપ્ત થયેલ ધર્મયૌવનકાળ આ જીવ ગુમાવી દે છે. આ પ્રમાણે અર્થ કરવો ઠીક લાગે છે, બાકી શુદ્ધ ચેતના ચોતે ઝેર ખાવાનો વિચાર કરે એ તો ચાલુ અર્થમાં કે આધ્યાત્મિક અર્થમાં બેસતું આવે તેમ નથી અને તેવી જ રીતે સુમતિ જેવી સાધ્વી સતી એવો વિચાર કરે

તે તદ્દન બનવા યોગ્ય લાગતું નથી, એમ ઉપર ઉપરથી જણાય છે, પરંતુ પતિવિરહે પોતાનો અંત લાવવાનો જે નિર્ણય ચેતના અંતર ખતાવે છે તે તેના સતીત્વને યોગ્ય છે અને તેટલા પૂરતી જ દૃષ્ટાંતની યોજના ઘટાવવી યોગ્ય જણાય છે. આ અર્થઘટના કરવાથી સતીત્વનું પોષણ થાય છે. ‘જીયર્મે’ એટલે બાહ્ય દશામાં વર્તતા ચેતનજીને એ અર્થ કરવામાં જો કે લાવાર્થ બરાબર આવે છે છતાં એટલું કહેવું બાંધએ કે તેમ કરવામાં પ્રથમનાં બે ચરણ સાથે સહજ અર્થ-ભંગ થાય છે. સર્વ રીતે વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે ચાલુ અર્થ કરવામાં વિરહી સ્ત્રીની પેઠે સુમતિ અથવા ચેતનાએ અસહ્ય વિરહ-વેદનાને લીધે વિષ ખાઈ જીવનનો અંત લાવવાનો વિચાર કર્યો અને તેનો આધ્યાત્મિક અર્થ કરતાં જીયર્મેનો અર્થ ચેતનજીને એમ કરવો. એ શુદ્ધ દશામાં ચેતનજીને અનેક ગુણુરત્નો-આભૂષણો અને ગુણુ-મૌક્ટિકમાળા હોય છે તે તેને અત્યારે ગમતી નથી અને તે ગુણુ ગ્રહણ કરવાને બદલે ચેતનજીને હજી પણ વિષ ખાઈ લાઈ-સાંસારિક સુખો ભોગવી સંસાર વધારવાનો જ વિચાર થયા કરે છે, એ અતિ બેદર્શનો વિષય છે.

ના સોવત દે, લેત ઉસાસન,

મનહીમે પીછતાય;

યોગિની હુયકેં નિકસૂં ઘરતેં,

આનંદઘન સમજાય.

વારે૦ ૩

“હું ઉઘટી નથી, ઉશ્વાસ પણ લેતી નથી (માત્ર નિઃશ્વાસ જ લઉં છું) અને મનમાં (વારંવાર) પશ્ચાત્તાપ કરું છું. જોગણુ થઇને હવે તો ઘરમાંથી બહાર નીકળી જઉં (એવો વિચાર થાય છે) (તેટલા માટે હું સખિ!) આનંદઘનને તું સમજાવ.”

ભાવ-વિરહી સ્ત્રી જેવી રીતે રાતના ઉઘટી નથી પણ પતિ નામનું રટણ કરતી ઉબાગરો કરી આખી રાત પસાર કરે છે તેમ

૩ સોવત=ઉઘટી. ઉસાસ=ઉશ્વાશ પીછતાય=પશ્ચાત્તાપ કરે, ખેદ કરે, પાછળથી દાઝવાડપ ખેદ યોગિની=જોગણુ હુયકેં=થઇને. નિકસૂં=નીકળુ ઘરતેં=ઘરથી. સમજાય=સમજાવ

મને પણ ઉઘ આવતી નથી; વિરહી સ્ત્રી આખો વખત દિલગીરીને લીધે નિઃશ્વાસ મૂક્યા કરે છે, નીચો શ્વાસ લે છે, પણ ઊંચો શ્વાસ લેતી નથી તેવી રીતે હું પણ ઊંચો શ્વાસ લેતી નથી અને વિરહી સ્ત્રી જેમ મનમાં વારંવાર ખેદ પામ્યા કરે છે તેમ હું પણ પશ્ચાત્તાપ ઠર્યો ઠરું છું, ખેદ પામ્યા ઠરું છું, શોકઅસ્ત ઘર્ષ ભડું છું. આટલી બધી વિઝમિ કરતાં છતાં અને પતિ માટે આકાંક્ષા રાખતાં છતાં પણ પતિ બધારે પોતાને મંદિરે નથી જ પધારતા ત્યારે વિરહી સ્ત્રી ભોગણ ધર્મ લભૂત લગાવી ઘર છોડી સંસાર તણ દેવાનો વિચાર કરે છે, તેમ હું પણ આ વિરહાવસ્થા ન સહન થવાથી ભોગણ ધર્મ ઘરથી નીકળી જવાનો વિચાર કરું છું-તેથી હે સખિ! હવે તો તું ચેતનછને-મારા નાથને-મારા હૃદયવદલસને સમજાવ. તેઓને કહે કે આ તમારી પ્રાણવદલસા તમને મળવાને આટલી આતુર છે અને તમે તેની સામે દષ્ટિ પણ કરતા નથી તો હવે તો તે તમારા વિરહથી લેખ ધારણ કરશે ને ભોગણ બની આવી જશે.

આધ્યાત્મિક અર્થ:-આ આખું પદ આધ્યાત્મિક અર્થથી ભરપૂર છે. તેના અર્થનો કિચિત્ અળકાટ કરવા અત્ર પ્રયાસ ઠર્યો છે. વધારે વિચારણાથી વિદ્વાન્ વાચકને તેમાંથી અનેક નવા ભાવ સ્ફુરશે એમ લાગે છે. કેઈ નવીન ભાવ બાણવામાં આવે તો અથવા સ્ફુરે તો વિવેચનકર્તાને જણાવવા કૃપા થશે. હકીકત એમ છે કે વિરહદશામાં જેમ પતિપરાયણ સતીને ઉઘ આવતી નથી તેમ વિભાવદશામાં વર્તનારા છવોને યોગનિદ્રા આવતી નથી. મતલબ તેની શુદ્ધ ચેતના પતિસંયોગે જે સુખ મેળવી શકે તે તેને મળતું નથી અને તે સુખ પૈકી એક સુખ આનંદથી મીઠી નિદ્રા આવવાનું છે. યોગનિદ્રામાં ચેતનછ પોતાના મન વચન કાયાના યોગોનું કુંધન કરી બાહ્ય દશા-માથી નિવર્તી અંતર દશામાં વર્તતો રહે છે અને તેથી બાહ્ય દશાને અંગે તેને યોગનિદ્રામાં પડી ગયેલો ગણવામાં આવે છે. જ્યાંસુધી પ્રાણી સંસારદશામાં રહ્યો પડ્યો રહેતો હોય છે ત્યાંસુધી તેને યોગનિદ્રા આવતી નથી અને યોગનિદ્રા શું છે તેનો ખ્યાલ પણ આવતો નથી. શુદ્ધ ચેતના ઉઘ આવતી નથી એમ કહે છે તે બાહ્ય દશાને અંગે સંસારભગુનિ અને યોગનિદ્રાનો અભાવ સમજાવો.

વિરહદશામાં સાધ્વી સતી પતિના નામનું સ્મરણ કરતી નિસાસા મૂક્યા કરે છે, શોકમાં રક્ત થાય છે પણ કદિ ઊંચો શ્વાસ લેતી નથી. ઊંચો શ્વાસ લેવો તે હુમેશાં સંતોષ, આનંદ, સ્વાસ્થ્ય બતાવનાર છે, તે દુઃખી જીવોને હોતો નથી; નીચો શ્વાસ શોકથી, ક્રોધથી અને અસ્થિરતાથી આવે છે તે વિરહી સ્ત્રીઓના નશીબમાં હોય છે, એવી રીતે આ જીવ પણ વિલાવદશામાં વર્તતો હોય છે ત્યારે નીચ પરિણતિરૂપ નિસાસા મૂક્યા કરે છે પણ ઉચ્ચ પરિણતિરૂપ ઉસાસ લેતો નથી. વિલાવદશામાં પરિણતિની નિર્મળતા થવી અશક્ય છે, બહુ મુશ્કેલ છે અને તેથી મહા ભાગ્યોદય હોય તો જ જીવ ઉચ્ચ વિચારશ્રેણિમાં આવી શકે. સંસારાનંદમાં આસક્ત જીવ સ્થૂળ સુખની સગવડ માટે અને વિષયલોભ માટે ઉદ્ધમ કર્યા કરે છે, વિશુદ્ધતર જીવનની અપેક્ષાએ એ સર્વ નિસાસા જ છે.

વિરહી સ્ત્રીના મનમાં અનેક પ્રકારના વિચારો આવ્યા કરે છે. પતિ પોતાને મંદિરે પધારશે કે નહિ? ક્યારે પધારશે? મારી સાથે પ્રેમ કરશે કે નહિ? મારો વિયોગ હુમેશને માટે દૂર કરશે કે નહિ? આવા આવા વિચારો કરી સુમતિ અથવા શુદ્ધ ચેતના પોતાના મનમાં મુંઝાયા કરે છે, જેદ પામે છે અને તેને લઈને મનમાં તેને પશ્ચાત્તાપ થાય છે કે પતિને પોતાની તરફ આકર્ષણ કરીને ખેંચી લાવવામાં હજી પોતે નિષ્ફળ નીવડી છે. ચેતનજી પણ માયા મમતાની સોબતમાં પડી જઈ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરતા નથી અને પ્રાપ્ત થયેલ અવસરનો લાભ લેતા નથી, છેવટે બહુ પશ્ચાત્તાપ પામે છે અને જેદ કરે છે, પરંતુ પછી ગયેલ અવસર હાથમાં આવતો નથી. શુદ્ધ ચેતનાના પ્રસંગનો લાભ લેવામાં પ્રમાદ કરનાર અથવા બેદરકારી કરનારને પશ્ચાત્તાપ થાય એમાં કંઈ નવાઈ જોવું નથી.

આવા કારણથી કંટાળીને શુદ્ધ ચેતના વિચાર કરે છે કે હવે તો જોગણ થઈને ઘર બહાર નીકળી જઈ. આગલી ગાથામાં ઝેર ખાવાની હકીકત કહી હતી અને ઉપરના પદમાં જીવ લેવાની વાત અંતકને કહી હતી તેને અનુરૂપ આ વિચાર છે. પતિવિરહી સ્ત્રી પતિને અનેક પ્રકારે વિનવે છતાં તે જ્યારે મંદિરે ન પધારે ત્યારે પછી સ્વાભાવિક રીતે તે એવો વિચાર કરે કે હવે જ્યારે પતિમેળા-

પની આશા રહી નથી ત્યારે લભૂત લગાવી અલેક જગાવી જોગણુ થઈ ઘરથી નીકળી પડું. અહો ચેતનજી ! તારા ઉપર આટલો પ્રેમ રાખનારી એકપતિનિષ્ઠાવાળી સાધ્વી તારા મંદિરમાંથી નીકળી જશે તો પછી તારે લભૂત યોગવાનો જ વખત આવશે અને તું રાખમાં જ રગદોળાઈશ. તારે બહુ વિચાર કરવાની જરૂર છે. આવી મહા પતિ-પરાયણા સતી તારે પરિચય કે જેના ઉપર તેનો પ્રથમ અને સર્વોત્કૃષ્ટ હક છે તેને ધજે છે અને તું તેની દરકાર પણ કરતો નથી, એ તને કોઈ પણ પ્રકારે ઘટતું નથી. જો, તારી પત્ની સતી છે તેથી ખીલ્યું તો કંઈ કરશે નહિ પણ તું કુલટાની સોળતમાં રહે છે તેથી કંટાળી તારું ઘર છોડી જોગણુ થઈ જશે તો તારા શા હાલહવાલ થશે અને પછી તારે તેની શોધમાં કેટલી સંસારયાત્રા કરવી પડશે તેના તું વિચાર કર. આ સર્વ હકીકત ધ્યાનમાં રાખી સુમતિ કહે છે “હિ સખિ શ્રદ્ધા ! તું પતિ પાસે જા, અને તેમને સમજાવ. તેઓને મારી સર્વ હકીકત કહે, મારી વર્તમાન સ્થિતિ શું છે તે તેઓને બતાવી આપ અને છેવટે જો તેઓ મારે મંદિરે નહિ આવે તો મારી શું સ્થિતિ થશે તે તેઓને તાદૃશ્ય બતાવી આપ. પતિને કહે-જે કે તમારો ધર્મયૌવનકાળ આદ્યો જાય છે અને તેવા વખતમાં મારી સાથે વિલાસ કરી આનંદ ભોગવી લેશો તો તમારે પછી કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા રહેશે નહિ, નિરંતરને માટે દુઃખનો છેડો આવી જશે અને તેઓશ્રી અને હું વિજન પ્રદેશમાં સાદિ અનત અન્યાયાધ સુખ ભોગવશું. એ સુખ કેવું ઊંચા પ્રકારનું છે તે કહેવાની અત્યારે જરૂર નથી પણ મારા નાથ મારી પાસે આવે તો તેની વાનકી તો તેઓને બતાવી આપું. આટલો સંદેશો તું મારા નાથને જરૂર આપજો.”

આ પદની ભાષા આનંદધનજીની સામાન્ય શૈલીને તદ્દન અનુરૂપ છે, એમાં બતાવેલા વિચારો ઔઠ અને અતરંગ છે અને એનો ભાવ તથા આશય હૃદયના ઊંડા પ્રદેશમાં અસર કરનાર છે. ખીલ્યું કોઈ પણ પ્રતમાં એ પદ નથી છતાં એ આનંદધનજીની કૃતિ નહિ હોય એમ કહેવામાં આંચકો આવે છે.

૫૬ સાહત્રીશમું-રાગ-વેલાવલ.

તા જોગે ચિત્ત ર્યાઓરે, વહાલા. તા જોગે
સમકીત દોરી શીલ લંગોટી
ધુલધુલ ગાંઠ ધુલાઈ;
તત્ત્વગુફામેં દીપક જોઈ,
ચેતન રતન જગાઈ રે વહાલા. તા જોગે ૦ ?

“હુ વહાલા! તે જોગમાં-તે સંબંધસાધનમાં ચિત્તને લગાડો. સમકીતરૂપ દોરી અને શીળ લંગોટી લગાવી અને તેમાં ઘોળાવારૂપ ગાંઠને શોભાવું. (વળી) તત્ત્વગુફામાં દીપક (જ્યોતિ) ને જોઈ અને ચેતનરતનને જગાડું.”

ભાવ-ઉપરના પદમાં શુદ્ધ ચેતનાએ સખી શ્રદ્ધા પાસે પોતાની વિરહાવસ્થામાં કેવી સ્થિતિ થાય છે તે સખી વાત કરી અને છેવટે પોતાનો વિચાર એમ બતાવ્યો કે હું હવે જોગણુ થઈ ઘરથી નીકળીશ. એમાં પતિને સમજાવવા માટે સખીને વિરૂપિ કરી છે ત્યાં એક બીજા જ આશય પ્રાપ્ત થાય છે. મીરાંબાઈનાં વૈરાગ્યવાળાં પદોમાં એક પ્રસિદ્ધ પદ છે તે રસિક વાચકોના જાણવામાં હશે. “શોધવા ચાહી, પિયુને શોધવા ચાહી, પિયુને શોધવા ચાહી, પ્રેમની જોગણુ પિયુને શોધવા ચાહી, પિયુને શોધવા ચાહી.” મારા વિચાર પ્રમાણે આ પદમાં જે ભાવ બતાવ્યો છે તેનો આ પ્રમાણે આશય હોવો સંભવે છે. પતિને માટે ભોખ ધારણુ કરીને હું હવે જોગણુ થઈ છું, પતિની શોધ કરું છું, પતિના નામની માળા જપું છું અને પતિ મારી પ્રાર્થના સાંભળી મારા મંદિરે જરૂર પધારશે એવી વાંછા કરું છું. આ સ્થિતિ બરાબર બતાવવા માટે શ્રદ્ધા સખીને સુમતિ કહે છે કે હે

* આ પદ પણ ભીંમ માળના છપેલ પુસ્તક સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રતમાં નથી. તેનો અર્થ સુદર છે તેથી અત્રે તેનાપર વિવેચન કર્યું છે આ પદ આનંદધનજી મહા-શબ્દનું હોવું જોઈએ કે નહિ, તેપર પદને છંદે વિવેચન કર્યું છે

૧ તા જોગે=તે સંબંધસાધનમાં, તેમા ચિત્ત લાગ્યો=યાન આપો. દોરી=કંદોરો. લંગોટી=કચ. ધુલધુલ=તેમાં કસ ઘોળાવારૂપ. ધુલાઈ=શોભાવું, લગાડું દીપક=દીવા. જગાડું=નિઘ્રત કર, જગાડું.

સખિ! મેં તને ઉપર જણાવ્યું તેમ હું પતિની ખાતર લેખ ધારણ કરીશ, પણ તું પતિને કહેજે કે આ તમારા પ્રેમની જોગણ તમને મળવા આતુર છે. એના જોગ ઉપર પ્રેમ લાવજો, એના લેખ ઉપર ઉદાર દૃષ્ટિ જોજો, એના વિશુદ્ધ વર્તન તરફ વહાલ બતાવજો. એ તમારા વિયોગથી ભૂલી પડેલી ભામિની તમારા તરફ એકાંત હિતદૃષ્ટિ—પ્રેમદૃષ્ટિ બુઝે છે, માટે એનો યોગ કેવો છે તે જરા બુઝો. હે સખિ! આ પ્રમાણે સર્વ હકીકત તું મારા નાથને કહેજે અને છેવટે જણાવજે કે આ તમારી હૃદયવદ્ધશા સતી સાધ્વી શુદ્ધ ચેતનાનો યોગ અતિ ઐશ્વર્ય છે તેથી તેના ઉપર તમારું મન લગાડો.

આવી રીતે ઉપોદ્ધાત કરી, આ પદમાં જૈન દૃષ્ટિએ યોગ કેવો હોય તેનું દર્શન કરાવ્યું છે. આ ભાવ લાવવા માટે જોગણ શબ્દની અર્થઘટનામાં આગલા પદ સાથે સહજ ખેંચતાણુ કરવી પડી છે, પણ આખા વિવેચનમાં કત્તાના આશય શું હશે તે સમજવાનો પ્રયાસ હોવાથી તેમાં કાંઈ પણ વિરોધ નથી. આ પદમાં યોગ બતાવ્યો છે તે સમજવા માટે બહુ વિશાળ યોગજ્ઞાનની આવશ્યકતા છે. જેમ જેમ એનો પ્રકાશ વધારે પડશે અને ખાસ કરીને જેમ જેમ અનુભવ વધારે થશે તેમ તેમ તેમાં રહેલ સૌંદર્યનો અળકાટ થશે. અત્ર બતાવેલ યોગમાં મનને જોડી દેવા ચેતનજીને વિજ્ઞાસિ છે. એક વખત ચેતનજી એ યોગમાં ચિત્ત લાવે કે તુરત સુમતિ તો તેની પાસે જ છે તેના મહિરે તે જરૂર પધારે અને છેવટે શુદ્ધ ચેતના પણ વિકાસક્રમમાં આગળ જતાં પ્રાપ્ત થઈ બીજા આવી રીતે યોગમાં પ્રવેશ કરી તેમાં ચિત્ત પરોવવા માટે આશ્રય કરવાનો હેતુ ચેતનજી અને શુદ્ધ ચેતનાનો મેળાપ કરાવવાનો છે.

જોગી દોરી લંગોટ રાખે છે, લંગોટને ગાંઠ બાંધે છે અને સાધ્ય દીપકના દર્શન કરવા ચિદ્ગુહામાં પ્રવેશ કરે છે અને અલેકને જગાવે છે તેનું અત્ર સામ્ય બતાવે છે. હે ચેતનજી! તમે હકાદિ વર્ત્ય યોગ-માર્ગ મૂકી દઈ વિશુદ્ધ જોગનો પંથ નીહાળશો ત્યારે તમને તેમાં અપૂર્વ આનંદ થશે. ત્યાં પ્રથમ તો તમે માર્ગાનુસારીના અતિ ઉત્તમ શુભો પ્રાપ્ત કરી ત્રણ કરણ વડે શુદ્ધ દેવ, શુર અને ધર્મ ઉપર સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ રૂચિ પ્રાપ્ત કરશો. એ શુદ્ધ દેવ, શુર, ધર્મપરની રૂચિને સમ્યક્ત્વ

કહેવામાં આવે છે, જેની પ્રાપ્તિથી સંસાર પરિમિત થાય છે, સાધ્યનું સામીપ્ય થાય છે અને વિકાસમાર્ગમાં પ્રગતિ બહુ ઝપાટાબંધ થતી જાય છે. એ સમક્ષિત અથવા સમ્યક્ત્વરૂપ દોરી તમને ત્યાં પ્રાપ્ત થશે અને એક વખત તેનાપર તમારું ચિત્ત લાગશે એટલે આગળ કયો માર્ગ ગ્રહણ કરવો તે તો આપોઆપ સુભ રહેશે. જોગીઓ લંગોટીને બાંધવા કમર ઉપર કંદોરો રાખે છે તેને દોરી સમજવી. શરીરના મધ્ય લાગપર કંદોરો બાંધવાથી જાણે અન્યત્ર અવ્યવસ્થિત વિહાર સામે એક જાતનો પ્રતિબંધ થઈ જતો હોય એવું જણાવવાનો આશય હોય એમ પણ જણાય છે. મતલબ અશ્વને ચંકુશમાં રાખવા માટે જેમ મધ્ય લાગમાં પટ્ટો રાખવામાં આવે છે તેવો આ સમ્યક્ત્વરૂપ દોરીનો ઉપયોગ સમજવો. વળી યોગના આઠ અંગ તરીકે સર્વ યોગદર્શનકારો બદ્ધકન્ધ થવાનો ઉપદેશ આપે છે. યોગમાર્ગમાં પ્રવેશ કરી વધારો કરવાની આકાંક્ષા હોય તેમજ અખંડ બ્રહ્મચર્ય મનસા, વચસા અને કર્મણા પાળવું જોઈએ. એ બ્રહ્મચર્યને ચમ કહેવામાં આવે છે અને પાંચ પ્રકારના ચમ-મહાવ્રતમાં એને પાતંજળ યોગદર્શનકાર પણ ચોથું સ્થાન આપે છે.^૧ અન્યત્ર હેમચંદ્રાચાર્યો દિકે જૈન યોગગ્રંથકારો પણ એને બહુ ઉચ્ચ પદ આપે છે અને યોગના અંગ તરીકે ગણે છે સ્ત્રીવિષયનું અથવા તત્સબધી વાતોનું સ્મરણ, કથન, રહસ્ય વાતો, રાગપૂર્વક અવલોકન, રહસ્ય લાષણ, સંકલ્પ, અધ્યવસાય અને સંલોગની નિષ્પત્તિ એ આઠે અંગવાળું મૈથુન વર્જ્ય છે એમ દક્ષ સહિતામાં કહ્યું છે.^૨ તાત્પર્યાર્થ એ છે કે યોગ-વિષયમાં પ્રગતિ કરનારે બ્રહ્મચર્ય બરાબર પાળવું જોઈએ. આ યોગમાં તેથી જ બ્રહ્મચર્યરૂપ અથવા શીળરૂપ લંગોટી ધારણ કરવાનું બતાવવામાં આવ્યું છે. શીળનો અર્થ શુદ્ધ આચાર પણ થાય છે અને તેમાં અનેક પ્રકારના વિશુદ્ધ વર્તનનો સમાવેશ થતો હોવાથી અત્ર તેનો નિર્દેશ કયો હોય એમ માનવાનું કારણ રહે છે. એ અર્થમાં વપરાતા શીલ શબ્દના જૈન શાસ્ત્રકારે ૧૮૦૦૦ લેહ બતાવ્યા છે.^૩ સ્થળસંકેતથી અત્ર તેપર વિવેચન કર્યું નથી. ઉપર જણાવેલા અઠાર

૧ જુઓ પાતંજળ યોગદર્શન પાદ ૨ સૂત્ર ૩૧. ૨ જુઓ સદર સૂત્ર ૩૦ પરની ટીકા
૩ જુઓ અર્ચાત્મ કલ્પદ્રુમ વિવેચન ૫ ૩૫૬-૩૫૭ (દ્વિ. આ.)

હજાર શીલાંગો વિશુદ્ધ આચારને અગે કરવામાં આવ્યા છે.^૧ બન્ને અર્થ બરાબર અંધખેસતા આવે છે તેથી યુક્ત છે. આવી રીતે શીલા લંગોટને સમકિત દોરી સાથે બાંધીને તેમાં ઘોલાવારૂપ-રમણ કરવારૂપ ગાંઠ બાંધું છું. ચારિત્રનો સ્વભાવ રમણ કરવાનો છે તેથી સમકિત ગ્રહણ કરી શીલાંગો આદરી પછી તેનામાં રમણ કરવારૂપ ગાંઠ બાંધવામાં આવે છે—મનમાં નિશ્ચય કરવામાં આવે છે. આ ગાંઠ કાંઈ ઉપર ઉપરથી બાંધેલી નથી પણ તેમાં ઘોળાવારૂપ મજબૂત ગાંઠ બાંધી શીલાંગમાં રમણ કરવામાં આવે છે, ત્યાં તત્વાનુસંધાન થાય છે અને જ્ઞાનાદિ વિશિષ્ટ ગુણોમાં રમણતા થતાં છેવટે તેપર દૃઢ પ્રેમ થાય છે, એવી સુદૃઢ ગાંઠ તે છે.

યોગાંગની સાધનાથી બ્રહ્મરંધ્રમાંથી સિદ્ધાવસ્થાનું દર્શન થાય છે તેમ જ પિંડસ્થાદિ ધ્યાન કરતાં છેવટે રૂપાતીત ધ્યાનની હૃદ સુધી ચેતનજી પહોંચે છે ત્યારે તે ચિદ્ગુહામાં દીપક જીવે છે. પ્રથમ જ્યારથી સમ્યક્ત્વદર્શન પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારથી તેને દ્વરથી તો સાધ્યનું દર્શન ઉપર જણાવ્યું તેમ થાય છે પણ ખાસ પોતાની ચિદ્ગુહામાં રહેલા દીપકનું દર્શન તો ધ્યાનના ચઢતા પગથીજ થાય છે. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે જે સાધ્યનું દર્શન અત્યાર સુધી પોતાથી બહાર થતું હતું તે હવે સ્વમાં થાય છે. ચિદ્ગુહાની શુદ્ધિ થયા પછી આ વિશિષ્ટ યોગ સાક્ષાત્કાર થાય છે. આવી રીતે જેમ યોગીએ ચિદ્ગુહામાં દીપકનું ધ્યાન કરે તેમ આ વિશુદ્ધ યોગી તત્ત્વજ્ઞાનરમણતામાં વિશિષ્ટ ધ્યાનના અનુસંધાનથી શુદ્ધ સાધ્ય દીપકનું દર્શન કરે છે. અહીં સાધ્યનું દર્શન કરનાર પ્રથમાવસ્થામાં 'ચેતનજી પોતે જ છે, સાધ્ય બહાર છે અને તેનું દર્શન તેને કરવાનું છે એમ તેને લાગે છે. શુદ્ધ ચેતનાનો અને ચેતનજીનો વસ્તુતઃ તો અલેદ છે, પણ વર્તમાન વિભાવાવસ્થામાં લેદ સ્પષ્ટ છે. સાધ્ય સાધનની જરૂરીઆત ચેતનજીને જ છે અને તે સાધનની પ્રાપ્તિથી સાધ્ય દર્શન થતાં છેવટે સાધ્ય અને સાધકની એકત્વતા જણાતા સાધ્ય સાધક અને પ્રેરક

૧ શિયળ એટલે બ્રહ્મચર્ય અને શીળ એટલે શુદ્ધ વર્તન—ચારિત્ર આ બન્ને અર્થોના ગોણો ન કરવો શબ્દનું સાત્ય હોવાથી ધણી વખત ભૂલ થઈ જાય છે. અત્ર વિવેચનમાં બન્ને અર્થ ધરાવ્યા છે

ચેતના સર્વ એક થઈ જશે એ વિકાસક્રમમાં યોગપ્રગતિગત પ્રાપ્ત્ય સ્થિતિ છે. વર્તમાન ચેતનાના વક્તવ્યમાં વિરોધ લાગતો હોય તો તે માત્ર વિશ્વાસને લઈને જ છે એમાં જરા પણ શંકાસ્થાન સ્વરૂપ જાણનારને લાગે તેણું નથી.

વળી જેમ યોગી અલેક જગાવે છે એટલે અલક્ષ્ય સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટે ધૂણી સળગાવે છે તેમ આપણો વિશુદ્ધ યોગી ચેતનરત્નને જગાવે છે. એ સમજે છે કે આ ચેતનજી પોતે જ શુદ્ધ નિરંજન નિર્લેપ નિઃકર્માં અકલંકી અવિનાશી શુદ્ધ બુદ્ધ છે, એની વાસ્તવિક સ્થિતિ અધુના આવૃત્ત છે, પણ એને યોગ્ય પુરૂષાર્થથી જો જાણત કરવામાં આવે તો તે પરમ પદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને ત્યાં તે નિરંતર રહી શકે છે. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસને ચેતનરત્નને જગાવવાના અર્થમાં વાપરેલ છે. એનું સાર્ય અલેક, જગાવવાની સાથે સમજણું.

હે મારા નાથ ! આવી રીતે દોરી લગોટ ધારણ કરી ગાંઠ બાંધી ચિદ્દશુદ્ધિમાં દીપક જ્વળે અને અલેકને જગાવું એવા પ્રકારની મારી સ્થિતિ થાય એવા યોગ ઉપર તમે તમારું ધ્યાન દોડાવો, તમારું મન તેમાં પરાવો. વળી એ યોગમાં અન્ય શું શું થાય છે તે પણ બતાવે છે.

અષ્ટ-કરમ કંઠેકી ધૂની,

ધ્યાના અગન જગાર્ણ;

ઉપશમ છનને ભસમ છળાર્ણ,

મલી મલી અંગ લગાર્ણરે, વહાલા. તા જોગે ૦ ૨

“આઠ કર્મરૂપ છાણાંની ધૂણીમાં ધ્યાનઅગ્નિને સળગાવું અને નિવૃત્તિભાવરૂપ ગલણે ભસમને છળીને (પછી તેને) લઈ લઈને અંગે લગાવું.”

ભાવ-જોગી ધૂણી ધખાવે છે તેવી રીતે જ્ઞાનાવરણીય, કર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુઃ, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય એ

૨ કંડારી=છાણાંની ધૂની=ધૂણી, અગ્નિસ્થાન. અગન=અગ્નિ. ઉપશમ=નિવૃત્તિ-ભાવરૂપ. છનને=ગલણે ભસમ=ભસમ. મલી મલી=લઈ લઈને, મેળવી મેળવાને. અગ=અગ્નિ, શરીરે. લગાર્ણ=ચોળા

આઠ કર્મ તથા તેની ઉત્તર એકસો અઠાવન પ્રકૃતિરૂપ છાણાંની ધૂણી બનાવું. આ જીવને સસારમાં રખડાવનાર, અનેક પ્રકારની ઉપાધિ કરાવનાર અને સસારમાં રક્ત રાખનાર કર્મો છે તે સર્વ કર્મપ્રકૃતિ આત્મા સાથે ક્ષીરનીર ન્યાયે મળી રહે છે, તે બધી પ્રકૃતિઓને યોગી જેમ છાણાં ખડકીને તેની ધૂણી બનાવે તેવી રીતે તેને ગોઠવીને તેની નીચે ધ્યાનઅગ્નિ સળગાવું. ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાન એ બે શુભ ધ્યાનો છે. તેમાં ધર્મધ્યાનના આજ્ઞાવિચય, અપાયવિચય, વિપાકવિચય અને સસ્થાનવિચય એ ચાર લેદ છે, તેમાં પિંડસ્થ, પદસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત એ ચાર વિલેદે ધ્યેય છે. ત્યાર પછી શુક્લધ્યાન-મહાઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન કરવામાં આવે છે જેના પૃથક્ત્વ વિતર્ક સપ્રવિચાર, એકત્વ વિતર્ક અપ્રવિચાર, સૂક્ષ્મક્રિયા અપ્રતિપાતિ અને સમુચ્છિન્ન ક્રિયા અનિવૃત્તિ એવા ચાર પાયા છે. ધર્મધ્યાન તથા શુક્લધ્યાનના એકેક વિભાગમાં જેમ જેમ આગળ આગળ વધારો થતો જાય છે તેમ તેમ અનેકશુભ કર્મોની નિર્જરા થતી જાય છે, આત્મપ્રદેશે લાગેલાં કર્મો પોતાનું રૂળ જણાવ્યા વગર સ્વતઃ ખરી પડે છે. (એને જૈન પરિભાષામાં પ્રદેશોદય કહેવામાં આવે છે.) કર્મનો નાશ કરવાનો પ્રબળ ઉપાય ધ્યાન છે, નિર્જરા કરવા માટે બાધ અને અભ્યતર તપ જ સાધન છે અને તદ્દગત અભ્યતર તપમાં ધ્યાન સુખ્ય ભાગ બબલે છે. એનાપર કાંઈક વિચાર છૂટા પડના વિવેચનમા કયો છે અને વિશેષ હકીકત ઉપોદ્ધાતમાં પણ લાખી છે. વિશેષ રૂચિવતે શ્રીયોગશાસ્ત્ર વિગેરે અન્યથી વધારે હકીકત જાણી લેવી. અત્ર કહેવાની હકીકત એ છે કે કર્મરૂપ ઇંધનને ધ્યાનઅગ્નિથી બાળી દેવાં અને તેને એવાં બાળવાં કે તેમાં કોઈ ભાગ પણ કાચો રહે નહિ, સર્વ કર્મોને બાળીને તેની રાખ કરી નાખવી. જેમ જેમ ધર્મ અને શુક્લ સદ્ધ્યાનમાં વધારે વધારે પ્રવેશ થતો જાય છે અને ચેતનજી તેમાં પ્રગતિ કરતા જાય છે તેમ તેમ તેના કર્મનો ભાર ઘટતો જાય છે અને તત્ત્વશુદ્ધિમાં જે દીપક તે જીવે છે તેની નજીક નજીક તેનું ગમન થતું જાય છે. છેવટે જ્યારે શુક્લધ્યાનના ચોથા પાયાપર આરૂઢ થાય છે ત્યારે દીપકની બાજુમાં તે ચાલી જાય છે અને અનંતર સમયે તે દીપક સુધી પહોંચી જાય છે. હે પ્રીતમજી ! આવા

પ્રકારના યોગ ઉપર તમારું મન પોરવી દો, તેનું આરાધન કરો અને તન્મય થઈ મારા અનાદિ વિરહને શાંત કરો.

ઉપર જણાવ્યું તે રીતે કર્મધનની ધ્યાનાગ્નિવટે ભસ્મ થઈ તે ભસ્મ ઉપશમ-નિવૃત્તિભાવરૂપ ગલણે કરીને છણી નાખું-ચાળી નાખું. આવી રીતે ભસ્મને ચાળવાથી તેમાં પણ વળી કાંઈ કચરો રહી ગયો હોય તો તે નીકળી જાય છે અને એવી રીતે મેલ વગરની ભસ્મ રહી તેને પછી લઈ લઈને મારા શરીરે ચોળું. યોગીઓ ધૂણીમાંથી ભસ્મ લઈ તેને ચાળીને પોતાના શરીરપર ચોળે છે તેવી રીતે ઉપશમ ગલણે ભસ્મને છણી નાખીને તેને મારા શરીરપર વારંવાર લગાવું. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે ધ્યાનાગ્નિથી સળગેલાં કર્મોમાં કાંઈ કચરો રહી ગયો હોય તે નિવૃત્તિભાવરૂપ ગલણાથી દૂર કરી નાખું અને કર્મોને વિપાકોદયમાં ન આવવા દેતાં પ્રદેશોદયથી વેદી લઈ તેઓને પણ ફેંકી દઉં અને આવી રીતે તદ્દન કર્મ વગરનો-લેપ વગરનો-મેલ વગરનો થઈ જઉં. હે ચેતનજી! જ્યારે તમે આવી ભાવના કરશો, આવા વિચાર કરશો અને તેને વળગી રહેવાનો નિર્ણય કરશો ત્યારે મારી ઘણા વખતની આપને મળવાની ચિંતા દૂર થશે અને મારી ભવની ભાવઠંભાગી જશે (અને તમારી અને મારી વચ્ચે સાત્મ્ય હોવાથી તમને પણ એવા જ અપૂર્વ આનંદનો અનુભવ થશે)

કર્મો આ ચેતનજીને કેટલો ત્રાસ આપે છે અને સંસારમાં કેવું અને કેટલું પરિભ્રમણ કરાવે છે તેપર અત્ર ઉલ્લેખ કરવાનો સ્થળ-સંકેચથી અવકાશ રહેતો નથી, પરંતુ દુંકામાં એમ સમજવું કે કર્મને લીધે જ આ આખો સંસાર મંડાયો છે અને સુર પ્રાણીનું કર્તવ્ય એ કર્મોનો અને પોતાનો સર્વથા સંબંધ કેવી રીતે છૂટી જાય એ વિચાર કરવામાં છે. પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરવામાં આવે તો કર્મપરતંત્રતા પણ દૂર થઈ શકે તેવી છે. યોગમાર્ગે ધ્યાનાગ્નિથી તેનું જ્વલન કરતાં તેનો બહુ અંશે નાશ થતો જાય છે. શુભ વાસના અને ભાવના-વાળા પ્રત્યેક મુમુક્ષુની ફરજ છે કે એણે ધ્યાનના વિષયનો ધરાધર અભ્યાસ કરવો. યોગની એ ચાવી છે અને તે ચાવી ઉઘાડવા માટે તેનો અને તેની અંદર રહેલા યંત્રાદિકનો ધરાધર અભ્યાસ કરીને તેને સમજવાની જરૂર છે.

આદિ ગુરુકા ચેલા હોકર,
મોહકે કાન ફરાઈ,
ધરમ શુકલ દોય મુદ્રા સોહે,

કરુણાનાદ વજાઈ રે વહાલા. તા જોગે ૦ ૩

“અરિહંત ભગવાનના ચેલા થઈને મોહનીય કર્મના કાન ફાડી નાખુ (વીધું), પછી ધર્મ શુકલધ્યાનરૂપ જે મુદ્રાઓ (મારા કાનમાં) શોભે અને કંઠજ્વાનો નાદ વગાડું.”

ભાવ-યોગસ્વરૂપ બતાવતાં વિશેષમાં શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે જેમ યોગી બની શકે ત્યાંસુધી અલેકનાથ ગોરખનાથ વિગેરે જાણીતા શુરસ્થાનમાં જઈ તેના પટ્ટધારી મહંતના ચેલા થાય છે અને તેને પોતાના શુર બનાવી તેની પાસે યોગાભ્યાસ કરે છે તેમ હું આદ્ય-શુર શ્રી અરિહંત ભગવાનના ઉપાશ્રય (આશ્રમ)માં જઈ તેના પાટ-ધર યોગ્ય શુર પાસે દીક્ષા ગ્રહણ કરી તેમની પાસે યોગનો અભ્યાસ કરું. કોઈ પણ વિષય શુર પાસેથી શીખવામાં ને સમજવામાં આવે તો જ તેનું રહસ્ય પ્રાપ્ત થાય છે, કારણકે શુરની પાસે સંપ્રદાય જ્ઞાન અતિ ઉત્તમ પ્રકારનું હોય છે તે અન્ય પુસ્તકવાંચનથી કદિ પ્રાપ્ત થતું નથી અને ખાસ કરીને યોગનો વિષય તો એવો છે કે તેના મુદ્રા, આસન અને પ્રાણાયામાદિકમાં શુરસહાયની અતિ આવશ્યકતા છે. ઘણી વખત યોગને બદલે યોગાભ્યાસમાં ચિત્ત એટલું પરિપૂર્ણતા માની લે છે કે યોગ્ય શુર વિશુદ્ધ માર્ગ બતાવનાર ન હોય તો બહુધા મહા અનર્થ થાય છે અને પોતાને કેટલો અધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે એ સમજ્યા વગર જો અતિ ઉચ્ચ દશાના ધ્યાનાદિક કરવા મંડી જવાય તો એકદમ અધઃપાત થઈ જાય છે. આવાં આવા અનેક કારણોથી યોગના અભ્યાસીને શુરકુળવાસની બહુ જરૂર સર્વ યોગ-વિષયક ગ્રંથકારોએ બતાવી છે. હું પણ આદ્યશુર શ્રી અરિહંત પર-

૩ આદિ શુર=શ્રી અરિહંત. ચેલા=ચિખ્ત હોકર=થઈને મોહકે=મોહનીય કર્મના કાન ફાડે=કાન ફાડી નાખુ, કાન વીધું. મુદ્રા=કાનમાં યોગીઓ પહેરે છે તે કંઠજ્વા=માહણ માહણી ઘોષણારૂપ નાદ=અવાજ, યોગમાં થતો નાદ (અનાહતાદિ) બળદે=વગાડું

માત્મા જેમણે વિશિષ્ટ યોગ યતાબ્યે છે તેમના અરણ્યે મસ્તક લગાવી તેમના તરફથી જે વર્તમાન મહાત્મા વિદ્યમાન હોય તેમનો શિષ્ય થઈ મોહરાજના કાનને ફાડી નાખું. સુદ્રા પહેરવા માટે યોગીઓ કાનમાં મોટાં કાણાં પાડે છે અને તે માટે તેને ચીરે છે, તેવી રીતે હું પણ મોહરાજના કાનને ફાડી નાખું. યોગસાધના કરવાનું પરિણામ એક જ છે કે તેથી સર્વ કર્મોને દૂર કરવાં અને ચેતનજીને કર્મભારથી હલકો કરવો. તે સર્વ કર્મોમાં પણ મહા અધમ સંસારચક્રમાં રખડાવનાર, સપડાવનાર અને ફસાવનાર મોહનીય કર્મ છે, એને તેટલા માટે કર્મનો રાજ કહેવામાં આવે છે. એને પકડીને એના કાન ફાડી નાખી એને કબજામાં લેવાનાં કાર્યને યોગી પોતાના કાન ફાડે છે તેની સાથે અન્ન સરખાવવામાં આવેલ છે. મતલબ એ છે કે યોગી જેમ સુદ્રા પહેરવા માટે કાનને ફાડી રાખે છે તેમ હું પણ મોહનીય કર્મરૂપ કાનને ફાડી નાખું.

ઉપરોક્ત રીતે વીધેલા કાનમાં યોગીઓ સુદ્રા પહેરે છે એ જોએને યોગીઓનો પરિચય હશે તે બહુતા હશે. હું ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનરૂપ સુદ્રાઓ પહેરું છું. સાધ્યનું સામીપ્ય રહેવા સાફ સુદ્રા પહેરવામાં આવે છે. ધર્મધ્યાનના ચાર પાયા પૈકી પરમ પુરૂષમય થવા માટે શ્રી અરિહંત મહારાજનું ધ્યાન કરતાં પિંડસ્થ પદસ્થ રૂપસ્થ રૂપાતીત એ ચાર ધ્યેય વિભાગ બરાબર સુદ્રાનું સ્વરૂપ ખડું કરે છે અને તેવી જ રીતે ધર્મધ્યાનના બાકીના ત્રણ લેદો પણ સુદ્રાનો ઉપયોગ યતાવી આવે છે. શુક્લધ્યાનમાં સુદ્રા બહુ અલ્પ રહે છે, કારણકે એ ધ્યાનમાં અંતરાત્મ પ્રદેશના ઉડા પ્રવાહમાં અવગાહન કરવાનું છે, છતાં એને પણ સુદ્રા સાથે સરખાવવામાં કાંઈ વાંધો આવતો નથી. મતલબ એ છે કે શુદ્ધ મહારાજના સંયોગથી ધ્યાનવિષયનો અભ્યાસ કરી મોહનીય કર્મને ચીરી નાખું અને ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનને આદરૂં, આત્મ રોદ્ધ ધ્યાનને તજી દઉં.

વળી જોગીઓ જેમ શીંગડાં વગાડે છે, શંખનો નાદ કરે છે અને બીજાં અનેક પ્રકારનાં વાજિત્રો વગાડે છે તેવી રીતે હું પણ ‘માહણુ માહણુ’ એવો કંઠણુનાદ કરું. અર્હિસા પરમો વર્મ: એ જૈનનો પ્રથમ સિદ્ધાન્ત છે, એ જૈનોનો સુદ્રા લેખ છે અને ગમે તેટલી જાગી હશે

આ ચેતનજી પડોચી જાય તોપણ તેણે સ્વને અને અન્યને અહિંસાનો ઉપદેશ તો નિરંતર આપવાનો જ છે. એની શાંત ભવ્ય આકૃતિ જ સમતાનું કારણ છે, વૈરાગ્યવ્યાગનું કારણ છે, અહિંસાપરિણામ જાત્રત કરવાનું કારણ છે. અતિ ઉન્નત દશાએ પડોચા પછી એને ભાવકંઠુણા જાત્રત થાય છે. એને મનમાં ‘સવિ જીવ કંઈ શાસન રસી, એસી ભાવદયા મન ઉઠ્ઠસી’ એ ભાવ થાય છે. તેમાં પણ ચોતાનો અનુયાયી વર્ગ વધારવાની ઇચ્છાથી એ વિચાર તેના મનમાં આવતો નથી, પણ પરમાત્મ દશામાં વર્તતા મહા સુખી મહાત્માઓના આત્મા સાથે સારથ દર્શાવનાર આત્માઓને કર્મજનિત વ્યાધિથી પીડા પામતા જોઈ તેમના મનમાં અતિ ખેદ થાય છે અને એ દુઃખથી છોડાવવા માટેના સિદ્ધ ઉપાય તરીકે તેઓને શાસનરસિક બનાવવા તેમના મનમાં દૃઢ ઇચ્છા રહ્યા કરે છે. આથી તેઓ કંઠુણાનો નાદ કરે છે એમ અત્ર કહ્યું. ‘નાદ’ યોગનો પારિભાષિક શબ્દ છે. એક વિષયમાં રત થઈ જવું એનું નામ નાદ છે. યોગી જેમ અનાહત નાદ સાંભળે છે તેમ આ ચેતનજી કંઠુણાનો નાદ સાંભળે છે.

હે વહાલા! આવા મહાત્મા ગુરૂના ચેલા થઈ મોહ રાજના કાનને ઢાંકાવે અને ધર્મ શુદ્ધધ્યાનમાં આસક્ત થઈ આખા જગતના જીવો સાંભળે તેવો ‘માહણુ માહણુ’ અથવા સર્વ જીવને શાસનરસિક કરવાનો કંઠુણાનાદ એક વાર બજાવે અને મારે મદિરે પધારો, મારી વિરહભયથા દૂર કરો અને મારી સામે કૃપાદ્રષ્ટિથી જોઈ મને ભેટો, મળો, રસરસમાં રેલો.

इह विष योगसिंहासन वैठा,

मुगतिपुरीकुं घ्यारुं;

आनंदघन देवेंद्रसे योगी,

बहुर न कलिमें आरुं रे बहाला. ता जोगे० ४

“આવી રીતે યોગસિંહાસનપર આરૂઢ થયેલ મોક્ષ-અજરામર સ્થાનનું ધ્યાન કરું; આનંદધન ચેતનજી દેવેન્દ્રથી યોગી (થાય) પણ ફરીવાર કાલવમા આવે નહિ.”

૪ ઇહ વિષ=આ રીતે યોગસિંહાસન=યોગઉદયધન મુગતિપુરી=મોક્ષ દેવેન્દ્રસે=રેવાના ગામ ઇન્દ્ર જેના બહુ=ફરીવાર. કલિમેં=પાપદૈર્ઘ્યમા, કાલવમાં આવે=આવુ.

ભાવ-શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે ઉપર જણાવેલી રીતે જે ચેતનજીનું મન યોગમાં આસક્ત થયું છે, જેને યોગપર પ્રેમ આવ્યો છે અને જે યોગનો વ્યવહાર કરે છે તે પછી યોગસિંહાસનપર આરૂઢ થઈ ત્યાં બેઠા બેઠા અજરામર સ્થાનનું ધ્યાન કરે છે. ધ્યાનમની શરૂઆતમાં સાલંબન ધ્યાન થાય છે અને તેમાં પ્રથમ સ્થૂળ અને પછી માનસિક અનેક આદર્શ વિગેરે પર ભાવના સ્થિર થતાં થતાં, આગળ વધતાં ઉપર જણાવ્યું તેમ પિંડસ્થાદિ ધર્મધ્યાનનો પ્રયોગ કરે છે અને પછી શુદ્ધધ્યાનની શરૂઆત કરે છે ત્યારે તદ્દન માનસિક ધ્યાન થાય છે. અધિકાર પ્રમાણે એ શુદ્ધ ધ્યાનમાં મોક્ષમાં શું સુખ છે, કેવા પ્રકારનું સુખ છે અને સ્થૂળ સુખની અને તેની વચ્ચે કેટલો અંતર છે એમ ધ્યાવતાં ધ્યાવતાં છેવટે એવી સામ્ય દશા પ્રાપ્ત થાય છે કે જેમાં ચેતન સમતામય થઈ જાય છે, શાંતિસ્વરૂપ થઈ જાય છે અને જે સ્થિતિ આનંદધનજી મહારાજે શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં વિસ્તારથી બતાવી છે તદ્દ્રૂપ થતો જાય છે. ‘મુગ્ધ સંસાર બેહુ સમ ગણે.’ આવી રીતે નિષ્કામ વૃત્તિએ વિશિષ્ટ યોગસાધના કરી પોતે આગળ વધતો જાય છે અને ત્યાં પછી શું જીએ છે? યોગસિંહાસનપર બેઠેલ મોક્ષપુરીના વાસી પોતાની જાતને જ જીએ છે, પછી તેને ‘અહો અહો હું મુજને કહું, નમો મુજ નમો મુજ રે’ આવી ભાવના થાય છે. તે પોતાની પૂજના વધારવા માટે નહિ, પણ તેને ત્યાં પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે કે જે ધ્યેયનું હું ધ્યાન કરતો હતો તેનો અને મારો અલેહ છે, અર્થાત્ શુણ્ણપેક્ષયા શુદ્ધ દશામાં હું અને ધ્યેય સરખા જ છીએ, શક્તિ વ્યક્તિમાં ફેર છે, પણ યોગ્ય પ્રયાસથી શક્તિગત રહેલા શુણ્ણ વ્યક્ત થઈ જશે એમ તેને સ્પષ્ટ જણાય છે.

આનંદધનજી મહારાજના ઉપરોક્ત ‘અહો અહો’ વાળા વાક્ય માટે કેટલીક ટીકા થઈ છે તે અર્થ વગરની છે. એનો સ્પષ્ટ ખુલાસો કરતાં પન્યાસજી આણંદસાગરજી મને લખી જણાવે છે તેની મતલબ એ છે કે અધ્યાત્મનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત કરવો એ આત્મજ્ઞાનપ્રાપ્તિનું બીજું પગથીયું છે. યશોવિજયજી મહારાજ પોતે લખે છે કે અત એવ જન. પૃષ્ઠોત્પન્નસંજ્ઞઃ પિષ્ટચ્છિદ્રઃ અધ્યાત્મમાર્ગમાં પ્રગતિ કરવા

ધનજીનાર પુરૂષને પ્રથમ પગથીયે અધ્યાત્મનો સવાલ પૂછવાનો વિચાર થાય છે અને બીજે પગથીયે પૂછવાની ઇચ્છા થાય છે. આ બીજા સોપાનથી બહુ કર્મનિર્જરા થાય છે એ નિઃસંદેહ વાત છે અને તેની સાથે યોગઅધ્યાત્મમાં ઘણો વધારો થઈ જાય છે અને પ્રગતિ-વૃદ્ધિ નિષ્પત્તિ સર્વ એક સાથે થતાં જાય છે. આવા અધ્યાત્મના પ્રશ્નને ઉપરિચિત કરનાર પોતાના આત્માને ધન્ય માનનાર આનંદધનજી ઉપ-રોક્ત વચનથી શુણ્ણાનુમોહના કરે છે. આ સ્વરૂપ લક્ષ્ય રાખી સમજવા યોગ્ય છે.

આવી વિશિષ્ટ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનનો એટલો સહયોગ થઈ જાય છે કે પછી આપુ પદ અથવા આ વાક્ય શુદ્ધ ચેતના બોલે છે કે ચેતનજી પોતે બોલે છે, એ પ્રશ્ન રહેતો નથી. જ્યોત્સો વસ્તુતઃ પરિણામે અલોહ છે, એટલે જે તક્ષવત હાલ જણાય છે તે પછી જણાવાનો પણ નથી. ચેતના તે હૃદીકૃત આ પદમાં સ્પષ્ટ કરે છે અને તેથી જ આ પદ તેના મોહમાં મૂક્યું છે. એ અર્થ લીધા સિવાય ચેતનજી પોતાની વિભાવદશામાં આ શબ્દો બોલવાને યોગ્ય નથી.

યોગિના શ્રીમતા મેઘે યોગવ્રદોજ્ય જાયતે આ પ્રમાણે શ્રીમદ્ભગવત-ગીતામાં કહ્યું છે (યોગબ્રહ્મ જીવ યોગીને ઘરે અથવા શ્રીમાનને ઘરે જન્મ લે છે); જૈન શાસ્ત્રમાં પણ સાત લવ આયુષ્ય ઓછું રહે તો અનુ-ત્તર વિમાને પ્રચુર પુરુષોદયનો ભોગ ભોગવવા તેત્રીશ સાગરોપમના આયુષ્યથી અપૂર્ણ યોગવાળા જીવ ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી એક લવ મનુષ્યનો કરી ઇપ્સિત સ્થાનકે પહોંચે છે. આસન્નસિદ્ધ જીવ જેમ અનુત્તર વિમાને જાય છે તેમ ઓછી પ્રગતિવાળા સિદ્ધ યોગીઓ તેથી ઉતરતી સદ્ગતિમાં જાય છે અને મનુષ્યના ભવો પણ કરે છે પણ તે દુર્ગતિમાં જતા નથી, પાપપદમાં ખરડાતા નથી, વિષયભોગ-રૂપ વિષ્ટાને આહાર કરતા નથી, તેમાં રગાતા નથી, ક્રુષ્ણતા નથી, આસક્ત થતા નથી. તેટલા માટે શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે આવી રીતે પોતાની જાતને સુક્રિતપુરીમાં યોગસિદ્ધાસનપર આરૂઢ થયેલ ધ્યાવનાર મારા શુદ્ધ ચેતનજી કોઈ વાર દેવેન્દ્ર થાય છે અને કોઈ વાર મનુષ્ય-ભવમાં આવી યોગસાધના કરનાર ઉપર જણાવ્યા તેવા યોગી થાય

છે અને ત્યાં સમકિત દોરી, શીળ લંગોટી લગાવી યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ કરે છે અને બાકી રહેલો યોગ પૂરો કરે છે; વળી સદ્ગતિમાં જઈ શુભ કર્મો લોગવી પાછા મનુષ્યલવમાં આવી યોગમાર્ગમાં વધારો કરે છે, પણ પાપરૂપ કાદવમાં ફરીવાર ખરડાતા નથી, તેને આદરતા નથી અને તેમાં આનંદ લાવતા નથી. આ જીવ એક વખતે યોગ-માર્ગમાં આસક્ત થયો અને તેને સમ્યક્ જ્ઞાન થયું એટલે પછી એને એવા એવા અનુભવો થતા જાય છે અને એવાં વિશુદ્ધ સ્થિતિનાં દર્શન થાય છે કે જેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે. અત્ર સુક્તિપુરીમાં યોગસિંહાસનપર બેઠેલ પોતાની જાતનાં દર્શન આપણને આનંદધનજી મહારાજે કરાવ્યાં, પરંતુ જ્યારે યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ થાય છે અને સંસારથી અભિનિષ્ક્રમણ થાય છે ત્યારે એવાં અનેક દર્શન થાય છે એ અનુભવજ્ઞાન વધતાં વધતાં જણાઈ આવશે.

એતનજી ! તારી કલ્પનાશક્તિનો ઉપયોગ કર, તારી શક્તિને કામે લગાડ, તારાં કલ્પેલાં સુખનો માર્ગ જો, તારી સ્થિતિનો વિચાર કર અને પછી તને આ મહા વિમળા દશામાં કાંઈ આનંદ આવતો હોય તો આ બધા બાદ્ય ઢોંગ છોડી દે અને તારા પોતામાં રહેલ અનંત આનંદના સ્થાનરૂપ તારા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરવા વિચાર કર અને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે-પ્રગટ કરવા માટે-તારી શુદ્ધ સનાતનતા વ્યક્ત કરવા માટે આ પદમાં બતાવેલ યોગમાર્ગ તું આદર. આ પદમાં રહેલો ગંભીર આશય વિચારવા યોગ્ય છે.

• આ પદની રચના અને શૈલીજોતાં તે આનંદધનજી મહારાજનું બનાવેલું ન હોય એમ માનવાનું કાંઈ કારણ નથી. શૈલી તેઓના જેવી જ છે, પરંતુ વિષય સહજ સામાન્ય છે. એક પણ પ્રતમાં એ પદ આખું નથી તેથી કદાચ ક્ષેપક હોય એમ માનવાને કારણ રહે છે. એ સંબંધમાં નિર્બુધપૂર્વક કાંઈ પણ કહી શકાય તેમ નથી. પદનો લાવ અતિ સુંદર અને આકર્ષક છે અને તેથી અત્ર તેપર વિવેચન કરવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે. આનંદધનજીનું બનાવેલું આ પદ ન હોય એમ માનવાનું માત્ર એક જ કારણ છે અને તે એ છે કે યોગના અતર-લેહનું જોગી સાથે જે સાત્મ્ય બતાવ્યું છે તેમાં શ્લેષોનો ઉપયોગ કયો છે તે આનંદધનજીની દૃઢ શૈલીને અનુરૂપ નથી. જેવી દૃઢ શૈલી

તેમણે શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં વાપરી છે અને અન્યત્ર પદોમાં પણ જ્યાં જ્યાં મ્લેષો વાપર્યા છે ત્યાં તેઓ એકદમ અલેહ સદૃશ સ્થિતિ બતાવી શક્યા છે તેવું દૃઢ સાદૃશ્ય આ પદમાં જણાતું નથી. સાધારણ રીતે ભાષાશૈલી તેઓની ભાષાને અનુરૂપ છે, પરંતુ દરેક પદની છેલ્લી પંક્તિમાં તેઓ અત્યુત્તમ રહસ્ય દાવી મૂકે છે તેવું આ પદમાં નથી; છેલ્લી પંક્તિ એકદમ નરમ પડી જાય છે, તેથી આ પદ તેમનું જ કહેવું હોવું જોઈએ એમ કહી શકાતું નથી. સમુચ્ચયે એનો ભાવ ખાસ વિચાર કરવા યોગ્ય છે.

પદ આડત્રીશરું, રાગ માઝ.

મનસા નટ નાગરસું જોરી હો,

મનસા નટ નાગરસું જોરી હો;

નટ નાગરસું જોરી સખી હમ,

ઝૌર સબનસૈં તોરી હો. મનસા ૦ ૧

“(મે) કળાકુશળ નાગરિક નટમાં મન જોડી દીધું અને તેવી રીતે મનને નટનાગરમાં જોડી દઈને અનેરા સર્વ સાથેથી તેને તોડી નાખ્યું.”

ભાવ—ઉપરના પદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે યોગમાં ચિત્ત લાગે ત્યારે નિશ્ચયશુદ્ધિ થાય આ નિશ્ચયશુદ્ધિ તે આત્મશુદ્ધિ સમજવી. નિશ્ચયશુદ્ધિ થાય તે પ્રસંગે મનને અથવા ઉપયોગને કેવી રીતે જોડવા અને તે પ્રસંગે શુદ્ધ ચેતનાનું સ્વરૂપ કેવું થાય તે આ પદમાં બતાવે છે. દરેક હકીકતને પ્રસંગે શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનનો અલેહ સમજવો, માત્ર શુદ્ધ ચેતનાની વાત આવે ત્યારે ચેતનજી પરથી કર્મમળ બહુ નીકળી જવાથી તેનું બહુ અંશે પ્રગટ થયેલું મૂળ સ્વરૂપ સમજવું. આ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાથી કેટલીકવાર પ્રત્યક્ષ વિરૂદ્ધ લાગતી હકીકતનો પણ ખુલાસો થઈ જશે.

૧ મનસા=ઉપયોગ. નટનાગર=સર્વ કળા કુશળ, રસાત્યાર્ય. જોરી=જોડી, એકત્ર કરી દઈ ઝૌર=ખીન, અનેરા સબનસૈં=સર્વ સાથેથી તોરી=તોડી નાખી, દૂર કરી.

પાંચમા પદના પ્રસંગે આપણે નટનાગરની બાજીની મજા જોઈ છે. એક સમયમાં સ્થિરતા વિગેરે પામવા છતાં ઉત્પત્તિ વિનાશ વિગેરે તેનાં કેવી રીતે થાય છે તે સર્વ આપણે બહુ વિસ્તારથી જોયું હતું. એવી રીતે અનેક પ્રકારની બાજી ખેલતો આ નટનાગર મહા આતુર્યવાળો ઉસ્તાદ બાજીગર છે. હવે એ જ નટનાગરને સૂત્રધાર-રંગાચાર્ય કહીએ તો વળી વધારે આનંદ આપનારી હકીકત તે જણાવશે. અનેક પ્રકારના ખેલને ગોઠવનાર અને તેઓનો અરસપરસ સંબંધ સમજાવે એ જનાર રંગાચાર્ય બહુ વાસ્તવિક રીતે નટનાગર કહેવાય છે. તે પોતે કોઈ પાઠ લખાવતો નથી પણ દરેક પાઠ તેની આજ્ઞાનુસાર લખાવાય છે અને દરેક પાત્રના અભિનયદ્વારા રંગાચાર્ય અપ્રસિદ્ધ પણે વ્યક્ત થાય છે. આથી દરેક પાઠની વ્યવસ્થા માટે જેમ તે જવાબદાર રહે છે તેમ વાસ્તવિક રીતે કહીએ તો તે જ પાઠ લખાવે છે એમ કહી શકાય. રંગાચાર્યનું કામ સર્વથી વધારે મુશ્કેલ છે અને તેથી નાટ્ય કાર્યની-સર્વ ક્રમાણી તેને જ મળે છે આ ચેતનજી પણ એવા જ રંગાચાર્ય છે. એના હુકમ પ્રમાણે સર્વ બાજી મંડાય છે અને સર્વ પાત્રોનાં અભિનય, નૃત્ય અને અવાંતર પ્રયોગોને માટે તે જવાબદાર રહે છે. સર્વ બાજીના પ્રયોગ તે સમજતો હોવાથી નાટ્યકળાને અંગે બહુ ઉપયોગી પુરૂષમાં તેની ગણના થાય છે. આ ચેતનજી પણ તે જ પ્રમાણે સૂત્રધારનો પાઠ લખાવે છે. તે દરેક બાજી જાણે છે અને તેની આજ્ઞાનુસાર સર્વ પ્રયોગો ચાલે છે. સિદ્ધના જીવો પણ આખી બાજી સમજતા હોવાથી નટનાગર કહી શકાય અને આસન્નસિદ્ધ જીવો પણ તે જ કક્ષામાં આવી શકે. મતલબ ટુંકામાં કહીએ તો સર્વ જીવો એક રીતે સૂત્રધાર છે અને તેની આજ્ઞાનુસાર બાજી રચાય છે અને લખાવાય છે. સિદ્ધના જીવો બાજી રચતા નથી પણ અન્ય રમતી બાજીઓને ઘરાઘર જાણી શકે છે, તેઓ પોતે બાજી રમતા હોય એમ ધારવું જ હોય તો જ્ઞાનોપયોગ અને દર્શનોપયોગની વિશુદ્ધ બાજીમાં પાંચમા પદમાં તેઓ માટે પણ જે ઉત્પત્તિ, લય અને સ્થિતિ બતાવી છે તે સમજી લેવી અને તેટલા પૂરતો તેઓ પણ સૂત્રધારનો પાઠ લખાવે છે એમ અપેક્ષાથી કહી શકાય.

શુદ્ધ ચેતના સુખતિને કહે છે કે હે સખિ! મેં મારું મન આ નટનાગર ચેતનજીમાં જોડ્યું છે. ચેતનજીનો ઉપયોગ તો કોઈ વાર આત્મિક દ્રવ્યપર લાગે છે અને કોઈ વાર પૌદ્ગલિક દ્રવ્યોમાં ચાલે છે, પણ ઉપરના પદમાં યોગમાં ચિત્ત પરોવવાનું કહ્યું તેવી વાત બની આવે ત્યારે મારા પતિનું ચિત્ત સ્વવિષયક આત્મ દ્રવ્યમાં જોડાય છે અને ત્યાર પછી તે જ્યાં ત્યાં રખડતું હોય ત્યાંથી તે પાછું ખેંચાઈ જાય છે. શુદ્ધદશામાં યોગનિષ્ઠ મહાત્માઓ સમજે છે કે શુદ્ધ ચેતનાના આધાર આત્માનો પોતાની સાથે અલેદ છે અને અન્ય પૌદ્ગલિક દ્રવ્યનો પ્રસંગ તે સર્વ સંયોગજન્ય છે, ત્યારે સામાન્ય ચેતના તો વિચિત્ર પ્રકારની છે. આવી રીતે આરોપવાળા ધર્મ ઉપરથી વૃત્તિ દૂર કરી પોતાના પરિવાર શમ-શાંતિઆદિમાં તેઓ ચિત્તને પરોવે છે. આ પદમાં તેપર હવે પછી વિવેચન કરવામાં આવશે અને આનંદધનજી મહારાજે શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં પણ તેજ વાત કરી છે.

આપણો આત્મ લાવ જે, એક ચેતનાધાર રે;

અવરસવી સાથ સંયોગથી, એક નિજ પરિકર ધાર રે; ૧૧

શાંતિ નિજ એક મુજ વિનતિ.

આવી રીતે જ્યારે શુદ્ધ ચેતના ઉપર સ્વાભાવિક પ્રીતિ વ્યક્ત થાય અને અન્ય સર્વ સંયોગજન્ય સંબંધ આદિ અને અંતવાળા છે એમ સમજાય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે સ્વભાવ તરફ પ્રીતિ થાય અને અન્ય સંયોગજન્ય પ્રીતિપર દુર્લભ્ય થતાં થતાં છેવટે તે સંબંધ છૂટી જાય અથવા છોડવાની દૃઢ આગ્રહવાળી વૃત્તિ થાય એ તદ્દન યોગ્ય હકીકત છે. યોગમાં પ્રીતિ લગાડવાની ઈચ્છાવાળી શુદ્ધ ચેતના જે ચેતનઆધેયનો આધાર છે તે તેટલા માટે યોગમાર્ગ તરફ વિશેષ પ્રગતિ કરનાર ચેતનજી જે કાર્ય કરે તેને માટે પોતાનો અને તેનો સ્વાભાવિક સંબંધ વ્યક્ત કરતાં અત્ર કહે છે કે-હે સખિ! હું મારા નટનાગરમાં મારું મન જોડી દઉં છું અને તે એવું જોડી દઉં છું કે જીભ સર્વ પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં તેમનો જે ઉપયોગ બાધક દશામાં થતો હતો તે સર્વ ત્યાંથી ખેંચી લઈ તેને શુદ્ધ ચેતનજીમાં જોડું છું. આ વાતનો હુંકામાં સાર એટલો છે કે યોગમાર્ગમાં ચિત્ત આવવા માટે એટલે ચેતનજીની શુદ્ધ ચેતના વ્યક્ત થવા માટે છે અને તેના

એક અનિવાર્ય પરિણામ તરીકે ચેતનજીનો ઉપયોગ જે અત્યાર સુધી અનેક પરલાવમાં રમણ કરતો હતો તે હવે આત્મદ્રવ્યમાં સ્થિર થાય છે.

અત્ર એક બીજી હકીકત પણ પ્રાપ્ય છે. વસ્તુતઃ ખરેખર નટનાગર તો કૈવલ્યજ્ઞાની અને સિદ્ધ મહાત્માઓ જ છે, જેઓ સર્વ નાટક જાણે છે. તેઓ ઉપર મનને બેડી દેવાથી નિશ્ચયશુદ્ધિ ખરાબ થતી જાય છે અને અત્રે તેથી એમ પણ કહેવાનો આશય હોય એમ જણાય છે કે અન્ય સર્વ પદાર્થોમાંથી ઉપયોગ ખેંચી લઈ શુદ્ધ ચેતનદ્રવ્ય જે ઉપરોક્ત નટનાગરમાં વ્યક્ત થયું છે તેમાં તેને બેડી દઉં છું. ગમે તે અર્થ કરતાં આ પદ આત્માની શુદ્ધ દશાપર આરોહણમાં પ્રગતિ કરવાની વ્યક્ત સ્થિતિ બતાવે છે. હવે એવી રીતે શુભરથાનક્રમોદ્ધાર કરતાં કેવા કેવા વિચારો આવે છે અને વ્યવહારને અંગે જે મુશ્કેલી લાગે છે તેના કેવા ખુલાસા થાય છે તે બહુ ચુક્તિ સાથે સંક્ષેપથી બતાવે છે તે બહુ વિચાર કરવા લાયક છે. જીવનના કેટલાક અગત્યના સવાલોનો ખુલાસો થાય તેવી બાબત અહીં દાખલ કરેલી છે.

*લોક લાજ નાહિ કાજ,

કુલ મરજાદા છોરી;

લોક વટાડ 'હસો વિરાનો,

અપનો કહત ન કોરી.

મનસા૦ ૨

* 'લોકલાજનું નાહિ ન કાજ' આ પ્રમાણે પ્રથમ પંક્તિ લી. મા વાળી બુકમાં છે તેનો અર્થ 'લોકલાજ તમારે નથી ? અમારે તેનું કામ નથી.' આમ પ્રશ્નોત્તર રૂપે અર્થ થાય છે, પણ અક્ષરો વધી જતા લાગે છે અને તે પાઠમાં અર્થ ખેંચવો પડે છે તેમ જ કોઈ પ્રત તે પાઠને ટેકો આપતી નથી

† હસોને સ્થાનકે હસે એવો પાઠ છે અર્થ એક જ છે

‡ બીજી અને ત્રીજી પંક્તિને છેડે 'હો' વધારે બુકમાં છે, પણ સર્વ પ્રતોમાં તે નથી. અસલ રાગ બોલતી વખત હોની જરૂર હોય તો વધારી લેવો. પહેલી ગાથાનું બધારણ બતાવે હો હોવો બેધર, પણ કોઈ પણ પ્રત તેને ટેકો આપતી નથી તેથી મૂળ પાઠમાં દાખલ કરેલ નથી.

૨ લોકલાજ=લોકોની લાજ કાજ=કામ છોરી=છોડી દીધી. બટાકા=વાટે જતા આવતા. હસો=ખુશીથી હસો વિરાનો=પારકા છે અપનો=પોતાની વાત કહત ન=નથી કહેતા કેરી=કોઈ

“લોકલાજનું (અમારે) કામ નથી, કુળમર્યાદા (અમે) છોડી દીધી છે; વાટે જતાં આવતાં લોકો હસો (તેની દરકાર નથી), તેઓ સર્વ પારકા છે અને પોતાની કાંઈ વાત કહેતા કરતા નથી.”

ભાવ-શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે આવી રીતે નટનાગરમાં મનને જોડી દેતાં મને લોકલાજની દરકાર નથી અને મેં કુળમર્યાદા પણ છોડી દીધી છે. સાધારણ રીતે નાટકીયા ઉપર પ્રીતિ કરતાં પહેલાં વિચાર કરવો જોઈએ કે લોકોમાં પોતાની એથી આખરૂં એાછી થશે અને તેટલા માટે જીજ્ઞા કોઈ કારણથી નહિ તો લોકલાજની ખાતર પણ નાટકીયા ઉપર પ્રેમ કરવા પહેલાં અટકવું જોઈએ અથવા લોકલાજ ન હોય તો છેવટે કુળની-કુટુંબની મર્યાદા ખાતર પણ નાટકીયા ઉપર પ્રીતિ ન કરવી જોઈએ. ઉત્તમ કુળવાન સ્ત્રીનો વ્યવહાર હમેશાં પોતાના કુળને અનુરૂપ પતિ સાથે સંબંધ કરવો એ છે; એવી સ્ત્રીઓ નાટકીયા સાથે કદિ પણ સંબંધ કરવાની ઇચ્છા રાખતી નથી. શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે મેં નટનાગર સાથે એવું મન લગાવી દીધું છે કે રસ્તે ચાલતા લોકો હસો કે મરકરી કરો તેની પણ મને દરકાર નથી. હું તો લોકલાજની દરકાર કર્યા વગર અને કુળમર્યાદાથી બંધાઈ ગયા વગર મારા નટનાગરમાં પ્રીતિ રાખું છું અને તેના ઉપર મનને જોડી દઉં છું, અન્ય કોઈ ઉપર પ્રીતિ કે સંબંધ હોય તો તે પણ તોડી નાખું છું. લોકો તો સર્વ પારકા છે અને પારકાની વાતો કરનારા છે, વળી તેઓ પોતાની તો વાત કરતા પણ નથી અને વિચારતા પણ નથી. એવા નકામા પત્તાત કરનારાના અભિપ્રાય ઉપર હું કાંઈ કરતી નથી અને મારી પ્રીતિ નટનાગરમાંથી જોંચી લેતી નથી.

આ પદમાં નટ શબ્દ ઉપર ભાર મૂકીને અર્થ વિચારવાનો છે. સામાન્ય વ્યવહારના નિયમ પ્રમાણે કુળવાન સ્ત્રીએ નાટક કરનાર, પછી તે ગમે તેવાં રૂપ કરનાર, અભિનય કરનાર અથવા જાહુના ખેલ કરનાર હોય તોપણ તેની સાથે પ્રીતિ કરવી એ ઉચિત નથી. એલાયચી કુમારને આથી ઉલટી રીતે જ્યારે નટી ઉપર પ્રીતિ લાગી હતી ત્યારે તેણે કુળમર્યાદા છોડી દીધી હતી અને તેના પિતાએ તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા હતા, છતાં પ્રેમનું લક્ષણ એવું છે કે લોકલાજની દરકાર કર્યા વગર અને અન્ય શું કહે છે તે સાંભળ્યા વગર પ્રીતિમાં

આસક્ત નર જરૂર પોતાની પ્રિય વસ્તુ તરફ ખેંચાય છે; તેવી રીતે અહીં શુદ્ધ ચેતનાને ચેતનજી ઉપર એવી પ્રીતિ લાગી છે કે તે અન્ય કોઈ હકીકતની દરકાર કર્યા વગર પતિમાં મનને ભેડી દે છે. નટનો વેશ કરવાનો આગ્રહ કર્યો તો એલાયચી કુમારે તે પ્રમાણે કર્યું, પણ કુળમર્યાદા કે ખીજા કોઈ પણ મનસ્વી કારણથી ખરી પ્રીતિનો ભાવ તબયો નહિ. ખીજા હકીકત આસ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક એ છે કે લોકો પારકી વાત કરે છે અને પોતાને માટે કંઈ વાતો કરતા નથી. આવા પરનિર્દારકત અને આત્મવિચારણા નહિ કરનારા લોકોના અભિપ્રાય ઉપર આધાર ખાંધી મહા ચતુર નટવરથી પ્રીતિ ખાંધી હોય તેને શુદ્ધ ચેતના કેમ તણ દે?

આવી જ રીતે ધર્મ સંન્યાસ લેવાની ચેતનજીની ઇચ્છા થાય એટલે કે શુદ્ધ ચેતના અને ચેતનજીનો સંયોગ થવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તેને કહેવામાં આવે છે કે “ભાઈ! આ તમારે ચેર ચેર ભટકવું, ભિક્ષા માગવી, તરપણી ઉપાડવી, અડધા પગ ઉઘાડા દેખાવ તેવાં વસ્ત્ર પહેરવાં એ શું તમને યોગ્ય લાગે છે? તમારાં સગાં સંબંધીને મૂકીને ચાલ્યા જવું એ તમને અથવા તમારા કુળને યોગ્ય છે? તમે તમારા અન્ય સગાંઓ તરફના ધર્મ કેમ ભૂલી જાઓ છો? તમને લોકલાજ પણ નથી આવતી કે આવી રીતે ભિખારી થઈને ભટકવાનું પસંદ કરો છો? અને તમારા ઉત્તમ કુળને આવી રીતનો ભિક્ષુનો વેશ કાઢવો ઉચિત છે?” નિશ્ચયશુદ્ધિ કરવામાં ઉદ્યુક્ત થયેલા ચેતનજી એટલે કે જે ચેતનજી પર શુદ્ધ ચેતનાએ પોતાનું મન ભેડવા માંડ્યું છે અને તેથી નટનાગરની પેઠે નવીન સંવિદ્ય વેશ ધારણ કરવા જે નટનાગર તૈયાર થયા છે તેને આવો સવાલ પૂછતાં તે બહુ સરળતાથી જવાબ આપે છે કે સ્થૂળ લોક-લાજનું અમારે કામ નથી, જેને આત્મભગૃતિ કરવી હોય તેણે પોતાના આત્મદ્રવ્યનો વિચાર કરવાનો છે, યોગ્ય વિચાર યોગ્ય અંકુશ નીચે કરતાં તેને સ્પષ્ટ ખાત્રીપૂર્વક જણાય કે તે વિચાર યોગ્ય છે અને લોકો તો માત્ર સ્થૂળ સુખના ખોટા ખ્યાલને લીધે અને મહા નિંદા મોહનીય કર્મની પ્રચુરતાને લીધે સંસારમાંથી ઊંચા આવતા નથી અને અન્ય આવવા ઇચ્છા કરતો હોય તો તેની મહત્વતા, ગંભીરતા અને યોગ્યતા સમજી શકતા નથી, તો પછી તેણે તે વિચારને

સ્થૂળલોકલાજખાતરતણ દેવો ન જોઈએ. તદ્દુપરાંત જે વખતે અનેક જનોને લાભ કરવાનો માર્ગ પ્રાપ્ત થઈ શકતો હોય તે વખતે વ્યક્તિગત ધર્મો સમષ્ટિના લાભ ખાતર અને સર્વથી વધારે આત્મધર્મ ખાતર વિસરી જવાય તો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ થતી હોય એમ તેને લાગતું નથી. તે સમજે છે કે વીરપરમાત્મા ઘરેથી નીકળ્યા હશે ત્યારે નદિવર્ધનને, યશોદાને અને બીજાં સગાં સંબંધીઓને બહુ લાગ્યું હશે, પણ આવા વ્યક્તિગત ધર્મોના વિચાર કરીને આત્મધર્મ ચૂકવાનો નિશ્ચય લોકલાજની ખાતર કે કુળમર્યાદાની ખાતર મહાત્મા પુરૂષે કરી કરતા નથી. આથી ચેતનજી જવાબમાં એટલું જ કહે છે કે જે કોઈ કાર્ય કરવું હોય તે બરાબર વિચારીને કરવું, પછી તેમાં લોકલાજના કે કુળમર્યાદાના વિચાર કરવા યુક્ત નથી.

આથી પણ વિશેષ પ્રગતિ કરવાની યોગ્યતા થાય ત્યારે કુળ એટલે પોતાના ગચ્છની મર્યાદા પણ ચેતનજી છોડી દે છે. મતલબ આગળ વધતા વધતા તેને ગચ્છમર્યાદામાં રહેવાની જરૂર જ રહેતી નથી. જ્યારે જિનકલ્પની તુલના કરતા હોય અથવા જિનકલ્પ આદરતા હોય ત્યારે કુળમર્યાદામાં શુદ્ધ ચેતન રહેતા નથી. વ્યવહારનો, કુળમર્યાદાનો, લોકલાજનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે તેને પોતાના પગ નીચે દબાવી દે છે. ગચ્છના અર્થમાં કુળ શબ્દનો ઉપયોગ તે મર્યાદાનો ત્યાગ-સ્થવિરકલ્પનો ત્યાગ કરી જિનકલ્પ આદરવાના અવસરે કરવાનો છે. એમના વિહાર વિગેરેમાં ફેરફાર હોય છે પણ એ ઊંચી હઠની વિશેષ યોગ્યતાની વાત છે. સ્થવિરકલ્પની વર્તના પણ છોડવાની જ છે અને તેને સભાળનાર કોઈ ન હોય તો વિશિષ્ટ જીવોને પણ તેની મર્યાદામા જ રહેવું પડે છે. અત્ર લાવ એ છે કે શાસ્ત્રમર્યાદાથી તે વર્તે છે, લોકલાજથી લેવાઈ જતા નથી.

આવું મારું વર્તન જોઈને લોકો-સ્ત્રો ચાલનારા પ્રાણીઓ-સંસાર-રસિક જીવો હસે, મશ્કરી કરે, તેની મને દરકાર નથી, કારણકે હસનારા સર્વ પારકા છે, માયા મમતામાં પડી પોતાના આત્મધર્મથી પણ પરાડુખ થયેલા છે અને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને ભૂલી ગયેલા છે. વળી તેઓ એટલા તો હાપણથી ભરેલા છે કે તેઓ નિરતર પારકી જ વાતો કરે છે, જાણે કે પોતે સર્વ શુભ પ્રાપ્ત કરી લીધા છે

અને હવે પોતાને પ્રાપ્ત કરવાનું કાંઈ બાકી રહ્યું-જ નથી, તેથી તેઓ પોતાનો તો વિચાર પણ કરતા નથી અને અન્ય કોઈ જરા પણ સ્વાત્મોત્કર્ષ માટે પ્રયાણ કરે તો તેની વાતો કરવા મડી બન્ય છે. આવા મનુષ્યોની વાત તરફ કેટલું ધ્યાન આપવું તેનો વિચાર કરી મેં તો તે તરફથી મારો ઉપયોગ જ પાછો ખેંચી લીધો છે.

લોકોની વાત ઉપર કેટલો આધાર રાખવો તેપર જરા વિચાર કરીએ. ભર્તૃહરિએ રાજ્ય તથા સંન્યાસ ધારણ કયોં ત્યારે તે પોતાની ધૂનમાં નદીની વેળુના તકીઆ બનાવી તેપર બેસતો હતો. જળ ભરવા આવનાર પનીઆરી તેને વેળુના તકીઆપર બેસતો બેઠક હોવા લાગી કે ‘જેયું બહેન! આ રાજ્યપાટ તબયાં, સસાર તબયો પણ હજી રાજાનો ઈશક કાંઈ ગયો છે? આ તેમણે રૂના તકીઆ તથા દીધા તો વળી વેળુના તકીઆપર સુલું પડે છે!’ આ વાત સાંભળીને ભર્તૃહરિને વિચાર થયો કે વાત ખરી છે, તેથી તેણે એકદમ વેળુના ગાદી તકીઆ ફેંકી દીધા. એ બનાવ બેઠને પનીઆરી વાતો કરવા લાગી કે ‘જેયું બહેન! એમણે સંસાર છોડ્યો પણ હજી ક્રોધ ગયો છે? આપણે આટલું જરા ગાદી તકીઆ સંબંધી કહ્યું ત્યાં તો આટલી રીસ ચઢી ગઈ!’

આવી રીતે આપણે પ્રત્યેક વ્યવહારના કાર્યમાં બેઠએ છીએ કે દુનિયાને ટાકું કે ઊનું કાંઈ ગમતું નથી, પ્રસંગે અપ્રસંગે અન્યની સાચી કે ખોટી વાતો કરવી એ તેઓ પોતાનો ધર્મ સમજે છે અને કોઈ પણ વાત કરતા એવી મુખાકૃતિ રાખે છે કે બાણે પોતે તો સર્વગુણસંપન્ન છે અને હવે પોતાને કાંઈ કરવાનું અવશિષ્ટ રહ્યું-જ નથી. વિશેષમાં નિંદા આચરણ કરતી વખતે લોકલાજથી ડરી જવું યોગ્ય છે, કારણકે સમાજનો અંકુશ ઘણી વખત કુમાર્ગ ગમનના દ્વારમાં અર્ગલા તુલ્ય કામ કરે છે, પરંતુ બ્યારે મહાન ધર્મ અથવા વિશિષ્ટ પરોપકાર ખાતર અન્ય સૂક્ષ્મ બાબતોની બેઠરકારી બતાવવાનો પ્રસંગ આવે અને તેવા પ્રસંગે મોહઅસ્ત સસારરસિક જીવો તેવા ઉચ્ચ આશયને સમજી નહિ શકવાથી ખોટી વાતો કરી સાધારણ ધર્મોને પ્રાધાન્ય આપે તો તેથી જરા પણ નાસીપાસ થવાની જરૂર નથી. સવિ જીવ કંઈ શાસન રસી એવી ભાવદયાના ઉદ્ધા-

સમાં જે પ્રસંગે તીર્થંકર મહારાજાઓ ધરથી બહાર નિષ્ક્રમણ કરે છે અથવા પરમ આત્મજ્યોતિ પ્રગટાવી સંસાર પરાર્મુખ વૃત્તિ થવાથી તેનો ત્યાગ કરવા વિચાર કરે છે તેવે પ્રસંગે આ સંસારરસિક જીવોના મધ્યમ પ્રકારના વિચારોથી તેઓ દોરાઈ જતા નથી અને તેમ કરવું જરા પણ યોગ્ય નથી. અબજો રૂપિયાનો લાલ મેળવવા ખાતર કદાચ ખસો પાંચસો રૂપિયાનો ભોગ આપવો પડે તો તે યોગ્ય છે અને તેટલી દૃષ્ટિ ન પહોંચાડી શકનારા બંધુઓ ખસો પાંચસોના વ્યય ઉપર જ અભિપ્રાય આપે તો તેની સાથે બેઠાઈ જવું તે શુક્ત નથી. મહાન્ આત્મિક ધર્મ આગળ પતિધર્મોદ્ધિ વ્યક્તિગત ધર્મનો સમ-પ્રિના લાલ ખાતર અથવા આત્મોન્નતિના વિશિષ્ટ લાલ ખાતર ભોગ આપવો પડે તો યોગદૃષ્ટિએ તે સર્વથા ઉચિત છે.

માત તાત* સજ્જન જાત,

વાત કરત હૈ મોરી;

ચાલે રસકી ક્યું કરી છૂટે,†

સુરિજન સુરિજન ટોરી હો. મનસા૦ ૩

“માતાપિતા, સગાં સંબંધી અને નાતીલાઓ વાત કરે છે તે બિસાત વગરની લાગે છે; જેણે (એક વાર) રસ ચાખ્યો છે તેનો સ્વજનો સાથેનો મેળાપ હે સજ્જનો! કેમ કરીને છૂટે?”

ભાવ.—જે વખતે આત્મભગૃતિ કરવાની ઇચ્છા થતાં પૌદ્ગ-લિક સંબંધ અને સંસારનો ત્યાગ કરી સર્વ વિરતિ આદરવાનો વિચાર થાય છે અને તેમ કરીને યોગમાર્ગમાં ઉત્કટપણે પ્રવેશ કરી પ્રગતિ કરવા વિચાર થાય છે તે વખતે મારા માતાપિતા સગાં સંબંધીઓ અને જાતિવાળાઓ મારા સંબંધમાં જે વાતો કરે છે તે તદ્દન સાધારણ પ્રકારની અને દમ વગરની લાગે છે. એવે પ્રસંગે સાંસારિક

* પ્રથમ પંક્તિ ‘માતતાત અઃ સન્નતિ’ એમ પાડુ છે અઃ એટલે અને બીજી પંક્તિને છેડે ઉપરની ગાથામાં જણાવ્યું તેમ હો એક શુક્રમાં છે પણ પ્રત એકમાં નથી.

† છૂટે ને બદલે ચૂટે એવો પાઠ છે એ અશુદ્ધ જણાય છે

૩ માત તાત=માતા પિતા સન્નતિ=સગા સંબંધી. તાત=તતિ, જાતિવાળા મોરી=મોળી, વિચારવગરની ચાખે રસકી=જેણે એક વાર રસ ચાખ્યો છે તેની. ક્યું=કેમ સુરિજન=સ્વજન. ટોરી=સંગ

માતાપિતા કહે છે કે ‘ભાઈ! તમે જે સંસારત્યાગનો વિચાર કરો છો તે તો મોટી વાત છે પણ તે કાંઈ તમારાથી અને નહિ, તમારો વિચાર હોય તોપણ હજી થોડો વખત અભ્યાસ કરો, આવા કામમાં ઉતાવળ ન કરવી જોઈએ.’ મારા મનમાં જે ઉત્સાહ યોગમાર્ગ પર આરૂઢ થવાનો થયો હોય છે તેના સબધમાં આવી નરમ નરમ વાતો કરી અથવા સ્ત્રીની વય, પુત્રની અવસ્થા, આર્થિક સ્થિતિ વિગેરે અનેક કારણો બતાવી મને નિરૂત્સાહી બનાવે છે અને ગમે તેવા પ્રયાસો કરી મને પોતાના સસારદાવાનળમાં ખેંચી ખેંચીને પણ રાખવા પ્રયત્ન કરે છે, છેવટે ખીજે ઉપાય ન ચાલે તો મને અનેક પ્રકારની ધમકીઓ પણ આપે છે, મારા પર તહોમત મૂકી રાજ્ય કે કોઈ ઠારા મને ત્રાસ આપવાનો પ્રયાસ પણ કરે છે અને ગમે તેમ કરી મને યોગમાર્ગમાં વધતો અટકાવે છે, પણ મને તેઓની એક પણ દલીલમાં દમ લાગતો નથી, મને તેઓની વાત તદ્દન સામાન્ય અને બિસાત વગરની લાગે છે; હું એમ પણ જાણું છું કે તેઓની વાત દીર્ઘ વિચાર વગરની અને મોહમદિરાની અસરવાળી છે. કોઈ માણસે દાડ પીધો હોય તે વખતે તે અન્યની પાસે વાતો કરે તે જેમ કિમત વગરની અને આઠા માર્ગે દોરનારી જણાય છે તેમ મોહમદિરાની અસર નીચે બોલાયલી અને અપાયલી તેઓની સલાહ મને તદ્દન લોખી લાગે છે.

હે બધુઓ! જેણે એક વખત ખરેખરા સજ્જન પુરૂષો સાથે પ્રેમ બાંધ્યો હોય અને તેઓના સત્સંગનો લાભ લઈ તેના રસ પીધો હોય તેને પછી તે રસનો રગ કેવી રીતે છૂટી શકે? સાધારણ રીતે સ્થૂળ રસની વાત જુઓ. મધનો કે કેરીનો રસ તમે એક વખત ચાખ્યો હોય અને તે વખતે તે તમને બહુ આકર્ષક લાગ્યો હોય તો પછી તેના પરથી પ્રેમ દૂર કરવા માટે તમને દમ વગરની ગમે તેટલી દલીલો આપવામાં આવે તોપણ તમને તેની અસર શું થશે? જ્યાંસુધી એવા પ્રકારનો રસાસ્વાદ ન થયો હોય ત્યાંસુધીની વાત જુદી છે પણ એક વખત તેના સ્વાદ લાગ્યા પછી તો અન્ય રસમાં પ્રેમ કદિ આવતો જ નથી. આ હકીકત મારા સાંસારિક સંગાઓ સમજી શકતાં નથી. મેં સંતોષ ક્ષમા આજ્ઞા માર્દવ વિગેરે સ્વજનોનો પૂરો સંગ તો હજી ક્યો નથી પણ તેઓના સંગનો રસ જરા જરા ચાખ્યો છે તે ઉપરથી

મને તેના ઉપર એટલો બધો પ્રેમ આવી ગયો છે કે હવે તે રસ છૂટી શકે તેમ નથી, તે આકર્ષણ દૂર થઈ શકે તેમ નથી, તે પ્રીતિ વિસરી શકાય તેમ નથી. યશવિલાસમાં શ્રીમાન્ યશોવિજય ઉપાધ્યાય સુડતાલીશમા પદમા કહે છે કે:-

લોકલાજસંને જિત્ત ચોરે, સો તો સહજ વિવેક હી મુના,
અભુ ગુન ધ્યાન વગર ભ્રમ ભૂલા, કરે કિરિયા સો રાને રૂના;
ઘડિ ઘડિ સાંભરે માઈ સહુણા. ૪

આવી જ રીતે તેજ મહાત્મા શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં કહે છે કે -

ભાણ્યો રે જેણે તુજ ગુણ લેશ, બીજા રે રસ તેહને મન નવિ ગમેછ,
આખ્યો રે જેણે અમી લવ લેશ, બાકસ બુકસ તમ ન રૂચે કીમેછ.

આવી રીતે જેણે યોગમાર્ગનો-પરમાત્મગુણપ્રકટીકરણનો રસ એક વખત આખ્યો હોય તે તેને કદિ વિસરી શકતો નથી અને તેને પછી સાધારણ વસ્તુઓમા-પદાર્થોમાં કે પ્રાણીઓમાં પ્રેમ આવતો નથી, તેને તે સર્વ બાકસ બુકસ લાગે છે, રસ વગરનાં છોતરાં લાગે છે, સ્નેહ વગરનાં કુશકા લાગે છે. વળી એ સ્વજનો એવા છે કે એનો જેમ જેમ અનુભવ વધારે થતો જાય, જેમ જેમ તેઓનો પ્રસંગ વધારે પડતો જાય તેમ તેમ તેઓના પ્રેમની અને સજ્જનતાની વિશેષ વિશેષ પ્રતીતિ થતી જાય છે અને તેમ હોવાથી તેઓના વધારે પ્રસંગ પાઠવાની થતી ઇચ્છામાં સગાંસબંધીઓ જે પ્રત્યવાય નાખે છે તેમા તેઓનું ભોળાપણું અથવા સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહીએ તો મૂર્ખાઈ જ જણાઈ આવે છે. (ભોળાનો વાસ્તવિક અર્થ મૂર્ખ જ થાય છે.) આ પ્રમાણે હકીકત છે તે વિચારી જ્યારે શુદ્ધ આત્મજગૃતિ કરવા મનમા દૃઢ ભાવના થાય ત્યારે પોતાનાં સગાંઓની વાતો કેવી લાગે છે તેપર વિચાર કરી અત્યાર સુધી અધ્યાત્મની વાતો કરતાં કેવી વૃત્તિ થાય છે અને નકામી વાતો કરવામા કેવો જ્ઞાનનો ખોલો ઘસ-કવો પડે છે તે વિચારવું. જ્યારે અતરંગ વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે ત્યારે અતઃકરણથી આ ચેતનને સસારપર ત્રાસ છૂટે છે, એ એનાં સગાં-સબંધીઓની વાતોની યોગ્ય કિંમત આકે છે અને પોતાને યોગ્ય માર્ગ ગ્રહણ કરી લે છે. યોગમાર્ગમાં એક વખત રસ જગાડો, અતઃ-કરણપૂર્વક સ્વજન સાથે પ્રેમપ્રસંગ કરો, પછી આગળ માર્ગ શું લેવો

તે જરૂર સુણ જશે. દૃઢ ભાવના અને પ્રબળ પુરુષાર્થની આગળ અન્ય પ્રત્યવાયો અડચણ કરી શકતા નથી.

*ઓરાહનો કહા કહાવત ઓરપેં,

નાહિ ન કીનિ ચોરી,

કાછ કછચો સો નાચત નિવહેઈ,

और चाचरी चरी फोरी. मनसा० ૪.

“(ચેતનજીને) બીજાની પાસે શા માટે ઠપકો દેવરાવવો ? તેણે ચોરી કરી નથી (ગુન્હો ક્યોં નથી) એમ કાંઈ નથી. (હવે તો) કંઈ લગાવ્યો તે નાચ કરવાથી જ ભજે (પાઠ ભજવવાથી જ બીલે), બાકી બીજા તો ગાનારની ટોળી વિગેરે વ્યવહાર માત્ર છે.”

ભાવ—હવે આ ચેતનજીને અન્ય પાસે ઠપકો પણ શું દેવરાવવો ? હવે ઠપકો દેવરાવવાનો જરા પણ અવકાશ નથી અને તેમ કરવાનું કારણ પણ રહ્યું નથી. ચેતનજીએ અત્યાર સુધીમાં અનેક વખત ચોરી કરી નથી એવું કાંઈ નથી, ત્યારે હવે તેણે બીજાની પાસેથી શું શિખામણ લેવાની છે ? પોતે અત્યાર સુધીમાં અનેક પ્રકારની ભૂલો કરતો આવ્યો છે તે હકીકત તેને હવે સમજાણી છે. તે જાણે છે કે પોતે રાગ વિગેરે કારણથી અનેક પ્રકારની ઠસુરો વારંવાર કરતો આવ્યો છે અને તે ગુન્હાંઓની શિક્ષા તરીકે તેને ભવભ્રમણા થઈ છે અને થયા ઠરે છે. તે અત્યાર સુધીમાં ઘડિકમાં રાગ કરતો, ઘડિકમાં દ્રેષ કરતો, ઘડિકમાં કષાય કરતો, ઘડિકમાં પ્રમાદ કરતો, ઘડિકમાં વિકથા

* ઓરાહનોને બદલે એક જગોએ ‘ઓરહનો’ રાખ્યું છે અર્થ એક જ હોય એમ જણાય છે જપાલંભો એ સંસ્કૃત રાખ્યું આ પ્રાકૃત રૂપ છે

† છેલ્લી પંક્તિમાં પાઠ “और याचर यरं ફोरी” એવો પણ પાઠ છે. અન્યત્ર બીજી અને ચોથી પંક્તિને છેડે ‘હો’ મૂક્યો છે તે જરૂર પ્રમાણે રાગાનુસાર બોલવાનો છે

૪ ઓરાહનો=જપાલંભ, ઠપકો કહા=શું, શા માટે. કહાવત=દેવરાવવો ઓરપેં=બીજાની પાસે નાહિ=નથી. ન કીનિ=નથી કરી ચોરી=ગુન્હો કાછ=કંઈ, કછોટો (નાચતી વખત અથવા મદ્દાદિક કુસ્તી કરતી વખત પહેરે છે તે). કછચો=પહેર્યો, ધારણ ક્યોં સો=તે નાચત=નાચવાથી નિવહેઈ=ભજે. ઓર=બાકીના બધા તો ચાચરી=ગવંચાની ટોળી ચરી ફોરી=સાધારણ, વ્યવહાર માત્ર

કરતો અને એવી એવી અનેક જાતની તે ભૂલો કરતો હતો અને તેથી પોતાનું આત્મધન હુંડાવી દેતો હતો. આ સર્વ વાત તેના જાણવામા હવે આવી છે. ચરમાવર્તમાં તેને હવે વસ્તુસ્વરૂપનો ભાસ થવા લાગ્યો છે, ત્યારે એવા વખતમા તે જીભની પાસેથી સસારમા આસકત થવાની શિખામણો અથવા તેને અનુરૂપ ઠપકાઓ શા માટે સાંભળે ? અને તેવી રીતે સાંભળવાનું તેની પોતાની ઉન્નતિ માટે કેવી રીતે થાય ? વળી રાગાદિક જે જે કસુરો તેણે કરી છે તેની સજા તો તેણે પોતે જ ખાવાની છે, તેમાં હવે અન્યની પાસે શું વાતો કરવાની છે અને જ્યારે તેનું મન નટનાગરમાં જોડાઈ ગયું છે તો પછી પોતાનો ગુન્હો કેવો છે અને કેટલો છે અને તેની યોગ્ય સજા થઈ છે કે નહિ તે સર્વ વાતનો વિચાર ચેતનજી પોતે જ કરી લેશે. જો ચેતનજી ગુન્હો કબૂલ કરતા ન હોત તો અન્યની પાસે તેને ઠપકો દેવરાવવાની જરૂર હતી, પણ હવે તો તે પોતાની ભૂલો બરાબર સમજી શકે છે તેથી હવે તેણે પોતે જ પોતાને શિક્ષા કરવી. હવે તો પોતે જ ગુરૂ અને પોતે જ ચેલા બની જવું. આવી રીતે પોતાનો ગુન્હો પોતાને બરાબર સમજાય અને તેની શિક્ષા પણ પોતે જ જાતે કરી શકે એટલી નટનાગરમાં પ્રીતિ થાય ત્યારે નિશ્ચયશુદ્ધિ થઈ છે એમ સમજવું જ્યાંસુધી રાગાદિકના પોતાના માર્ગો સાચા છે અથવા આદ્ય છે એવી વૃત્તિ રહે, પોતાનાં કુટિલ વિષમ કાર્યો અથવા આચરણોનો યેન કેન પ્રકારેષુ બચાવ કરવાની ઇચ્છા રહે ત્યાંસુધી સમજવું કે હજી આ જીવ ખરેખરો શુદ્ધ થયો નથી અને તેને અન્ય પાસે ઉપાલભ દેવરાવવાની જરૂર છે. પોતે ભૂલે છે એ સમજવું જોઈએ, ભૂલમાં પોતાની ગૃહ્ણિ કેટલી છે તેનું માપ કરવું જોઈએ અને ભવિષ્યમાં એવો ગુન્હો ન થાય તેને માટે દૃઢ ભાવના કરવી જોઈએ. આ પ્રમાણે જ્યારે વૃત્તિ થાય ત્યારે નિશ્ચયશુદ્ધિ થાય અને તેવી સ્થિતિ જ્યારે મનસા નટનાગરમાં જોડાય અને ઔર સખનસો તોડાય ત્યારે જ થાય એ વાત બરાબર વિચારીને આદ્યમાં લેવા લાયક છે.

મહં જ્યારે કુસ્તી કરવા તૈયાર થાય છે ત્યારે પોતાના સાથળ ઉપર કચ્છ પહેરે છે અને તેવી જ રીતે નાચ કરનાર પણ પોતાનાં કપડાં પડી ન જાય અથવા નાચવાના જોસમાં અવ્યવસ્થિત ન થઈ જાય

તેટલા માટે કંઈ પહેરી લે છે. આથી નાચવામાં સરળતા પ્રાપ્ત થાય છે. આવી રીતે નાચવાનો વેશ લીધો હોય તે નાચવાથી જ લજે છે, નાચવાનો વેશ લઈને પછી બેસી રહેવાય નહિ અને કોઈ તેવો વેશ લઈને પછી બેસી રહે તો તેમ કરનારને ડહાપણવાળો પણ ગણવામાં આવે નહિ. આવી રીતે તે જ કામ હાથમાં લીધું છે અને જેને માટે વેશ કાઢ્યો છે તે વેશ ભજવવાથી જ ઠીક ગણાય, તે કામ પાર ઉતારવામાં જ તારું ડહાપણ ગણાય. તે મોક્ષ જવા માટે આરિત્રીયાનો વેશ લીધો હોય અથવા તો કુસ્તી કરતી વખતે જેમ કંઈ ખાંધીને મૂકી કુસ્તી માટે તૈયારી બતાવે છે તેમ તે કોઈ પણ પ્રકારની મોક્ષપ્રયાણની તૈયારી બતાવી હોય તો પછી તારે તે વેશને ખરાબર ભજવવો ચોગ્ય છે, પછી તું બેસી રહીશ અથવા બીજો પાઠ ભજવીશ તો તે તને શોભશે નહિ. આ હુકીકત કહીને સર્વવિરતિ આદરી દીક્ષાનો વેશ લેનાર અથવા દેશવિરતિ આદરી શ્રાવકનો વેશ કાઢનાર અને ત્યાર પછી અન્ય કાર્યમાં પડી જઈ પોતાનો વેશ ન ભજવનાર—વેશને ભજવનાર કેવી રીતે હાંસીપાત્ર થાય છે અને તે હુકીકત તેને કેવી રીતે શોભા આપનાર થતી નથી તે બતાવ્યું. વેશ લીધો હોય તે તો ખરાબર ભજવવો જ ભ્રમર; અષાઠ્યભૂતિને જ્યારે ભરત ચક્રવર્તીનું નાટક કરવા કહ્યું ત્યારે તેમણે એવી તદ્દપ ભાવના અંતઃકરણથી કરી અને અભિનય સાથે એવો સુંદર પાઠ ભજવી આપ્યો કે સત્યરૂપે આરિસાલુવનમાં ભરતચક્રીની પેઠે પોતાને કેવલ્ય પણ ઉત્પન્ન થયું. આનું નામ તે પાઠ ભજવ્યો કહેવાય અને બાકી બીજા સર્વ છે તે તો ગવૈયાની ટોળીના સાજ માત્ર છે, વ્યવહારરૂપ છે. જેમ નાચનારની સાથે વાજ વગાડવાવાળા, તબલચી, શરણાઈવાળા વિગેરે અનેક હોય છે પણ મુખ્ય નાચનાર તો એક જ હોય છે તેવી રીતે મુખ્ય કાર્ય કરવા ધાર્યું હોય છે તે તો એક જ હોય છે અને વચ્ચે વચ્ચે જે કાર્ય થાય છે તે તો સાધ્યરૂપ નથી પણ સાધારણ છે. હાખલા તરીકે નાચનારની સાથે ઉપર ગણાવેલ સાજ હોય છે તેવી રીતે મોક્ષમાર્ગ સાધતાં વચ્ચે સ્વર્ગગમનાદિ કાર્યો થઈ જાય તે સર્વ પ્રાસંગિક છે. આ જીવે કાર્ય મોટું આદર્યું છે, તેનું પ્રયાણ મોક્ષ જવાનું છે, તેનું સાધ્ય મોક્ષસ્થાન છે અને તેટલા માટે તેને

ચોગ્ય તેણે જે વેશ કાઢ્યો હોય તે તેણે ભજવવો ચોગ્ય છે. વરુચે સ્વર્ગગમનાદિ કાર્યો બની આવે તે લાલે બન્યા કરો, પરંતુ આ જીવે-ચેતનજીએ પોતાનું સાધ્ય કદિ ચૂકવું નહિ, કાઢેલો વેશ બરાબર ભજવવો અને તેમ કરી પોતાની જાતને શોભા મળે તેમ કરવું.

આ ચેતનજીએ નટનાગરમાં પ્રેમ જોડ્યો છે અને બીજા સર્વથી તેનો સબંધ છોડી નાખ્યો છે. આટલી હદ સુધી જ્યારે તેની ઉત્કાન્તિ થઈ છે ત્યારે હવે તેણે વળી પાછું મનને અસ્તવ્યસ્ત કરી જ્યાં ત્યાં રખડાવી કાઢેલા વેશમાં લગાણ પાડવું ન જોઈએ. જો તેમ કરવામાં આવે તો તેના અભિનય અને કળામાં મોટી ખામી આવે અને પાત્ર તરીકે તેની ગણનામાં મીંડું આવી જાય. આટલા માટે ચેતનજીએ પોતે જે કસુરો અગાઉ કરી છે તે જ્યારે નટનાગરમાં પ્રીતિ થવાથી તેને જણાઈ આવી ત્યારે હવે તેને બહારના સાંસારિક સબંધી પાસેથી શિખામણ લેવાની અથવા તે અનુસાર ચાલી પોતાના કાઢેલા વેશમાં ક્ષતિ આણવાની જરૂર રહી નથી અને તેમ કરવા કદાચ તે લલચાઈ જાય તો સમજવું કે હજી તેને નટનાગરમાં પ્રીતિ થઈ નથી, થઈ હોય તો માત તાત અરૂ સજ્જન બ્રાત જે લોળી લોળી વાતો કરે તેમાં તેનું મન કદિ લાગે નહિ. અહો સુર ચેતનજી! તમારો કાઢેલો વેશ હવે બરાબર ભજવી આપો અને આ સર્વ વ્યવહારને અંગે તમારે શું કરવું જોઈએ તે તમારા નટનાગર જેની સાથે તમે મન જોડ્યું છે તેને પૂછી જુઓ. હવે કાઢેલો વેશ છોડી દેતા નહિ અથવા જે વેશ પહેર્યો છે તેનાથી બીજા (જૂદો) પાઠ ભજવતા નહિ.

ગ્યાનસિંધૂ^૧ મથિત પાડ,

પ્રેમપીયૂષ કટોરી હો;

મોદત^૨ આનંદધન પ્રસુ શશિધર,

દેશવત દાદિ ચકોરી.

મનસા૦ ૫

^૧ 'જ્ઞાનસિંધુ નવિન પાઠ' એમ પાઠાન્તર એક પ્રતમાં છે, એ પાઠ અશુદ્ધ જણાય છે

^૨ મોદત સ્થાને એક પ્રતમાં 'મોહત' પાઠ છે, અર્થ લગભગ સરખો છે

^૩ જ્ઞાનસિંધુ=જ્ઞાનસિંધુ, જ્ઞાનસમુદ્ર મથિત=મંથન કરીને પ્રેમપીયૂષ=પ્રેમ-અમૃત, નિશ્ચય દૃષ્ટિપ્રેમ પ્રેમ અમૃતરસની કટોરી=ખાલી, કટોરી શશિધર=ચંદ્રમા દેખત=દેખીને દૃષ્ટિ=નિશ્ચય દૃષ્ટિ ચકોરી=ચકોર, ચતુર

“શાસ્ત્રસમુદ્ર મંથીને તેમાંથી પ્રેમઅમૃતની પ્યાલી પ્રાપ્ત કરી છે, (તે પીને) આનંદ પ્રભુ ચંદ્ર અને (તેને દેખીને) ચક્રોર નિશ્ચયદૃષ્ટિ આનંદ પામે છે, રાજી થાય છે.”

ભાવ.—પુરાણપ્રસિદ્ધ વાર્તા છે કે દેવોએ સમુદ્ર મંથન કરીને અમૃત પ્રાપ્ત કર્યું અને તેનું પાન ચંદ્રમાએ કરીને તે અમર થયો. અમૃતપાન એ દેવતાઓનું પણ તેટલામાટે લક્ષ્યસ્થાન રહે છે અને તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક પ્રકારના પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. અહીં જ્યારે ચેતનાએ નટનાગરમાં પ્રીતિ જોડી અને ઔર સળનસે તેને તોડી નાખી ત્યારે તેના ઉપર ઘટના કરતા કવિ કહે છે કે આ પ્રેમ (love) જેને માટે અન્ય શાસ્ત્રકારો પણ બહુ લખે છે તે ખરેખર અમૃત છે. જ્યારે આ ચેતનજીને નિશ્ચયદૃષ્ટિ જાગૃત થાય છે ત્યારે તેને સર્વ જીવો ઉપર ગંધુત્વ અને સ્વસમાનત્વ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. એ પ્રેમ ચેતનજીને એવા સ્થાનમાં મૂકી દે છે કે જ્યાં તે ખરેખર અજરામર થઈ જાય છે અને તેથી એ પ્રેમઅમૃતને વધારે સારી રીતે સમુદ્ર-મંથનની દંતકથા સાથે ઘટાવી શકાય. અનેક શાસ્ત્રસમુદ્રનું મંથન કરીને શોધી કાઢેલ આ પ્રેમઅમૃતનો પ્યાલો છે અને તે મહા લાગ્યવાન હોય તેને પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રેમઅમૃતનું પાન કરીને આનંદધનરૂપ જીવાત્મા જે અત્યારે અંતરાત્મ સ્વરૂપમાં વર્તે છે તે રૂપ ચંદ્રમા બહુ આનંદમાં વર્તે છે. ચંદ્રને જેમ મંથન કરીને પ્રાપ્ત કરેલ અમૃત રસનો એક દ્રોણ પીવા મળ્યો ત્યારે તેને બહુ આનંદ થયો હતો તેવી રીતે બહુ વાસ્તવિક રીતે જીવાત્માને પ્રેમપીયૂષના પાનથી આનંદ થયો છે, આત્મચંદ્ર તેથી મોટે છે, હરખે છે, મળ કરે છે, પ્રકુલિત થાય છે, ખીલે છે અને વધારે તેજસ્વી બને છે અને તે હુકીકત જોઈને ચતુર નિશ્ચયદૃષ્ટિ પણ ખુશી થાય છે, રાજી થાય છે, હર્ષમાં આવી જાય છે ચેતનજી પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં આવી તેને વધારે ખીલાવે છે એ બનાવ જોઈને નિશ્ચયદૃષ્ટિ રૂપ ચક્રોરી હર્ષમાં આવી જાય તે બરાબર યુક્ત છે, ઉચિત છે, સ્વભાવને અનુરૂપ છે.

આ પ્રેમપીયૂષની ભાવના એટલી ઉત્તમ રીતે કરવામાં આવી છે કે એનાપર યોગનું ગંધન કરવાથી તે બહુ આશ્ચર્યકારક પરિણામ નીપજવી શકે તેમ છે. પ્રેમ એ એવી વસ્તુ છે કે એનું વર્ણન શબ્દોમાં

થઈ શકતું નથી અને જ્યારે એ પ્રેમ મોહનું રૂપ તણ દઈ સ્વભાવ-રૂપ પકડે અને સર્વ મનુષ્યોપર, સર્વ પ્રાણી ઉપર, સર્વ આત્મ-દ્રવ્ય ઉપર લંબાય ત્યારે તેમાંથી જે આનંદધારાઓ છૂટે છે તે અનુભવથી જ સમજાય તેવી છે. એનું વર્ણન કરવામાં કવિની કલમ નકામી થઈ પડે છે, એનો વાસ્તવિક ખ્યાલ અનુભવથી જ પ્રાપ્ય છે. મૈત્રીભાવ-નાનું આ પ્રળય પરિણામ છે.

તાત્પર્યાર્થ એ છે કે અન્ય સર્વ ઉપાધિઓનો ત્યાગ કરી નિજ સ્વરૂપ સમજો, ભવાંતરમાં આ ચેતનજીએ અનેક ભૂલો કરી છે તેને લઈને તેની આધુનિક શોકાસ્પદ સ્થિતિ જણાય છે, તે સમજી તેનાં કારણો વિચારી તેને દૂર કરો અને છેવટે તેને નટનાગરમાં બેસી દો, મતલબ તે પોતે જ નટનાગર છે એટલે તેને તેના નિજ સ્વરૂપમાં મેળવી આપો તે વખતે પછી તેને જે અખંડ પ્રેમ જાગત થશે અને તેથી તેને જે મહા આનંદ પ્રાપ્ત થશે તે એવો છે કે એક વખત તે રસનો ખ્યાલો પીવાથી તમને તે જણાઈ આવશે. વારવાર તમને કહેવાથી તેનું રસત્વ તમારા ખ્યાલમાં નહિ આવે પણ એક વાર તેનું પાન કરશો ત્યારે તમને તેમાં એટલું માધુર્ય લાગશે કે પછી તમે યોગીઓ તરફથી તેના પાનની ભલામણ માટે રાહ પણ બેસો નહિ. અત્યારે તમને ભલામણ એક જ કરવાની છે કે તમે જે વેશ કાઢ્યો છે તે બરાબર ભજવો, બે તમારું મોક્ષ જવાનું પ્રયાણ હોય તો તેને માટે યોગ્ય ભાતું તૈયાર કરો અને પછી તમને લોકલાજ, કુળમર્યાદા કે અન્યકૃત મશ્કરી માટે દરકાર પણ રહેશે નહિ; તમારૂં આત્મદ્રવ્ય શું છે અને તે તેના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં કેવા પ્રકારે પ્રગટ થાય તેનો વિચાર કરવા માટે પણ એક વાર તેને નટનાગર સાથે બેસી દો

— ❦ —

૫૬ ઓગણચાલીશમું-રાગ-જેવંતી અથવા જયજયવંતી.

*તરસ કી જડ દડ કૌ દડકી સવારીરી,

તીક્ષણ કટાક્ષ છટા છાગત કટારીરી. તરસ૦ ?

૧ તરસ=પૌદ્ગલિક સુખની તૃષ્ણા કી=કદ વસ્તુ છે? શી વસ્તુ છે? જલ=જો દઈ=દેવ, કર્મ, કો=કોઈ, એ, કે દધકી=કર્મની સવારી=સરકા તીક્ષણ=તીક્ષ્ણ. કટાક્ષ=આંધી નન્દે ભેડું તે, વડ વિલેકન છટા=પડિ લાગત=લાગે છે. કટારી=કટાર જેની

* પ્રથમ પદિત જે જે પ્રતોમાં આવી રીતે છે “તરસ કીજેરી દધકો દધકી સવારીરી” એ ખાક સુન્દર છે, તેની અર્થવર્થા વિવેચનમાં કરી છે

“પૌદ્ગલિક સુખની તૃષ્ણા શું છે? બુઝો! (તે) કોઈ (એક) કર્મ છે કે કર્મનું લશ્કર છે! તેના તીક્ષ્ણ કટાક્ષની પંક્તિ જાણે કટાર હોય તેવી લાગે છે.”

ભાવ-ઉપરના પદમાં જણાવ્યું તે પ્રમાણે મનને નટનાગરમાં ભેડવાથી અને ખીજા સર્વ સાથેનો તેનો સંબંધ તોડવાથી નિશ્ચય-દૃષ્ટિ જાગ્રત થાય છે ત્યારે તો મોહનીય કર્મનું ભેર રહેતું નથી, પરંતુ તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં સુધી મોહ રાજનું ભેર બહુ રહે છે, તે કેવા પ્રકારનું છે તે અત્ર અદ્ભુત રીતે બતાવે છે આ પદમાં મોહ રાજના લશ્કરનું ભેર કેવા પ્રકારનું છે તે નિશ્ચયદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવા ઉદ્ધૃક્ત થયેલા ચેતનજીને ઉદ્દેશીને બતાવે છે.

મોહનું સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે કે વ્યવહારદૃષ્ટિમાં જ્યાંસુધી આ ચેતનજી હતા ત્યાંસુધી તેને પૌદ્ગલિક સુખની ઇચ્છા વારંવાર થતી હતી. કોઈ વખત તેને સ્ત્રીસંભોગની ઇચ્છા થાય, કોઈ વાર સુંદર ભોજનો જમવાની ઇચ્છા થાય, કોઈ વાર મધપાન કરવાની ઇચ્છા થાય, કોઈ વાર સુગંધી પદાર્થોનો સુવાસ લેવાની ઇચ્છા થાય, કોઈ વાર સુંદર સ્ત્રી તરફ દૃષ્ટિપાત કરવાની ઇચ્છા થાય અને કોઈ વાર મધુર ગીત નૃત્ય સાંભળવાની ઇચ્છા થાય, તેવી પાંચે ઇન્દ્રિયોનાં વિવિધ પ્રકારનાં વિષયસુખની તેને જે ઇચ્છાઓ થતી હતી તે સર્વ તેણે માની લીધેલા સુખને પ્રાપ્ત કરવા માટે જ થતી હતી. પ્રભુના સુંદર સ્વરૂપનું દર્શન કે તદ્દર્શન ગાન દેખવાની કે શ્રવણ કરવાની વિશિષ્ટ ઇચ્છા પણ તેને થતી ન હોતી. ત્યારે આવી તેને પૌદ્ગલિક સુખની તૃષ્ણા થતી હતી તે વસ્તુ શી છે? આવા સવાલના જવાબની વિચારણામાં તે કહે છે કે અરે ભાઈ! બુઝો તો ખરા, મને એમ લાગે છે કે પૌદ્ગલિક સુખની તરસ તે કર્મ હશે, પણ તે એકાદ કર્મ હોય એમ તો સંભવતું નથી; તે એવા ભેરથી દૃઢ આગ્રહ સાથે આવે છે કે તે એકાદ છુટું કર્મ હોય એમ તો લાગતું નથી પણ તે તો કર્મનું મોટું લશ્કર હોય એમ જણાય છે. જાણે કર્મની સેનાનું ધારિયું આવતું હોય એવી તેની રીત જણાય છે. આનું કારણ પોતે જ જણાવે છે. એક ચક્ષુષ્ઠિયનો જ વિષય પકડીએ; જ્યારે કામદેવનાં સર્વ શસ્ત્રોથી સજ્જ થયેલી નવ સુવતી કટાક્ષ

કેકે છે એટલે જ્યારે તે વક્ષ વિલોકન કરે છે ત્યારે તેનાં તે તીક્ષ્ણ કટાક્ષની પક્ષિત કટારની જેમ શરીરને લોંકે છે. દેખાવમા તે વક્ષ વિલોકન કાંઈ જણાતું નથી પણ કટાગ્ના મારથી પણ તે તો સખત પડી જાય છે. ચક્ષુષદ્રિયના વિષયનો આ તો એક વિભાગ થયો. એવી રીતે તેના બીજા અનેક પ્રકાર થાય છે અને તેવી રીતે બીજી ધદ્રિયોના વિષયોનો હું વિચાર કરું છું ત્યારે જણાય છે કે એ પૌદ્ગલિક વિષયની તૃષ્ણા તે એક કર્મ નથી પણ કર્મનું મોટું લક્ષકર છે અને તે ચેતનછની તરફ પોતાનો ગૂઢ માર ચોતરફથી એવો પ્રબળ-પણે ચલાવે છે કે ચેતનછને તે તદ્દન હરાવી દઈ પોતાના કબજામા લઈ હતાશ કરી મૂકે છે. સાધારણ રીતે તે એક કર્મ હોય તો તેનું આવું પ્રબળ ભેર સંભવે નહિ, કારણકે એક દુશ્મન એટલું બધું કામ કરી શકે નહિ અને વિષયસુખની અલિલાષા તો આવતી વખત જ ચેતનછને ઉધો પાડી દે છે અને તેને મજબૂત રીતે પોતાને વશ કરી લે છે તથા કબજામા લઈ લે છે. ત્યારે એને પ્રેરનાર કર્મ તે એક છટ્ટુ છવાયું કર્મ ન હોયુ ભેધએ પણ કર્મરાજની આખી સેના હોવી ભેધએ. એક સ્ત્રીના કટાક્ષ જ મોહરાજની પ્રેરણાથી આટલું કામ કરે છે તો તેની પીઠે તેની મદદમા કર્મની મોટી ફ્રાજ હોવી જ ભેધએ.

વાસ્તવિક હકીકત પણ એ પ્રમાણે છે. મોહનીય કર્મને સર્વ કર્મકટકહણના રાજાની પદવી આપવામાં આવી છે અને જ્યારે તે પોતાની સેનામાથી એકાદ કર્મને આ ચેતનછને વશ કરવા મોકલી આપે છે ત્યારે તેની પછવાડે કર્મની આખી સેના પોતાનાં શસ્ત્રાસ્ત્ર સાથે ખડી રહે છે. એનું અદ્ભુત વર્ણન ઉપમિતિ લવપ્રપંચા કથા વાચનારે અનેક પ્રસંગે વાળ્યું હશે. ત્યાં કર્મરાજ-મોહનીય કર્મના મંત્રીનું પદ વિષયાલિલાષને આપવામા આવ્યું છે અને તેના પાંચ ધદ્રિયો-રૂપે પાંચ પુત્રનો કરેલો આ સર્વ સસારપ્રપંચ છે એમ બતાવ્યું છે. ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્ધર્મોપનિષદજી પણ એવી જ રીતે કહે છે કે.-

રાગ કેશરી છે વડ રાજારે, વિષયાલિલાષ તે મંત્રી રાજારે;
જેહના છોડે ધદ્રિયપચોરે, તેહનું કીધો એ સકળ પ્રપંચોરે.^૧

ઝોગણુયાદીશમુ.] મોહ રાજનું પ્રાપ્ત્ય-લોગતૃપ્તાનું જોર-ચેતનાનો દાહ. ૩૭૯

રાગ કેશરી મોહરાજનો મોટો પુત્ર છે અને તે પિતાની ગાદીપર બેઠો છે એમ અત્ર બતાવ્યું છે. આ રાગના સપાટામા જે આવે છે તે સંસારમાં ખુંચી જાય છે અને તેઓનું સ્થાન પછી નરક નિગોદ જ થાય છે એમ ઉપાધ્યાયજી તે જ સ્વાધ્યાયમાં આગળ જતાં કહે છે. આટલા સહજ કરાવેલા મોહરાજના પરિચયથી જણાયું હશે કે વિષયની તૃષ્ણા તે મોહકટકદળ છે અને તેને વશ કરવા માટે અથવા તેની સામે થવા માટે પ્રબળ પુરૂષાર્થ અથવા ભગીરથ પ્રયત્નની જરૂર છે. એ લોગતૃષ્ણાનું સ્વરૂપ હજી પણ વધારે આગળ બતાવવામાં આવે છે. આનું તૃષ્ણાનું સ્વરૂપ ચેતનજી જ્યારે યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ કરવા દૃઢ ઇચ્છાવાળા થાય ત્યારે જ તેના સમજવામાં આવે છે, ત્યાંસુધી તો તે સંસારનાં સર્વ કાર્યોમાં મસ્ત બની રહે છે અને તે ગમે તેટલી વખત પાછો પડે છતાં તેને તેમાં એટલો સ્વાદ આવે છે કે તે સંસારને ચાટતો જાય છે. હાડકું ચાટનાર કુતરાને તો પોતાનું લોહી પીવાનો પણ માની લીધેલો સ્વાદ મળે છે પણ આને તો તેટલો સ્વાદ પણ આવતો નથી, પણ મોહરાજએ તેને એવા ઉલટા પાટા બંધાવી દીધા છે કે તે જરા પણ ઊંચી આંખ કરતો નથી, જોતો નથી, વિચારતો નથી.

પ્રથમ પંક્તિમાં અન્ય પ્રતનો પાઠ 'તરસ કીજેરી હધકોં હધકી સવારીરી' છે. એ પાઠનો ભાવ આ પ્રમાણે થઈ શકે. હે પ્રભુ! મારા પર તરસ કરો, દયા કરો. આ જે કર્મ મારી તરફ આવે છે અને મારા પર જોર ચલાવે છે તે કોણ છે? એ તે કર્મ છે કે કર્મનું મોટું લશ્કર છે? આ પ્રમાણે ભાવ થઈ શકે છે પણ તે માટે તરસનો અર્થ દયા એમ કરવો પડે છે. તાણીને એ અર્થ થી શકે છે પણ મૂળમાં જે પાઠ લીધો છે તે વધારે સારો અને સુસ્પષ્ટ અર્થ આપે છે.

હવે એ લોગતૃષ્ણા આ ચેતનજીની સાથે કેવી રીતે વર્તે છે તે વિશેષ બતાવે છે. આ ભાવ સમજી વિચારીને એ લોગતૃષ્ણાના સંબંધમાં કાંઈક નિર્ણયપર આવી જવા એટલે તેનો સંબંધ કેટલો અને કેટલા વખત સુધી રાખવો ઉચિત છે તે નિર્ણય કરવા યોગ્ય છે. યોગમાર્ગના અભ્યાસી માટે નિયમ યોગનું દ્વિતીય અંગ છે એ ધ્યાનમાં રાખવું.

સાયક લાયક નાયક પ્રાનકો પહારીરી,
કાજર કા જનલાજ વાજ ન કહું વારીરી. તરસકીં ૦ ૨

“(લોગતૃષાનાં) ખાણે યોગ્ય ચેતન સરદારના પ્રાણને હરનારા છે. શુ (તેને) જરા-ઘડપણ છે? અથવા શું તેને લોકલાજ છે? (તેનાપર) લગામ પણ નથી કે તેને વારીને (કાંઈ) કહી શકું-ઠપકો આપી શકું.”

ભાવ:-આ લોગતૃષા જ્યારે ચેતનજી ઉપર પોતાનો ઘેરો ઘાલે છે ત્યારે તેની પાસે પાત્ર ધ્રિય-સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને શબ્દ-રૂપ ખાણે એવા જબરજસ્ત હોય છે કે તે પ્રત્યેક પ્રાણને હણી શકે છે જુની કથાઓમા વાંચું હુશે કે અગ્ન્યસ્ત્ર વાયવાસ્ત્ર વિગેરે શસ્ત્રો એવાં પ્રબળ હોય છે કે પોતાનું કામ જરૂર કર્યા વગર રહેતાં નથી, તેવી જ રીતે આ કાળમાં બદ્ધક તથા તોપના ગોળીગોળાઓ મહા ઘાતક હોય છે; આ પ્રમાણે લોગતૃષ્ણાનું એક એક ખાણુ આ ચેતનજીના પ્રાણને હણનારું છે. ઉપર એવી શક્તિ કરી હતી કે આ લોગતૃષા તે એક કર્મ છે કે કર્મનું લશ્કર છે તેનો અત્ર ખુલાસો થાય છે. તે એવી જબરજસ્ત છે કે તેનું પ્રત્યેક ખાણુ આ ચેતનજીના પ્રાણનું ઘાતક નીવડે છે, ચેતનજીને અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખે છે અને તેને મુંઝવી દે છે. ચેતનજીના પ્રાણ તે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રરૂપ નિજ શુણ સમજવા. આત્માના આ જ્ઞાનજીવન, દર્શનજીવન અથવા ચારિત્રજીવનને લોગતૃષા હરી લે છે અથવા તો તેનો ઘાત કરે છે વિષયસુખની લાલસા એવી પ્રબળ-પણે થાય છે અને તેનું ભેર એકંદર રીતે એટલું તાકાતવાળું હોય છે કે એની સાથે લપટાયલા ચેતનજી પોતાના નિજ સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે, પરવશ બની જાય છે અને ત્યાર પછી એવા ખેલો લાજવે છે કે તેનામા બાણ સદ્જ્ઞાનજીવન કે સત્ચારિત્રજીવન હુશે એમ પણ લાગે નહિ. ચેતનજીની આવી વ્યથિત અવસ્થા કરનાર લોગતૃષા છે અને ચેત-

૨ સાયક=ખાણુ લાયક=યોગ્ય નાયક=આત્મારૂપ સરદાર પ્રાણકે=પ્રાણને અપ-હારીરી=હણનાર, ઘાતક કાજર=શુ (તે) જરાવરસા છે કા=શું જનલાજ=(તેને) લોકલાજ છે વાજ=લગામ ન=નથી વારીરી=વારીને

નહી પોતે કેવા છે? એ તો સ્વભાવતઃ લાયક નાયક છે, મહા ઉત્તમ સરદાર છે, ખુદ લોગતૃષ્ણાને ઉત્પન્ન કરનાર કર્મકટકના પણ તે સરદાર છે, બે કે તે તેની વિભાવદશા છે. અનંત ઉચ્ચ ગુણોના પણ તે સ્વામી હોવાથી શક્તિરૂપે પણ તેને ‘લાયક’ કહી શકાય અને તેને પોતાને મહા અનર્થ પરંપરામાં ઉતારનાર કર્મોના તે પોતે ઉત્પન્ન કરનાર હોવાથી તેને તેના સ્વામી પણ કહી શકાય. આવી રીતે તે બેવડી રીતે એક બીજાથી વિરુદ્ધ પડે એવી સ્થિતિ ધારણ કરનાર છે, પરંતુ એમાં ફેર એટલો છે કે એનું કર્મસ્વામિત્વ વ્યક્ત છે અને એનું ગુણસ્વામિત્વ શક્તિમા અવ્યક્તરૂપે રહેલું છે. બાકી એ ઉત્કૃષ્ટ આનંદ લોગવવાને યોગ્ય છે એવા ‘લાયક’ ચેતનજીના પ્રાણ અત્યારે તો લોગતૃષ્ણાના એક એક બાણ હથે છે એવી દુર્બળ સ્થિતિમાં તે નાયક આવી ગયા છે. આવી લોગતૃષ્ણાને વધારે ઓળખવા માટે ઠવિ પૂછે છે.

વિચાર થાય છે કે આવી રીતે ચેતનજીના પ્રાણની ઘાતક લોગતૃષ્ણાને કાંઈ ઘડપણ હશે કે નહિ? એટલે એ કોઈ વખત ઘરડી થઈ પોતાનું ભેર ઓછું કરતી હશે કે ફરરોજ નવચૌવના સ્ત્રીની પેઠે પૂર દમામમાં જ રહેતી હશે! એ તૃષ્ણા પોતે વૃદ્ધાવસ્થા છે અથવા તેને વૃદ્ધાવસ્થા કંઈ અસર કરે છે? તેનો જવાબ એક વાર્તિક પૂરો પાડે છે.

જીર્યન્તિ જીર્યત્ત કેશા, દન્તા જીર્યન્તિ જીર્યત્ત,
યૌવનાશા ધનાશા ચ, જીર્યતોઽપિ ન જીર્યતિ.

વૃદ્ધ પુરૂષના બાલ સફેદ થઈ જાય છે અને તેના હાંત પડી જાય છે, મતલબ તેના બાલ અને હાંતપર ઘડપણ પ્રાપ્ત થાય છે પણ પુરૂષ વૃદ્ધ થતો જાય છતાં તેની વિષયસુખતૃષ્ણા અને ધન-તૃષ્ણા વૃદ્ધ થતી નથી, ઉલટી તે તો વૃદ્ધિ પામતી જાય છે, ઘડપણમાં તે પોતાનું આકર્ષ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આટલા ઉપરથી જણાવું હશે કે લોગતૃષ્ણાને ઘડપણની કાંઈ પણ અસર થતી નથી. એવી જ રીતે બીજા પ્રશ્ન પૂછે છે કે એ લોગતૃષ્ણાને લોકલાજ કાંઈ હશે કે નહિ? માણસો પોતાના મનથી નહિ તો જે સગાંસંબંધીઓમાં પોતે રહેતા

હોય, જેમની સાથે પોતાનો વહીવટ ચાલતો હોય તેની લજ્જા ખાતર ઘણાં સારાં કામો કરે છે અથવા ખરાબ કામ કરતાં અટકે છે, પણ આ લોગતૃષાને એ પણ નથી. એની અસર તળે માણસ એવાં અધમ કામ કરે છે કે જેનું વર્ણન થઈ શકે નહિ. લોગતૃષા જ્યારે પ્રબળ સ્વરૂપમાં હોય છે ત્યારે તેની અસર નીચે મૂકાયેલા પ્રાણી તદ્દન અંધ બની જાય છે અને જાણે દુનિયા તેને જોતી જ નથી એવી રીતે કોઈના વિચારની કે અભિપ્રાયની દરકાર રાખ્યા વગર એ પોતાનું કામ ચલાવે જાય છે અને તેટલા માટે અનેક શાસ્ત્રકારો એવા પ્રાણીને ‘વિષયાંધ’ કહીને સંજોધે છે. વ્યવહારમાં નજર કરતાં જણાશે કે લોગતૃષામાં આસક્ત થયેલા પ્રાણીઓ અનેક પ્રકારનાં અપ્રમાણિક આચરણ કરે છે, સગા ભાઈ સાથે ધન ખાતર લડે છે, લેણદેણમાં ગોટા વાળે છે, મોટી વૃદ્ધ ઉમરે દશબાર વરસની બાળા સાથે પૈસા આપી પરણતાં તેની આગામી સ્થિતિનો વિચાર કરતા નથી, પરસ્પરીલંપટ થાય છે અને એવી અનેક પ્રકારની અઘટિત ઘટનાઓ કરે છે કે જે બતાવી આપે છે કે તેઓ તદ્દન અંધ છે. વળી એ લોગતૃષાનું સ્વરૂપ બતાવતાં કવિ કહે છે કે એની કોઈ લગામ પણ હાથમાં નથી કે જેથી તેને વારીને કહી શકાય કે તેણે આ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. એક સારો અશ્વ લગામથી વશ રહી શકે છે પણ આ લોગતૃષાને તો બીલકુલ લગામ જ નથી; એથી એ લગામ વગરના ઘોડાની જેમ પોતાનો દોર નિરંકુશપણે ચલાવે છે અને તેમા તેને કોઈ પણ પ્રકારનો અટકાવ કરી શકાતો નથી. લગામ વગરનો અશ્વ કેવી રીતે ચાલે છે તે એક વખત અનુભવવા જેવું છે. આવી રીતે લોગતૃષાપર વૃદ્ધાવસ્થાની પણ અસર થતી નથી, તેને લોકલાજ પણ નથી અને તેને લગામ પણ નથી. આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી તે આખી જીવગી સુધી કોઈ પણ પ્રકારના અંકુશ વગર અને લોકવિચારથી સંકેત પામ્યા વગર પોતાનું સર્વ જોર આ ચેતનજીપર પૂર દમામમાં ચલાવે છે અને આ ચેતનજી જ્યાંસુધી યોગમાર્ગપર પ્રગટ કરવાનો વિચાર અને નિર્ણય કરી તેનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજતો નથી ત્યાંસુધી તેનો દોર ઓછો પણ થતો નથી.

મોહની મોહન ડગ્યો જગત ડગારીરી,
'દીજીણ આનંદધન દાહ' હમારીરી. તરસકી૦ ૩

“આખા જગતને ડગનારી ભોગતૃષ્ણાએ મારા મનમોહન પતિને (પણ) છેતર્યો છે. હું આનંદધન પ્રભુ! (તે પતિને મને) પાછો અપાવીએ એવી અમારી આહના-વિશ્વસિ છે.”

ભાવ:-ઉપરોક્ત ભોગતૃષ્ણા આખા જગતને છેતરનારી છે. તેની* અસર તળે આવનારને તે અંધ બનાવી દે છે, પોતે ચૌવનના પૂર બેરથી કામ કરે છે અને લોકલાજની દરકાર રાખતી નથી તેથી તે આખી દુનિયાને એટલે દુનિયાના પ્રાણીને છેતરીને ઉંધા પાટા બધાવે છે. સર્વ પ્રાણીને તે સ્વાર્થી બનાવી વિષયસુખના કચરામાં રગદોળે છે અને તેમાં તેને ડુકકરની પેઠે આનંદ લેવાવે છે તેથી તેનાથી સુક્ત પ્રાણી આ દુનિયામાં કોઈ વિરલ હશે. શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે આવી મોહની-ભોગતૃષ્ણા જે આખા જગતને ડગનારી છે તેણે મારા પતિને-ચેતનજીને પણ ઠગ્યો છે, તેને પોતાના કળ્મશમાં લઈ લીધો છે અને તેને પોતાને વશ બનાવી દીધો છે. એને પરિણામે તે અંધ થઈ જઈ અરબલિતપણે લોકલાજની દરકાર વગર ઠગાયા કરે છે અને જે વિષયોમાં વસ્તુતઃ કાંઈ સુખ નથી તેમાં સુખ માની સંસારમાં ફસાયા કરે છે. એ મોહની પણ એવી છે કે એણે જગતમાં મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓને પણ ઠગ્યા છે અને મારા પતિ પણ તેથી ઠગાઈ ગયા છે. પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભૂલી, મારા પ્રેમની અવગણના કરી, સ્વરૂપજ્ઞાનના અભાવે ચેતનજી ઘસડાયા કરે છે અને વિષયલોગના સાધનો એકાં કરતા જાય છે અને મને તથા સુમતિને શોધતા નથી, મળતા નથી, યાદ કરતા નથી, અમારો સંબંધ વિચારતા નથી અને અમારો સંગ કરતા નથી.

* દાહને બદલે એક પ્રત્યય ‘દાહ’ પાઠ છે. દાહ એટલે અરજ (praying). આ પાઠ ઠીક લાગે છે

૩ મોહની=મોહ કરનારી, તૃષ્ણા મોહન=મારો પતિ, પ્રેમનું સ્થાન, મનોહર. ઠગ્યો=છેતર્યો. જગત ડગારી=સર્વને છેતરનારી દીજીએ=પાછો આપીએ આનંદધન=હું આનંદધન પ્રભુ દાહ=દાઝ, આહના. હમારી=અમારી, અમારા તરફની

મોહનીએ એમને એવા ઉંધા પાઠ ભણાવી દીધા છે કે તે અમારી છાયામાં આવવાનો વિચાર પણ ચેતનજીને કરવા દેતી નથી અને તેનાથી ઠગાયલા ચેતનજી નિરતરએ જ સ્થિતિમાં રહી સસારચક્રમાં અટવાયા કરે છે.

હવે હું આનંદધન પ્રભુ! આવી જગતને ઠગનારી મોહની પાસેથી ચેતનજીને લઈ લઈને અમને સોપો એવી અમારી વિજ્ઞાપ્તિ છે. અમારા પતિ અમારી પાસે આવે, અમારે મંદિરે પધારે અને અમારા સાથે આનંદ (જ્ઞાનાનંદ વિગેરે) લોગવે તથા અમારી વિરહવ્યથા દૂર કરે એવું આપ કરી આપો તો અમારી ચેતનજી સખધીની ચિંતા દૂર થાય, અમારા મનની ગદાનિ ખસી જાય અને અમને સર્વ પ્રકારે આનંદ થાય. અમારા મનમાં ખેદ એટલો છે કે આવી અધમ કુલટા મોહિની જેવી સ્ત્રીએ સાથે અમારા શુદ્ધ નિરજન સ્વરૂપી નાથ ભટકે અને દૂર નજીક બેઠાં બેઠાં અમે જોયા કરીએ એ અમને જરા પણ ઠીક લાગતું નથી, અમને શોભતું નથી અને ચેતનજીને તેમ કરવું કોઈ રીતે ઘટતું નથી. હવે તો ચેતનજી મનને નટનાગરમાં બેડી દે અને બીજા સર્વ સાથેથી તેના સંબંધ તોડી નાખે એમ તેના વિચાર થયો છે તેથી તે સ્વતઃજ મોહિની પશ્ચાત્તી સાથેનો સંબંધ છોડી નાખશે. પણ એ કુલટા આખા જગતને ઠગનારી છે તેથી યોગમાર્ગપર ચઢવાને ઉદ્યુક્ત થયેલા અમારા ચેતનજીને વળી કાંઈ છળ કરી છેતરી જાય નહિ એ અમારા મનમાં ભય છે. એ મોહિનીના માર્ગ એવા ગૂઢ છે અને અત્યાર સુધી એણે ચેતનજીને એવી એવી યુક્તિપ્રયુક્તિથી ભૂલાવામાં નાખ્યા છે કે ગમે તે બાબતથી તે ચેતનજીપર તેના અસાવધપણામાં હલ્લો કરે અને ચેતનજીને સુઝવી નાખે, તેથી હું પ્રભો! અમારી વિજ્ઞાપ્તિ છે કે આપ ચેતનજીને શુદ્ધ માર્ગપ્રતીક્ષા કરાવી તેના અને અમારો યોગ કરાવી આપો. ચેતનજી મોહિનીને ઘરે જાય એ વાત ઘણી જ ખરાબ છે અને તે હુકીકતથી અમારા મનમાં અગ્નિ સળગે છે, અમને તેથી બહુ જ ખેદ થાય છે અને તેથી અમારા મનની બળતરા આપ પ્રભુ પાસે અમે કાઢીએ છીએ. (‘દાહ’ શબ્દમાં આ બંને ભાવ-બળતરા અને વિજ્ઞાપ્તિનો સમાર્થ શકે છે.) હે પ્રભુ! હવે આપ ચેતનજીને શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજાવીને નિરકુશપણે વર્તનારી, નિરતર સુવા-

વસ્થા લોગવનારી અને લાજ વગરની કુલટા લોગતૃષા જે આખા જગતને ઠગે છે તેનાથી તેનો પ્રસંગ મૂકવી આપો.

વિષયલોગમાં ચેતનજીની શુદ્ધતા થાય છે તે હકીકત ક્વચિત્ ક્વચિત્ પોતે કહી અને ક્વચિત્ શુદ્ધ ચેતનાના સુખમાં મૂકી તેના લાગની અને શુદ્ધ યોગમાર્ગ આદરવાની પ્રેરણા કરી સ્વભાવરમણતામાં લીનતા કરવા અત્ર પ્રબળ ઉપદેશ આપ્યો છે તે વિચારી મનને નટનાગરમાં જોડી દેવું અને ચોર સખનસેં તોડી નાખવું અને તેમાં પ્રગતિ કરી યોગ-માર્ગપર આરોહણ કરવું એ અત્ર ભાવ છે.

૫૬ ચાળીશમું-રાગ આશાવરી.

*મીઠો લાગે કંતડો ને, સ્વાદો લાગે લોક;

કંત વિહુણી† ગોઠડીતે, તે રણમાંહિ પોક.† મીઠડો ૦ ?

“પતિ મીઠા-મધુર લાગે છે અને લોક સર્વ ખાટા લાગે છે; મારા નાથ વગરની ગોઠ કરવી તે રણમાં-જંગલમાં પોક મૂકવા જેવું છે.”

ભાવ-પતિવ્રતા સ્ત્રીને પોતાના પતિ અતિ મધુર લાગે છે અને પતિ વગરનો આપો લોક અને તે લોકના માણસો ખાટા લાગે છે, મતબલ પતિને પોતાનું સર્વસ્વ સમજનાર અખળા (સ્થૂળ બળની નજરથી) પણ દૃઢ પ્રતિજ્ઞાવાનું સખળા (આધ્યાત્મિક નજરથી)ને તેના ઉપર પ્રેમ આવતો નથી, તે તો પતિમાં પોતાનું ચિત્ત એટલું દૃઢપણે સ્થાપિત કરે છે કે તેને પતિ વગરની સર્વ વસ્તુઓ અને લોકો ઉપર રાગ થતો નથી એટલું જ નહિ પણ એમાં એને એક પ્રકારની ખટાશ લાગે છે. ખટાશને લીધે તે વસ્તુ ખાવી ગમતી નથી

* મીઠાને બદલે ‘મીઠડો’ શબ્દ છાપેલી છુકમા છે તે મીઠા શબ્દનું પ્રેમદર્શક રૂપ છે. અર્થ એક જ રહે છે. † વિહુણી સ્થાને એક પ્રતમાં ‘વિના’ પાઠાન્તર છે. અર્થ એક જ છે. લયમાં વિનાને બદલે ઉપર લખેલો પાઠ વધારે સુદર લાગે છે. ‡ એક પ્રતમાં પોકને બદલે ‘ફોક’ પાઠ છે. ફોક, નિષ્ફળ એવા અર્થ તેનો ધટે છે, પણ પાઠ અશુદ્ધ લાગે છે.

૧ મીઠા=મધુરો. કંતડો=પતિ. ખાટો=ખટાશવાળો. લોક=પતિથી અન્ય લોક. ‡ત=પતિ. વિહુણી=વગરની, સિવાયની. ગોઠડી=મીતિ, કરણી રણમાંહિ=જંગલમાં, વનમાં. પોક=રાડ, રડવું તે

એટલું જ નહિ પણ દૂરથી તેને જોઈને પણ મ્હો ખાટું થઈ જાય છે આ પતિપરાયણા સ્ત્રી કહે છે કે પતિ વગર અન્ય સાથે સોળત કરવી કે સંબંધ કરવો તે જગલમાં પોઠ મૂકવા જેવું છે. જેમ કોઈ પ્રાણીને કોઈ બાળતમાં ફરિયાદ કરવી હોય તો જગલમાં જઈને રાડો પાડવાથી કોઈ સાંભળતું નથી અથવા જનસુધારણા માટે કોઈ વિવેચન કરવું હોય તે જગલમાં જઈને કરવાથી નિષ્ફળ થાય છે, તેવી રીતે પતિ વગર કોઈની સાથે ગોષ્ઠિ કરવી તે નિષ્ફળ છે, અર્થ વગરની છે, નકામી છે. આ પ્રમાણે વ્યવહારુ દૃષ્ટિથી આ ગાથાનો ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. અન્ય સાથેની ગોષ્ઠિને રણમાં પોક મૂકવા સાથે સંબંધ નિષ્ફળતાને અગે ઘટે છે. સામાન્ય રીતે અરણ્યરૂઢન શબ્દ જેનું પરિણામ કાંઈ ન આવે તેવા પ્રસંગ માટે વપરાય છે એમ મારૂં ધારણુ છે. ગોષ્ઠિને અરણ્યરૂઢન સાથે સંબંધ એટલા પૂરતો ઘટી શકે કે અન્ય સાથે ગોષ્ઠિ કરીને તેના પરિણામે અસ્પર્શ જે વચન-વ્યવહાર થાય તે નિર્ણયક થાય છે અને તેથી તેની ગોષ્ઠિ નિષ્ફળ છે તેથી કારણમાં કાર્યારોપ કરવાથી તે અરણ્યરૂઢન તુલ્ય છે; અથવા વધારે વાસ્તવિક રીતે કહીએ તો નિષ્ફળત્વનું સાધર્મ્ય હોવાથી ઉપમા ભરાબર ઘટતી આવે છે અને ઉપર જણાવ્યો તેવો આરોપ કરવાની પણ જરૂર નથી.

આ તદ્દન સામાન્ય અર્થવાળા પદમાં બહુ ગૂઢ ભાવાર્થ હોય એમ જણાય છે. આનન્દધનજી મહારાજનાં સર્વે પદોમાં શુદ્ધ અર્થ હોય છે તે ભાવ સમજવો અને ઝળકાવવો એ ઘણું મુશ્કેલ કાર્ય છે એ આપણે અનેક પ્રસંગે જોયું છે. આ પદમાં તેમનો વાચ્યાર્થ સમજવા માટે કોઈ શબ્દ પણ સૂચવન થતો નથી તેથી વધારે મુશ્કેલી પડે છે. મારા શુરૂ મહારાજના કહેવા પ્રમાણે આ પદનો આશય અતિ ઉદ્દાત્ત છે અને એ પ્રત્યેક આત્મવાદને સૂચવનાર છે. તદ્દનુસાર આત્મવાદ સંબંધી કેટલોક ઉદ્દેશ્ય ખાસ અભ્યાસ કરી ખતાવવા પ્રયાસ કર્યો છે. હવે આપણે આ પદનો સૂચક ભાવ સમજવા યત્ન કરીએ.

પ્રત્યેક આત્મા સ્વસ્વરૂપે સ્વતત્ર સ્વાધીન છે, કોઈ કોઈનો અંશ નથી એ પ્રત્યેક આત્મવાદ છે. આ પ્રત્યેક આત્મવાદને અત્ર પતિ

તરીકે કલ્પ્યો છે. દરેક શરીરે આત્મા પૃથક્ પૃથક્ છે, લિજ્ઞ લિજ્ઞ છે, કોઈ સર્વવ્યાપી આત્માનો તે અંશ નથી પણ પ્રત્યેક વ્યક્ત છે, સિદ્ધ દશામાં પણ પ્રત્યેક આત્માનું લિજ્ઞત્વ પૃથક્ પૃથક્ અવગાહનારૂપે સ્પષ્ટ વ્યક્ત અને લિજ્ઞ રહે છે એ પૃથક્ આત્મવાદ છે. એ પ્રત્યેક આત્મવાદરૂપ અથવા પૃથક્ આત્મવાદરૂપ પતિ મને અતિ પ્રિય લાગે છે અને બીજાં દર્શનોની જૂદી જૂદી આત્મા સંબંધી જે માન્યતા છે તે મને ઈષ્ટ લાગતી નથી એમ શુદ્ધ ચેતના-આત્માની પત્ની અત્ર કહે છે. હવે આત્માના સ્વરૂપ અને ઉત્ક્રાન્તિને અંગે આ દૃષ્ટિથી જૂદા જૂદા સંપ્રદાયોની માન્યતા કેવા પ્રકારની છે તે સંક્ષેપથી અત્ર વિચારીએ. વાત એમ છે કે લિજ્ઞ લિજ્ઞ દર્શનકારો આત્માના અનેક પ્રકાર કહ્યે છે, તેની ઉત્ક્રાન્તિ અને છેવટની સ્થિતિને અંગે જૂદા જૂદા વિચાર બતાવે છે: કોઈ આખા વિશ્વમાં એક સર્વવ્યાપી આત્માને માની માયાથી તેના પૃથક્ ભેદો થયેલા સમજે છે અને અંત્ય અવસ્થામાં જ્યોતિનો વિસ્ફુલ્લિગ-તણખો જૂદો જણાયલો તે પાછો જ્યોતિમાં ભળી જાય છે, પરંતુ પ્રત્યેક આત્મા જૂદા નથી, જૂદા દેખાતા હતા તે માયાથી લાગતા હતા; વળી કોઈ સર્વ કાર્યના કર્તા હતાં ઈશ્વરને માને છે અને કહે છે કે પ્રત્યેક જીવનું કાંઈ કર્યું કે ધાર્યું થતું નથી; આ પ્રમાણે સુખદુઃખ દેનાર ઈશ્વરને કલ્પી આત્માની શક્તિને દબાવી દે છે અથવા તેની શક્તિને નકામી બતાવી ઈશ્વર-ગ્જાને બળવાન બનાવે છે; વિગેરે વિગેરે આત્મા સંબંધી અનેક પ્રકારની માન્યતા છે તે સંબંધમાં પ્રત્યેક દર્શનકારો શું કહે છે તે અને સાથે તે દર્શનોને જણાવનાર મહાત્માઓને જરા સંક્ષેપથી વિચારીએ.

જૈન મતમાં જિનેન્દ્ર દેવતા છે જે રાગ દ્વેષથી રહિત છે; મોહ મહા મદલને હણનાર, કેવળજ્ઞાન અને કેવળ દર્શનયુક્ત છે; તેઓ સુરાસુરથી પૂજ્ય, સદ્ભૂત અર્થના પ્રકાશક અને સર્વ કર્મનો ક્ષય કરીને પરમપદ પામેલા છે. અનાદિ કાળથી ખાણમાં રહેલ સુવર્ણ સાથે જેમ મળ લાગેલ છે તેમ આત્મા સાથે કર્મ લાગેલાં છે, તેના ક્ષય કરી આત્માના સહજ શુણ્ણ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર પ્રગટ કરવા માટે પરમ પુરૂષાર્થ કરવાની જરૂર છે. સુવર્ણ જેમ ખાણમાં માટીથી આવૃત હોય ત્યારે પણ

તેનામાં કંચનત્વ તો રહેલું છે જ, તેવી રીતે ચેતન કર્માવૃત હોય ત્યારે પણ તેનામાં શુદ્ધ ચેતનત્વ તો હોય છે જ; ક્રિયા, યોગ, તપ, સંયમ વિગેરે દ્વારા કર્મમળ દૂર કરવા માટે પરમ પુરૂષાર્થ કરવાની જરૂર છે અને તેમ કરવાથી ચેતનના શુભો આવૃત હોય છે તે વ્યક્ત થાય છે. ચેતનમાં જે મહાન્ શુભો છે તે બહારથી લેવા જવાના નથી પણ અંદર પ્રવચ્છન્ન-આવૃતરૂપે રહેલા છે તે વ્યક્ત કરવાના છે. આત્મા પ્રત્યેક શરીરે દેહપ્રમાણુ ભિન્ન છે અને સર્વ કર્મમળ દૂર કરી મોક્ષમાં જાય ત્યારે પણ તેનું વ્યક્તિત્વ સુરપટ જ રહે છે. એક વખત કર્મમળ દૂર થયા પછી ફરીવાર તેને કર્મમળ લાગતો નથી એટલે મોક્ષમાં ગયા પછી ચેતનનું પુનઃ સંસારમાં અવતરણ થતું નથી કર્મ આઠ પ્રકારનાં છે. તેના ઉત્તર ભેદો અને તે પ્રત્યેકની તરતમતા બહુ ભેદવિભેદમાં વહેચાઈ ગયેલી છે. આત્માના જ્ઞાન શુભનું આવરણ કરે તે જ્ઞાનાવરણીય, કર્શન શુભનું આવરણ કરે એ કર્શનાવરણીય, શારીરિક સુખદુઃખનો અનુભવ કરાવે તે વેદનીય, સંસારમાં અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં સત્ય માર્ગ ન સુજવા દેતાં મુંઝવી નાખે તે મોહનીય, ચેતનને અનેક જાતિમાં જન્મ આપી તેને અવનવા અનુભવ કરાવે તે નામ કર્મ, ઉચ્ચ નીચ જાતિમાં અવતરણ કરાવે તે ગોત્ર કર્મ, પ્રત્યેક ભવમાં અસુક કાળ સુધી સ્થિત કરાવે તે આયુઃ કર્મ અને ત્યાં વસ્તુપ્રાપ્તિમાં, તેના દાનમાં, ભોગો-પક્ષોગાદિમાં પ્રત્યવાય કરે તે અતરાય કર્મ. આ આઠ કર્મોના ઉપર જણાવ્યું તેમ અનેક ભેદો થાય છે, તે ચેતન ઉપર લાગ્યાં કરે છે અને તેના ભોગકાળ થયે ફળ આપી ખરી પડે છે. ચેતન ત્યાંસુધી મિથ્યાત્વ દશામાં વર્તતો હોય છે ત્યાંસુધી ઉપર લખેલાં સર્વ કર્મો તેની પ્રચુરતા સાથે હોય છે. એ નિગોદમાં* હોય છે ત્યારે

* અવ્યવહાર રાશિમાં અનત જીવો એકેન્દ્રિય અવસ્થામાં આખા વિશ્વમાં ભરેલા છે, તે સૂક્ષ્મ છે, આખે ન દેખી શકાય તેવા છે, એક શ્વાસોર્જિતમાં સાશસોળ ભવ કરે છે અને તેવી સ્થિતિમાં અનત કાળ કર્યા કરે છે એ સ્થિતિમાં એક સોયના અગ્ર-ભાગપર અસખ્ય ગોળા હોય છે અને એક ગોળકમાં અનંત જીવો હોય છે એ જીવોને નિગોદના જીવ કહેવામાં આવે છે વિચાર કર્યા વગર (અકામ નિર્નયથી) ધર્મલુપ્તન ન્યાયથી કર્મશય યતાં એમથી જીવ ઉત્તર સ્થિતિમાં આવે છે એ નિગોદનું સ્વરૂપ નેન અન્યોમાં ધણા વિસ્તારથી આપવામાં આવ્યું છે

અનેક જન્મ મરણ અવ્યક્ત દુઃખ લોગવીને કરે છે. એવી નિગોદ સર્વ લોકમાં ભરેલી છે. સોયના અગ્નિભાગપર તેના અનંત જીવો રહી શકે છે. કાંઈક અકામ નિર્જરા થતાં આ જીવ વ્યવહાર નિગોદમાં આવે છે. ત્યાર પછી બાહર વનસ્પતિ, વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી જે સર્વ એકેન્દ્રિયવાળા* છે તેમાં આવે છે. તેમાંથી વળી કાંઈક નિર્જરા થતાં તે બે ત્રણ ચાર ઇન્દ્રિયવાળા જીવની ગણનામાં આવે છે અને આગળ વધતાં તે પંચેન્દ્રિય તિર્યચ થાય છે. કર્મપ્રચુરતા થતાં તે આગળ વધતો હઠી પાછો નીચે પણ ઉતરી જાય છે અને કર્મ ઘટતાં કોઈ વખત મનુષ્ય પણ થાય છે. મનુષ્યગતિમાં તેને દેવગુરૂનો યોગ થઈ જાય છે તો તે શુદ્ધ માર્ગનું આરાધન કરી પોતાની પ્રગતિમાં વધારો કરે છે. એવી રીતે ઉત્ક્રાન્તિ અપક્રાન્તિમાં નરક અને દેવલોકમાં દુઃખ સુખ પણ અનેક પ્રકારનાં અનુભવે છે. શુદ્ધ માર્ગનો આશ્રય થતાં કોઈવાર તેની નિવિડ કર્મગ્રન્થિનો લેહ થાય છે અને આવો લેહ થયા પછી તેને સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. પછી વ્રત પચ્ચ-જખાણ ત્યાગ વૈરાગ્ય યોગાદિ કાર્યથી વિરતિભાવને તેના સવિશેષ-રૂપમાં પામી ઉચ્ચ આચરણ કરી અપ્રમાદીપણે શુદ્ધ ચારિત્ર પાળતાં કર્મનો ભાર ઓછો કરતો જાય છે અને છેવટે શુદ્ધ કૈવલ્યજ્ઞાન જ્યારે તેને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે તે સચરાચર જગતના ત્રિકાળ ભાવો પ્રત્યેક સમયે જાણે દેખે છે. છેવટે શેષ અદ્વય કર્મમળ હોય છે તેનો પણ ક્ષય કરી અજરામરપદ પ્રાપ્ત કરે છે. આવી રીતે મોક્ષમાં ગયા પછી ત્યાં તેની સાદિ અનંત કાળ સુધી સ્થિતિ થાય છે, તેને સંસારમાં ફરીવાર આવવું પડતું નથી અને ત્યાં તે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપે અનત આત્મા-નંદ પ્રાપ્ત કરે છે અને તેમાં રમણ કરે છે. આવી રીતે આત્માનો લેહાલેહ સ્વીકારનાર સ્યાદ્રદ શૈલી જે ચેતનજીની ઉત્ક્રાન્તિ બતાવે છે તે સમજીને વિચારવા યોગ્ય છે. એ મતમાં તત્ત્વ સાત અથવા નવ છે. ચૈતન્ય સ્વરૂપ જીવ અને જડ તે અજીવ. કર્મપ્રકૃતિને ચેતન સાથે મળવાનો માર્ગ-પ્રણાલિકા તે આશ્રવ, તેનો અવરોધ કરવાનાં કારણો તે સંવર, આત્મા સાથે લાગેલ કર્મમળને ખખેરી નાખવો તે નિર્જરા, તેનો સંયોગ થવો તે ંધ અને તેનો સર્વથા ક્ષય થવો તે મોક્ષ.

* ઇન્દ્રિયો પાંચ છે સ્પર્શન, રસના, નાસિકા, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર

આ સાત તત્ત્વો સાથે સુખનો અનુભવ કરાવનાર તે પુણ્ય તત્ત્વ અને તેથી વિપરીત દુઃખનો અનુભવ કરાવનાર તે પાપ તત્ત્વ એ બેને લેખવતાં નવ તત્ત્વ થાય છે. જગતકર્તા ઇશ્વરને માનવાથી કેટલા પ્રકારના દોષ આવે છે તે આ મતના અધોમાં બહુ વિસ્તારથી બતાવવામાં આવ્યું છે. મમલંગી અને સાત નય અને તેના ઉપલેદો જેના સંબંધમાં આપણે પાંચમા પદના વિવેચનમાં સહજ વિચાર કરી ગયા છીએ તે આ મતની કુંચી છે. એ સમ નય એટલી વિદ્વત્તાથી આ દર્શનના અધોમાં અર્થાં છે અને તેનું સ્વરૂપ વર્તમાન જ્ઞાનકાળમાં એવી સારી રીતે ન્યાયને મળતું આવતું જણાય છે કે તેને બતાવનાર તરફ સ્વાભાવિક રીતે જ તે મતના અનુયાયી ન હોય તેનું પણ ધ્યાન ખેંચાય છે. આત્માને કૃતસ્થ નિત્યતા ઘટતી નથી તેમજ સાંખ્યમત અકર્તૃત્વ બતાવે છે તેમાં પણ અનેક દૂષણો આવે છે તે આ મતનાં શાસ્ત્રોમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. ઉપર જે છવનામક પ્રથમ તત્ત્વ ક્યું તેના નવ વિભાગ છે: ૧ પૃથ્વીકાય, ૨ અપ્કાય, ૩ તેજસ્કાય, ૪ વાયુકાય, ૫ વનસ્પતિકાય, ૬ બે, ૭ ત્રણ, ૮ ચાર અને ૯ પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા છવો પૃથ્વ્યાદિનું સજીવત્વ તો હવે વિજ્ઞાનથી પણ સિદ્ધ થયું છે તેથી તે મતના શાસ્ત્રકારો તેને માટે જે કોટિઓ બતાવે છે તેનું પુનરાવર્તન કરવું આવશ્યક નથી. છવ અને પુદ્ગલને ગતિ સહાય સ્વભાવ તે ધર્મ, સ્થિતિસ્વભાવ તે અધર્મ, અવકાશ આપનાર આકાશ, શબ્દ અંધકારાદિ પુદ્ગલ અને કાળ એ સર્વ અછવ તત્ત્વમાં આવે છે. વિષય કષાયોદિમાં મન વચન કાયાનો વ્યાપાર તે આશ્રવ અને મહાવ્રત, દેશવિરતિ, સમિતિ, શુભિ, ચતિધર્મો વિગેરે સંવર તત્ત્વમાં આવે છે. બાર પ્રકારનાં તપથી કર્મની નિર્જરા થાય છે, કર્મબંધ વળતે તેનાં પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને અનુભાગ નિર્ણીત થાય છે અને સર્વ કર્મરહિતપણાને મોક્ષ તત્ત્વ કહેવામાં આવે છે. આત્મા, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, પુદ્ગલ અને કાળ એ છ દ્રવ્ય છે, તેમાં ધર્મ અધર્મ આકાશ અને કાળ એક દ્રવ્ય છે અને પુદ્ગલ અને છવ અનેક છે. પુદ્ગલ એક મૂર્ત છે, બાકીના પાંચ અમૂર્ત છે. કર્મ પણ પૌદ્ગલિક છે, એનો સંબંધ છૂટતાં ચેતન ઊર્ધ્વ ગતિ કરે છે. અસંગત્વથી ઊર્ધ્વ ગતિ થાય છે તે બાણના પૂર્વ પ્રયોગ વિગેરે દૃષ્ટાંતોથી સમજી લેવી. પાણીમાં જેમ વસ્તુ હલકી

થતાં ઉપર તરે છે તેમ કર્મભારથી મુક્ત થતાં ચેતનની ઊર્ધ્વ આલોકાંત ગતિ થાય છે અને ત્યાં તેની અનંત કાળ સુધી સ્થિતિ રહે છે. સિદ્ધ દશામાં દ્રવ્ય પ્રાણ હોતા નથી પણ અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય, અનંત સુખરૂપ ભાવ પ્રાણ હોય છે. સિદ્ધ દશાનું સુખ સાંસારિક સુખ કરતાં તદ્દન જૂદા પ્રકારનું છે અને તે પરમાનંદરૂપ છે. આ મતમાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રિયયુક્ત હોય તેને સત્ કહેવામાં આવે છે એ ત્રિપદીમાં બહુ સૂક્ષ્મ રહસ્ય સમાયેલું છે અને જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો એમાં સમાવેશ થઈ શકે છે સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્ચારિત્રને મોક્ષમાર્ગ માનવામાં આવે છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને યોગથી કર્મબંધ થાય છે અને તેનો જેમ જેમ પ્રતિબંધ કરવામાં આવે તેમ તેમ નવીન કર્માપત્તિ ઓછી થતી જાય છે. આત્મા પ્રગતિ કરતાં નવીન કર્મ ઓછાં ગ્રહણ કરે અને પૂર્વબદ્ધ કર્મોનો કાંઈક પ્રદેશ અથવા વિપાક ઉદયથી ભોગ કરી લે અને કાંઈક નિર્જરાથી ક્ષય કરી નાખે ત્યારે છેવટે સર્વથા કર્મનો ક્ષય કરતાં તે મોક્ષ-અજરામર પરમાનંદ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી ત્યાં સુસ્થિત-પણે રહે છે. ચેતનનું ત્યાં પણ વ્યક્તિત્વ સ્પષ્ટ જ રહે છે. જો કે શુભસાદૃશ્ય છે પણ પરમ તત્ત્વમાં મળી જઈ તેની વ્યક્તિ નાશ પામી જતી નથી એ જૈન મતના મોક્ષમાર્ગનું રહસ્ય છે.

ઐહોદ્રો ક્ષણિકવાદી છે. તેઓ દુઃખ, સમુદય, માર્ગ અને નિરોધ એ ચાર આર્ય સત્ય માને છે. વિજ્ઞાન, વેદના, સંજ્ઞા, સંસ્કાર અને રૂપ એ દુઃખના પ્રકાર છે. આ સંસારી રુદ્ધરૂપ જ જીવ છે, તેથી અન્ય જીવ એવો કોઈ પદાર્થ નથી. રૂપ, રસ વિગેરેનું જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન એટલે નિર્વિકલ્પક જ્ઞાન, આલોકના માત્ર સામાન્ય જ્ઞાન Perception થાય તેને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. સુખ દુઃખ અને અદુઃખરૂપી વેદના એ પૂર્વકૃત કર્મના ઉદયથી થાય છે. નિમિત્તનું ગ્રહણ કરવાપણું તે પ્રત્યય; એનાથી જાતિવ્યક્તિનો યોગ કરી સવિકલ્પ જ્ઞાન થાય તે સંજ્ઞા. પુણ્યાપુણ્યાદિ ધર્મસમુદય તે સંસ્કાર; એના પ્રબોધથી પૂર્વે અનુભવેલા વિષયનું સ્મરણ વિગેરે થાય છે અને પૃથ્વી ધાતુ વિગેરે રૂપસ્કંધ. આ પાંચ રુદ્ધ સિવાય 'જીવ' અથવા 'આત્મા' એવો પદાર્થ કોઈ પ્રમાણથી સિદ્ધ થતો નથી. આ પાંચે રુદ્ધને ક્ષણસ્થાથી સમજવા. તે નિત્ય અથવા કાલાન્તર-

વસ્થાથી નથી. આવી રીતે ધૌદ્ધો દુઃખતત્ત્વની વ્યાખ્યા કરે છે. લોકમાં હું અને મારું વિગેરે જે અખિલ ગણુ ઉદય પામે છે તેને સમુદયતત્ત્વ કહેવામા આવે છે. સર્વ સંસ્કાર ક્ષણિક છે એવી વાસના જેમાં બંધાઈ છે તે માર્ગ અને નિરોધ તે મોક્ષ. આવી રીતે ચાર આર્ય સત્ત્વ માનવામાં આવે છે. સર્વ સંસ્કારનું ક્ષણિકત્વ ધૌદ્ધો બહુ યુક્તિસર સિદ્ધ કરવા મથન કરે છે. તેઓ સંસ્કારને નિત્ય માનવામા કેવા કેવા હેતુવાલાસો થાય છે તે સંબંધી અનેક રીતે ચર્ચા કરે છે તે અત્ર લખવાથી વિષય બહુ પારિભાષિક થઈ જાય તેમ છે.* સર્વ સંસ્કાર ક્ષણિક છે એમ કહીને એટલું બતાવવા તેઓ માગે છે કે કોઈ પણ પ્રકારે આત્મા કે જીવ એવો પદાર્થ માનવો નહિ પણ જ્ઞાનક્ષણોના સંતાન જ વ્યવહાર માટે બસ છે. ક્ષણિક સંસ્કાર અન્ય ક્ષણે ખીલા તદ્દ્રૂપ સંસ્કારને જન્મ આપે છે અને આવી ક્ષણસંતાન-પરપરાથી જ એક વિષયનું દીર્ઘ કાળ સુધી જ્ઞાન થાય છે. આ પ્રમાણે સૌતાંત્રિક નામના ધૌદ્ધ સંપ્રદાયનો મત છે. વૈશાષિક સંપ્રદાયવાળા બાર પદાર્થ માને છે તેઓ પણ સંસ્કારને તો ક્ષણિક જ માને છે. ધૌદ્ધો પરમ પુરૂષાર્થની પ્રાપ્તિ ચાર ભાવનાથી માને છે. આ ચાર પ્રકારનો વારંવાર વિચાર કરીને નિશ્ચય કરવાથી સિદ્ધિ થાય છે. ૧ સર્વ ક્ષણિક છે; ૨ સર્વ દુઃખ છે; ૩ સર્વ સ્વલક્ષણ છે (એકના જેવું અન્ય નથી, પોતે પોતાના જેવું જ છે); અને ૪ સર્વ શૂન્ય છે. આવી રીતે ચાર ભાવનાથી સકળ વાસનાઓની નિવૃત્તિ થતાં શૂન્ય-રૂપ પરિનિર્વાણનો આવિર્ભાવ થાય છે. ધૌદ્ધ મતની સર્વ જૂદી જૂદી શાખાઓમા કેટલોક મતભેદ છે પણ આત્માનું ક્ષણિકત્વ તો સર્વમાં સામાન્ય છે અને સર્વે એમ માને છે કે રાગાદિના, જ્ઞાનસંતાનના અને વાસનાના ઉગ્ગ્રેહથી મુક્તિ મળે છે.

નૈયાયિક (અક્ષપાદ) દર્શનવાળા ગૌતમના અનુયાયી કહેવાય છે. અહીં પોતાની અચિલ શક્તિના માહાત્મ્યથી મહેશ્વર સૃષ્ટિ અને સંહાર કરનાર ગણાય છે અને દુઃખના અત્યંત ઉગ્ગ્રરૂપ નિઃશ્રેયસ તત્ત્વજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે એવી તેની માન્યતા છે. કહેવાનું તાત્પર્ય

* જુઓ પદદર્શન સમુચ્ચય સ્તોત્ર ૭૬. ૫૨ની ટીકા અને સર્વદર્શનસંગ્રહનો બૌદ્ધ પ્રકરણ વિભાગ

એમ નથી કે તત્ત્વજ્ઞાન થતાં જ નિઃશ્રેયસ પ્રાપ્તિ થાય છે પણ વાત એમ છે કે તત્ત્વજ્ઞાનથી દુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ, દોષ અને મિથ્યા જ્ઞાનનો નાશ થાય છે. એમાં પ્રથમ છેદવાનો અને ત્યાર પછી ઉત્તરોત્તર તેની આગળનાનો નાશ થાય છે. મિથ્યા જ્ઞાન એટલે દેહાદિ અનાત્મ વસ્તુમાં આત્મભ્રુદ્ધિ. આ દેહાદિમાં રહેલી આત્મભ્રુદ્ધિના પોતાના અનુકૂળ પદાર્થો ઉપર રાગ અને પ્રતિકૂળ પદાર્થ ઉપર દ્રેષ તથા મોહ એ દોષો છે. રાગાદિ દોષ પરસ્પર અનુબધી હોવાથી મોહને પામેલો પ્રાણી રાગચુકત થાય છે અને રાગી મોહ પામે છે, વસ્તુતઃ આત્માને અનુકૂળ પ્રતિકૂળ કાંઈ નથી. આ દોષોથી પ્રેરિત પ્રાણી પ્રતિષિદ્ધ આચરણ કરી પાપપ્રવૃત્તિ કરે છે અને અધર્મને લાવે છે અથવા દાન રક્ષણ સત્યાદિ આચરણ કરી પુણ્યપ્રવૃત્તિ દ્વારા ધર્મને લાવે છે. આ ઉભયરૂપ પ્રવૃત્તિ પ્રશસ્ત અપ્રશસ્ત જન્મ ઉત્પન્ન કરે છે અને ત્યાં શરીરાદિ દ્વારા પ્રતિકૂળ વેદનીયતાવાળું વાસનાત્મક દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. મિથ્યા જ્ઞાનથી દુઃખ સુધીના દોષો અવિગ્નિજ્ઞ પ્રવૃત્તિવાળા છે અને તે જ સંસાર છે અને તે ઘટીચક્રની પેઠે નિરવધિ અનુવર્તન કરે છે. કોઈ સદુઃપદેશ દ્વારા જ્યારે પ્રાણીને જણાય છે કે આ સર્વ હેય છે ત્યારે તેને નિર્વહન કરનાર અવિદ્યાદિની નિવૃત્તિ કરવા તે ઈચ્છે છે. તેની નિવૃત્તિનો ઉપાય તત્ત્વજ્ઞાન છે. ચાર વિદ્યામાં વિભક્ત પ્રમેયની ભાવના કરનારને તે તત્ત્વજ્ઞાન જેને *સમ્યગ્દર્શન કહે છે તે થાય છે; એનાથી મિથ્યા જ્ઞાનનો નાશ થાય છે, એનો નાશ થતાં દોષોનો નાશ થાય છે, તેથી પ્રવૃત્તિનો નાશ થાય છે, પ્રવૃત્તિનાશથી જન્મનો નાશ થાય છે અને જન્મનો નાશ થતાં આત્યંતિકી દુઃખનિવૃત્તિ થાય છે. આ આત્યંતિકી દુઃખનિવૃત્તિ તે અપવર્ગ. આ દર્શનવાળા સોળ તત્ત્વ માને છે. વૈશેષિક અને નૈયાયિક વચ્ચે તત્ત્વ સળધી મતભેદ છે, તથાપિ અન્યોન્ય તત્ત્વાર્થતર્કાંવ થઈ શકવાને લીધે બહુ થોડોજ અતર રહે છે અને તેથી તે ઉભયના મત તુલ્ય છે. આ દર્શનમાં દુઃખની નિવૃત્તિને જ મોક્ષ માનવામાં આવે છે, અખંડ જ્ઞાન અને સુખની પ્રાપ્તિનો સ્વીકાર કરવામાં આવતો નથી; જગત્ દ્વારા અનુમાનથી ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે અને મોક્ષ-પ્રાપ્તિ માટે ઈશ્વરપ્રસાદને આવશ્યક માનવામાં આવે છે.

* જેનોનું સમ્યગ્દર્શન આનાથી તફા પૃથક છે

સાંખ્યમતાવલંબીઓ કેટલાકે નિરીશ્વરવાદને માને છે અને કેટલાકે ઈશ્વરને માને છે. તત્ત્વવ્યવસ્થા બન્નેની સમાન છે. દુઃખ ત્રણ પ્રકારનાં માને છે: આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક. આધ્યાત્મિક દુઃખ બે પ્રકારનું હોય છે: શારીર અને માનસ. શારીરમાં જ્વર, અતિસારાદિ વ્યાધિ થાય તે શારીરિક દુઃખ અને કામ ક્રોધ લોભાદિ તે માનસ દુઃખ. આ સર્વ આંતર ઉપાયથી સાધ્ય હોવાને લીધે આધ્યાત્મિક દુઃખ કહેવાય છે. બાહ્ય ઉપાયથી સાધ્ય દુઃખ બે પ્રકારનું છે: ચક્ષુ રાક્ષસ ગ્રહાદિના આવેશથી થયેલું દુઃખ તે આધિદૈવિક અને મનુષ્ય પશુ સર્પોદિથી થયેલું તે આધિભૌતિક. આ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખથી બુદ્ધિમાં રહેલા રજઃપરિણામના ભેદથી પ્રાણીને પીડા થાય છે અને દુઃખ ટાળવા તત્ત્વજિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે છે. એ તત્ત્વ પચીસ છે. સત્ત્વ, રજઃ અને તમસની સમાવસ્થાને પ્રકૃતિ કહે છે અને તેનું બીજું નામ પ્રધાન પણ કહેવાય છે. એ પ્રકૃતિ નિત્ય છે, અચ્યુત છે, અનુત્પન્ન છે, સ્થિર છે અને કદાપિ વિકારને પામતી નથી. સૃષ્ટિક્રમ સાંખ્યમતાનુસાર આ પ્રમાણે છે. એ પ્રકૃતિમાંથી બુદ્ધિ પેદા થાય છે. એને વિષય નિશ્ચયરૂપા સમજવી. એનું નામ ‘મહાન’ પણ કહેવાય છે. એ બુદ્ધિથી હું સુખભગ છું, સુંદર છું વિગેરેરૂપ અભિમાન પેદા થાય છે, એ અભિમાનમાંથી સોળાના સમૂહ પેદા થાય છે. સ્પર્શન, રસન, ઘ્રાણ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર એ પાંચ બુદ્ધીન્દ્રિય; પાચુ, ઉપસ્થ, વાહુ, પાણિ અને પાદ એ પાંચ કર્મેન્દ્રિય અને મન તથા પાચ તન્માત્રા એમ સોળ ઉત્પન્ન થાય છે. સૂક્ષ્મરૂપ પાંચે ઈન્દ્રિયોનું અવસ્થાપન તે તન્માત્રા કહેવાય છે. એ પાચ સૂક્ષ્મ તન્માત્રાથી પાંચ ભૂત પેદા થાય છે: રૂપથી તેજ, રસથી જળ, ગંધથી ભૂમિ, શબ્દથી આકાશ અને સ્પર્શથી વાયુ. આવી રીતે બુદ્ધિ, અહંકાર, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય, મન, પાચ તન્માત્રા અને પચભૂતરૂપ ચૌવીસ તત્ત્વ થયાં અને તે સર્વથી અન્ય, અકર્તા, વિગુણ, લોકતા એવું પુરુષતત્ત્વ પચીસમું છે. આમાં પ્રકૃતિ કોઈના વિકાર નથી, બુદ્ધિ, અહંકાર અને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય પ્રકૃતિવિકૃતિ છે, બાકીના સોળ વિકૃતિ છે અને પુરુષ પ્રકૃતિ પણ નથી અને વિકૃતિ પણ નથી. તન્માત્રામાં ભૂત લય પામે છે, તન્માત્રા મહત્ત્માં લય પામે છે, મહત્ત્ પ્રકૃતિમાં લય પામે છે

અને પ્રકૃતિ કશામાં લય પામતી નથી. આત્મા-પુરૂષ તો અકર્તાજ રહે છે. કર્તાપણાનો ધર્મ પ્રકૃતિનો છે, એક તૃણને વાળી શકવાનું પણ પુરૂષમાં સામર્થ્ય નથી. એ સત્ત્વ રજસ્ કે તમસ ગુણથી રહિત છે. પ્રકૃતિના વિકારરૂપ બુદ્ધિ જે ઉલયમુખ દર્પણ જેવી છે તેમાં સુખદુઃખાદિનું પ્રતિબિંબ પડે છે તે સ્વચ્છ આત્મામાં દુષ્ટ છે તેથી તેને લોકતા લક્ષણાભાવથી કહી શકાય જો કે તે તો માત્ર પ્રકૃતિને સાક્ષી જ રહે છે તથાપિ જેમ સ્ફટિકની પછવાડે ગમે તે રંગની વસ્તુ મૂકી હોય તો તદ્રૂપ વર્ણ તેના દેખાય છે તે પ્રકારે પુરૂષનું સ્વરૂપ બહારથી ભિન્ન થતું અને તત્પ્રમાણમાં તે લોકતા થતો હોય તેમ દેખાય છે. સાંખ્યમતમાં પુરૂષનું લક્ષણ નિત્ય ચૈતન્યશક્તિરૂપ જ છે, જ્ઞાનરૂપ નથી જ્ઞાનને તો તેઓ બુદ્ધિનો ધર્મ ગણે છે. આત્મા જે કેવળ છે તે બુદ્ધિથી અવ્યતિરિક્ત છે પણ સુખદુઃખાદિ ભાવઇંદ્રિય દ્વારા બુદ્ધિમાં સંક્રાન્ત થાય છે અને ઉપર જણાવ્યું તેમ બુદ્ધિ ઉલયમુખ દર્પણ જેવી છે એટલે તેનામાં ચૈતન્યશક્તિ પ્રતિબિંબ પામે છે, અને તેમ થતાં સુખદુઃખની લક્ષણા પુરૂષપરતે થાય છે. પુરૂષ અનેક છે. આ પુરૂષ અને પ્રકૃતિ ઉભયે સર્વગત છે, અરરપરસ સંયુક્ત છે અને તેઓનો સંયોગ તે પંચ અને અંધના સંયોગ જેવો છે. શુદ્ધ ચૈતન્ય પંચ-પાંગળો છે અને પ્રકૃતિ જડ-અંધ છે. પુરૂષ પ્રકૃતિનો આશ્રય કરી બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબિત શબ્દાદિનું પોતામાં પ્રતિબિંબ પડતાં તેમાં આનંદ માને છે અને પ્રકૃતિને આવી રીતે સુખરૂપ માની સંસારમાં પડ્યો રહે છે. આ પુરૂષ અને પ્રકૃતિ વચ્ચે તફાવત શું છે એ સમજતાં વિવેકજ્ઞાન થાય છે અને તેથી પુરૂષનો પ્રકૃતિથી વિયોગ થાય છે એ મોક્ષ સમજવો. પ્રકૃતિનો વિવેક સમજતાં પ્રકૃતિ ટળી જાય છે અને પુરૂષ સ્વરૂપે રહે છે. અંધના છેદથી મોક્ષ થાય છે. એ અંધ ત્રણ પ્રકારના છે. પ્રકૃતિને આત્મા જાણી તેની ઉપાસના કરવી તે પ્રાકૃતિક અંધ, ભૂત, ઇંદ્રિય, અહંકાર, બુદ્ધિ એ વિકારને આત્મા જાણી ઉપાસના કરવી તે વૈકારિક અંધ, યાગાદિ કર્મને પુરૂષબુદ્ધિથી સેવવાં તે દાક્ષિણ અંધ. આ અંધને લીધે મરેલાને પણ પાછી સંસારપ્રાપ્તિ થાય છે. સાંખ્યમતમાં પુરૂષને સંસાર નથી, મોક્ષ નથી અને અંધ પણ નથી, તે સર્વ પ્રકૃતિને

જ છે, અને એનો પુરૂષ સાથે સંબંધ ગણવામાં આવે તે અવિવેકને લીધે જ છે. પુરૂષ તો કૃતસ્થ, નિત્ય અને અપરિણામી છે. સાંખ્ય-મત પ્રાય. નિરીશ્વરવાદને સ્વીકારે છે. જગતના કારણમાં ત્રિગુણાત્મક પ્રધાનને માને છે અને સૃષ્ટિની વ્યવસ્થા તેનાથી માને છે તેમજ અચેતન પ્રકૃતિ પુરૂષના (આત્માના) મોક્ષને અર્થે પ્રવર્તે છે, તેના દૃષ્ટાંતમાં તેઓ એમ બતાવે છે કે જેમ અચેતન દુધ વત્સની વૃદ્ધિ માટે થઈ શકે છે તે પ્રમાણે અચેતન પ્રકૃતિ (પ્રધાન) પુરૂષના મોક્ષ માટે થઈ શકે છે. ‘પરમેશ્વર કંઠણાએ કરીને પ્રવર્તક છે.’ એ વાદને સાંખ્યો અનેક હેતુઓ આપી રહ કરે છે.

સાંખ્યમતના એક લેહ અથવા વિભાગ જેવો પતંજલિનો મત છે. એ દર્શનને સેશ્વર સાંખ્યદર્શન કહી શકાય. એ મતને યોગ-દર્શન પણ કહેવામાં આવે છે. એ મતમાં ઉપર સાંખ્યમતમાં જણાવેલાં પચીશ તત્ત્વ ઉપરાંત ઈશ્વરને છવીશમું તત્ત્વ માનવામાં આવે છે. પરમેશ્વરનો અનુબ્રહ્મ સંસારાંગારથી તમ થયેલા પ્રાણીપર થાય છે. પુરૂષને તદ્દન શુદ્ધ માનવામાં આવે છે પણ બુદ્ધિકૃત પ્રતી-તિને અનુસરે છે અને આવી રીતે જોનાર આત્મા તદ્દાત્મક જણાય છે. આવી રીતે તપ્યમાન પુરૂષ લાંબા વખત સુધી અઘાંગ યોગ સાથે છે અને પરમેશ્વરનું પ્રણિધાન કરે છે ત્યારે તેને સત્ત્વ અને પુરૂષની અન્યતા શુદ્ધરૂપમાં જણાય છે અને તે વખતે અવિદ્યાદિ પંચ કલેશ તથા સારા તથા નકારા કર્માશય સમૂળ નષ્ટ પામે છે. આ પછી નિર્વેપ પુરૂષનું પૂર્ણસુકૃતરૂપે કરીને અવસ્થાન તે તેનું કૃષ્ણ છે. આ પાતંજળ યોગદર્શનકાર જો કે સેશ્વર સાંખ્યમતવાળા ગણાય છે, છતાં તેમાં પણ ઈશ્વરનું કાર્ય લગભગ નહિ જેવું છે. છવાત્માનો મોક્ષ એ યોગદર્શનના મત પ્રમાણે કેવી રીતે થાય છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. આ વિચારને જૈનનો યોગમાર્ગ જે છઠ્ઠા પદના વિવેચનમાં બતાવવામાં આવ્યો છે તેની સાથે સરખાવવો. એ સંબંધી ઉપોદ્ઘાતમાં પણ વિવેચન જોવામાં આવશે. આ મતમાં યોગનાં આઠ અંગ બતાવ્યાં છે: યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણ, ધ્યાન અને સમાધિ. પુરૂષને નિઃસંગ માનવામાં આવે છે. પ્રમાણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિદ્રા અને સ્મૃતિરૂપ વૃત્તિઓ જનું બીજું

નામ અંતઃકરણ છે એને ચિત્તના ધર્મ તરીકે માનવામાં આવે છે તેનો નિરોધ કરવાનો છે. પુરૂષનું નિર્મળ સત્ત્વ સદા સ્થિત રહે છે. જે જે પદાર્થો ઉપર તે ઉપરકૃત થાય છે તે તે દૃશ્ય પદાર્થની તેના ઉપર છાયા પડે છે છતાં સ્વત. તે નિઃસંગ રહે છે, મતલબ કે તે અપરિણામી છે. ચિત્તશક્તિ પરિણામી છે. ચિત્તની અસ્થિરતા સ્વાભાવિક હોય છે અથવા વ્યાધિ આદિ જન્ય હોય છે. ચિત્તની ક્ષિપ્ત અવસ્થાને તજવા યોગ્ય (હિય) ગણવામાં આવી છે. એકાગ્ર અને નિરૂદ્ધ અવસ્થાને ઉપદેય ગણવામાં આવી છે. એકાગ્ર અવસ્થામાં એક વસ્તુમાં એકતાન થાય છે અને જે અવસ્થામાં સર્વ વૃત્તિઓનો નિરોધ થઈ સસ્કારશેષ રહે છે તેને નિરૂદ્ધાવસ્થા કહેવામાં આવે છે. સમાધિના બે પ્રકાર છે: સંપ્રજ્ઞાત અને અસંપ્રજ્ઞાત. એકાગ્ર ચિત્તમાં બ્રાહ્મ વિષયવાળી પ્રમાણ્યાદિ વૃત્તિઓના નિરોધને પ્રથમ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહેવામાં આવે છે. એ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના વળી સવિચાર, અવિચાર, સાનંદ અને સાસ્મિત એવા ચાર પ્રકાર છે. ભાવ્ય પદાર્થમાં ચિત્તને ફરી ફરીને નિવેશન કરવું અને અન્ય સર્વનો પરિહાર કરવો એનું નામ ભાવના અથવા સમાધિ છે. સર્વ વૃત્તિઓના નિરોધને અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહે છે. કલેશ, કર્મવિપાક અને આશયનો જેમાં અટકાવ થાય એવા ચિત્તવૃત્તિના નિરોધને યોગ કહેવામાં આવે છે. કલેશ પાંચ પ્રકારના છે: અનિત્ય, અશુચિ, દુઃખ અને અનાત્મમાં અનુક્રમે નિત્યત્વ, શુચિત્વ, સુખત્વ અને આત્મત્વની પ્રતીતિ કરવી એ પ્રથમ અવિધા નામક કલેશ છે. દૃઢ અને દર્શનશક્તિના એકાત્મત્વનું અભિમાન તે અસ્મિતા. સુખને જાણનારની સુખના સ્મરણપૂર્વક સુખનાં સાધનોમાં તૃષ્ણાપૂર્વક ધ્વજા તે રાગ. દુઃખને જાણનારની દુઃખના સ્મરણપૂર્વક દુઃખનાં સાધનોમાં નિદ્રાબુદ્ધિ તે દ્રેષ. શરીર અને વિષયોનો મને વિયોગ ન થાય તો સાફ એ પ્રકારનો નિમિત્ત વગર પ્રવર્તનારો ભયકલેશ તે પાંચમો અભિનિવેશ. આ પાંચ પ્રકારના કલેશ સંસારમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે અને સાંસારિક દુઃખના હેતુ થઈને પુરૂષને પીડે છે. વૃત્તિનો નિરોધ અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી થાય છે. એનાં સાધનોમાં પ્રથમ ક્રિયાયોગની જરૂરીઆત યોગદર્શન બતાવે છે. તપ, સ્વાધ્યાય અને

ઈશ્વરપ્રણિધાનને ક્રિયાયોગ કહેવામાં આવે છે. કૃપાની ઈચ્છા રાખ્યા વગર આ ક્રિયાયોગ કરવાની આજ્ઞા છે. અહીં યોગનાં આઠ અંગપર વિવેચન કરવામાં આવે છે જેનું સામાન્ય સ્વરૂપ આપણે છઠ્ઠા પદમાં જોઈએ છે. યમ, નિયમાદિ પ્રથમનાં પાંચ યોગાંગ મધ્યમ અધિકારી માટે છે. એ અષ્ટાંગ યોગનું આદરથી નિરંતર અને દીર્ઘ કાળ સુધી અનુષ્ઠાન કરવાથી સમાધિ વિરોધી કલેશનો ક્ષય થતાં અભ્યાસ અને વૈરાગ્યે કરી મધુમતી આદિ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ મધુમતી સમાધિ એ ઋતંભરા પ્રજ્ઞાની સિદ્ધિ છે. આવી સિદ્ધિઓથી અમુક સત્ય જ્ઞાનાદિ પ્રાપ્ત થાય છે. એના પ્રત્યેક બિંદુમાં રસ હોય છે તેથી તેને મધુપ્રતિક કહેવામાં આવે છે. પછી વિવેકજ્ઞાન થાય છે તેમાં સર્વ ભાવને શાંત, ઉદ્ધિત કે અવ્યપદિશ્ય ગણવામાં આવે છે. સર્વ વૃત્તિનો અસ્ત થતાં પર વૈરાગ્યનો આશ્રય કરનાર કલેશનો નિરોધ કરવાને સમર્થ એવી નિર્ભાજિ સંસ્કારશેષતાને અસંપ્રજાત સમાધિ કહેવામાં આવે છે. મનના લય સાથે કલેશના બીજનો પણ લય થઈ જાય છે, વિવેકજ્ઞાનના પરિપાકને લીધે કાર્ય કારણાત્મક સર્વ વસ્તુનો પ્રધાનમાં લય થાય છે અને બુદ્ધિ અને સત્તાના સંબંધથી રહિત થઈ દૈવત્વને પામે છે. આ પાતંજળ યોગમતનો મોક્ષ છે.

વૈશેષિક દર્શનના સ્થાપનાર કણ્વાદ છે, એનું બીજું નામ કણ્વભક્ષ પણુ કહેવાય છે. તે મતમાં કણુ એટલે પરમાણુને કારણુ માનવામાં આવે છે. આ દર્શનના દેવતા લિંગ વેષાદિ નૈયાયિકને મળતા હોય છે. દ્રવ્ય, શુણુ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાય અને કેટલાક અભાવ એ સાતને પદાર્થ માને છે. પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ, અંતરિક્ષ, કાલ, દિગ્, આત્મા અને મન એમ નવ પ્રકારનાં દ્રવ્ય માને છે. શુણુ એવીશ પ્રકારના છે સામાન્ય, વિશેષ અને સમવાયનું બહુ લંબાણથી આ દર્શનના ગ્રંથોમાં વિવેચન આપવામાં આવે છે. સામાન્ય એટલે જાતિ. વિશેષ ચોક્કસરખા દ્રવ્યને અન્ય દ્રવ્યમાંથી જૂદું સ્પષ્ટપણે પાડી આપે છે કર્મ ક્રિયારૂપ છે અને દ્રવ્યમાં અંત્યવિશેષ સંબંધ બતાવનાર આધાર આધેયભૂત સંબંધના પ્રત્યયના હેતુને સમવાય કહેવામાં આવે છે. તતુમાં ૫૮ છે એવા પ્રત્યયના હેતુરૂપ અસાધારણુ કારણુને સમવાય કહેવામાં આવે છે. અભાવ ચાર પ્રકારના ગણવામાં

આવે છે. પ્રાગભાવ એટલે પ્રથમનો અભાવ, પ્રધ્વંસાભાવ એટલે નાશ અને અત્યંતાભાવ એટલે સર્વથા વિનાશ અથવા ગેરહાજરી. અન્યો-ન્યાભાવ અરસ્પરસને અપેક્ષિત છે. હુઃખની આત્યતિક નિવૃત્તિને મોક્ષ માનવામાં આવે છે.

જૈમિનીય અથવા મીમાંસક મતમાં બે મોટા વિભાગ છે. યજ્ઞ વિગેરે કરનારને પૂર્વમીમાંસાવાદી કહેવામાં આવે છે; તેઓ કુકર્મ વળે છે, યજ્ઞનાદિ ષટ્ કર્મ કરે છે, બ્રહ્મસૂત્ર ધારણ કરે છે, ગૃહસ્થાશ્રમમાં વસે છે અને શૂદ્ર અજ્ઞાદિ વળે છે. ઉત્તરમીમાંસાવાદીને વેદાન્તી કહેવામાં આવે છે; તે બ્રહ્માદ્વૈતને માને છે, સર્વ શરીરમાં આત્મા એક છે, બ્રહ્મ સર્વત્ર છે અને માયાથી ભેદ થાય છે પણ વસ્તુતઃ ભેદ નથી એમ તેઓનો અભિપ્રાય છે. આત્મામાં કય થઈ જવો એને તેઓ મુક્તિ માને છે અને એ સિવાય અન્ય મુક્તિ-મોક્ષ કંઈ નથી એ તેઓનો મત છે. પ્રથમ પૂર્વમીમાંસાવાદીનો મત સક્ષેપથી વિચારીએ. તેઓ વેદવાક્યને પ્રમાણ ગણે છે, શુદ્ધ પણ તેનેજ ગણે છે અને સ્વયં સંન્યસ્ત ધારણ કરે છે. મનુષ્ય સર્વજ્ઞ થઈ શકે એ વાતનો તેઓ સ્વીકાર કરતા નથી. સૃષ્ટિકર્તા અથવા સર્વદર્શી કે વીતરાગ એવા સર્વજ્ઞ કોઈ મનુષ્યથી હોવાનું બનવું તદ્દન અસંભવિત છે એમ તેઓ માને છે. એવા પુરૂષના અભાવે તેનું પ્રમાણ થઈ શકે એવું તો બને જ કેવી રીતે? ઇન્દ્રબાણથી પણ દુનિયામાં અનેક પ્રકારના આડંબર થઈ શકે છે પરંતુ આડંબરના કારણથી અમુક પ્રાણીને ઈશ્વર માનવો એ આ મતના વિચાર પ્રમાણે એક ધૃષ્ટતા જ છે. અભ્યાસથી શુદ્ધિનું તારતમ્ય થાય પણ બુદ્ધિનો પરમ પ્રકર્ષ થાય એ તદ્દન અસંભવિત હકીકત છે. વેદવાક્ય નિત્ય અને અપૌરુષેય છે એમ તેઓની માન્યતા હોવાથી તેમાં તેઓ યથાર્થ-ત્વની સંભાવના કરે છે. વેદવાક્યનો પાઠ કરવાથી ધર્મજિજ્ઞાસા થાય છે. ધર્મસાધન શોધતાં તેનાં નિમિત્તો કયાં કયાં છે તેનો વિચાર થાય છે. અહીં ક્રિયા તરફ પ્રવર્તક વચનને નોદના કહેવામાં આવે છે અને તેરૂપ ધર્મ માનવામાં આવે છે. મતલબ એ છે કે વેદ-વચનકૃત નોદનાથી ધર્મ જણાય છે જે અતીન્દ્રિય હોવાથી તેને બાણવાનું સાધન જ નોદના છે. આ મતનાં સૂત્રોના કરનાર જૈમિનિ

છે. વેદને તેઓ સ્વતઃ પ્રમાણુ માને છે. વેદનું અપૌરુષેયત્વ અત્ર શખ્દના નિત્યત્વને આધારે સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. વેદની અંદર આવેલાં કર્મકાંડનાં જૂઠાં જૂઠા વાક્યોની પૂર્વાપર સંગતિ જણાવવી એ આ દર્શનનું મુખ્ય પ્રયોજન છે.

ઉત્તરમીમાંસામાં શાંકર વેદાન્ત દર્શનનો સમાવેશ થાય છે. એ પૂર્વમીમાંસાની અપેક્ષાએ નૂતન દર્શન છે. નેતિ નેતિ એ સૂત્રપર એ દર્શનનો મુખ્ય આધાર છે, સર્વ બ્રહ્મમય જગત્ માને છે, પદાર્થનું અન્ય રૂપ માયાકૃત છે એમ કહે છે, માયાથી બ્રહ્મસ્વરૂપ સ્પષ્ટ જણાતું નથી એમ માને છે, આત્માનું પૂર્ણ બ્રહ્મત્વ પ્રગટ કરી પરબ્રહ્મમાં તેનો લય કરી દેવો એ તેની મુક્તિ સમજવામાં આવે છે. આત્માની મુક્તિ થયા પછી તેનું વ્યક્તિત્વ કોઈ પણ પ્રકારનું રહેતું નથી એ આ દર્શનનો મત છે. એ અદ્વૈત મતના નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

ચાર્વાક અથવા લોકાયત મતવાળાને બાહ્યસ્પત્ય એવું નામ પણ આપવામાં આવે છે. આ મતવાળા નાસ્તિક છે. પૃથ્વી, અપ્, તેજ અને વાયુ એ ચાર ભૂતાત્મક જગત્ માને છે. આ ચાર અથવા કોઈના મત પ્રમાણુ આકાશ સાથે પાંચ ભૂતના સંયોગથી સ્વાભાવિક રીતે જૈતન્યશક્તિ પેદા થાય છે. શરીરથી જૈતન્યશક્તિને લિપ્ત માનતા નથી. તેઓ કહે છે કે જીવ નથી, નિવૃત્તિ નથી, ધર્મ નથી, અધર્મ નથી, પુણ્ય પાપનું ફળ નથી; માતા વિગેરે અગમ્ય પ્રતિ પણ ગમન કરે છે, વરસમાં એક દિવસ સર્વ ચાવોંકો એકઠા થઈ ગમે તે સ્ત્રી સાથે વ્યવહાર કરે છે, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણુને જ માને છે અને આ શરીરે લોગવાય તેટલું સુખ લોગવી લેવાની ભલામણ કરે છે, ઈન્દ્રિયગોચર જગત્ને જ માને છે, પરલોક કે મોક્ષ પ્રત્યક્ષ ન હોવાથી તેની હયાતી જ સ્વીકારતા નથી. તેઓ માને છે કે અસ્પૃષ્ટ અનાસ્વાદિત અનાઘ્રાત અદૃષ્ટ અને અશ્રુત એવા જીવાદિકોનો આદર કરી જે લોક સ્વર્ગ અપવર્ગોદિ સુખની લિપ્તસાથી છેતરાઈ શિરોવેદના મુંડન તપ-શ્રેરણુ વિગેરે કરી જન્મ વ્યર્થ કરે છે તે મહામોહમાં લામે છે, અગ્નિ-હોત્રાદિ કર્મ તો માત્ર આળક્રીડા છે, એ બુદ્ધિ અને પુરુષત્વ વગરના લોકોની આજીવિકા છે. તેઓ કહે છે કે સ્વર્ગ પણ નથી, મોક્ષ પણ નથી, પરલોકગામી આત્મા પણ નથી, જીવાય ત્યા સુધી જીવવું,

વિષયસુખ ભોગવવું, દેહ ભસ્મ થઈ જશે તે પાછો આવનાર નથી. અનુમાનાદિ પ્રમાણથી જોયો સ્વર્ગ-મોક્ષ માને છે તેની આ મત-વાળા મશ્કરી કરે છે. ભક્ત્યાભક્ત્ય, પેયાપેયનો વિચાર કર્યો વગર જે મળે તે ખાવું પીવું અને આનંદ કરવો એ આ મતનો સિદ્ધાન્ત છે. જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા દર્શનકારોએ વિધિનિષેધ બતાવ્યા છે તે માત્ર આલ્લવિકા નિમિત્ત જ છે એમ કહી ચૈવન ધન સંપત્તિ આ ભવમાં મળ્યાં હોય તેનો યથેચ્છ સ્વચ્છંદપણે ભોગવિલાસ કરવાનું આ મતવાળા કહે છે; ધર્મને અને કામને તેઓ એક જ ગણે છે. વળી તેઓ ક્લીલ કરે છે કે જ્યોતિષ્ટોમમાં મારેલ પશુ જો સ્વર્ગમાં જતું હોય તો યજમાન પોતાના પિતાને શા માટે મારતો નથી? આ લોકમાં દાન કરવાથી સ્વર્ગમાં રહેલાઓ જો તૃપ્ત થતા હોય તો મહેલની અગાશી ઉપર રહેલાને નીચે જમીન ઉપરથી કેમ આપી શકાતું નથી? આ દેહમાંથી નીકળેલો કોઈ પણ જીવ જો સ્વર્ગમાં જતો હોય તો સગાંવહાલાંના સ્નેહથી પીડાઈ એક પણ જીવ પાછો કેમ આવતો નથી? માટે મરેલાની પ્રેતક્રિયા વિગેરે કાર્યો બ્રાહ્મણોએ પેટ ભરવા માટે કર્યા છે. દેહ-વ્યતિરિક્ત આત્મા ન હોવાથી આ મતવાળા દેહસુખને જ પુરૂષાર્થ માને છે. આ મતને કોઈ દર્શનમાં ગણવો કે નહિ તે વિચારવા યોગ્ય પ્રશ્ન છે.

સુક્તિ સંબંધી વિચાર કેટલાંક દર્શનનો અહીં સામાન્ય પ્રકારે બતાવ્યો. અત્ર દર્શનો સંબંધી કેટલીક વાત પ્રસ્તુત છે તે પણ પ્રસંગોપાત જણાવવી ઉચિત ધારવામાં આવે છે. આર્યાવર્તના ધર્મોના મુખ્ય બે લેહ પાડી શકાય: વેદને પ્રામાણ્ય માનનાર અને તેનું પ્રામાણ્ય નહીં સ્વીકારનાર. દ્વિતીય વિભાગમાં જૈન, બૌદ્ધ અને ચાર્વક વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે. વેદને પ્રામાણ્ય માનનારના બે મુખ્ય વિભાગ પડી શકે છે. દર્શનધર્મો અને પુરાણધર્મો. દર્શનધર્મના છ વિભાગ છે: નૈયાયિક, વૈશેષિક, સાંખ્ય, યોગ, પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા. પ્રોફેસર મેક્સ મ્યુલરે ૫૬ દર્શન Six Schools of Indian Philosophy નામક પુસ્તકમાં આ છ દર્શનનું સ્વરૂપ બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આપણે ઉપર જે સ્વરૂપ જોયું તેમાં પણ એ સર્વનું સ્વરૂપ આવી જાય છે. હરિભદ્રસૂરિ ૫૬ દર્શનનાં નામોમાં બૌદ્ધ, નૈયાયિક, સાંખ્ય, જૈન,

વૈશેષિક અને જૈમિનીયને ગણાવે છે. જૈમિનીય દર્શનમાં પૂર્વમીમાં-
સારું સ્વરૂપ જ તેઓ બતાવે છે, વેદાન્ત અથવા ઉત્તરમીમાંસાના
સંપ્રદાયમાં ટીકામાં સહજ સૂચના માત્ર જ છે એથી શાંકર મતનો
પ્રસાર હરિભદ્રસૂરિના વળતમાં બહુ સંભવતો નથી. તે સાધારણ રીતે
પ્રવર્તતો હોવાથી તેનું બહુન શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચયમાં વિસ્તારથી કર્યું
છે. બીજા પુરાણધર્મોના મુખ્ય ચાર ભેદ છે: શૈવ, વૈષ્ણવ, શાક્ત અને
પ્રચૂર્ણ. શૈવ સંપ્રદાયમાં પાશુપત, શૈવ, પ્રત્યભિજ્ઞ અને રસેશ્વર એ
ચાર સંપ્રદાય છે અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં શ્રીસંપ્રદાય અને માધ્વી
સંપ્રદાય એવા બે વિભાગ છે. એ ઉપરાંત રૂદ્ર સનકાદિ સંપ્રદાય પણ
વૈષ્ણવ મતમાં આલે છે. શાક્ત સંપ્રદાયવાળા શક્તિની ઉપાસના કરે
છે. એના દાક્ષિણ અને વામ માર્ગ એમ બે સંપ્રદાય છે. એમાં ધર્મ
અને ઉપાસનાને નામે અનેક દુરાચાર પણ આલે છે. પ્રચૂર્ણ સંપ્ર-
દાયમાં ગાણપત્ય, સૌરપત્ય વિગેરે આવે છે. એ સર્વ વિભાગ સર્વ-
દર્શનસમૂહ અથવા માધવાચાર્યે પાડેલા છે.

દર્શનધર્મો સંખધી વિવેચન આપણે સંક્ષેપમાં ઉપર જોઈ ગયા.
તેવી જ રીતે પુરાણધર્મોનું સ્વરૂપ સંક્ષેપમાં જોઈ જઈએ એટલે તેનો
પણ સહજ ખ્યાલ રહે. રામાનુજ સંપ્રદાયને શ્રીસંપ્રદાય પણ
કહેવામાં આવે છે. તેને અનુસરનારા લક્ષ્મી અને વિષ્ણુનું પૂજન
કરે છે, કપાળમાં ઊર્ધ્વ પુંડ કરે છે અને વચ્ચે કંકુની ઊભી લીંટિ
કરે છે. રામાનંદી પંથ આ સંપ્રદાયનો છે અને કળીર, નાનક, દાદુ
વિગેરે પણ આ પંથમાંથી જ નીકળ્યા છે. આ પંથવાળા વિષ્ણુ અથવા
વાસુદેવને બ્રહ્મ કહે છે, તેને જગતનું ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણ
માને છે, તે જગત્થી ભિન્ન નથી પણ તેના નિયામક છે અને સ્વયં
સર્ગુણ છે, કારણરૂપ બ્રહ્મમાંથી કાર્યરૂપ જગત્ થાય છે એવી તેમની
માન્યતા હોવાને લીધે અને જગત્કારણ બ્રહ્મ સર્ગુણ માનતા હોવાને
લીધે આ મત વિશિષ્ટ અદ્વૈત કહેવાય છે. एकौष्ठ बहु स्वाम એ સૂત્ર-
પર તેઓ માન્યતા રાખે છે. ભોગ્ય, ભોક્તા અને નિયામક અથવા
ચિત્, અચિત્ અને ઈશ્વર એ ત્રણ તત્ત્વ આ સંપ્રદાયવાળા માને છે.
કેવળ અદ્વૈતવાદીઓ જે અવિદ્યાનો સ્વીકાર કરે છે તે આ વિશિષ્ટ
અદ્વૈતવાળાઓ સ્વીકારતા નથી. તેઓ અજ્ઞાનને અનાદિ અભાવરૂપ

માનતા નથી પણ જ્ઞાનના અભાવરૂપ માને છે અને જ્ઞાનને આત્માનો શુભ ગણે છે. ભક્તવત્સલ ભગવાનની પાંચ પ્રકારની ઉપાસનાથી થયેલા વિજ્ઞાનવડે દૃષ્ટા અને દર્શનનો ભેદ જતો રહે છે અને તે વખતે ભગવાન પોતાના ઉપાસકોને સ્વપદ આપે છે. વિષ્ણુપદની પ્રાપ્તિનો ઉપાય ભક્તિ છે અને તે વિવેકથી સિદ્ધ થાય છે. જીવાત્માને આ પથવાળા એકાંત, નિત્ય, અજ, શાશ્વત અને પુરાણ માને છે, પણ તેને બહુ સૂક્ષ્મ સમજવામાં આવે છે, વાળના અથ્ર ભાગથી પણ સૂક્ષ્મ સમજે છે અને શરીરપ્રમાણ આત્મા માનનાર મતનું આ સંપ્રદાયવાળા ખંડન કરે છે. આ સંપ્રદાય જ્ઞાન અને કર્મ યોગથી ભક્તિપૂર્વક બ્રહ્મપ્રાપ્તિને માનનાર છે. ચિત્ અને અચિત્ બન્નેને બ્રહ્મના પ્રકાર સમજવામાં આવે છે તેથી વસ્તુતઃ તેઓ ભેદાભેદનું ગ્રહણ કરે છે. બ્રહ્મનું સર્વ શરીર છે એમ સમજે છે તેથી અભેદનું ગ્રહણ કરે છે. ચિદ્ અચિદ્ અને ધર્મશરના સ્વરૂપસ્વભાવના વૈલક્ષ્યને લીધે તેઓના અસંકરપણાથી ભેદનું ગ્રહણ કરે છે. જીવાત્માને નિર્મળ જ્ઞાનરૂપ ગણે છે પણ અનાદિ કર્મરૂપ અવિદ્યાથી તે વેદિત હોવાને લીધે જૂઠા જૂઠા કર્મીનુસાર જ્ઞાનનો સંકોચ વિકોચ થયા કરે છે એમ માને છે. અભિગમન (દેવમંદિરના માર્ગને વાળવો), ઉપાદાન (ચંદન પુષ્પાદિ પૂજનાં સાધન સંપાદન કરવાં), ધન્યા (પૂજન), સ્વાધ્યાય (મંત્રનો જાપ) અને યોગ (ધ્યાન) એ પાંચ પ્રકારની ઉપાસનાવડે એકઠા કરેલા જ્ઞાનથી દૃષ્ટા અને દર્શનનો નાશ થતાં ભગવાન પોતાના ભક્તને નિરવધિક અનંત શુભવાળું સ્વપદ આપે છે.

પુરાણદર્શનોના વૈષ્ણવ વિભાગમાં બીજો માધ્વી સંપ્રદાય આવે છે. તે બ્રહ્મ સંપ્રદાય અથવા પૂર્ણપ્રજ્ઞ સંપ્રદાયના નામથી ઓળખાય છે. આનંદતીર્થનો આ સંપ્રદાય બારમા શતકમાં નીકળ્યો છે એમ કહેવાય છે. એ મતવાળા ઊર્ધ્વ પુડ્ ગોપીચંદનનું કરે છે, વચ્ચે બાળેલા સોપારીની ઊભી લીંટિ કરે છે અને તેની નીચે હળદરનો ચાંદલો કરે છે; હાથ ઉપર શંખ ચક્રની તસ મુદ્રાઓ કરાવે છે, નારાયણને તેઓ પર બ્રહ્મ માને છે અને આ સર્વ જગત્ તેમના શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે એમ સમજે છે. આ મત દ્વૈતવાદી છે. સ્વતંત્ર અને અસ્વતંત્ર એવાં બે તત્ત્વ માને છે. ભગવાન વિષ્ણુ સ્વતંત્ર, નિર્દોષ અને અશેષ

સદ્ગુણ સુકૃત છે. આ મતવાળા ઈશ્વર અને મનુષ્યમાં ભેદ સ્પષ્ટ રીતે બુઝે છે. ઈશ્વર મનુષ્યના પ્રતિ સેવ્ય છે અને આકરથી રાજા જેમ લિંગ છે તેમ ઈશ્વર મનુષ્યથી લિંગ છે. અંકન, નામકરણ અને લજન એ ત્રણ પ્રકારની સેવા તેઓ બતાવે છે. શરીરપર નાચણનાં આયુધો અંકાવવાં તે પ્રથમ, પુત્રનું પ્રભુનામસ્મરણાર્થે કેશવાદિ નામ પાડવું તે દ્વિતીય અને વાણીથી સત્ય બોલવું, શરીરવડે દાનાદિ કરવાં અને મનવડે દયા શ્રદ્ધા સ્પૃહા રાખવી એ તૃતીય સેવાભેદ છે. માયાનો આશ્રય લઈ દ્વૈતને જે કલ્પિત ગણે છે તેમતનું આ પંથવાળા ઘણી વેદની ઉક્તિઓથી ખંડન કરે છે. વિશ્વઉત્પત્તિલયનો ભેદપ્રપંચ તેઓ અનાદિ માને છે. એ ભેદપ્રપંચ પાંચ પ્રકારના છે: જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ, જડ અને ઈશ્વરનો ભેદ, જીવોનો પરસ્પર ભેદ, જડ અને જીવનો ભેદ અને જડનો પરસ્પર ભેદ. આ પંચભેદનો નાશ પણ નથી અને તે ભેદો બ્રાંતિકલ્પિત પણ નથી, તે સત્ય છે અને અનાદિ છે. માટે આ મતવાળા કહે છે કે દ્વૈત જણાતું નથી એ અજ્ઞાનીનું મત છે. મોક્ષને આ મતવાળા સર્વ પુરૂષાર્થમાં ઉત્તમ ગણે છે અને તે વિષ્ણુના પ્રસાદ વગર મળતો નથી એમ કહે છે. આ પ્રસાદ સુલોલ્લસ્યના જ્ઞાનથી થાય છે, અભેદ જ્ઞાનથી થતો નથી. સર્વ ગુણથી પૂર્ણ વિષ્ણુને જાણી મનુષ્ય સંસારથી મુક્ત થાય છે અને નિત્ય દુઃખ રહિત આનંદને ભોગવતો તેની સમીપે આનંદથી રહે છે. મુક્તનો આશ્રય શ્રીવિષ્ણુ છે. શંકરના અદ્વૈત મતથી આ મત સર્વાંશે વિરુદ્ધ જણાય છે.

વક્ષીભાગ્યાર્યનો પુષ્ટિમાર્ગ પ્રેમભક્તિના સિદ્ધાંતને સુખ્યત્વે કરીને માન આપે છે. આ સંપ્રદાયવાળા વિષ્ણુના કૃષ્ણ અવતારને સંપૂર્ણ અવતાર માને છે અને તેમાં પણ તેઓનાં ગોકુળવાસનાં અગ્યાર વરસ અને છ માસ સર્વોત્તમ માને છે. ગોલોકના મધ્યમાં મેઘ જેવા સ્થાન શ્રી બાલકૃષ્ણ હાથમાં વીણા લઈ અખંડ રાસ રમ્યા કરે છે. અખંડ સચરાચર વિશ્વની ઉત્પત્તિ શ્રીકૃષ્ણથી માનવામાં આવે છે. સર્વ વિશ્વની શ્રી બાલકૃષ્ણમાંથી ઉત્પત્તિ માનવામાં આવે છે તેથી આ મત અદ્વૈત છે અને પુષ્ટિસંપ્રદાયવાળા તેને શુદ્ધ અદ્વૈત મત કહે છે. જીવનો બ્રહ્મ સાથે સંબંધ માનવામાં આવે છે અને જીવનો

પ્રદક્ષસંબંધ કરનારને પ્રભુ અગીકાર કરે છે એમ માને છે; છતાં મધ્વની પેઠે તેઓ જીવ અને ઈશ્વરનો ભેદ સ્વીકારતા નથી. નિખાર્ક અથવા ભારત્કરાચાર્યના મતવાળા પણ ભક્તિ પ્રધાન માને છે અને દ્વૈતાદ્વૈતની ચર્ચામાં ઉતરવાની વાતને નિરર્થક માને છે અને ભજન-કીર્તનમાં આનંદ માને છે.

પુરાણ મતોમા શૈવમતાનુયાયીઓ પણ બહુ હોય છે. તેમાં પ્રથમ નકુલીશ પાશુપત મત છે. તેઓ લલાટ છાતિ આદિ જગોપર શિવલિંગ કરે છે. યોગ અને પાશુપત મતને બહુ નજીકનો સંબંધ છે. 'ઐશ્વર્યપ્રાપ્તિ જાત્રેમાં અલીપ્ત અને શક્ય ધારવામાં આવ્યાં છે. મત્સ્યેન્દ્રનાથ નામના સુપ્રસિદ્ધ પુરૂષ આ મતમાં થઈ ગયા છે. કાન-કૃટા યોગીઓ આ પાશુપત મતને માનનારા હોય છે અને કાપાલિક તથા અઘોરીઓની સાથે આ મતને ઘણો નજીકનો સંબંધ હોય એમ ધારવામાં આવે છે. હ્રુતયોગને અંગે જે અનેક પ્રકારની શરીર-ચાતના કરવામાં આવે છે તે આ મતમાં ખાસ અનુકરણીય અને ઐશ્વર્યપ્રાપ્તિનું કારણ સમજવામાં આવે છે. શુદ્ધ વગર ચાલી શકે જ નહિ એમ આ મતવાળા માને છે. આઠ પંચક અને ભૈક્ષ્યાદિ ત્રણ જાણનાર શુદ્ધ હોઈ શકે છે ક્રિયાલક્ષણ અને ક્રિયાઉપરમલક્ષણ યોગથી આત્મા અને ઈશ્વરનો સંબંધ થાય છે એમ તેઓ માને છે. ક્રિયાલક્ષણ યોગમાં જપ ધ્યાનાદિનો સમાવેશ થાય છે અને ઉપરમમાં સવિદ્ધનો સમાવેશ થાય છે. શરીરે ભસ્મ લગાડવી, હાસ્ય કરવું વિગેરે મત છે અને ઉઘા વગર પડ્યા રહેવું વિગેરે કાચનાદ્વાર છે. આ મતમા ઈશ્વરને નિરપેક્ષ માનવામાં આવે છે. પંચકાદિનો વિસ્તાર સર્વદર્શન-સંગ્રહ ગ્રન્થમાં જોઈ લેવો. અન્ય શાસ્ત્રોમાં 'કૈવલ્યપ્રાપ્તિ માટે યોગ કરવાનો હોય છે, અહિં યોગનું કૃણ ઐશ્વર્યપ્રાપ્તિ અને' દુઃખનો અંત છે.

શૈવમતાનુયાયી બહુધા પ્રાદ્ધણો હોય છે. એ પાશુપતથી વિલક્ષણ પ્રકારનો સંગ્રહાય છે. એ મત બહુધા સૈશ્વર સાંખ્યની સાથે મળતો આવે છે. તેઓ જગતને ઈશ્વરનું કાર્ય માને છે અને ઈશ્વરને કર્મકૃણહાતા કહે છે. ઈશ્વર તો નિરાકાર છે પણ મંત્રથી તેનાં અગોની ભિન્ન ભિન્ન કલ્પના કરી તેનું ઇદ્રિયગોચર કરેલું સ્વરૂપ ઉપાસના માટે આવશ્યક ધારવામાં આવે છે. શિવનાં અહીં પાંચ કૃત્ય માનવામાં આવે

છે: સૃષ્ટિ, સ્થિતિ, સંહાર, તિરોભાવ અને અનુગ્રહકરણ. શિવ-
તત્ત્વની પ્રાપ્તિ એ પરમ પુરૂષાર્થ છે. પાશુપત મતથી ઉલટી રીતે
અહીં ઈશ્વરને કર્માદિ સાપેક્ષ માનવામાં આવે છે. પરમ પુરૂષાર્થનો
હેતુ હીક્ષા છે, તેને માટે જ્ઞાનની જરૂર છે, જ્ઞાન માટે ક્રિયાની જરૂર છે,
યોગ વગર અભિમતની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને વિહિતનું આવરણ અને
નિષિદ્ધનો ત્યાગ એ અર્થા વગર યોગનો નિર્વાહ થતો નથી તેથી અહીં ત્રિદા,
ક્રિયા, યોગ અને અર્થ એ ચાર પાદ પર બહુ લાર મૂકવામાં આવે છે. પશુ,
પતિ અને પાશ એ ત્રણ પદાર્થ માનવામાં આવે છે. પતિ પદાર્થ શિવને
માનવામાં આવે છે. એ મતમાં ઈશ્વરને સર્વવ્યાપક, સ્વતંત્ર કર્તા માન-
વામાં આવે છે અને ઉપર કહ્યા તે પાંચ કૃત્ય (સૃષ્ટિ આદિ) તેનાથી થાય
છે એમ આ મતવાળા કહે છે. જીવાત્મા તે પશુ નામક બીજો પદાર્થ,
તે નિત્ય અને વિભુ મનાય છે. એ આર્વાક મતનો દેહાદિરૂપ નથી,
નેયાધિકની પેઠે મનથી પ્રકાશ્ય નથી, જૈનની પેઠે અવ્યાપક નથી,
જૈનની પેઠે ક્ષણિક નથી, અદ્વૈતવાદી પેઠે એક નથી, સાંખ્ય પેઠે
અકર્તા પણ નથી. એ પશુ ત્રણ પ્રકારના છે. કર્મકાયથી જેનાં કર્મો
ક્ષય પામી ગયાં છે તે વિજ્ઞાનાકળ, પ્રલય વખતે ઉપસંહાર
થવાથી મલ કર્મચુકત હોય તે પ્રલયાકળ, અને મલ માયા અને કર્મ-
ચુકત હોય તે સકળ. પાશ નામક તૃતીય પદાર્થ ચાર પ્રકારનો છે:
મલશક્તિ, કર્મશક્તિ, માયાશક્તિ અને રોધશક્તિ. આત્માની ત્વા-
ભાવિક દ્રક્ક્રિયાને આવરણ કરનાર તે મલશક્તિ તે મલ ચોખા
ઉપરના છાલા જેવો અથવા ત્રાંબા ઉપરના ઢાટ જેવો છે. કૃતાર્થી
પુરૂષો કરે તે કર્મ-ધર્મ અને અધર્મ રૂપ, બીજ અને અંકુરની પેઠે
પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે. જેમાં પ્રલય વખતે સર્વ જગત્ સમાર્ધ જાય
છે તે માયા, તથા તેનાથી જ સૃષ્ટિ વખતે ઉત્પત્તિ પામે છે. રોધ-
શક્તિ પાશના અધિષ્ઠાને કરી પુરૂષનું તિરોધાન કરે છે.

શૈવસપ્તદાયમાં એક પ્રત્યક્ષિજ મત છે. તેઓ જીવ શિવનું
એક્ય માને છે, લેહ પુદ્ધિ અનાદિ અજ્ઞાનનું કાર્ય છે એમ કહે છે
અને એવી લેહપુદ્ધિ આદી જાય ત્યાંમુધી પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનની જરૂર છે
એમ તેઓ કહે છે. આ સપ્તદાય શાંકરના વેદાન્તને કેટલેક અંશે
મળતો આવે છે. તેઓ આત્માને પ્રત્યગાત્મા સાથે તાદાત્મ્યવાળો

માને છે, પરમેશ્વરની ઈચ્છા માત્રથી જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે એમ યોદ્ધે છે, પરમાત્માને કલેશ અને પ્રયાસ વગર સુલભ માને છે અને તેને માટે અભિનવ પ્રત્યક્ષિજ્ઞાને પર અને અપર સિદ્ધિના ઉપાય માને છે. અનવગ્નિજ્ઞ પ્રકાશ અને આનંદવાળા સ્વતંત્ર પદાર્થને તેઓ મહેશ્વર માને છે. શિવતત્ત્વનું દૃઢ પ્રતિપત્તિપૂર્વક જ્ઞાન થવાની જ અહીં જરૂર કહી છે એટલે પછી કાંઈ સાધન કે ભાવના કરવાની રહેતી નથી. ઈશ્વરની પરિપૂર્ણ શક્તિનું જ્યારે સિદ્ધ આગમ અને અનુમાનથી જ્ઞાન થાય અને તે જ્યારે આત્મામાં અભિમુખ થાય ત્યારે નિઃસંશય જ્ઞાન થાય છે કે હું પરમેશ્વર છું. શિવ સાથે ઐક્ય વગર આવી વ્યાવહારિક પ્રત્યક્ષિજ્ઞાનો અસંભવ છે. માયાને લીધે એક ભાગે પ્રકાશ થાય તે કામનો નથી, પૂર્ણ અવભાસની સિદ્ધિની જરૂર છે અને તે પ્રત્યક્ષિજ્ઞા છે. આત્મા માયાથી અંધ કર્મના બંધવાળો અને સસારી છે. પોતે ઈશ્વર છે એમ જ્યારે વિદ્યાદિવડે તેને સમજાવાય છે ત્યારે તે ત્રિદ્વંધન થાય છે અને તે મુક્ત છે એમ કહેવાય છે. ઈશ્વરનાં જ્ઞાન પ્રત્યક્ષિજ્ઞા માટે શ્રમ અને પ્રયત્ન કરવાની જરૂર એટલા માટે છે કે તે શ્રમ અને પ્રયત્ન (અર્થક્રિયા) જીવ અને ઈશ્વરનું એકત્વ સિદ્ધ કરવાને માટે જોઈતી શક્તિનો વ્યાપાર છે. પરસિદ્ધિ અને અપર સિદ્ધિ એ આ શક્તિનું લક્ષણ છે અને હું ઈશ્વર છું એવો ચમત્કાર આ અર્થક્રિયાનો સાર છે. ઈશ્વરનું નિર્ભાસન શુણ્ણના પરામર્શ વગરનું હોય તો પૂર્ણ ભાવને સંપાદન કરાવતું નથી, પરંતુ જ્યારે શુદ્ધચનાદિથી સર્વજન્ય, સર્વકર્તૃત્વ વિગેરે લક્ષણયુક્ત પરમેશ્વરના ઉત્કર્ષનો પરામર્શ થાય છે ત્યારે પૂર્ણાત્મતાનો લાભ થાય છે અને તેથી પ્રત્યક્ષિજ્ઞાની જરૂર છે.

રસેશ્વર દર્શનમાં શરીરને આઘ કર્મસાધન ગણવામાં આવે છે અને અપમૃત્યુ વિગેરે દૂર કરવા માટે રસપાનની પ્રશંસા કરે છે. પારદ (પારા)નું વિધિપૂર્વક પાન કરવાથી આ શરીરમાં જ અજર અમરપણું પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. પારાને મારવાના અનેક પ્રકાર આ શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા છે અને તેના જૂઠા જૂઠા પ્રકારના ઉપયોગો પણ બતાવ્યા છે. પારદનાં દર્શન લક્ષણ દ્વાન અને પૂજનથી અનેક લાભ માનવામાં આવ્યા છે. પારદના શિવલિંગનું માહાત્મ્ય બહુ અદ્ભુત આ દર્શનમાં બતાવ્યું છે. રસો વૈવ્રજ એ વેદવાક્યપર આ મતની રચના છે. સંસારના

પર પારને દેનાર એવો ‘પારદ’ શબ્દનો અર્થ કરે છે. છએ દર્શનમાં સુક્તિ દેહપાત પછી બતાવી છે તે આ મતવાળાને ઇષ્ટ લાગતું નથી, માટે તેઓ કહે છે કે રસ અને રસાયનવડે દેહનું રક્ષણ કરવું. આ શરીરને હર ગૌરીની સૃષ્ટિમાં ઉત્પન્ન કરવું એટલે પારદ અને અબ્રહ્મ જે અનુક્રમે હર અને ગૌરીથી ઉત્પન્ન થયેલા છે તેના પાનથી તેની સાથે વાદાત્મ્ય કરવું. રસપાનથી જીવન્મુક્તારૂપે અનેક મુનિઓ રસમય શરીર બનાવી સિદ્ધ થયા છે એમ તેઓ માને છે. તેઓ કહે છે કે આ શાસ્ત્ર ધાતુવેધ માટે નથી પણ દેહવેધ દ્વારા સુક્તિ આપવી એ તેનું પરમ પ્રયોજન છે. દિવ્ય શરીર ન હોય ત્યાંસુધી મોક્ષ મળવો અસંભવિત છે તેથી પારદ રસના જૂદા જૂદા પ્રકારનાં પાનથી દૈહ શરીર પ્રાપ્ત કરવું જરૂરનું અત્ર માનવામાં આવે છે. વિદ્યામાત્રનું સ્થાન, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષનું મૂળ શરીર અજરામર થઈ જાય એને સર્વથી વધારે ઐયસ્કર હકીકત માની છે. રસરાજ શરીરને અજરામર કરે છે એમ તેઓ માને છે. આ મતવાળા આ લોકમાં જ બ્રહ્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે એમ માને છે.

આવી રીતે દર્શનકારો આત્માની ઉત્ક્રાન્તિ જૂદી જૂદી રીતે બતાવે છે તે અત્ર શ્રીહરિભદ્રસૂરિકૃત પરદર્શનસમુચ્ચય ગ્રંથ જેના ઉપર ગુણરત્નસૂરિ મહારાજની સુંદર टीका છે અને માધવાચાર્યનો સર્વદર્શનસંગ્રહ એ બન્ને ગ્રંથના લાષાંતરાનુસાર સક્ષેપથી લખેલ છે. એ અતિ વિસ્તારવાળા વિષયને અતિ સક્ષેપમાં લખતાં બહુ સુરહેલી પડી છે છતાં તે બહુ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જ સમજી શકાય તેવો વિષય છે અને ખાસ અભ્યાસકને જ તેની પ્રાપ્તિ થાય તેવું છે, તેથી તેમાં સ્ખલના થઈ હોય તે ક્ષતવ્ય ગણવામા આવશે એટલું અત્ર કહી દેવું પ્રાસંગિક ગણ્યું. આત્માને અંગે આવા આવા મતભેદ છેઃ યૌદ્ધો ક્ષણિકવાદી છે, મીમાંસકો તેનો ઈશ્વર સાથે અભેદ માને છે, સાંખ્યો તેનું વર્તમાન રૂપ પ્રાકૃતિક છે એમ કહે છે, ચાર્વાકો તેનું અસ્તિત્વ જ સ્વીકારતા નથી, તેમજ નૈયાયિક વૈશેષિક સૃષ્ટિકર્તા અને સંહારકર્તા શિવને માને છે તેમજ પુરાણ સંપ્રદાયો આત્માને અંગે જૂદી જૂદી વાત કરે છે તે સર્વ ઉપર જણાવી છે. એ સર્વમા આત્માનું વ્યક્તિત્વ છેવટે રહેતું નથી, કરેલ શુભ કર્મોનું ફળ અથવા કર્મનો નાશ થવા

પછી અજરામર સ્થિતિની પ્રાપ્તિ નથી તેથી તે આત્મવાદ મને ઇષ્ટ નથી. મને તો પ્રત્યેકઆત્મવાદ જે સર્વજ્ઞ તીર્થકરોએ બતાવ્યો છે અને જેમાં આત્માનું નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપ બતાવી આત્માને જ કર્મનો કર્તા, હર્તા માન્યો છે અને કર્મનો નાશ થવાથી જેની સુક્તિ માની છે તથા જેની સુક્ત દશામાં પણ વ્યક્તતા નાશ પામતી નથી એ વાત રૂએ છે. એ વાત મને નયનદોષ અને ન્યાયની કૌટિથી અધ્યેસતી જણાય છે અને તે વાતમાં આત્માનું વ્યક્તિત્વ રહેતું હોવાથી મારા પતિ તરીકે તેના ઉપર મારો પૂર્ણ ભાવ-રાગ-આકર્ષણ થાય છે. અન્ય કદપનાથી મોઢું મીઠું થતું નથી, કારણ કે આત્માની હયાતી ન સ્વીકારનારા અથવા તેનું અસ્તિત્વ ન સ્વીકારનારા અને મારા પતિને પરતંત્ર બનાવી દેનારાઓની વાત મને પસંદ આવે તે બનવા જોગ જ નથી. મારા પતિ વગર જે વાતચીત ગોષ્ઠિ થાય છે તે જગલમાં રૂદ્ધ કરવા જેવી નકામી છે, મને તેના ઉપર જરા પણ પ્રીતિ થતી નથી અને કોઈ સાધારણ સ્ત્રીને પણ પતિની એવી દશા થતી જોવી ગમે એ હું માની શકતી નથી. જો આત્માનું વ્યક્તિત્વ રહેતું જ ન હોય તો પછી સર્વ ક્રિયાઓ કરી તેને પ્રકૃતિ-કર્મ આદિથી મૂકાવવાની જરૂર શું છે? શાને માટે કરવું? કોને માટે કરવું? જે કરણીનું કૃણ આત્માના અન્યમાં લય થવામાં આવે તે કરણી નકામી છે, ઉપયોગ વગરની છે, શક્તિનો નકામો વ્યય બતાવનાર છે. આવી ક્રિયાઓ ટુંકામાં કહીએ તો વર વગરની જાન જેવી છે. જેઓ આત્માને માનતા નથી તે મત તો મને ઇષ્ટ નથી જ, પણ જેઓ તેની હયાતી સ્વીકારે છે તેઓ પણ તેના છેવટે લય અથવા વ્યક્તિત્વનાશ માને તો તે વાત પણ કોઈ રીતે મને પસંદ આવતી નથી. આ પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતના કહે છે તે પતિપરાયણ સતી સ્ત્રીને ઉચિત છે, એ સમજે છે કે એનું શુદ્ધ ચેતનત્વ પ્રગટ કરવા જતાં આખરે ચેતનજી એક વ્યક્તિ તરીકે સર્વથા નાશ પામી જશે ત્યારે પછી એવી ક્રિયા કરવામાં સાધ્વી સ્ત્રી કેમ ઉદમ કરે કે જે કરવાથી પતિ સર્વથા નામનિશાન વગરના થઈ જાય.

જેન મતમાં મોક્ષનું સ્વરૂપ બતાવતાં કહે છે કે શરીર, ઇન્દ્રિય, આયુષ્ય, યોગ-એ બાહ્ય પ્રાણ, પુણ્ય, અપુણ્ય વર્ણ, ગંધ, રસ,

સ્પર્શ, પુનર્જન્મઅહંભુ, વેદત્રય, કષાયાદિ સંગ, અજ્ઞાન, અસિદ્ધત્વ એ આદિ સહિત-દેહાદિના આત્યંતિક વિયોગને મોક્ષ કહેવામાં આવે છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય અને અનંત સુખ એ રૂપ જીવન સિદ્ધીને પણ હોય છે. સિદ્ધદશા સુખમય છે એ સંબંધમાં ત્રણ વિરૂદ્ધ મતો છે. આત્માને સુક્રિત મળે ત્યારે બુદ્ધ્યાદિ ગુણ માત્રનો ઉન્નત થાય છે એટલે આત્માને સુખમય મનાય નહિ એમ વૈશેષિકો કહે છે; ચિત્તસંતાનનો અત્યંત ઉન્નત થવાથી આત્માનો જ અસંભવ માની બૌદ્ધો એ દશામાં સુખ માનવાની ના પાડે છે; આત્મા અલોકતા છે તેથી તેની મોક્ષમાં સુખમયતા માની શકાય નહિ એમ સાંખ્યો કહે છે. આમાં વૈશેષિકો જે મોક્ષમાં બુદ્ધિનો ઉન્નત કહે છે તેમાં તેઓ સંભવના કરે છે. મોક્ષમાં ઈન્દ્રિયજન્ય બુદ્ધિનો ઉન્નત હોઈ શકે પણ આત્મસ્વભાવભૂત અર્તીન્દ્રિય જ્ઞાનનો ઉન્નત અસંભવિત છે તેથી તેઓનો અભિપ્રાય બરાબર નથી. અર્તીન્દ્રિય જ્ઞાનનો પણ નાશ થઈ જતો હોય તો તેવી સિદ્ધિ તો કોઈ ઇચ્છશે નહિ. એક જગોએ કહ્યું પણ છે કે વૃન્દાવનમાં વાસ કરી શિયાળપણે અથવા તેની સાથે રહેવું તેને ગૌતમ સાડું ગણે છે પણ વૈશેષિકી સુક્રિતને ઇચ્છતો નથી. વૈશેષિકોની પેઠે મીમાંસકોનું પણ સમજ લેવું. તેઓ પણ કોઈ પણ પ્રકારનું સુખદુઃખ ન રહે તે સ્થિતિને મોક્ષ કહે છે. વાસનાદિક સર્વે આત્મગુણ ઉચ્છિન્ન થયા નથી ત્યાંસુધી આત્યંતિકી દુઃખનિવૃત્તિ થતી નથી. સુખદુઃખનો સંભવ ધર્મ અને અધર્મનિમિત્તથી થાય છે, તેનો ઉન્નત થતાં કાર્યરૂપ શરીરનો ઉપપ્લવ થાય અને આત્માને સુખદુઃખ રહે નહિ માટે તે સુક્રિત કહેવાય એમ મીમાંસકો કહે છે. આત્મા પોતે જ સુખસ્વરૂપ હોવાથી સ્વરૂપનો ઉન્નત સુક્રિતમાં પણ સંભવતો નથી. એમ કહેવામાં ન આવે તો સર્વથા અન્યવસ્થા થઈ જાય. જો સર્વથા સુખાભાવ મોક્ષમાં હોય તો તે પ્રાપ્ત કરવા માટે કરેલ પ્રયત્ન પણ અર્થ વગરના થઈ જાય. સાંખ્ય-મતાનુસાર ચૈતન્ય સ્વરૂપ પુરુષ એક તૃણને પણ નમાવવાને અસમર્થ છે, જડ પ્રકૃતિને આશ્રયી તે અજ્ઞાનતમગ્ન થાય છે અને ત્યારે પ્રકૃતિગત સુખાદિ રૂપને પોતામાં પ્રતિબિંબે છે, જ્ઞાન પેદા થવાથી એને દુઃખરૂપ સમજે છે અને જ્યારે તેને વિવેકખ્યાતિ થાય છે ત્યારે તે

કર્મથી વેગળો ખસતો જાય છે. પ્રકૃતિ દ્વર થતાં પુરૂષનું સ્વરૂપમાં અવસ્થાન તે સાંખ્યમતનો મોક્ષ સમજવો. આનંદ વિગેરે પ્રકૃતિનાં કાર્ય હોવાથી પુરૂષને તેની સાથે લાગતું વળગતું નથી. જ્ઞાનને આ દર્શનવાળા પ્રકૃતિનો ધર્મ-બુદ્ધિનો વિષય માને છે તે અસહ્યવિત છે, કારણ કે તેઓના માનવા સુજળ સુક્રતાત્મા પણ જ્ઞાનના અભાવે અજ્ઞાનતમચ્છન્ન જ રહે છે. સંસારી આત્માને અકર્તા છતાં લોકતા માનવાથી કૃતનાશ અકૃતઅભ્યાગમરૂપ દૂષણો આવે છે. પ્રકૃતિ પુરૂષનો સંયોગ કોણે ક્યોં એ વિવાદાસ્પદ રહે છે અને તેમાં આત્મકૃત કે પ્રકૃતિકૃત સંયોગ માનવાથી અનવસ્થાદિ અનેક દોષો આવે છે. હવે જો પ્રકૃતિ અને પુરૂષનો સંયોગ જ ઘટી શકે નહિ તો પછી વિયોગનો સંભવ જ ક્યાંથી રહે? વિવેકજ્યાતિ કહી તે પ્રકૃતિને થવી ઘટતી નથી કારણ કે તે પોતે તો અસંવેદ્ય છે; તેમજ આત્માને પણ ઘટે નહિ. જ્યારે આત્માને આ મતમાં પરિણામી અને નિત્ય સ્વીકાર્યો છે ત્યારે તેની સાથે સુખદુઃખાદિનું પરિણામિત્વ સ્વીકારવું જ બંધબેસતું આવે છે. બૌદ્ધ પક્ષમાં જ્ઞાનક્ષણપ્રવાહ વગર બીજો આત્મા નથી એમ માનવામાં આવ્યું છે. આત્માના અસ્તિત્વથી તેમાં સ્નેહ બંધાવાથી તો સુખદુઃખની તૃષ્ણા થાય અને તે તો વિપરીત વાત છે; કારણ કે તૃષ્ણા હોય ત્યાંસુધી તો સંસાર બન્યો રહે છે. આવો આત્માભિનિવેશ તો રાગદ્વેષનું કારણ છે માટે ભાવનાથી પુત્રકલત્રાદિનું દુઃખરૂપત્વ વિચારવું-એમ વિચારતાં અભિધ્વંગ તૂટી જાય અને અધિક અભ્યાસથી વૈરાગ્ય પેદા થાય અને ચિત્તસંતાનની નિવૃત્તિ થાય એ આ મત પ્રમાણે મોક્ષ. એવી ભાવના વગર કાયકલેશરૂપ તપ કરવાથી મોક્ષ મળી શકે એ વાતની તેઓ ના પાડે છે. નિરાત્મ ભાવનાના પ્રકર્ષવિશેષથી ચિત્તની નિઃકલેશાવસ્થા તે આ મતની માન્યતા પ્રમાણે મોક્ષ છે. જ્ઞાનક્ષણપ્રવાહ આત્માને માનવાથી કૃતનાશાદિ દોષ આવે છે, અનાત્મતાની ભાવના આત્માએ કરવી એ પરસ્પર વિરુદ્ધ વાત છે. વળી અહીં રાગાદિના ઉપરમને જ મોક્ષ માનવામાં આવે છે પણ તે નિહુતુક હોવાથી અચત્નસિદ્ધ છે.

મોક્ષમાં સુખ નથી એ પ્રમાણે કહેનાર ત્રણે મત સંબંધી વાત સંક્ષેપમાં આ પ્રમાણે કહી. શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે મને તો પતિનું

વ્યક્તિત્વ રહે અને તેને અનંત આનંદ મારી સાથે થાય એવા પ્રકારનું સ્વરૂપ જે સર્વસંદર્શનમાં બતાવ્યું છે અને જેમાં આત્માનું વ્યક્તિત્વ મોક્ષમાં સુરૂપરૂ રહે છે અને ત્યાં તે નિરવધિ આનંદ લોગવે છે એમ બતાવ્યું છે તે વાત પસંદ આવે છે અને તેની સ્વરૂપવિચારણામાં મને હર્ષ થાય છે અને અન્ય સર્વ શાસ્ત્રો તો કોઈ આત્માને સ્વીકારતા જ નથી, કોઈ તેનો લય માને છે, કોઈ તેનો અન્યમાં સમાવેશ કરી નાખે છે અને કોઈ તેને સુખાનુભવ વગરનો કરી મૂકે છે—એવી સર્વ વાત મને પસંદ આવતી નથી. જ્યાં મારા પતિને જ ઉઠાવી દેવામાં આવતા હોય અથવા જ્યાં મારો અને તેઓનો સ્ત્રોગ જ થયો જરૂરનો હોય નહિ અથવા સુખપ્રદ થાય નહિ ત્યાં મારે પતિને નિજ ગુણ પ્રગટ કરી મોક્ષમાં—નિવૃત્તિમાં જવાનું કહેવું એ શુક્ત જ કેમ ગણાય અને એવી સુક્તિને આનંદનું ધામ પણ કેમ કહી શકાય?

કંતડામેં કામળ, લોકડામેં શોક:

एक ठामे किम रहे, दुर्घा कांजी धोक. मीठडो० २

“પતિમાં કામળ છે અને લોકમાં સંતાપ છે. એક સ્થાનકે દૂધ અને છાશ એકત્ર થઈને કેવી રીતે રહી શકે?”

ભાવ—પતિવ્રતા સાધ્વી શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે મને તો મારા નાથમાં અતિ આનંદ લાગે છે અને અન્ય સર્વ લોકમાં સંતાપ જણાય છે. શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રીનો એક જ માર્ગ હોય છે: એને પતિ એ જ લોકસર્વસ્વ જણાય છે, એને પતિથી અન્ય પુરૂષ ગમે તેવો સુંદર, સુરૂપ બહારથી લાગતો હોય તેમાં આકર્ષણ થતું જ નથી, તે તો સ્પષ્ટ કહે છે કે એક સ્થાનકે દૂધ અને છાશ કેવી રીતે રહી શકે, દૂધમાં છાશ ભળે કે તુરંત દૂધમાં ફેરફાર થવા લાગે છે. આવી રીતે શુદ્ધ સતીના હૃદયમાં દ્વિધા ભાવ થતો નથી અને થવો સંભવતો નથી

* કામળને સ્થાને ‘કામળ’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે તે અશુદ્ધ જણાય છે

† ‘દૂધમાં કંઈ થોક’ એવો પાઠ બે પ્રતોમાં છે

૨ કંતડામેં=પતિમાં કામળ=આકર્ષણ, મનોરમ સિદ્ધિ લોકરામ=લોકમાં શોક=સંતાપ એક કામે=એક સ્થાનકે કિમ=કેવી રીતે કંઈ=કારણી આશ, પરાશ શોક=સ્તોક, સમૂહ, એકત્રતા.

એ વાત અત્ર વધારે દૃઢ રીતે અને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી, તેનો ભાવ વિચારીએ.

શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે મારી મનોરથસિદ્ધિ મારા નાથમાં જ થાય તેમ છે, તેથી અન્યત્ર મારો ઉદ્ધાર અથવા પ્રિયસંયોગ થવો સંભવિત નથી. અન્યત્ર તો મને બહુ પ્રકારનો સંતાપ થાય તેમ છે. આપણે સર્વ કાર્યો સુખપ્રાપ્તિના હેતુથી જ કરીએ છીએ. વ્યવહારના પ્રત્યેક કાર્ય કરતી વખતે પણ આપણી માન્યતા પ્રમાણે સુખ મેળવવાની ઈચ્છા હોય છે, ધાર્મિક પ્રગતિ કરતી વખતે નિરાબાધ અક્ષય સુખ પ્રાપ્ત થાય, સુખપ્રાપ્તિ થયા પછી તે નિરંતર એક સરખી સ્થિતિમાં બન્યું રહે અને તે સુખથી અવિચ્છુતિ કદિ પણ થાય નહિ એવું સુખ જો આત્માને પ્રાપ્તવ્ય હોય તો તે ખાસ મેળવવા યોગ્ય ગણી શકાય. ઉપરની પ્રથમ ગાથાના છેવટના ભાગમાં આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ ગયા કે વૈશેષિક જૈન અને સાંખ્ય તથા મીમાંસકો સુક્તિનું સ્વરૂપ સમજે છે તે પ્રમાણે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું સુખ નથી. આ દર્શનધર્મો થયા. એ ઉપરાંત પુરાણ સંપ્રદાયો જેનું સ્વરૂપ પણ આપણે વિચારી ગયા તેમાં પણ મોક્ષમાં સુખપ્રાપ્તિ થાય અથવા ત્યાંથી ફરીવાર દેહ ધારણ કરવાનું કદિપણ રહે નહિ એવી સિદ્ધિ કોઈ સંપ્રદાયે બતાવી નથી. આવી સુખપ્રાપ્તિ જો કોઈ માર્ગે બતાવી હોય તો તે સર્વસંકલિત શ્રી જૈન શાસનમાં જ છે અને તેઓએ જે પ્રત્યેક આત્મવાદ બતાવ્યો છે તેમાં બહુ આનંદ પ્રાપ્ત થાય અને તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવાની ઈચ્છા રહે તેવું છે. જો ચેતનજી અન્ય મહાન્ સત્તામાં લય થઈ પોતાનું વ્યક્તિત્વ સર્વથા ખોઈ બેસતા હોય તો પછી તેનું વ્યક્તિત્વ નાશ કરી તેની સિદ્ધિ કરવામાં અથવા તેનો અલેહભાવ સ્થાપિત કરવામાં લાલ શું એ પણ સમજાતું નથી. સુખ મેળવવાની અને તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ થયા પછી તેને માટેનાં સાધનો ચોજવાની ઈચ્છા સર્વ જીવોને રહે છે, પણ જો તે સુખ મેળવવા જતાં સ્વત્વનો જ નાશ થઈ જતો હોય તો પછી મેળવ્યું શું કહેવાય ? સ્વનું અભિમાન ત્યાજ્ય છે પણ સ્વનો વિકલ્પ પણ ન રહે તો સર્વથા અંધકાર સ્પષ્ટ જણાય છે એમ કલ્પના કરવાથી સમજશે. જેઓ આત્માનું અસ્તિત્વ જ સ્વીકારતા નથી એવા

આવીકાદિને માટે તો અત્ર પ્રશ્ન રહેતો જ નથી, પણ ખૌદ્ધ ક્ષણિક-વાદી છે તેને પણ સુકિતમાં કોઈ પ્રકારનું સુખ નથી એ આપણે ઉપર જોઈ ગયા. પ્રાકૃતિક સંબંધ માનનાર અથવા સર્વ ભાસ માયાકૃત માનનારને પણ લયમાં અથવા પ્રકૃતિ દ્વર કરવામાં કોઈ પણ પ્રકારનું સુખ નથી એ વાત મનમાં સ્પષ્ટ થાય છે. ત્યારે પ્રત્યેક આત્મવાદનું સ્વરૂપ બરાબર બંધબેસતું અને આનંદપ્રદ લાગે છે. આથી પ્રત્યેક આત્મવાદમાં કામણ લાગે છે. જેમ કોઈ સ્ત્રીએ પતિપર કામણ કર્યું હોય ત્યારે તેના ઉપર તેનો બહુ રાગ થાય છે અને તેને પતિમાં કામણ જણાય છે અને તે સિવાય અન્ય ઉપર રાગ થતો નથી; તેવી રીતે અહીં પ્રત્યેક આત્મવાદ એવો સુદર લાગે છે કે જાણે તેણે કામણ કર્યું હોય નહિ? એવો અત્ર ભાવ છે. એ પ્રેરક અને આકર્ષક પ્રત્યેક આત્મવાદનું સ્વરૂપ જેમ બને તેમ વધારે વિસ્તારથી અને સ્પષ્ટતાથી [વશાળ શાસ્ત્રગ્રંથોથી સમજવા યોગ્ય] છે અથગૌરવ થવાના લયથી અત્ર તો તેની રૂપરેખા માત્ર ઉપરની ગાથામાં બતાવી છે અને તેનાથી કદાચ તેમા કામણ જોઈએ તેવું ન લાગતું હોય તો તે વિષય ઝળકાવવાની મારી અદ્વૃપતા સમજવી, બાકી આત્મવાદનો આ વિભાગ એટલો રમણીય અને આકર્ષક છે અને તેના સંબંધમાં તર્ક અને ન્યાયની કોટિને અતુસરીને વિશેષ ગ્રંથોમાં એટલું બધું લખાયલું છે કે તેનો અભ્યાસ કરી સમજી વિચારવાની બહુ જરૂર છે. તત્ત્વજ્ઞાનના ગ્રંથોમાં આ એક ઘણો જ અગત્યનો પ્રશ્ન ગણાય છે. આત્માનું અમરત્વ સ્વીકારનારાઓ તેની અનેક રીતે ચર્ચા કરે છે, પરંતુ વિદ્વાનનું કાર્ય એ છે કે અંધકારનો પ્રદેશ પ્રાપ્ત થતાં ત્યાં ધુંચવાઈ ન જતાં બહુ સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી દરેક દલીલને બરાબર યોગ્ય રીતે વિચારવી અને વિચાર કરીને તેને તેના યથાસ્વરૂપમાં ઘટાવવી.

અહીં એક બીજો પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. જ્યાં ન્યાયની દલીલો ટકી શકે તેવું હોતું નથી ત્યાં કહેવામાં આવે છે કે ભાઈ! એ તો સર્વ દર્શનકારોએ અથવા સંપ્રદાયવાળાઓએ વાડા બાંધી લીધા છે, બાકી માર્ગ તો બધાનો એક જ છે. આ વાત ઘટતી નથી. સર્વના માર્ગ એક હોઈ શકે નહિ; એક છે પણ નહિ. માર્ગ તો એક જ હોવો જોઈએ. કુમાર્ગ ઉપર માર્ગનો આરોપ કરવો એ અભિનિવેશ

છે, મિથ્યા અજ્ઞાન છે અને આંખો ખંધ કરવાનું સૂચવન છે જે તદ્દન અયોગ્ય છે. જો પ્રત્યેક આત્મવાદ સત્ય હોય તો તે માર્ગ જ સત્ય હોઈ શકે, પછી એમાં એકાત્મવાદ ચાલે નહિ. સાધન ધર્મોમાં લેઈ હોય તો તે ચાલે, પણ સાધ્ય તો સુસ્પષ્ટ અને સારી રીતે વ્યાખ્યા કરાયેલ તથા સમજાયેલ હોવું જોઈએ. દૂધ અને છાશ એક સ્થાનકે એકત્ર એકી વખતે રહી શકેજ નહિ, રાખવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો દૂધ બગડીને છાશરૂપ ખાટું થઈ જાય. મરિચીના લવમા શ્રીવીર લગવાને કપિલને કહ્યું કે ‘અહીં પણ ધર્મ છે અને ત્યાં (પ્રભુના માર્ગમાં) પણ ધર્મ છે’ એ ઉત્સૂત્ર વચન થયું. દૂધ અને છાશ એકત્ર એક સ્થાને રહી શકે એવી અશક્ય વાત તેમણે બતાવી તેના પરિણામે તેમને અનેક લવબ્રમણા કરવી પડી. માટે સર્વ દેખાતા માર્ગમાં સત્ય માર્ગ તો એક જ છે અને હોવો જોઈએ એ સત્ય માર્ગ છે. આ પ્રમાણે હોવાથી પ્રત્યેક આત્મવાદ અને લોકના અનેક મતો સત્ય સ્વરૂપે એકી વખતે ઘટી શકે નહિ એ વાત અત્ર શુદ્ધ ચેતના કહે છે તે સમજવા જેવી છે.

પરમતસદ્વિષ્ણુતાને માટે ‘અવધુ રામ રામ જગ ગાવે’ વિગેરે પદોમાં જે વિચાર આનંદધનશ્રીએ બતાવ્યા છે તેને આ અર્થ સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ નથી એ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચારી સમજવા યોગ્ય છે, તેમ જ હવે પછી ચેતનાને નિરપેક્ષ કોઈએ છોડી નથી એવો લય સુહતાળીશમા પદમાં કહેવામાં આવશે તેની સાથે પણ તેને વિરોધ નથી એ ગ્રાહ્યમાં લેવા યોગ્ય છે. પરમત અથવા સંપ્રદાય કે દર્શનપર અવિચારી આક્ષેપ કરવાનો અથવા તેના અનુયાયીઓને ત્રાસ આપવાનો ભાવ વિકારી છે અને ત્યાજ્ય છે, તેમાંથી સત્યનો અંશ સ્વીકારી તેને તેટલા પૂરતું માન આપવાનો ભાવ આદરણીય છે, પરંતુ સર્વથા સત્ય અથવા માર્ગરૂપે તેનું વસ્તુસ્વરૂપ શું છે અને કેટલે અંશે આદરણીય છે તે હકીકતથી તો જાગૃત રહેવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. એવો નિયમ ન હોય અને સર્વત્ર ધર્મ છે એવી વાણીને કે વિચારને અવકાશ આપવામાં મહત્વતા મનાતી હોય તો તો સર્વત્ર અભ્યવસ્થામાં જ તેનું પરિણામ આવે. અર્થાત્ અહીં શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે મને તો ન્યાયદૃષ્ટિથી વિચાર

કરતાં મારા નાથના વ્યક્તિત્વવાદમાં આકર્ષણ થાય છે, મારા પતિના નિજ શુભ પ્રાપ્ત કરવામાં અથવા વધારે સત્ય ભાષામાં બોલતાં પ્રગટ કરવામાં મને હિંસાહ આપે છે અને જે પ્રગટ કરવાથી તેમની સાથે તેઓના સુરૂપ પશુ એકસરખા વ્યક્ત પૃથક્ રૂપમાં મારો અને તેમનો એકાત્મભાવ અને નિરવધિ સંયોગ થવાનો હોવાથી મને એ પતિસ્વરૂપ બહુ મીઠું લાગે છે અને બાકી અનેક દર્શનકારોએ તેનું જે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે બાટું લાગે છે. એ રૂપ કહે છે કે એ બન્ને સ્વરૂપ એક સ્થાનકે એકી વળતે રહે તે તો તદ્દન અશક્ય વાર્તા છે અને કદિ પણ બનવાજોગ નથી. આ વિષયપર વધારે વિસ્તારથી મોક્ષસ્વરૂપ સમજવા માટે શ્રીષદ્ દર્શન સમુચ્ચયની એકાવનમી ગાથાપરની વિસ્તૃત ટીકા વાંચી જવા લલામણુ છે. તેનો કાંઈક સાર ઉપર બતાવ્યો છે. બાકી આ આત્મસ્વરૂપ અને મોક્ષ સ્થિતિપર એટલું વિવેચન દરેક દર્શનકારોએ કર્યું છે કે તેને સમજવા બહુ લાંબા અભ્યાસની જરૂર છે.

કંત વિળ ચો ગતિ, આણું માનું ફોક;

ઉઘરાણી સિરહ ફિરહ નાણું તિરહ રોક. મીઠડો ૦ ૩

“પતિ વગર ચોતરફ ગમન અથવા ચારે ગતિ શૂન્ય છે અને હું તેને ફેકટની ધારું છું. ઉઘરાણી કરવા જરૂં તે તો ધક્કા ખાવાની વાત છે. નાણું તો ખરેખરું રોકડું હોય તે જ કહેવાય છે.”

ભાવ-પતિ વગરનું કોઈ પણ જગાએ ગમન કરવું તે પતિવ્રતા સ્ત્રીને ઉચિત નથી. સૌભાગ્યવતી સ્ત્રી ગમે ત્યાં જઈ શકે છે પણ પતિની વિયોગી સ્ત્રી અન્ય પુરૂષના ભયથી બહાર જઈ શકતી નથી, હુરી ફેરી શકતી નથી. પતિની ગેરહાજરીમાં કોઈ પાસે ઘર વ્યવહાર ચલાવવા

* એને સ્થાનકે ‘ચલ’ શબ્દ હાપેલ શુકમાં છે તેનો અર્થ ચાર છે

† આ પક્તિના પાકાંતરો છે હાપેલ શુકમાં ‘નાણું તેરે રોક’ એમ પાક છે એ પ્રતમાં ‘નાણું ખરૂં કો રોક’ એમ પાક છે અર્થ સર્વ પાકાંતરોમાં એકને એ-જ રહે છે

૩ કંત=પતિ વિણ=વગર. ચો=ચાર ગતિ=ગમન (અથવા દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ અને નારકી ગતિ) આણું=અન્યસ્થાન, નહિ નહિ રોક=ફેકટ ઉઘરાણી=વસુલ માગવી તે સિરહફિરહ=વિખાઈ ગયેલી, ધક્કા ખવરાવે તેવી. રોક=રોકડું.

પૈસા માગવા તેમાં પણ ધક્કા થાય છે, મળા આવતી નથી. ઘરમાં રોકડ નાહું હોય છે તે જ જરૂરને વળતે કામમાં આવી જાય છે, ઉઘરાણી પર ભરોસો રહી શકતો નથી. જેની તેની પાસે ચાચના કરવામાં લાભ થતો નથી. ગતિ અને ઉઘરાણીપર આ ગાથામાં પ્રદેશ છે તે નીચેનો આધ્યાત્મિક ભાવ વિચારવાથી જણાશે.

ચાર્વાકાદિ આત્માની હયાતી જ સ્વીકારતા નથી. તેઓ પંચ ભૂતના સંયોગથી જેમ લોહચુબક, વીજળી વિગેરેમાં બળ આવે છે તેમ એક પ્રકારનું બળ-શક્તિ ઉદ્ભવે છે એમ માને છે અને ચૈતન્ય કે તે ચુકા આત્માને જૂદો પદાર્થ જ માનતા નથી. તેને તો આ ભવમાંથી અન્યે ભવમાં જવું આવવું કાંઈ થતું નથી. અમુક સમય પછી પંચ ભૂતનો વિલય થઈ જતાં ભૂત ભૂતમાં મળી જાય છે. મૃત શરીરમાં પંચ ભૂત વિદ્યમાન હોવા છતાં ચૈતના કેમ દેખાતી નથી અને અહીં સુખદુઃખ શા કારણથી મળે છે અને અહીં કરેલ શુભાશુભ કાર્યોનું ફળ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય છે તેનો તેઓ ખુલાસો આપી શકતા નથી અથવા આપે છે તો તે સંતોષકારક થતો નથી. તેઓના મત પ્રમાણે ચારે ગતિ નકામી છે અથવા એક ભવમાંથી અન્યત્ર ચારે ગતિમાં, દેવ-મનુષ્ય-તિર્યચ અને નારકીમાં-ગત્યાગતિ કર્મોનુસાર થાય છે એ વાત અસંભવિત છે. અન્ય દર્શનકારોમાં આત્માનો પ્રત્યેકવાદ ન હોવાથી ગમે તેટલી ક્રિયા કરી, યોગ કરી, ધ્યાન કરી, કષ્ટ તપ કરી આત્માને જ્યારે પરમ શાંતિ મળવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તેના વ્યક્તિત્વનો જ નાશ થાય છે, તે બીજા સર્વવ્યાપી આત્મા સાથે મળી જઈ વ્યક્ત રૂપ રીતે રહેતો નથી. આથી ચારે ગતિમાં ગમન કરી આત્માની ઉત્ક્રાન્તિ કરાવવાનો જે મહાન્ પ્રયાસ-પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરવામાં આવે છે તે સર્વ વ્યર્થ થાય છે, અર્થ વગરનો થાય છે, પરિણામ વગરનો થાય છે. વળી વિશ્વના સર્વ આત્માને એક માનવામાં આવે ત્યારે વાસ્તવિક રીતે ચારે ગતિમાં જનાર-ભ્રમનાર કેાણુ રહ્યું તે પણ એક કૂટ પ્રશ્ન છે. આથી આવી માન્યતાવાળાની ચારે ગતિ ફેાકટની થાય છે અથવા ચારે ગતિમાં ભ્રમણ કરી ઉત્ક્રાન્તિ કરવાનો પ્રયાસ નકામો જ છે એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

કેટલાક માને છે કે દુનિયામાં આપણું કર્તુ ધાર્યું-કાંઈ થવાનું નથી, ઇશ્વરની પાસે ચાચના કરીએ અને તે આપે તે ખરું. આ પ્રમાણે ધારીને ઇશ્વર પાસે ઉઘરાણી કરે છે કે ‘હે નાથ! મને મોક્ષ આપો.’ આવી રીતે ખીજી પણ અનેક સ્થૂળ વસ્તુઓની ચાચના કરે છે. આવી રીતે ઉઘરાણી કરવી તે તો બહુ કફોડું કામ છે. એક તો ઉઘરાણી ધીરેલી વસ્તુની થાય, ખીજું ઉઘરાણી જેની પાસે કરવાની હોય તેની મરજી ઉપર ઉઘરાણી પતવાનો આધાર રહે. વ્યવહારમાં નિયમ છે કે ‘ગરથ ગાઠે,’ પોતાની પાસે હોય તે જ પુંજી કહેવાય. અહીં ઇશ્વર પાસેથી માગણી કરતી વખત લાન પણ હોતું નથી કે તેને આપણે વસ્તુ ધીરેલ નથી કે તે આપવાને બંધાયેલ હોય. પારકી દયા ઉપર જીવડું તે તો જેને રૂચતું હોય તેને લાલે રૂચે, સર્વને તો એ વાત પસંદ આવે તેમ નથી. જો તમારી પાસે વસ્તુ ઘરમાં દાટેલી હોય અને તે જ પ્રગટ કરવાની હોય તો તેને માટે પ્રયાસ કરવો એ ઉચિત ગણાય પ્રયાસથી થોડે કે લાંબે વખતે પણ તે વસ્તુ જરૂર મળવાનો એક રીતે ચોક્કસ સંભવ ખરો. આથી સાધનધર્મો કરતી વખત સાધ્ય મળવાની પ્રતીતિ હોય તો કાર્યસિદ્ધિ થવાના લાનથી પ્રયાસ બરાબર થાય અને તેથી જ આત્મવાદના સ્વરૂપમાં તે વાત ખાસ વિચારવા લાયક છે જે આત્મધન છે તે તમારું પોતાનું જ છે, પોતાની પાસે જ છે, શુભ છે તેને પ્રગટ કરવાનું છે, અન્ય પાસે ઉઘરાણી કરવાની છે જ નહિ અને ઉઘરાણી કરવાથી એવી આધ્યાત્મિક વસ્તુઓ મળી જાય એવી માન્યતા રાખવી એ પણ બેઠું જ છે. પ્રભુ એવી વસ્તુઓ લઈને બેસી રહેલા નથી અને બેસી રહેલા હોય તો તેની વધારે વખત તમારી પાસે ઉઘરાણી કરાવે અને તમને રગાવી રગાવીને પછી તે આપે એ વાત પણ ઇશ્વરસ્વરૂપને જાંખપ લગાડનારી છે. શુભ કાર્યનાં શુભ ફળ જરૂર મળશે અને છેવટે કર્મના વિલય થતાં સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ પ્રાપ્ત થશે, એ હાલ પણ તમારી પાસે જ છે, તમે તેને જોખખતા નથી, પીછાનતા નથી, જોતા નથી; એક વખત તે જાણ્યા પછી અન્ય પાસે ઉઘરાણી કરવામાં રહેલું જોખમ અને પાછા પડવાનો સંભવ તમને સારી રીતે જણાશે. રોકડું નાણું તે જ નાણું કહેવાય અને તમારા આત્મસ્વરૂપમાં તે રોકડ જ છે,

ઉધરાણી કરવાની છે જ નહિ—એ વાત બરાબર ધ્યાનમાં રાખી સમજી વિચારી લો. પ્રચ્છન્ન ગુપ્ત રોકડ નાણું-તમારી પાસે ઘણું છે તેને હવે પ્રગટ કરી ફરતું કરી દેવાનો પ્રયાસ કરો, નાણાં ઉપરનો કચરો-માટી કાઢી નાખો અને નિરંતરનું સુખ પ્રાપ્ત કરો. એ સર્વ તમને પ્રત્યેક આત્મવાદમાં—ચેતનના અનત જ્ઞાન દર્શનાદિ સ્વરૂપમાં પ્રાપ્તવ્ય છે, અન્યત્ર નથી એ વાત બરાબર વિચારો, ન સમજાય તો બરાબર અભ્યાસ કરો.

આ ગાથામાં ગતિ અને ઉધરાણી પર જે ભાવ મૂક્યો છે તે બરાબર સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચારવા યોગ્ય છે. એમાં પતિવ્રતા સ્ત્રીના ગમન અને ઉધરાણીને ચેતનની ઉત્કાન્તિ અને સ્વરૂપ સાથે જે સાદૃશ્ય બતાવ્યું છે તે બહુ બોધ આપનાર છે. ‘નાણું ખરું રોકડ’ અથવા ‘નાણું તે જે રોકડ’ એ વ્યાવહારિક સિદ્ધાન્ત અથવા કહેવતનો અત્ર એવી સારી રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે કે તેનો ભાવ વિચારતાં આધ્યાત્મિક અનેક બાબતોના ખુલાસા થઈ જાય છે. ઘણીબરી-વાર ઉધરાણીના ઉપર આધાર રાખી વ્યાપારી પોતાની સુડી ગણે છે પણ એ ઉધરાણીનાં નાણાં ઘણીવાર ખોટાં થયેલાં હોય છે, જરૂર વખતે કામ આવતાં નથી અને છતે નાણે નાકાર-બનાવે છે અને અહીં તો ધીરેલ નાણું ન હોવા છતાં ઉધરાણી કરવી છે એને વાસ્તવિક રીતે દયા અથવા શિક્ષા માગવાના અર્થમાં જ સમજવી જોઈએ. ઉધરાણીવાળો તગાદો કરી શકે છે તે યાચના કરનારથી બની શકે જ નહિ. આમ સમજી પ્રચ્છન્ન નાણું પ્રગટ કરવા પ્રયત્ન પુરૂષાર્થ કરો.

કંત વિળ મતિ માહરી, *અવાહડાની વોક;

વોક ઘું આનંદઘન, અવરને ટોક. મીઠહોં ૪

* અવાહડાની શબ્દને બદલે બપેલ પ્રતમા ‘અહવાડાની’ એમ શબ્દ છે સર્વ પ્રતોમાં અવાહડા શબ્દ છે તેનો અર્થ હવાડો હોવો જોઈએ એમ ધારૂ છું, પણ મને અર્થ બતાવ્યો ત્યારે આ પાઠાંતર નહોતો, માત્ર બપેલ યુક્ત પાસે હતી તેથી અવાહડાનો અર્થ મેં હવાડો જ રાખ્યો છે.

† ટોકને બદલે બપેલ યુક્તમાં ‘ટોક’ શબ્દ છે, બન્ને શબ્દના અર્થ સંદિગ્ધ છે.

૪ કંત=પ્રત્યેકઆત્મવાદરૂપ પતિ વિષ્ણુ=વગર મતિ=સુદ્ધિ. અવાહડા=પાણીનો હવાડો બોહ=હવાડાની નીચેનો ખાળીઓ. વોક=વોકાર. ઘું=ઝૂ છું અવરને=ખીબને, અન્યને ટોક=ઝેડી દેવા, સલામ છે.

“પતિ વગર મારી યુદ્ધિ હવાડાના ખાળીઆ જેવી છે. ખીન્ન સર્વને સલામ કરીને આનંદધન પતિને પોકાર કરે છે.”

ભાવ-પતિ વગરની મારી યુદ્ધિ હવાડાના ખાળીઆ જેવી છે. ઉઘાડા ખાળીઆમાંથી જેમ હવાડાનું સર્વ પાણી ચાલ્યું જાય તેમ મને તેઓ નુકશાન કરનારી અને અશ્લેષ વગરની ગણે છે. મને કોઈ કશામાં ગણતું નથી અને મારી કોઈ દરકાર કરતું નથી. તેથી હે મારા નાથ ! હું સર્વને સલામ કરીને તમને પોકાર કરું છું અને કહું છું કે હે નાથ ! મારે મંદિરે પધારો અને મારી વિરહવ્યથા શાંત કરો. આ વ્યવહાર અર્થ છે. એમાં શુદ્ધચેતના પતિ વગરની પોતાની સ્થિતિના કદેરાપણાને નિર્દેશ કરી આનંદધનને પોકાર કરે છે.

આ ગાથાનો આધ્યાત્મિક ભાવ વિચારતાં કેટલોક ભાવ એવો પ્રાપ્ત થાય છે કે જેનો વિચાર સાધારણ રીતે આવવો મુશ્કેલ છે. કંઈકે ભાવ સંદિગ્ધ પણ રહે છે. ઢોરને પાણી પાવા માટે હવાડો કરવામાં આવે છે તેને નીચે ખાળીઓ હોય છે. તે ઉઘાડો મૂકે તો તેમાંથી પાણી ચાલ્યું જાય છે એટલે હવાડો કદિ પૂરો ભરાતો જ નથી. એ ખાળીઆને ઉઘાડો મૂકવાથી ઉપયોગ વગર પાણી નકામું ચાલ્યું જાય છે અને કોઈ પણ ઉપયોગમાં આવતું નથી, તેવી રીતે પ્રત્યેક આત્મવાદ વગર ખીન્ન સર્વ વાદોમાં અનેક દર્શનકારોના મતોમાં ક્રિયા વિગેરે કરવામાં આવે તે ખાળેથી ચાલ્યાં જાય છે, ઉપયોગ વગરનાં બને છે. આત્માનું વ્યક્તિત્વ જ નાશ પામી જાય ત્યાં પછી ક્રિયા કરનાર કોણ ? કરવાનું કારણ શું ? તેનો હેતુ શું ? કરવાની ગરજ, હોંશ કે ધન્યા કેને ? જ્યાં પાણી અંદર રાખી મૂકવાની જરૂર જ ન હોય ત્યાં પછી ખાળે રૂચો કોણ દે ? અને દેવાની આવશ્યકતા પણ શું હોય ? ક્રિયા કરી આત્મધન એકદુ કરવાનો કોઈ પણ હેતુ કે સાધ્ય ન રહેવાથી તે કરવાનો કોઈ વિચાર કરે તો તેને મૂર્ખ ગણવામાં આવે; કારણ કે પ્રયોજન વગર તો મદ પણ પ્રયાસ કરતો નથી અને અહિં ક્રિયા કરવાનું કાંઈ પણ પ્રયોજન રહેતું નથી. અથવા પતિ વગરની મારી યુદ્ધિ ખાળીઓ ખૂલ્લો રાખી અવાડામાં પાણી ભરવા જેવી મિથ્યા છે, નિષ્ફળ છે. ઉપરથી પાણી ભરે કોણ ? શામાટે ભરે ? નીચેથી પાણી ચાલ્યું જાય છે તે જુઓ કોણ ? જોઈને પણ આડો ડાટો દેવાની જરૂર કેને રહે ?

સર્વ નિષ્કૃણ પ્રયત્ન કોણ કરે? તાત્પર્ય એ છે કે પ્રત્યેકઆત્મવાદ વગર કરેલાં પુણ્યપાપનું અથવા નિર્જરાનું વાસ્તવિક કૃણ મળતું નથી અને તેથી શુભ કરણી કરવા તરફ ધ્યાન પણ રહેતું નથી, આકર્ષણ પણ થતું નથી. આ પ્રમાણે હોવાથી હે આનંદધન નાથ ! હું તો તમને જ પોકારું છું, તમારા જ નામનો જાપ કરું છું અને તમે મારે મંદિરે પધારો એવી પ્રાર્થના કરું છું. આપની સાથે મારો સંબંધ થાય તે અનંત કાળ આલે તેવો છે અને તે આપનું વ્યક્તિગત સ્વરૂપ સમજી પ્રત્યેકઆત્મવાદ સ્વીકારે તેને જ મેળવવા ઇચ્છા થાય તેમ છે. આપના સર્વજ્ઞકથિત સ્વરૂપ સિવાય અન્ય સર્વ લોક મને ખાટા લાગે છે અને અન્યના ખતાવેલ સ્વરૂપવાળા મારા પતિ હોય તો તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો તે તદ્દન નિષ્કૃણ લાગે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી લોકદર્શિત પતિને સલામ છે, મારે તેની સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. તેઓ મને ઓળખતા નથી, જાણતા નથી અને તેઓની ખોટી માન્યતા પ્રમાણે મને તેઓ કદિ પણ જાણે એમ લાગતું નથી. મારા પતિ વગરનો આખો સંસાર મારે મન અસ્તવ્યસ્ત છે, વ્યવસ્થા વગરનો છે અને પુણ્ય નિર્જરા આદિ માટે નિષ્કૃણ છે તેથી ન્યાય વગરનો છે; માટે હું તો જે આનંદધન પતિના શાસનમાં પ્રત્યેકઆત્મવાદ પ્રવર્તે છે તેવા મારા પતિને-આનંદધન નાથને પોકાર કરીને કહું છું કે વહાલા! મારા મંદિરે પધારો, મારા હૃદયનો કબજો લો અને આપના હૃદયમાં મને મારું યોગ્ય સ્થાન આપો.

આત્મસ્વરૂપ સમજવા બહુ પ્રયાસ કરવાની જરૂર છે. અન્ય મતમાં ખતાવેલ અને સર્વજ્ઞમાર્ગમાં ખતાવેલ આત્મસ્વરૂપ અત્ર ચિતરવામાં આવ્યું છે તેનો હેતુ માત્ર તે જાણવાની જિજ્ઞાસા ઉશ્કેરવાનો છે. આવા નાના પુસ્તકના નાના પદમાં આત્મસ્વરૂપ એક દર્શનનું પણ પૂરું બતાવી શકાય નહિ તો પછી સર્વ દર્શનકારોના ભિન્ન ભિન્ન મતો બતાવી તેઓને એકસ્વરૂપે ઘટાવવા પ્રયત્ન કરવો એ તદ્દન અશક્ય જેવું જ છે, પરંતુ આટલા લઘુ ઉદ્દેશ્યથી જણાયું હશે કે ચેતનજી સંબંધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની ખાસ જરૂર છે, તેને માટે સર્વ દર્શનકારોએ પ્રયાસ કર્યો છે અને તે સર્વમાં સફળ પ્રયત્ન જો કોઈ પણ દર્શનકારે કર્યો હોય તો તે કોણે કર્યો છે. જ્યાં અરસ-

પરસ વિરોધ ન આવે એવું એક સર્વસંદર્શન જ છે. એક જ અથ-
માંથી ઉદ્ભવેલ આત્મવાદ અનેક ગ્રંથોમાં જુઓ તો એક સરખો-મળ-
તો જ આવે છે. એવા સર્વસંકથિત માર્ગનું સ્વરૂપ વિચારી સમજી
આત્મજ્ઞાન મેળવવા ખાસ પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય છે. આપણે વિજ્ઞાનની
અનેક વાતો જાણવા ઇચ્છીએ, જ્યોતિષ ગ્રંથ નક્ષત્રાદિની ગતિનો
વિચાર કરીએ, માનવ ધર્મશાસ્ત્રનાં પાનાં ફેરવી જઈએ અને આપણે
પોતે કોણ છીએ, અને એ જાણનાર કોણ છે એનો જ સ્પષ્ટ ખ્યાલ
પણ ન હોય તો પછી પ્રયત્નનું સાધ્ય લક્ષ્યમાં રહેતું નથી અને અન્યનો
વિચાર કરતાં સ્વતંત્રની ફરજ વિસરી જવાય છે. આટલા ઉપરથી
સ્વતંત્ર જ્ઞાન કરવા, તેને જોળાવવા અને તેનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર-
વાનો પ્રયત્ન કરવા આગ્રહપૂર્વક સૂચના કરી અત્ર વિરમીએ છીએ.
આ પહેલે અને પરમતસંહિષ્ણુતાના આનંદધનજીના રૂઢ વિચારોને
કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ નથી તે ઉપર અગાઉ વિવેચન થઈ ગયું
છે. હવે આવા પતિ ચેતનાનો સ્વીકાર કરી તેનો વિરહ મટાડતા નથી
તથા ચેતનાની કેવી દશા થાય છે તેપર આનંદધન મહારાજ હવે
પછીના પદમાં વિવેચન કરે છે.

—સમસ્તસમસ્તસમસ્તસમસ્ત—

*પદ એકતાળીશમું-રાગ વેલાવલ અથવા માઝ.

પીયા વિન 'સુદ્ધ બુદ્ધ મૂલી હો;

† આંચ લગાઈ દુઃસ્વપ્નેલ કે,

જરુલે જૂલી હો. પીયા૦ ૧

* આ પદનો રાગ આઠનીરા તથા બાસઠમા પદ પ્રમાણે છે. લગભગ આવા જ
ભાવાર્થનું પણ બ્હરી કંઠકીતનું બાસઠમું પદ આગળ આવશે તેનો અર્થ પણ વિચા-
રવા યોગ્ય છે.

† સુદ્ધ બુદ્ધને સ્થાને જે પ્રતમા તથા ટળામાં 'સુદ્ધિબુદ્ધિ' પાકાન્તર છે, તેના
અર્થ માટે વિવેચન જુઓ.

‡ 'આંખી લગઈ' એવો પાઠ એક પ્રતમા છે, અર્થમાં ફેર પડતો નથી

૧ પીયા=પતિ બિન=વગર સુદ્ધ બુદ્ધ=માન સાન, ભગૃતિ બુદ્ધી=નીસરી ગઈ
અરુણે=ગાંધે, બારીએ મુક્તી=દીગાધને ભોઈ રહી. (આ રાખેનો અર્થ મારવાડમાં નહાઈ
એમ થાય છે તે માટે વિવેચન જુઓ.)

“પતિ વગર લાન સાન ભૂલી ગઈ છું. (પતિવિરહરૂપ) દુઃખ મંદિરના ઝરૂએ (ઊભી રહી) આંખો લગાડી લગાડીને ભૂલીભૂલીને જોઉં છું”

ભાવ-ઉપરના પદમાં શુદ્ધચેતનાના પતિનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. પ્રત્યેક આત્મસ્વરૂપે તેને અજર અમર નિત્યાનિત્ય વિગેરે લક્ષણ-યુક્ત બતાવી તેનું વ્યક્તિત્વ સર્વદા રહે છે એ સમજાવતાં સાથે બતાવી આપ્યું કે એવા ચેતનજી શુદ્ધચેતનાના હૃદયવદ્ભાવ છે અને તે તેને બહુ મીઠા લાગે છે. એવા પતિએ આ શુદ્ધચેતનાના હૃદય પર એવું કામણુ કર્યું છે કે તેના વગરની બીજી કોઈ ગોષ્ઠિ ચેતનાને ગમતી નથી. આ સર્વ હકીકત આપણે આગલા પદના અર્થમાં સવિસ્તર જોઈ છે. હવે શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે આવા મારા પતિ શુદ્ધ નિરંજન નાથ માયામમતાની જાળમાં ફસાઈ જઈ મારે મંદિરે પધારતા નથી, મારી સાથે પ્રેમ જોડતા નથી, મને જોલાવતા પણ નથી અને અગાઉ અનેકવાર બતાવ્યું છે તેમ કુલટા સ્ત્રીઓની સંગતમાં આનંદ માને છે, તેમાં રસ લે છે અને તેમાં સુખ સમજે છે. મેં તેઓની અનેક રીતે પ્રાર્થના કરી, સીધી તથા આડકતરી રીતે તેઓને વસ્તુસ્વરૂપ સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો, ફ્તીઓ સાથે કહેવરાવ્યું, મારી સખીઓએ તથા અનુભવમિત્રે તેઓને યોગ્ય માર્ગ પર આવી જવા પોતાના તરફથી પણ લલામણુ કરી, પણ મારા નાથ હજી મારી પાસે આવતા નથી, મને જોળામાં જોસાડતા નથી, મારી વિરહાવસ્થા દૂર કરતા નથી. આવા શુદ્ધ સ્વરૂપે અમૂલ્ય શુભના લંકાર મારા નાથના અસહ્ય વિરહથી હવે તો હું માફ લાન સાન ભૂલી ગઈ છું, વિસરી ગઈ છું અને અવ્યવસ્થિત રીતે અસ્તવ્યસ્ત દશામાં ફરું છું. મારા પતિ ઘણા વખતથી મારે મંદિરે પધાર્યા નથી, મને થાક પણ કરતા નથી, પરંતુ હવે મેં તેઓશ્રીને બહુ રીતે કહેવરાવ્યું છે તેથી તેઓ મારે મંદિરે આવશે એમ આશા રાખું છું. આ કારણને લઈને મારા પતિના વિરહરૂપ દુઃખમહેલમાં બેસીને તેના ઝરૂએથી મારા પતિના માર્ગ પર નિરીક્ષણ કરું છું. હું વિચાર કરું છું કે તેઓ કયે માર્ગે મારે મંદિરે પધારશે. ‘નિશદિન જોઉં તારી વાટડી, ઘરે આવોને ઢોલા’ એ સોળમા પદમાં ગાન કરતાં જેમ સુમતિએ જણાવ્યું છે તેમ ભક્તિના, જ્ઞાનના, યોગના, સર્વવિરતિના, દેશવિરતિના જૂદા

જૂદા માર્ગો પતિઆગમન માટે છે; આ પ્રવચન માતા, દશ યતિધર્મ, સમક્રિતાનાં ૬૭ લક્ષણ, શ્રાદ્ધના ૨૧ શુભો, માર્ગાનુસારીના ૩૫ શુભો વિગેરે પતિમેળાપના અનેક માર્ગો છે તે સર્વ માર્ગની પ્રતીક્ષા કર્યા કરૂં છું કે એ સર્વમાંથી કેાઈ પણ એક રસ્તે પતિ મારે મદિરે પધારશે, અને એવી રીતે એમની વાટ જોતી વખતે દરેક માર્ગપર મારા હુઃખ-મહેલના અરૂઆમાંથી ટીંગાઈ ટીંગાઈને જોઉં છું. જ્યારે એક માણસની રાહ જોતાં તે આવે નહિ ત્યારે આતુરતાને લીધે ખારીએ અથવા અરૂંપે ટીંગાઈ ટીંગાઈને દૂર સુધી માર્ગપ્રતીક્ષા કરવામાં આવે છે તે સામાન્ય નિયમાનુસાર હું પતિવિરહથી માડું ભાન સાન ભૂલી જઈને પતિને આવવાના માર્ગપર નીહાળી નીહાળીને જોઉં છું. પતિવિરહિણી સ્ત્રી વ્યવહારમાં આ પ્રમાણે કરે છે એ આર્ય હ્રદય સમજવું શુદ્ધ ચેતના જેવી નટનાગરમા મનને જોડવાવાળી સ્ત્રીના અંતઃકરણમાં તો બીજું હોય જ નહિ અને તેના જેવી શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રીના આર્દ્ર હ્રદયમાં પતિવિરહનો અગ્નિ કેવો સળગતો હોય તે તો ખરાખર સમજાય તેવું છે. ચેતનજીની ખરાખર આમાં કહી છે તેવી દશા છે. અજ્ઞાનાવસ્થાને લીધે તેની ચેતના શુદ્ધ છે તોપણ તેને પોતાની માની કંઠિ પણ તે જોળામાં જોસાડતો નથી, તેની સાથે ક્રીડા કરતો નથી, તેને હ્રદય સાથે ભેટી હેત દેખાડતો નથી. અનાદિ અજ્ઞાનને લીધે, આત્મસ્વરૂપ સમજવાની અશક્તિને લીધે, ઘરની પવિત્ર પ્રમદાના પ્રેમી પરિચયને પરિહરી પરરમણીની અપ્રશસ્ત વાગ્જાળમાં ફસાઈ પરભાવમાં પડ્યો રહે છે. શુદ્ધચેતના પતિની આ પ્રમાણે રાહ જુએ છે એ હંકીકત દરેક સુસુક્ષ્મ ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

આ પદપર સુંદર ટપો છે. તેમાં ભાવ તો લગભગ સરખો છે પણ અર્થ જૂદી રીતે કરવામાં આવ્યો છે તે ખાસ વિચારવા અને સમજવા યોગ્ય છે. ‘પિયા બિન સુદ્ધિ બુદ્ધિ ભૂલી હો’ એવો પાઠ આ ટપામાં છે તે ધ્યાનમાં રાખવું. સુમતિ પોતાની શ્રદ્ધા સખીને કહે છે કે હે સખિ! ચેતનરામ પતિ વિના અશુદ્ધોપયોગી આત્માને મારે મળવું યોગ્ય છે કે નહિ? ઉચિત છે કે નહિ? એવી શુદ્ધિને હું વિસરી ગઈ, એટલે અશુદ્ધોપયોગી આત્માંથી મળવું કે ન મળવું એ સખી મારા ધર્મના વિચારથી હું રહિત થઈ ગઈ છું અત્ર એવો પ્રશ્ન થાય

છે કે સુમતિ શામાટે આ બાબત ભૂલી ગઈ એટલે એની સુખુદ્ધિ હુતી તે કેમ ચાલી ગઈ અથવા આ પ્રમાણે કહેવામાં શામાટે આવ્યું ? ત્યાં બુદ્ધિ શબ્દની સાથે સુ ઉપસર્ગ લગાડવાથી સુખુદ્ધિ શબ્દ થાય છે અને કુ ઉપસર્ગ લગાડવાથી કુખુદ્ધિ શબ્દ થાય છે. અત્ર તાત્પર્ય એમ છે કે હે સખિ ! હું બુદ્ધિ ભૂલી એટલે સુખુદ્ધિ શબ્દ જ ભૂલી ગઈ. શુદ્ધોપયોગી આત્માને અસંયોગે અને અશુદ્ધોપયોગી આત્માને સંયોગે હું સુખુદ્ધિની કુખુદ્ધિ થઈ ગઈ. અશુદ્ધોપયોગી આત્માને સ્ત્રીપણે મળીને પછી તેના વિદેશગમનરૂપ વિયોગ દુઃખમહેલને ઝરૂખે અશ્વપાત કરીને તેમાં નહાઈ ગઈ. વિદેશગમન તે અહીં પર-પરિણુતિરમણ-ચિતવન સમજવું. ઝરૂખો તે તેમાં જવા આવવારૂપ અને અશ્વપાત તે અશુદ્ધ ઉપયોગમાં પ્રવર્તનરૂપ. ભૂલી એટલે નહાઈ. પરપરિણુતિ રમણ અને અશુદ્ધ ઉપયોગમાં પ્રવર્તનમાં જાણે હું નહાઈ ગઈ હોઉં એટલું બધું તે થઈ ગયું. સુખુદ્ધિને રાવાની વાત લખવાનું કારણ એ છે કે ચેતનજીને પરપરિણુતિમાં રમણતા એટલી બધી થઈ ગઈ છે કે તેના વિયોગે-તેના પરપરિણુતિ પ્રવર્તનને લીધે સુમતિ જ જાણે તેમાં તરખોલ થઈ ગઈ હોય એમ દેખાય છે. થલી દેશમાં નહાવણને ઝલવું* કહે છે. (થલી દેશ તે નાગોર, ખીકાનેર ફલોધિ, પોકરણ વિગેરેનો પ્રદેશ સમજવા). ટબાકારે આ પ્રમાણે અર્થ કર્યો છે તેનો ભાવ બરાબર સમજવા યોગ્ય છે. અહીં સુમતિ પોતાની જાતને પતિ સાથે એકાકાર કરી સખીને કહે છે કે પતિ તો એવા પર-પરિણુતિમાં આસક્ત થઈ ગયા છે કે તેઓ મારે મંદિરે કદિ પધારતા નથી, મને યાદ પણ કરતા નથી, મારું નામ પણ સંભારતા નથી. આવી પતિની સ્થિતિ વિચારતાં અને મારો અને તેઓનો એકીભાવ વિચારતાં મને એમ જણાય છે કે હું મારી શુદ્ધ બુદ્ધિને તદ્દન ભૂલી ગઈ છું. પતિ પોતે પરપરિણુતિમાં રમણ કરે છે, અશુદ્ધ ઉપયોગમાં પ્રવર્તન કરે છે અને તેમાં એટલા ઊંડા ઉતરી ગયા છે કે જાણે તેમાં તદ્દન તરખોળ થઈ ગયા હોય તેમ જણાય છે અને મારો અને તેમનો એકીભાવ એવો છે કે તેથી વાસ્તવિક રીતે હું પણ

* અતિચારમાં આવે છે કે અણગળ પાણીએ ઝીલ્યા-ઝીલવું-નહાવું. ઝલવું કહેવાય નથી, છતાં ટબાકાર આ પ્રમાણે અર્થ કરે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

દુઃખઝંખા રૂપ પરપરિણતિમાં પ્રવર્તન કરતાં પતિને દેખીને મારી સુખુદ્ધિ ભૂલી ગઈ છું-મતલબ પતિ પોતે સુખુદ્ધિને વિસારી બેઠા છે. આ ભાવ બતાવવામા ટળાકારે બહુ આતુર્ય વાપર્યું છે. એમાં પર-પરિણતિ જેવા આત્મિક વિષયને જે સ્વરૂપ આપ્યું છે (Abstract idea converted into a concrete form) તે બહુ મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે.

આમા ખાસ વાત સમજવા જેવી એ છે કે સુમતિ પોતે તો શુદ્ધ જ રહે છે પણ પતિ સાથે તેનો એકાકાર બતાવવા માટે દુઃખ-મહેલના ઝંખાની કલ્પના કરી પતિના પરરમણુ ભાવને તાદૃશ્ય સ્વ-રૂપે બતાવતાં તેની અવસ્થાનું યથાસ્થિત ચિત્ર આપ્યું છે. ચેતનજીને મળવા માટે બાહ્ય દૃષ્ટિએ સુમતિ દુઃખમહેલના ઝંખામાંથી નજર કરે છે, અનુભવદ્વારા તેને મળવા હોશ રાખે છે, પરંતુ તેનો આતર આશય તદ્દન સ્પષ્ટ છે અને તે સમજવામાં વિચાર કરવો પડે તેમ નથી. પોતે નહાઈ ગઈ એમ લખ્યું છે તે પણ વાસ્તવિક રીતે ચેત-નજી પરપરિણતિમાં તરબોળ થઈ ગયા છે એમ બતાવે છે. શુદ્ધ સતી સ્ત્રી પતિ સાથે પોતાનો એકીભાવ કેવી સુંદર રીતે બતાવે છે તેનો આ એક ઉત્તમ નમુનો છે.

બન્ને રીતે અર્થ કરતાં સુદાની વાત એ નીકળે છે કે આ ચેત-નજી પરભાવમાં રમણુ કરી રહ્યા છે અને તેમાં રાચી રહ્યા છે એ અતિ ખેદજનક હકીકત છે.

હસતી તવ હું વિરાનીયા,
દેસી તનમન 'છીજ્યો હો;
સમજી તવ एती कही,
कोइ नेह न कीज्यो हो. पीया० २

* છીજ્યોને બદલે એક પ્રતમા 'લાન્' ગણે છે અર્થ અતુરપ નથી દેખીને બદલે 'પેખી' ગણે છે, અર્થનુ સાચુ છે છેડી પડિના છીજ્યોને બદલે 'કીન્' ગણે છે તેમા કાળનોજ ભેદ છે, અર્થ ફરેતો નથી

૨ હસતી=મશ્કરી કરતી તળ=ત્યારે, અજ્ઞાનાવસ્થામાં. વિરાનીયા=અન્ય સામાન્ય સ્ત્રીઓ છીજ્યો=છેદાઈ ગયો. પશ્ચાત્તાપ થયો એતી=એટલું. નેહ=સ્નેહ. ન કીજ્યો=ન કરેતો

“ત્યારે (અજ્ઞાનાવસ્થામાં) સામાન્ય સ્ત્રીઓને (પતિવિરહે રહતી) દેખીને હસતી, પણ (અત્યારે) મારું શરીર અને મન છેદાઈ જાય છે. હવે બધું સમજી ત્યારે એટલું કહું છું કે ‘કોઈ સ્નેહ કરશેા મા?’”

ભાવ—આપ વિત્યા વગર દુનિયામાં કોઈ વાતની ખબર પડતી નથી. જ્યારે બીજી સ્ત્રીઓ પોતાના પતિના વિરહે શોક કરતી હતી ત્યારે તેમને તે પ્રમાણે કરતાં દેખીને હું તેઓની મશ્કરી કરતી હતી. મને એમ લાગતું હતું કે આ વિરહાનળમાં તે શો દમ છે કે તેને લઈને સ્ત્રીઓ શોકમાં ડૂબી જતી હશે. પતિ પોતાને મંદિરે ન પધાર્યો હોય તો એમાં તે શી મોટી બાબત છે કે સ્ત્રીઓ તે માટે રહતી હશે! (ખીરાની એટલે અનેરી) બીજાનું દુઃખ જોતી હતી ત્યારે મારા આવા વિચાર હતા, પણ હવે જ્યારે માથા ઉપર આવી પડી, જ્યારે મને માલૂમ પડ્યું કે પતિ તો મારે મંદિરે પધારતા નથી અને મારો ચૌવન-કાળ આદ્યો જાય છે, ત્યારે મારું મન અને શરીર સુકાઈ ગયાં, છીજ ગયાં. જેમ હંડી વાય અને કાર પડે ત્યારે હાથ પગ છીજાઈ જાય છે તેમ મારું શરીર અને મારા વિચારો પતિવિરહથી છીજ ગયા. આ વખતે મારા મનમાં પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો કે અરેરે! અત્યાર સુધી પતિમેળા-પમાં શું સુખ છે? કેવો આનંદ છે? કેવો સંતોષ છે? તેનો મેં સંપૂર્ણ રીતે ખ્યાલ જ કર્યો નહિ. ખરેખર ચેતનજી પણ મારા સંયોગમાં સુખ શું છે તે સમજ્યા જ નથી, અને એ અજ્ઞાનદશાને લઈને અન્ય તરફ હું હાસ્ય કરતી હતી. ત્યારે શું જાણપણામાં દુઃખ છે? જો તેમ હોય તો તો પછી અજ્ઞાનવાદને પુષ્ટિ મળે છે; પણ તેમ નથી. જાણ-પણા વગર સ્વરૂપજ્ઞાન થતું નથી અને સ્વરૂપજ્ઞાન થયા વગર હેય-ઉપાદેયનો ભેદ સમજાતો નથી. મેં તો આટલો બધો પ્રેમ કર્યો અને પ્રેમનું સુખ સમજી તેથી પતિવિરહમાં દુઃખ કેટલું થાય છે તેનો પણ ખ્યાલ આવ્યો, આથી હવે હું સર્વને લલામણુ કરું છું કે કોઈ સ્નેહ કરશેા જ નહિ. સ્નેહ કરતી વખત તો મનમાં આનંદ આવે છે પણ પછી જ્યારે પતિનો વિરહ થાય છે ત્યારે બહુજ ખેદ થાય છે. માટે સ્નેહ થયા પછી વિરહ થાય અથવા સ્નેહ એક સરખો રહ્યા કરે નહિ અથવા એક તરફનો (એક પગો) પ્રેમ થાય તેવો સ્નેહ કોઈ કદિ કરશેા નહિ. પદની આ ગાથામાં બહુ વિચારવા લાયક વાત કહી છે તેપર જરા નજર કરીએ.

પ્રથમ તો ચેતન અને ચેતના જે જૂઠા જૂઠા ભાવો ઘટાવે છે તેમાં ભેળસેળ ન થઈ જાય તે સંભાળવું. અન્ય સ્ત્રીઓ તરફ ચેતના હસે છે તે તેને ચેત્ર છે, કારણ કે પ્રાકૃત સ્ત્રીઓ જે સ્થૂળ સ્નેહ કરે છે તે તો તૂટવાનો જ છે, વિરહથી કે મૃત્યુથી તેમાં વિદ્વેષ પડવાનો જ છે; તેથી એવો સ્નેહ કરવા ના કહેવી તે તો યુક્ત છે; પણ પોતે ચેતન સાથે સ્નેહ કરવાની ના પાડતી હોય એમ જે ભાવ નીકળે છે એનો અર્થ એટલો જ જણાય છે કે ચેતન હજી અજ્ઞાનાવસ્થામાં છે, સ્વરૂપ સમજતા નથી અને તેને પરિણામે કુમાર્ગપર ગમન કરે છે. ચેતનનો અને ચેતનાનો પ્રેમ એક વાર જામે તો પછી તેમાં કદિ અતરાય પડવાનો નથી તેથી તેવા પ્રેમનો નિષેધ સૂચવ્યો હોય એમ લાગતું નથી. અથવા તો પોતે ઘણા વખતથી પતિની રાહ જોઈ પણ પતિ પધાર્યા નહિ તેથી છેવટે કંટાળીને સર્વ સ્ત્રીઓને એ કહેવા નીકળે કે તમારે કદિ સ્નેહ કરવો જ નહિ તો તે પણ વાસ્તવિક હકીકત છે. સ્થૂળ પ્રેમની પેઠે ધર્મપ્રેમ અથવા આત્મિક પ્રેમમાં પણ પ્રથમ તો મહત્વતા લાગતી નથી પણ એક વાર તેનો રસ આપ્યો હોય તો પછી તેના વિરહમાં અતિખેદ-સ્થૂળ અને માનસિક અથવા વિશેષ વાસ્તવિક રીતે તે બન્નેથી અપર આધિદૈવિક ખેદ થાય છે.

વિરહદુઃખ ન સમજનાર સ્ત્રી પ્રથમ અન્ય સ્ત્રીઓને હસે, પછી સ્નેહતત્તુ લાગ્યા પછી વિરહદુઃખમાં પડી પશ્ચાત્તાપ કરે અને અન્ય કુવારી સ્ત્રીઓને પ્રેમ ન કરવાની ભલામણ કરે એ સર્વ વાત સમીચીન લાગે છે.

જાણપણામાં દુઃખ હોય જ નહિ. જાણપણા વગરની છંદગી નકામી છે. એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે જાણપણાથી જવાબદારી બહુ વધતી જાય છે પણ તેની સાથે જ કર્મનિર્જરા કરવાનો રાજમાર્ગ જ્ઞાનથી હાથમાં આવે છે, અજ્ઞાન કષ્ટથી પૂર્વ કેટિ વર્ષો સુધી જેટલા કર્મ દ્વર કરી શકાય તેટલા જ્ઞાનથી એક શ્વાસોશ્વાસમાં બાળી દેવાય છે. આવા વિશાળ માર્ગના લાભની ખાતર અને આત્માના શ્રેય માટે તેના શુદ્ધ મૂળ શુભ જ્ઞાનને તો જાત્રાત કરવાની ખાસ જરૂર છે. અહીં અજ્ઞાનાવસ્થામાં ચેતન પોતે સમજવો. ચેતના તો શુદ્ધ જ છે, પણ ચેતનજીના વચ્ચે વચ્ચેના પ્રકાશ વખતે તેનો અણકાટ થાય છે, તે વખતે ‘સમજી તવ

એતી કહી' એનું અર્થસામ્ય થાય છે, સ્થિરતાથી ચેતના અને ચેત-
નની વર્તમાન દશા આદ્યમાં લઈ તેઓનો વાસ્તવિક અલેહ સમજી
આ ગાથાનો અને આ આખા પદનો લાવ મનમાં વિચારવાથી વસ્તુ-
સ્વરૂપનો ઝળકાટ થશે.

ટળાકાર આ ગાથાનો અર્થ લગભગ ઉપર પ્રમાણે જ કરે છે.
તનમન છીજ્યો એ વાક્યને તે વીરાનીયા સાથે લે છે. કુષ્ણદ્વિવંત
શ્રીઓ તેઓના પતિને વિરહે તનથી અને મનથી છીજાઈ ગઈ, સુકાઈ
ગઈ અને તેથી તેઓને રહતી દેખીને હું આ પ્રમાણે બોલી. અહીં
જે વખતે ચેતના આ વાક્ય બોલે છે તે વખતે તેને શુદ્ધાત્માથી સંયોગ
થયો છે એમ 'તળ' શબ્દપરથી ટળાકાર બતાવે છે અને પછી તે
પ્રાકૃત શ્રીઓને શુદ્ધચેતના બોધ આપે છે કે હવે હું પણ વિરહ-
દુઃખ શું છે તે સમજી છું અને તેથી એટલું જ કહું છું કે કોઈ સ્નેહ
કર્યો નહિ. આટલું ટળાકાર લખીને છેવટે ઉમેરે છે કે આત્મચ્છતા-
મિલપયેતિ ગ્રેષઃ* એ શેષ શબ્દનો લાવ બરાબર સમજાવેલો નથી. મત-
લબ એમ જણાય છે કે આત્મસુખાભિલાષીઓને શુદ્ધચેતના એવી
લલામણુ કરે છે કે તમારે કદિ સ્નેહ કરવો નહિ એટલે કે સ્થૂળ
સ્નેહમાં રાચવું નહિ. આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં 'દેખી' શબ્દનું
સ્થાન દ્રેશવતું પડે છે અને શુદ્ધચેતનાનો બોધ જરાક અપ્રાસંગિક
લાગે છે. ભાવાર્થ તો સામાન્ય રીતે એક સરખો જ રહે છે. અનુ-
ભવ વગર પતિસ્નેહમાં લલચાતી શ્રીઓ પતિવિરહે રહે છે તેનું કારણ
સ્નેહ જ છે, માટે એવો સ્નેહ ન કરવો એ જ ઉચિત છે એમ
શુદ્ધચેતનાનો ઉપદેશ છે અથવા તો તેના શોકના ઉદ્ગારરૂપે આ
વાક્ય તેના મુખમાંથી નીકળી ગયું છે. દુઃખમહેલના અરૂપામાં ઊભા
ઊભા અશ્રુપાતથી ન્હાઈ જનાર બહુ વખતથી પતિવિરહનું દુઃખ
સહન કરનારી પતિમતા શ્રી આવું વાક્ય કંટાળા તરીકે જ બોલે છે
એમ સમજવું. બાકી એ વાક્યના ગર્ભમાં પણ પતિ તરફ સ્નેહ તો
સુસ્પષ્ટ જણાય છે. પતિવિરહનું દુઃખ સહન ન થઈ શકે તેમ હોય
તો પતિની સાથે સ્નેહ કર્યો નહિ, સંબંધ કર્યો નહિ એમ બોલે પણ
પતિને માથાપર ધારણુ કર્યા પછી શુદ્ધ પત્નીની બીજી દશા તો હોય જ

* આત્મસુખની અભિલાષાવડે કરીને એમ અર્થ છે.

નહિ. એ અન્ય પુરૂષને ઇચ્છે નહિ કે તેના સામું જીએ નહિ. અત્ર નિષેધ પણ સ્થૂળ પ્રેમનો છે કારણ કે તેમાં અંતે વિશ્લેષ જરૂર પડવાનો છે. અનંતકાળ સુધી પતિ સાથે અંતર સહિતપણે મેળાપ થાય તેવું કાર્ય બની શકે તો તેમ કરવાનું નિષિદ્ધ હોય એમ અત્ર જણાતું નથી. આ ભાવ બરાબર વિચાર કરવાથી સમજાય તેમ છે.

પ્રીતમ પ્રાનપતિ^૧ વિના,

પિયા કૈસે જીવે હો;

પ્રાન પવન વિરહા દશા,

ભુયંગનિ^૨ પીવે હો. પીયા૦ ૩

“અતિ ઇષ્ટ જીવનઆધાર ચેતન વગર (તેની) પત્ની (ચેતના) પ્રાણને કેવી રીતે ધારણ કરે? વિરહદશારૂપ સાપણ તેના પ્રાણવાયુને પી જાય છે.”

ભાવ-સખિ! આ દુનિયામાં વિરહી સ્ત્રી કેવી રીતે જીવન ધારણ કરી શકે? જ્યારે પોતાના હૃદયવલ્લભ શિરછત્ર સુકુટમણિ પ્રાણનાથનો તેને વિરહ રહ્યા કરે ત્યારે તેને પોતાના પ્રાણ કેવી રીતે ધારણ કરવા? તે આવા જીવનમાં કેવી રીતે રહી શકે? કેવી રીતે ટકી શકે? એક તો તેના પતિ તેના મહિરે પધારી તેને આનંદ આપી જીવન-હોરી લખાવતા નથી અને બીજું તેના જીવનને ટુંકું કરી નાખનાર અરે તેના પ્રાણને ખાઈ જનાર પણ હાજર છે જે તેના જીવનને તોડી ફેડી નાખે છે, અકાઈ બનાવે છે, નકામું બનાવે છે. વિરહદશારૂપ સાપણ તેના પ્રાણવાયુનું લક્ષણ કરે છે અને તેના જીવનના પાયાઓને ખાઈ જાય છે. લોકોક્તિ એવી છે કે સર્પ પવનનું લક્ષણ કરી તેના ઉપર પોતાનો નિર્વાહ કરે છે. વિરહદશારૂપ સાપણ ચેતનાના પ્રાણ-

^૧ પ્રાનપતિ ને બદલે ‘પ્રાનપિયા’ પણ એક અવતમા છે

^૨ ભુયંગનિ ને બદલે બે અવતમા ‘ભુયંગનિ’ પણ છે તેનો અર્થ પણ સાપણ થાય છે છપેલ જુકમા ભુયંગમ શબ્દ છે તેનો અર્થ સર્પ થાય છે.

૩ પ્રીતમ=અતિ ઇષ્ટ. પ્રાનપતિ=જીવનઆધાર. પીયા=સ્ત્રી, પ્રિયા. કૈસે=કેવી રીતે. જીવે=પ્રાણ ધારણ કરે પ્રાન પવન=પ્રાણવાયુ. વિરહાદશા=વિરહદશારૂપ. ભુયંગનિ=ભુજંગી, સર્પજી, સાપણ પીવે=પાન કરે, પી જાય.

વાચુનું લક્ષણ કરવા તૈયાર રહે છે અને તેમાં આનંદ માને છે. આથી ચેતના પોતાના પ્રાણ કેવી રીતે ટકાવી શકે? અને એક વાર શુદ્ધ ચેતના જીવિતવ્ય ધારણ ન કરી શકે એવી સ્થિતિમાં મૂકાઈ ગઈ એટલે તે જાગ્રત થઈ શકતી નથી, મતલબ કે એવી અવસ્થામાં શુદ્ધચેતના પ્રગટ થતી નથી એટલે પછી અશુદ્ધ ઉપયોગી આત્માનું જીવન નકામું થઈ પડે છે, ભારરૂપ થઈ પડે છે, સંસારમાં રખડાવનારું થઈ પડે છે. વસ્તુતઃ તેથી આ વર્તમાન વિરહકાળમાં અંગે ચેતનાના પ્રાણ જવાનો અથવા મૃતમય ભારરૂપ જીવન ધારણ કરવાનો તેને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેનું કારણ માત્ર તે શુદ્ધચેતનાને વિરહકાળમાં રાખે છે તે જ છે. આવાં કારણોનું પરિણામ તો એ થાય કે ચેતનજીને આ ભવમાં જે સુંદર સામગ્રીઓનો યોગ મળ્યો હોય તે સર્વ નકામો થઈ જાય અને ભવ હારી જવાનું બની આવે; વિરહકાળમાં લઈને ચેતનાના પ્રાણ તો ટકી શકે નહિ અને ચેતનજી તેની ગેરહાજરીમાં અથવા તેની મૃતપ્રાય દશામાં કુદાઓનો પ્રસંગ વધારે વધારે કરે; વળી ચેતના એક વખત મૃતપ્રાય થઈ ગયા પછી તેને ફરીવાર જીવન આપી જાગ્રત કરવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે છે, પ્રબળ પુરૂષાર્થની જરૂર પડે છે, આથી ચેતનાનો વિરહકાળ દૂર કરી તેને પતિપ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય, બન્ને અરુપરસ મળીને હેત પ્રીતથી વાતો કરે એવી સ્થિતિમાં તેને મૂકવાની જરૂર છે. ચેતનાની પાસે પતિ જો એક વખત આવે અને તેને જોલાવે અથવા તેની વાત એક વાર સાંભળે તો તો પછી ચિંતાનું કારણ દૂર થઈ જાય, કારણ કે ચેતનામાં એવી પવિત્રતા અને આકર્ષક શક્તિ છે કે તેના પ્રસંગમાં પડ્યા પછી ચેતનજી તેને કદિ વીસરી શકે એમ નથી. આટલા માટે ગમે તેટલો પ્રયાસ કરી ચેતનાના પ્રાણ બચાવવા ખાતર તેને વિરહકાળરૂપ સર્પના મુખમાંથી છોડાવી લઈ આ ભવમાં મળેલી અનુકૂળ સામગ્રીઓનો યથાયોગ્ય લાભ લેવરાવી ચેતનજી ચેતનાને મંદિરે પધારે એવી ગોઠવણ કરવી જોઈએ. ચેતનાના પ્રાણ બચાવવા માટે બહારના ઉપચાર તદ્દન નકામા છે એ હવે પછી બતાવશે. સર્પ પવનનું લક્ષણ કરી તેના ઉપર પોતાનો નિર્વાહ ઘણા વખત સુધી કરી શકે છે એવી જે વિદ્વાનોની માન્યતા છે તે

ઉપર બહુ સારૂ રૂપક આનંદધનજી મહારાજે અહીં મૂક્યું છે તે બરાબર સમજવું.

ટળાકાર આ ગાથાનો અર્થ કરતાં લખે છે કે પ્રાણુપતિ વિના એટલે પ્રાણુના સ્વામી પ્રીતિવહ્નલના વિયોગે તેની વહ્નલા કયા પ્રકારે પ્રાણુ ધારણ કરે? એટલે એ નહિ જ જીવે એ અર્થ અર્થાત્તરન્યાસથી દઢ કરે છે. મારા દશ પ્રાણુને વિરહદશારૂપ સર્પ પીવે છે ત્યારે પ્રાણી કેમ જીવી શકે? છેલ્લી બે પક્ષિતને ટળાકાર અર્થાત્તરન્યાસ કહે છે તે યુક્ત જણાતું નથી. જ્યારે વિશેષ વાક્યનું સમર્થન સામાન્ય વાક્યથી થાય અથવા સામાન્યનું સમર્થન વિશેષથી થાય ત્યારે અર્થાન્તરન્યાસ અલંકાર થાય છે, એ અલંકારનો અત્ર પ્રયોગ જણાતો નથી. અર્થવિચારણા કરતાં ચેતના ન જીવે શામાટે તેનું કારણ છેલ્લી બે પક્ષિતમાં આપ્યું હોય એમ લાગે છે. ટળાકારે એક વાત બહુ સુંદર બતાવી છે. દશ પ્રાણુને દશ ચતિધર્મ સમજવા. આ દશવિધ ધર્મરૂપ પ્રાણુવાયુને વિરહઅવસ્થા પી જાય ત્યારે પછી પ્રાણી કેવી રીતે જીવી શકે. શુદ્ધ ચેતનાના પ્રાણરૂપ ખતિ મદ્વ અજ્ઞવાદિ ધર્મનું જે સ્વરૂપ અહીં આપ્યું છે તેનાં નામ માત્ર વિચારી જઇએ.

૧. ક્ષાંતિ-ક્રોધનો ત્યાગ.

૨. માર્દવ-માનનો ત્યાગ.

૩. આર્જવ-માયાનો ત્યાગ (સરલતા).

૪. સુક્તિ-લોભનો ત્યાગ (સંતોષ).

૫. તપ-ભાહ્ય અભ્યંતર બાર પ્રકારનાં તપ કરવાં.

૬. સંયમ-પૃથ્વીકાય આદિકની વિરાધનાનો ત્યાગ રહે તેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરવી.

૭. સત્ય-સત્ય પ્રિય મિત્ર અને હિત કરનારું વચન બોલવું.

૮. શૌચ-અદ્ય ઉપકરણ રાખવાં, ગુરુકુળની સેવા કરવી.

૯. અક્રિયનત્વ-ધન સુવર્ણાદિ પરિગ્રહનો અસ્વીકાર (ત્યાગ).

૧૦. બ્રહ્મચર્ય-દેવ મનુષ્ય અને તિર્યચના સ્ત્રીપુરુષસંયોગનો કે વિષયસેવનનો સર્વથા ત્યાગ.

* પં આનંદસાગર મહારાજ લખે છે કે ચોતાના પ્રાણુનાશને પ્રસ્તુત કરી સાપણ વણત્ર બદાણ કરી જાય એ સામાન્ય દુષાન્ત તરીકે લઈ અર્થાન્તરન્યાસ કરેલ હોય એમ ધારી રાકાય

આ દશવિધ ધર્મમાં એટલી મહત્વતા સમાયલી છે કે એનો સ્વી-
કાર કરવાથી શુદ્ધચેતના પ્રગટ થાય છે. શુદ્ધચેતનાના એ ખરેખર
પ્રાણરૂપ છે અને તેને વિરહદશા પી જાય ત્યારે પછી શુદ્ધચેત-
નાનું જીવનસત્ત્વ સુકાર્ધ જાય છે અને તે અતિ અવ્યક્ત થતી જાય
છે. આ દશ ધર્મોને આદરવાની ખાસ આવશ્યકતા છે. અન્ય પ્રસંગે
તેપર વિસ્તારથી વિચારણા થશે. પ્રિય પતિ વગર શુદ્ધચેતના
પોતાની શુદ્ધ બુદ્ધ બૂલી ગઈ છે એનું અત્ર કારણ સ્પષ્ટ સમજાય છે: એના
પ્રાણ પણ ટકી શકે નહિ એવી જ્યાં દશા ખડી થઈ જાય ત્યાં તેની
શુદ્ધ બુદ્ધ તો ઠેકાણે કેવી રીતે રહી શકે?

શીતલ પંખા કુમકુમા,
ચંદન કહા લાવે હો;
અનલ ન વિરાહનલ *ય હૈ,
તન તાપ વિદાવે હો. પીયાં ૦ ૪

“(હિ સખિ!) તું ઠંડા પદાર્થોં, પંખા, કપૂર ચંદનનો ઘોળ વિગેરે
શામાટે લાવે છે? એ તાપ નથી પણ વિરહાનળ છે (તેથી ઉપરોક્ત
પદાર્થોં તો ઉલટા) શરીરનો તાપ વધારે છે.”

ભાવ—પ્રથમ વિરહી સ્ત્રીની અપેક્ષાએ આ ગાથાનો અર્થ કરીએ.
હિ સખિઓ! મારા પતિના વિરહને લઈને મારા શરીરમાં જ્વાળા
ઉઠે છે. મને સખત ગરમી મારા શરીરના પ્રત્યેક અવયવમાં લાગે
છે તેને શાંત કરવા માટે તમે કપૂર ચંદનનો ઘોળ અને ઘીજા શીત
ઉપચારના પદાર્થોં લાવો છો અને મને પંખો નાખો છો. પણ તેમ
શામાટે કરો છો? તમે સાધારણ રીતે કોઈને દાહજ્વર થયો હોય
અથવા તાપ આવ્યો હોય ત્યારે જેમ માથાપર ચંદનનો લેપ કરે,

* ય ને બહલે આત્ર છાપેલી છુકમાં યે છે સર્વ પ્રતોઆ ય પાઠ જ છે.

† બઢાવે ને માટે કોઈક જગોએ વઢાવે લખ્યું છે વ અને બનો અબેદ સર્વત્ર
ગામ્યાય છે

૪ શીતળ=ઠંડા પદાર્થોં પખા=પવન નાખવાના પંખા. કુમકુમા=કપૂર વિગેરે શીતળ
પદાર્થોં. ચંદન=ચંદનનો ઘોળ. ઠંડા=શુ, શામાટે, અનલ=અગ્નિ. ન=નથી. વિરાહનળ=
મદનજ્વર, વિરહાગ્નિ. ય=આ, એ. હૈ=છે. તનતાપ=શરીરનો તાપ, ગરમી. બઢાવે=
વધારે છે.

પવન નાખે, શરીરે આવનાચંદનનો લેપ કરે. અને તેવા અનેક પ્રકારના બાહ્ય શીત ઉપચાર કરી શરીરને શાંતિ થાય તેવા પ્રયોગો કરે તેમ કરે છે, પણ તેમ કરવામાં તમારી મોટી ભૂલ છે. તમે મારા શરીરમાં થતા દાહને સામાન્ય પ્રકારનો અનળ (ગરમી-તાપ) સમજો છો, પણ તે તેમ નથી; એ તો વિરહાનળ છે, સ્ત્રીને પતિવિરહથી થતો અગ્નિ છે, કામજ્વર છે અને તેથી તેને શાંત કરવાને માટે તમે જે જે પદાર્થો લાવો છો તે તેને ઉલટા વધારે ઉદ્દીપન કરે છે. મહનજ્વરને શીત ઉપચારના પદાર્થો વધારે છે, કારણ કે તેનાથી રતિપતિ વધારે વધારે સાબરે છે અને પતિવિરહની વેદના વધારે થાય છે; આથી તમે જે ઉપચાર કરો છો અથવા સૂચવો છો તે મારી વિરહાગ્નિ શાંત કરવાને બદલે તેને વધારી મૂકે છે, તમારા કરેલા બાહ્ય ઉપચારો જે હેતુથી તમે કરો છો તે હેતુ પાર પાડવાને બદલે ઉલટા તેઓ તેનાથી વિરૂદ્ધ કામ કરે છે, અતરનો દાહ બાહ્ય ઉપચારથી મટી શકતો નથી.

શુદ્ધચેતનાને અંગે હવે આ વાત વિચારીએ. હે શ્રદ્ધા સખિ ! જેમ વિરહાતુર સ્ત્રી કામાગ્નિથી બળી જતી હોય તેને બાહ્ય ઉપચારથી કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ થતો નથી, ઉલટી તેનાથી તેની વિરહવ્યથા વધારે થતી જાય છે, તેમ મારા નાથ મારે મદિરે પધારતા નથી અને તેથી મારા મનની વ્યથા વધતી જાય છે, તેવે પ્રસંગે તમે બાહ્ય ઉપચાર કરી મને શાંત કરવા ઈચ્છો છો અને તેમ કરી તમારો સખીધર્મ બળવો છો પણ એમાં કોઈ વળવાનું નથી, એથી મારો વિરહાનળ ઊગ્રાઈ જવાનો નથી અને એથી મને શાંતિ થવાની નથી. તમે સારી રીતે જાણો છો કે મારા શરીરમાં અત્યારે જે પીડા થાય છે તે સામાન્ય પ્રકારની નથી, ઉપર ઉપરની નથી પણ અંતરંગની છે અને તેને શાંત કરવા માટે તમે જે ઉપાય સૂચવો છો તે તદ્દન નકામા છે, ઉલટા મારી પીડા વધારનારા છે અને મને વધારે ઉદ્દીપન કરનારા છે.

ચેતનજી અનાદિ કાળથી પ્રસંગે પ્રસંગે બાહ્ય ઉપચારો તો કર્યા કરે છે, પણ શુદ્ધચેતનાની વિશિષ્ટ દૃષ્ટિએ જોતાં તો તે શુદ્ધચેતનાને વધારે દુઃખ દેનાર જ નીવડે છે. અવારનવાર ચેતનજી કુલટા સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ મૂકી કાંઈક માર્ગપર આવવા ચત્ન કરે છે અને તે

વખતે અભિમાનથી કે માયાથી બાહ્ય ક્રિયાઓ કરે છે, કીર્તિ ખાતર દાનાદિ આપે છે, પણ તેથી ચેતનાનો વિરહાગ્નિ શાંત થતો નથી. સહજ પુણ્યબંધ થાય તો તે પણ શુદ્ધચેતનાની અગ્નિને તો વધારે ઉદ્દીપન કરે છે. શુદ્ધચેતનાની દૃષ્ટિએ વિરહાગ્નિ શાંત થાય તંવા સંયમ યતિધર્માદિ સમ્યક્ત્વપૂર્વક આચરવામાં આવે, યોગમાર્ગમાં પ્રવેશ કરવામાં આવે, નિરિચ્છકપણે બાર પ્રકારનાં બાહ્ય અભ્યંતર તપ કરવામાં આવે અને સમહર્માદિ અંતરંગ ઉપચાર કરવામાં આવે ત્યારે જ તેનો અગ્નિ શાંત થાય તેમ છે. બાહ્ય જ્વર થયો હોય તો તે બાહ્ય ઉપચારથી મટી શકે છે, શમી જાય છે; પણ અંતરનો જ્વર તો અતરંગ ઉપાયોથી જ મટે છે. બહુ તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોવામાં આવે તો જ સમજી શકાશે કે ચેતનાને વધારે ત્રાસ આપે તેવા બાહ્ય ઉપચારો જ ઘણી ખરી વખત કરવામાં આવે છે. બહુધા તો ઉપચાર કરવામાં જ આવતા નથી, ચેતનાને વિસારી મૂકવામાં આવે છે, ભૂલ જવામાં આવે છે, ઉપેક્ષા કરીને બાબુપર નાખી મૂકવામાં આવે છે કેદિ કોઈવાર તેના તરફ નજર કરવામાં આવે છે અને તેના અગ્નિ-શાંત કરવા માટે ઉપચાર કરવામાં આવે છે તો તે પણ બહુધા તેને વધારે નુકશાન કરનાર હોય તેવા જ હુથ ધરવામાં આવે છે શુદ્ધચેતના અને ચેતનના સંબંધનું અજ્ઞાન, ચેતનજીની વાસ્તવિ-સ્થિતિનો અધુરો અથવા અપૂર્ણ જ્ઞાન અથવા તેવા જ્ઞાનની તદ્દ-ગેરહાજરી અને વસ્તુસ્વરૂપ સાથે ચેતનના સંબંધની અને પ્રત્યેક કાર્યન ચેતનાપર થતી અસર સંબંધી સમજણની ગેરહાજરી આનુ કારણ છે બાહ્ય ઉપચાર કોઈ કોઈવાર કરવામાં આવે છે તે પણ ચેતનાને લાવ-કરનાર થતા ન હોવાથી અને ઉલટા તેના તાપ વધારનારા થતા હોવાથી તે કહે છે કે હે સખિ! હું તો મારી શુદ્ધયુદ્ધ હવે તો ભૂલી ગઈ છું.

આનંદધનજી મહારાજે કેટલીક જગોપર વ્યવહારને લક્ષ્યમાં રાખી નિશ્ચયને પોષણ આપ્યું છે એમ જે કહેવામાં આવ્યું છે તેના આ ગાથા એક ખાસ નમુનો છે. બાહ્ય ઉપચાર શુદ્ધચેતનાના વ્યા-ધિને વધારનારા છે એમ કહેવામાં બહુ વિશુદ્ધ તાત્ત્વિક અપેક્ષા-ધ્યા-નમાં રાખવામાં આવી છે અને એ અપેક્ષા તેઓના પદમાં ઘણી જગોએ ધ્યાનમાં રાખવી પડે છે. અહીં દૌકિક વ્યવહારની જગોએ

ધાર્મિક વ્યવહાર વિલક્ષણ રીતે ગોઠવવામાં આવ્યો છે. વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંને સમજનાર, તેમાં વિરોધ નહિ પણ સામ્ય અવલોકનાર આવી ગાથાઓનું રહસ્ય સમજી શકે છે. હજી સામાન્ય ખ્યાલ એવો છે કે વ્યવહારને અને નિશ્ચયને વિરોધ છે આ ભ્રાંતિજનક જ્ઞાન છે. એ દેખીતા વિરોધમાં જે અવિરોધ દેખી શકે તેજ તત્ત્વજ્ઞાન પામી શકે તેમ છે અને સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જોતાં એક પણ બાબતમાં વસ્તુતઃ વ્યવહાર અને નિશ્ચયને વિરોધ છેજ નહિ એમ ભાર મૂકીને કહી શકાય તેમ છે.

ટખાકાર પણ આ ગાથાનો અર્થ બહુ સુંદર કરે છે. અર્થ લગભગ સરખોજ છે. તેઓ લખે છે કે સખીઓએ ચેતનાના પ્રાણ જતા જાણીને તેનો વિરહાનલ યુગાવવાને શીતલોપચાર કરવા માંડ્યા એટલે અનાદિ મિથ્યાત્વી જીવ યથાપ્રવૃત્તિકરણે આવ્યો અને કહાચ તે ઉપચાર ચાલુ રહે તો તે અપૂર્વકરણે પણ આવે. આવા બાહ્ય ઉપચાર કરતી સખીને ચેતના કહે છે કે હે લોખી સખિ ! તું ચઢન બરાસનું વિલેપન શું કરવા લગાડે છે ? એ તો બાહ્ય અગ્નિના ધંલાજ છે, પણ મને થાય છે તે બાહ્ય અગ્નિ નથી પણ વિરહાગ્નિ છે, તેથી શીતળ પખા કુમકુમાદિ તો મારી આગને વધારશે, ઘટાડી શકશે નહિ. ચઢન પખા વિગેરેથી પતિસ્મરણ થશે તેથી તો મહન વધારે ઉલ્લીપન થશે, કારણ કે તે સર્વ મહનોદીપક છે. જ્યાંસુધી સમ્યક્ત્વવાન્ આત્માનો મને મેળાપ ન થાય ત્યાંસુધી પંખાદિકથી શું સિદ્ધતા થવાની છે. ટખામાં બાહ્ય ઉપચારને યથાપ્રવૃત્તિકરણ સુધીની હદમાં રાખ્યા છે અને ચેતનજીનો મેળાપ સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિથી થાય છે એમ જે બતાવ્યું છે તે બરાબર વિચારીને સમજવા યોગ્ય છે અને તે વાર્તાને અને ઉપર કરેલા અર્થને બરાબર સામ્યતા છે એમ વિચારી ઘટાવવું. ટખાકારે વિરહકાળ અપૂર્વકરણ સુધી ગણ્યો છે તે વાત એક રીતે બરાબર મળતી આવે છે. માત્ર બાહ્ય ઉપચારની ઉપર જે દશા વર્ણવી છે તે સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિ પછી પણ કેટલીક વાર બનવા જોગ છે, પણ તેનો કાળ પરિમિત હોય છે, એટલો લેદ સમજી જવામાં આવે તો ટખાકારનો અને પ્રથમ લખેલો અર્થ એક બીજાને બરાબર અનુરૂપ છે એમ સમજાશે.

ફાગુણ ચાચર^૧ એક નિસા,
હોરી સીરગાની હો;
મેરે મન સવ દિન જરે,
તનસાસન ઉઢાની હો. પીયા ૦ ૬.

“હોળી ખેલનારા અને ગાનારાની ટોળી ફાગણ માસમાં એક રાત્રે હોળી સળગાવે છે (પણ) મારા મનમાં તો દરરોજ હોળી સળગ્યા કરે છે અને શરીરની રાખ કરીને ઉડાવે છે.”

ભાવ—ફાગણ માસમાં હોળી ખેલનારા પુરૂષો તથા સ્ત્રીઓ ગાયન ગાય છે, વસંતોત્સવ કરે છે અને ફાગણ સુદ પૂર્ણિમાની રાત્રે હોળી સળગાવે છે; પણ મારા મનમાં તો દરરોજ હોળીના ભડકા ઉઠે છે. પતિ મારે મંદિરે પધારી મને આનંદ આપતા નથી અને મારે વિરહાનળ શાંત કરતા નથી તેથી મારા મનમાં તો વિરહાનળના ભડકા રાતદિવસ દરરોજ ઉઠ્યા કરે છે. મારા પતિને વિરહ મટે તો જ મારે અંતરદાહ મટે તેમ છે. હોળીને ખીજે દિવસે ધૂળી પડેલા હોય છે તે દિવસે રાખ ઉડાડવામાં આવે છે, પણ મારા મનમાં જે હોળી સળગે છે તે તો મારા શરીરની રાખ કરીને ઉડાવી દે છે; માફે સ્વરૂપ બળી બળીને રાખ જેવું થઈ ગયું છે અને વાસ્તવિક રીતે તે રાખ ઉડાવવામાં આવે છે. મારી એવી ખરાબ દશા થઈ છે કે જાણે હું મૃતપ્રાય જીવન ધારણ કરું છું ચેતનજીની આવી જ દશા છે. એની ચેતનાને અંગે વર્તના જોઈએ તો તે કદિ ચેતનાને યાદ કરતા નથી તેથી ચેતનાના અંતરંગમાં વિરહદાહ એટલો વધ્યા કરે છે કે છેવટે ચેતનાનું સ્વરૂપ ધૂળમાં મળી જવા જેવું થાય છે. વર્તમાન દશામાં ચેતનાના સ્થૂળ શરીરની કલ્પના કરવામાં આવે તો તેને અંતરની પીડા એટલી સખત થાય છે કે તેને પરિણામે તેને

* આચર ને બદલે ‘આચરી’ એવો પાઠાતર એક પ્રતમા છે તે ઠીક છે, કારણ કે સંસ્કૃતમાં ગાનાર ટોળીને અર્ચરી કહે છે

૫ ફાગણ=ફાગણ માસમાં આચર=ગાનારાની ટોળી. એક નિસા=એક રાત્રે હોરી=હોળી, આગ સીરગાની=સળગાવી, સળગાવે છે સળ દિન=દરરોજ. જરે=સળગે છે તન=શરીરની રાખ=રાખ ઉડાવી=ઉડાવે છે, હરી ગઈ

જે દાહ થાય તેથી સ્થૂલ શરીર બળી જાય અને તેને લઈને તેના શરીરની રાખ ઉઠે એ તદ્દન સમજી શકાય તેવી હકીકત છે. હોળીનો એક રાત્રિનો ભડકો જોયો હોય તેને બળર પડે કે જેના શરીરમાં રાતદિવસમાં ભડકા ઉઠ્યા કરે તેના અતે શા હાલહવાલ થાય? આર્યહૃદય પતિ સન્મુખ નિરંતર અનન્ય ભાવથી રહે તેને જ્યારે આશ્રય ન મળે ત્યારે તે બળી જાય છે, સડી જાય છે, દટાઈ જાય છે. શુદ્ધચેતનાનું સ્વરૂપ વિચારી તેનો દાહ ઓલવવા ચેતનજીએ પોતાની કરજા યાદ કરવી જોઈએ.

ટળાકાર આ ગાથાનો અર્થ કરતાં લખે છે કે આચર પુરૂષોએ ક્ષણજી માસમાં એક રાત્રે હોળી સળગાવી-ગાઈ. મેં તે આચર પુરૂષોને કહ્યું કે તમારો તો આ હોળી સળગાવવાનો દેખાવ માત્ર છે, વાસ્તવિક નથી; પણ મારા પતિના વિરહે મારા મનમાં તો રાતદિવસ હોળી સળગે છે અને તેને લીધે શુદ્ધ સ્વરૂપ ચિત્તવનરૂપ માફે શરીર બળીને તેની રાખ થઈ તે પણ ઉડી ગઈ એટલે રાખ પણ રહી નહિ, અર્થાત્ સુમતિની કુમતિ થઈ ગઈ. અહીં રાખ પણ રહી નહિ એ અર્થ કરવામાં રૂપકને સારી રીતે વધારેલ છે. એક બીજા ટળામાં જરા જૂદી રીતે અર્થ ક્યો છે. હોરી એટલે હોરીરાગ અને સીર એટલે મસ્તક. ગાની એટલે ગાઈ. શરીરમાં મસ્તક વિગેરે હોય છે તેથી તેનો અર્થ પુરૂષ કરવો. આચર પુરૂષે એક રાત્રે હોરી ગાઈ તેને મેં કહ્યું કે હે આચર પુરૂષો! તમે આ અવસરે હોરી ગાઓ છો પણ મારા મનમાં તો રાતદિવસ હોળી સળગે છે. અહીં હોરી શબ્દ પર શ્લેષ ક્યો છે એ અર્થ પણ વિચારવા યોગ્ય છે. હોળી એવી સળગે છે કે તેની રાખ પણ છેવટે રહેતી નથી, ઉડી જાય છે. એટલે શુદ્ધચેતનાની ગધ પણ રહેતી નથી, નામ નિશાન પણ પાછળ રહેતું નથી. પતિવિરહે સ્ત્રીશરીરની કેવી હુર્દશા થાય છે તેનો અત્ર નમુનો બતાવ્યો છે. આ સર્વ અર્થો વિચારવા યોગ્ય છે. આવી ચેતનાની દશા થઈ છે તેને લીધે તે પોતાની શુદ્ધ શુદ્ધ ખોઈ બેઠી છે અને વિરહાશ્રુથી ન્હાઈ ગઈ છે. આવા પ્રસંગને લીધે અત્યાર સુધી શુદ્ધચેતનાનું નામ મતિ હતું, કદાચ તેની સાથે કુ ઉપસર્ગ શોભે પણ સુ તો ઘટે તેમ નહોતો.

સમતા *મહેલ વિરાજહે,
 †વાણી રસ રેજા હો,
 *વલિ જાહં આનંદધન પ્રભુ,
 †ઐસે નિદુર ન બેજા હો. પીયાં ૦ ૬

“સમતાના મંદિરમાં બીરાજીને વચનવિલાસનો રસ ચલાવજો. હે આનંદધન પ્રભુ! (તે સ્થિતિમાં) તમારાં એવારણાં લઉં, (પણુ હવે પછી અત્યારે છે) તેવા કઠોર થયો નહિ.”

ભાવ-શુદ્ધચેતના કહે છે કે હે મારા આનંદધન પ્રભુ! (ચેતનજી જ્યારે શુદ્ધ દશામાં આવે ત્યારે ચિદાનંદધનસ્વરૂપ છે તેથી તે સ્વરૂપને ઉદ્દેશી તે નામથી અત્ર તેનો વાસ્તવિક રીતે નિર્દેશ કયોં છે.) આપ હાલ માયામમતાના મંદિરમાં ઢાખલ થઈ ત્યાં વિષયકથાયની વાતો કરો છો તેને બદલે હવે સમતાના મંદિરે પધારી ત્યાં બીરાજી એટલે સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી આપની વાણીનો વિલાસ કરજો: ત્યાં પધારી આપ નિગોહનું સ્વરૂપ, જીવની ગતિ આગતિ, ષટ્દ્રવ્ય, નવતત્ત્વ, મોક્ષનાં સુખ વિગેરે વિષયોપર વાણીવિલાસ કરી આપનું સ્વરૂપ-સિદ્ધપણું વિચારશો અને વિષયકથાયના ક્રીચકમાં રેલાવાને બદલે આવી સુંદર વાણીના રસમાં રેલાઈ જજો. હે મારા નાથ! જ્યારે આપ આવી અતિ સુંદર દશા ધારણ કરશો ત્યારે આપ વર્તમાન મિથ્યાત્વદશા મૂકી દઈ યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ કરશો, સુમતિનો મહેલ શોભાવશો અને મારો વિરહકાળ તરતમા જ પૂરો થશે એ વિચારથી મને પણ ત્યારે બહુ આનંદ આવશે. આપ આવા સદ્ગુણ-

* મહેલને બદલે ‘ઘર’ શબ્દ એક પ્રતમા છે અર્થ એક જ છે.

† ‘વાણી રસ વેળે હો’ આ પ્રમાણે પાઠ બે પ્રતમાં છે

* ‘બલિહારી આનંદધન પ્રભુ’ એ પ્રમાણે પાઠ ઉપરની બન્ને પ્રતોમા છે.

† ‘ઐસં નટ લે વેળેહો’ એ પ્રમાણે પાઠ એ જ બન્ને પ્રતોમાં છે આ મોટા પાઠોત્તરને અંગે અર્થ કરવામાં અગવડ આવે તેવું છે.

૬ સમતા મહેલ=સમતાના મંદિરે બિરાજહે=ગ્રીગીતને વાણીરસ=વચનવિલાસનો રસ. રેલ હો=ચલાવને બલિહારી=બલિયા લઉં, એવારણાં લઉં, લુછણા લઉં આનંદધનપ્રભુ=આનંદસ્મરૂહરૂપ મારા નાથનાં. ઐસે=આવડા નિદુર=કઠોર ન બેળ હો=ન થને

શિરોમણિ મારા નાથ આનંદ આપનાર વિદ્યમાન છો તેથી મનમાં બહુ હર્ષ થાય છે અને તે હર્ષના આવેશમાં મારી આગતુક શુભ સ્થિતિપર વિચાર કરીને હું તમારાં ઓવારણાં લઉં છું, તમને વધાવી લઉં છું, તમારાં લુંછણાં લઉં છું અને માત્ર એટલું જ કહું છું કે હે મારા પ્રભુ! આપ અત્યારે જેવા મારા ઉપર નિષ્કુર થયા છો, જેવા કઠોર થયા છો, જેવા નિર્દય થયા છો, તેવા હવે પછી ફરીને થશો નહિ, મારી સામું કૃપા કરીને ભેશો અને મારો વિરહકાળ ભાંગી નાખશો, સુમતિના મદિરે પધારશો અને સર્વ પ્રકારે આનંદ આનંદ થઈ જાય એમ કરશો. અત્યારે તો આપ એટલા બધા કઠોર થઈ ગયા છો કે મારી સામું નજર પણ કરતા નથી, હું આપની શુદ્ધ પ્રિય ભાર્યા છું એવો આપના મનમાં ખ્યાલ પણ આવતો નથી. (લુંછણાં લેવા એ વધાવી લેવાની અથવા આવકાર આપવાની પ્રાચીન પદ્ધતિ છે.)

આ ગાથાના અર્થના સબધમાં ટખાકાર લખે છે કે “હે શ્રદ્ધા! મતિના મહેલમાં આવી શુદ્ધ આત્મરાજ બીરાજે ત્યારે હું કુમતિની સુમતિ થઈ ગઈ. અત્યાર સુધી મારો ચઢગતિરૂપ મહેલ હતો તેને બદલે હવે જ્યારે હું મતિની સુમતિ થઈ ત્યારે શુદ્ધ સ્યાદાદમતાનુ-ચાથી ચારિત્રદ્વાર પ્રવેશે સુગતિમહેલમાં બીરાજમાન શ્રી અરિહંત (ત્યાં અરિહંત તથા સિદ્ધ બન્ને બીરાજમાન છે પણ અહીં અરિહંતનું કથન છે.) ભગવાનની વાણીરસના રેભા એટલે તરંગ એવા હે આનંદ-ધન પ્રભુ! તમારી બલી લઉં; હવે તમે અગાઉ વર્ણન કર્યા તેવા અશુદ્ધોપયોગી ન થજો.” ટખાકારે આ અર્થ કરવામાં પોતે મતિની સુમતિ અને કુમતિ એવા બે વિભાગ પાડી જે અર્થની શરૂઆત કરી છે તેનો ભાવ છેવટ સુધી ટકાવી રાખ્યો છે. રેભાનો અર્થ તરંગ થાય છે તે ટખાકારનિદિષ્ટ છે. વાણીરસરેભાને એક સંબોધનરૂપ આપી તેને આનંદધન પ્રભુનું વિશેષણ બતાવ્યું છે અને એસે શબ્દનો અર્થ ઉપર વર્ણન કર્યું તેવા અશુદ્ધોપયોગી આત્મા એમ ક્યાં છે. આ અર્થ પણ બહુ સુંદર છે, વિચારના લાયક છે અને ગંધીર આશયને બોલી બતાવનાર છે.

મારા શુરૂશ્રી ૫. ગભીરવિજયજીએ આ ગાથાનો અર્થ કરતાં એમ કહ્યું હતું કે આ ગાથાના પ્રથમના બે પદ ચેતનજી બોલે છે. હે સમતા!

અમે તારે મંદિરે ખીરાજશું અને વાણીનો વિલાસ ચલાવશું. તેના જવા-
બમાં સુમતિ કહે છે કે હે મારા આનંદધન પ્રભુ ! તમારી આ વાત સાંભ-
ળીને હું તમારાં ઓવારણાં લઉં છું અને તમને આવી રીતે મારા મંદિરમાં
પધારવાનું વચન આપતાં સાંભળીને એટલું જ કરું છું કે આપ અત્યાર
સુધી છો તેવા મારા તરફ કઠોર થશો નહિ. આ અર્થને આપણે વિચા-
ર્યો. અહીં ચેતનજી પ્રથમ કહે છે કે હે સુમતિ ! અમે તારા મંદિરમાં
છેવટે ખીરાજશું. હું ભવ્ય છું, મોક્ષનો કામી છું, પણ હજી મારું આત્મ-
વીર્ય સ્પુરણા પામ્યું નથી તેથી અહીં રખડ્યા કરું છું, પણ અંતે તો તારી
સાથે જ ખીરાજવાનો છું. જ્યારે તારા મહેલમાં ખીરાજીશ ત્યારે લોકા-
લોકભાસ્કર કેવળજ્ઞાન પણ છેવટે થશે અને અમે પછી નયનિક્ષેપ
નિગોદાદિના સ્વરૂપની પ્રત્યક્ષ દેખાતી સમજાતી વાતો કરશું. આવી
રીતે મારા તારા સ્વરૂપની વાતો કરશું ત્યારે બહુ આનંદ થશે અને
તારા વિરહની પીડા ભાંગી જશે અને અત્યાર સુધી તે જે દુઃખ સહન
કર્યું છે તેનો બદલો વળી જશે. સુમતિ જવાબમાં કહે છે કે શુદ્ધ
દશામાં અપૂર્વ આનંદસમૂહ આપનાર મારા પ્રભુ ! તમારી એ સ્થિતિ-
પર ખ્યાલ રાખીને હું તમારાં ઓવારણાં લઉં છું. મારું સ્વરૂપ અના-
દિકાળથી ધૂળ મળી ગયું છે અને વિરહાગ્નિ મને ખાળ્યા કરે છે પણ
હવે તેનો છેડો આવવાનો છે તે વિચારથી મને હર્ષ આવે છે અને તેનાં
ચિહ્ન તરીકે હું તમારાં લુંછણાં લઉં છું. નાથ ! એમ હોય તો ભલે
આપ મોડા વહેલા પધારજો. આપ જરૂર પધારવાના છો એ વિચા-
રથી મારા મનમાં નિરાંત થઈ છે; પણ મારા સ્વામી ! આપ અત્યાર
સુધી મારા તરફ કઠોર થઈને બેઠા હતા તેવા તો હવે રહેશો નહિ, થશો
નહિ, એટલી મારી આપને ખાસ વિજ્ઞાપિ છે. આ પ્રમાણે અર્થ બહુ
સુંદર થાય છે, પણ આખું પદ શુદ્ધચેતના બોલે છે તેને બદલે છેલ્લી
ગાથામાં એકદમ સુમતિ આવી જાય છે અને શુદ્ધચેતનાની બોલેલી
પાંચ ગાથા પછી ચેતનજી બોલે છે એમ ધારવામાં જરા પ્રક્રમભંગ
થાય છે, તેથી બની શકે તો ચેતનના મુખમાં જ એ શબ્દો મૂકવા
જોઈએ તેથી પ્રથમ અર્થ અત્ર બતાવ્યો છે. ત્રણે અર્થ યોગ્ય આશય
દર્શાવનાર છે તેને લક્ષપૂર્વક વિચારવા.

આખા પદમાં જે એક ભાવ ઝળકે છે તે એ છે કે ચેત-

નહ્યો પોતાની વાસ્તવિક શુદ્ધ દશા યાદ કરી તેમાં રટણ કરવું જોઈએ અને શુદ્ધ દશાને અને તેને જે વિરહ (વિયોગ) થયેલો છે તેનો અંત લાવવો જોઈએ. શુદ્ધ વિમળા દશામાં પરમ પવિત્ર સદ્ગુણનિધાન ચિદાનંદધનસ્વરૂપ નિરંજન નિર્લેપી ચેતનજી હાલ તો પરલાવમાં એવા કસાઈ ગયા છે કે તેને બીજું કંઈ સુજતું નથી, બીજા તરફ તેનું ધ્યાન પણ જતું નથી અને બીજી બાજત તરફ દૃષ્ટિનિરૂપ પણ થતો નથી. આ અતિ ખેદજનક સ્થિતિનો કોઈ પણ પ્રકારે અંત જરૂર લાવવો જોઈએ અને શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરવા યોગ્ય પ્રયાસ અને ચત્ત કરવો જોઈએ.

૫૬ ખેંતાળીશમું-રાગ સારંગ અથવા આશાવરી.

अव हम अमर भये न मरेंगे; अव०

या कारण मिथ्यात दीयो तज,

क्युं कर देह धरेंगे. अव० १.

“હવે અમે અમર થયા છીએ (તેથી) મરશું નહિ, જે કારણ માટે મિથ્યાત્વને તજી દીધું છે. હવે અમે શું કરીથી દેહ ધારણ કરશું?”

ભાવ-ઉપરના પદમાં જણાવ્યું તેમ શુદ્ધચેતનાની વાત સાંભળીને ચેતનજીએ કહ્યું કે હવે અમે સમતાના મહેલમાં બીરાજશું અને વાણીવિલાસના તરંગ લગાવશું. આ ભવિષ્ય કાળમાં કરવાના કાર્યની માર્ગનિરીક્ષણ કર્યા પછી ચેતનજીને જરૂર વિચાર થાય તે સ્વાભાવિક છે. એવા વિચારને પરિણામે તેને હવે નિર્ણય થયો કે માયામમતાનો સગ મૂકી દેવો એ જ બધી વાતે હચિત છે, કારણ કે એમ કરવાથી શુદ્ધ પતિવ્રતા પોતાના ઘરની સ્ત્રીની અપ્રીતિ થાય છે અને પોતે સંસારચક્રમાં રખડી અનેક પ્રકારના દુઃખો સહન કરે છે. આવા નિર્ણયને પરિણામે ચેતનજી શુદ્ધ માર્ગપર આવવાનો વિચાર કરે ત્યારે તેના મનમાં એક પ્રકારનું સ્વાસ્થ્ય આવી જાય છે, તેને એમ

૧ અખ=હવે હમ=હુ અથવા અમે. અમર=જેમાં મરવાનું નથી તેવો ભય=થયો છું ન મરેંગે=નહિ મરૂં યા=તે તલ=તજી દીધો=દીવો ત્યુકર=શું હવે કરીથી દેહ=શરીર. ધરેંગે=ધારણ કરીશ

થઈ જાય છે કે હવે પોતે આ સંસારના કાંસામાંથી નીકળી ગયો, જરામરણનાં દુઃખથી રહિત થઈ ગયો અને સર્વ પીડાથી મુક્ત થઈ ગયો. એવી સ્થિતિમાં એટલે કે જ્યારે હજી તે માર્ગપર આવવાના વિચાર કરે છે અને નિર્ણય કરે છે તે વખતે તેના અંતરમાંથી જે ધ્વનિ ઉઠે છે તે અત્ર ખતાવેલ છે.

પ્રાણીને સંસારમાં સર્વથી મોટો ભય મરણનો છે. અહીં અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરી સુખદુઃખ વેડી સંસાર જમાવે પણ તે સર્વને છોડી દઈને ક્યારે આલ્યા જવું પડશે તે પોતે જાણતો નથી. મોહનીય કર્મના પ્રચુરપણાથી તેની મોહદશા એવી મજબૂત થઈ ગઈ હોય છે કે પોતે સંસારને વળગતો જાય છે અને સંસાર પોતાને છોડતો નથી એમ તે સમજે છે. આવી ગાઢ અજ્ઞાનદશાને અંગે તેને મરણનો ખડું ભય લાગ્યા કરે છે, કારણ કે મૃત્યુ જમાવટ કરેલી સર્વ સ્થિતિનો એકદમ સર્વથા નાશ કરનાર છે, તેથી સ્વાભાવિક રીતે જ્યારે તે સમજણો થાય ત્યારે તેના મનમાં એવી વૃત્તિ થાય કે કોઈ એવો ઉપાય રચવો જોઈએ કે જેથી જન્મમરણની ઉપાધિ મટી જાય. સંસારમાં દીર્ઘાયુષી થવા તે અનેક પ્રકારના યોગ્ય અયોગ્ય પ્રયત્નો કર્યા કરે છે. જ્યારે તેને સમજાના મહેલમાં ખીરાજવાનો વિચાર થયો ત્યારે તેની સર્વ અવસ્થા તપાસતાં તેના મનમાં ખાત્રી થઈ કે આ માર્ગ પકડવાથી જન્મમરણની ઉપાધિ મટી જશે. આવી રીતે સમજાના મહેલમાં ખીરાજવાની ઇચ્છાનું પરિણામ શું થશે તે ખતાવતાં પોતે ઉદ્ગાર કાઢે છે: હવે અમને અમરપણાનો માર્ગ મળ્યો છે, તેથી અજ્ઞાનદશામાં અમે અત્યાર સુધી અનંત મરણો કર્યા તે હવે નહિ કરીએ. હવે તો આત્મા કોણ છે? તેનું સુખ શું છે? ક્યાં છે? દેવી રીતે મળી શકે તેમ છે? વિગેરે સર્વ જાણતોની સમજણ પડી અને તેના પરિણામે યોગ્ય માર્ગ ગ્રહણ કરવાથી ચેતનજી પોતે અજર અમર થઈ જવાના છે એમ નિર્ણય થતાં ભવિષ્યમાં વર્તમાનનો આરોપ કરી પોતે અત્યારે જ અમર થઈ ગયા છે એમ કહે છે. આવી રીતે જ્યારે અમે અમર થયા છીએ ત્યારે તેના અનિવાર્ય પરિણામ તરીકે હવે અમે અત્યાર સુધી કર્યા તેવાં મરણો કરશું નહિ એમ કહે છે. અત્યાર સુધી અમે મરણો કરતાં હતાં તેનું કારણ મિથ્યાજ્ઞાન-અજ્ઞાન હતું; એ ખોટો

માર્ગ ગ્રહણ કર્યો હતો તેને દીધે જ અત્યાર સુધી મરણનાં દુઃખો સહન કરવાં પડતાં હતાં. મિથ્યા માર્ગના આદરથી પ્રાણી વસ્તુસ્વરૂપ ઝોળખી શકતો નથી અને તેને પ્રાપ્ત કરવાનો સાચો પ્રયત્ન કદિ કરતો નથી. હવે જ્યારે તે મિથ્યા માર્ગને છોડી દીધો છે અને તેનું સ્વરૂપ સમજાઈ ગયું છે ત્યારે શું ફરીવાર તેને અંગે પણ લગાડશું ? શું અમારામાં એટલી સાધારણ બુદ્ધિ પણ નથી કે કુમાર્ગને કુમાર્ગ તરીકે ઝોળખ્યા પછી પણ તેને વળગી રહીએ ? ત્યારે મરણનાં કારણને ઝોળખી તેનો જ્યારે અમે ત્યાગ કર્યો છે ત્યારે મરણ ક્યાંથી આવશે અને આવશે તો તેને કોણ સંઘરશે !

વસ્તુસ્થિતિ કેવી વિપરીત છે તેનો અહીં જરા પ્રાસંગિક વિચાર થઈ આવે છે. આ પ્રાણી સુચરૂના ઉપદેશથી, સુશાસ્ત્રના અધ્યયનથી અને ધર્મકથાના વ્યાખ્યાનશ્રવણથી મિથ્યા માર્ગ કયો છે અને કેવો છે અને કેવાં પરિણામ નીચળવનારો છે તે જાણે છે, સમજે છે અને કોઈ કોઈ વાર તેનાપર વિચાર પણ કરે છે, છતાં તેનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તે સમજે છે કે માયામમતાના માર્ગો કુટિલ છે, વિષયકષાયના માર્ગો અંધારાવાળા છે, પ્રમાદ વિકથાના માર્ગો આડાઅવળા છે અને સ્થૂલ પૌદ્ગલિક ગૃહિણા માર્ગો ખાડા ટેકરાવાળા છે; એ સર્વ કુમાર્ગો છે, મિથ્યા માર્ગ છે એમ જાણવા છતાં પણ તેના ઉપર અનાદિ પ્રેમને દીધે, તેની તરફની અનાદિ રાગાંધતાને દીધે અને તેના દુર્વ્યસનને દીધે તેનો તે ત્યાગ કરી શકતો નથી, તેના ઉપર પોતાનું સામાન્ય ચલાવી શકતો નથી અને ઉલટી તેને પોતાના ઉપર સત્તા ચલાવવા દે છે—એ તેનું અજ્ઞાન છે, મૂર્ખતા છે, મૂઢતા છે અને ઉપરના અર્થમાં લખીએ તો તેની સાધારણ બુદ્ધિનો પણ અભાવ અથવા ગેરહાજરી દર્શાવનાર છે.

મિથ્યાજ્ઞાન એટલે એકાંત દષ્ટિથી અપેક્ષાની દરકાર વિનાનું જ્ઞાન જે જ્ઞાનમાં જૂઠા જૂઠા દષ્ટિબિંદુથી વસ્તુસ્વરૂપની સમજણ ન થતી હોય, જ્યાં દષ્ટિબિંદુના હેરફેર સાથે સંબંધ ભેડનાર *objectivity* (સુક્ત સંયોજન) ન હોય તે એકાંત દષ્ટિથી જોનાર જ્ઞાનને મિથ્યાજ્ઞાન સમજવું અને તેવા મતને મિથ્યા મત કહેવામાં આવે છે. અમુક દષ્ટિબિંદુથી સર્વમાન્ય સત્ય પ્રાપ્ત થતું હોય તેને સ્વીકારવાની સાથેજ

ખીનું દૃષ્ટિબિંદુઓનું સાપેક્ષત્વ ન રહે તો સત્ય જ્ઞાન પણ વિપરીત-
પણે અસર કરે છે. અહીંજ શ્રીવીતરાગપ્રણીત નયનિદ્વેષ સંબંધી
જ્ઞાન જેતાપર પાંચમા પદમાં વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે તેની આવ-
શ્યકતા સમજાય છે. ઉપર જણાવેલા પ્રકારનું મિથ્યાજ્ઞાન જન્મમર-
ણનું કારણ છે, કારણ કે તેને લઈને પ્રાણી ચેતનજી અને અન્ય પદ્ધ-
તોનું સ્વરૂપ સમજી શકતો નથી. મિથ્યાજ્ઞાનમાં તરતમતા હોય છે
પરંતુ જ્યાંસુધી મિથ્યાજ્ઞાનનો આવિર્ભાવ હોય છે ત્યાંસુધી જન્મ-
મરણનું કારણ હયાત રહે છે. તેનો જ્યારે નાશ થાય ત્યારે પણ
ચેતનજીનાં જન્મમરણ ચોક્કસ મટી જતાં નથી પણ ત્યાર પછી તેને
માત્ર વખતનોજ સવાલ બાકી રહે છે. ચક્રને ચલાવનાર હંડને કાઢી
નાખ્યા પછી પણ હંડે આપેલ ગતિથી ચક્ર ચોડા વખત તો બેસમાં
ચાલે છે પણ પછી ધીમું પડતું જાય છે અને છેવટે તદ્દન બંધ પડી
જાય છે, તેવી રીતે મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ હંડથી ચાલેલ મરણચક્રરૂપ ચક્ર
પણ હંડના અભાવે ચોડા વખત ચાલે છે પણ છેવટે તેની ગતિ
ધીમી થઈ જતાં આખરે તે બંધ થઈ જાય છે. આ લવિષ્યમાં
થવાની સ્થિતિનો વર્તમાનમાં અત્ર આરોપ છે. આ આખા પદમાં
'અમર' શબ્દપર ભાર મૂક્યો છે, એ શબ્દ આખા પદની keynote
આવી છે. મરણનાં કારણનો આવી રીતે નાશ થવાથી તેના કાર્યનો
પણ નાશ થઈ જવાનો છે એ સમજાય તેવી હકીકત છે. 'ક્યું
કર દેહ ધરેંગે' એ પદના બે અર્થ થાય તેમ છે. ફરીથી શું તેને
અંગે લગાડશું? એ પ્રથમ અર્થ છે. એના પણ પેટામાં બે અર્થ થઈ
શકે છે. એક તો મરણને હવે ફરીવાર અંગે લગાડશું નહિ એવો
ભાવ નીકળે છે અને બીજું મિથ્યાત્વને ફરીવાર અંગે લગાડશું નહિ
એ ભાવ નીકળે છે. બીજો અર્થ કરીએ તો એવો આશય જણાય છે
કે હવે જ્યારે મિથ્યાત્વ જે દેહધારણનું કારણ હતું તેને તણ દીધું
ત્યારે હવે શેને લઈને અમે નવો દેહ ધારણ કરશું અને મરણ તો
શરીરનું થાય છે, ચેતનજી તો હવે પછી જણાવવામાં આવશે તેમ
અવિનાશી છે અને તેનું કાંઈ મરણ થતું નથી, તેથી દેહ ધારણ કરા-
વનાર સંસારચક્રમાં ફસાવનાર અને રખડાવનાર મિથ્યાજ્ઞાન છે તેનો
ત્યાગ કયો છે તેથી હવે દેહ જ શામાટે ધારણ કરવો પડશે? આ

ચીજો અર્થ પણ સુંદર છે. એ આશય ત્રીજી ગાથામાં આજ પદમાં અતાવ્યો છે તેથી તેનું ત્યાં પુનરાવર્તન થતું અટકાવવા ઉપરોક્ત અર્થ કર્યો છે.

રાગ દોસ જગ વંધ કરત હૈ,

ઈનકો નાસ કરેંગે;

મર્યો અનંત કાલતે પ્રાણી,

સો હમ કાલ હરેંગે;

અવ હમ૦ ૨

“રાગ અને દ્રેષ જગતને બંધન કરનાર છે તેઓનો અમે નાશ કરશું અને અનંત કાળથી પ્રાણી મરણ પામ્યો છે તે કાળને અમે (હવે) મટાડી દેશું.”

ભાવ—આ દુનિયામાં પૌદ્ગલિક દ્રવ્યપર પ્રીતિ અપ્રીતિ કરાવનાર વસ્તુ શું છે તેની બરાબર શોધ કરવી જોઈએ. એક વસ્તુ તરફ વિશેષ આકર્ષણ થાય, અન્ય તરફ ઓછું આકર્ષણ થાય, કેઈ તરફ દુગણ થાય, કેઈ ઉપર તિરસ્કાર થાય એ સર્વનું કારણ રાગ અને દ્રેષ છે. પૌદ્ગલિક વસ્તુપરના પ્રેમને રાગ કહેવામાં આવે છે અને તેનાથી ઉલટા ભાવને દ્રેષ કહેવામાં આવે છે. અજ્ઞાનતાને પૂર જોસમાં પ્રસરાવનાર, અજ્ઞાનથી પૂર જોસમાં પ્રાપ્ત થનાર અને પરિણામે અજ્ઞાનતા પ્રાપ્ત કરાવનાર, મહા મિથ્યાત્વના કારણભૂત, અનેક પ્રકારના કર્મસમૂહને એકઠા કરી લેનાર અને આત્માને અધમ સ્થિતિમાં રાખનાર મોહરાજ રાજેશ્વરના આ પાટવી પુત્રો અનેક મરણોનાં કારણ છે અને ભયકર સસારાટવીમાં ચેતનજીને ભૂલા પાડનાર ચીના શાહુકારો છે. જે પ્રાણીઓના જોરથી વજબંધ પણ છૂટી જાય છે તે આના નેહતતુને—કાચા સૂત્રના તાંતણાને તોડી શકતા નથી, સંસારમાંથી ઊંચા આવવાની વૃત્તિ કેઈ વખત થઈ આવે તોપણ અનુભવાતાં અનેક દુઃખોની ખાણરૂપ સસારદશામાં પાછા પડતા છતાં પણ તેઓ તેમાં રાચે માચે છે અને અનેક પ્રકારનાં સ્થૂળ અને માનસિક દુઃખો તથા ઉપાધિઓ રાજ ખુશીથી વહેારી લે છે. આવી દશામાં વર્તતાં એટલો

૨ રાગદોસ=રાગદ્રેષ. જગ=જગતને બંધ=બંધન, પાટો ધનકે=તેઓનો. નાસ=નાશ, કાય કરેંગે=કરીશ મર્યો=મરણ પામ્યો. કાલતે=કાળથી સો=ને. હરેંગે=મટાડીશ.

મોટો કર્મબંધ કરે છે કે એને લઈને અનંત સંસાર વધારી મૂકે છે, જીવનને વિષમ બનાવી મૂકે છે અને સંસારમાંથી ઊંચા આવવાને બદલે તેમાં ઊંડા ઊંડા ઉતરતા જાય છે. અમુક સ્થિતિ ભોગવવાનો આધાર કર્મબંધપર રહે છે અને તેનો આધાર ખાસ કરીને અમુક સાંસારિક કાર્યને અંગે તાદાત્મ્યપણું કેટલું થાય તેપર રહે છે; એ તાદાત્મ્યપણું અનુકૂળ અથવા પ્રતિકૂળપણે રાગ અને દ્રેષ અનુક્રમે કરાવે છે; અને તેથી મહાનિષ્કુર પ્રચુર કર્મસંઘાત વહોરી લેવાનું પ્રબળ નિમિત્તકારણ રાગદ્રેષ બને છે. ઉપાધ્યાયજી યશોવિજયજી તેટલા માટે એક જગોપર કહે છે કે “રાગે પડીઆ તે નર ખૂતારે, નરય નિગોદે મહા દુઃખજીતારે.” એવી જ રીતે દ્રેષને અંગે તેઓએ બે હકીકત બહુ યાદ કરવા લાયક કહી છે. ચરણકરણ શુભોની સુંદર ચિત્રશાળા દ્રેષધૂમ્રથી, કાળી થઈ જાય છે અને યોગનું પ્રથમ અંગ અદ્રેષ-દ્રેષનો અભાવ છે. જેઓ દ્રેષભાવનો ત્યાગ કરે છે તે શુભાનુરાગી થાય છે અને જ્યાં શુભનો અભાવ જુએ છે ત્યાં સમચિત્ત થઈ જાય છે આવી માધ્યસ્થ્ય વૃત્તિ જ્યારે અંતઃકરણપૂર્વક વિચારણા સાથે પ્રાપ્ત થઈ જાય ત્યારે અનેક કર્મમળ દૂર થઈ જાય, અનેક કર્મદોષ પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગો બંધ થઈ જાય અને તેથી છેવટે ચેતનજીપર કર્મનો બોલો ઓછો ઓછો થતો જવાથી અને નવીન કર્મભાર આવતો અટકવાથી તે ક્રમે ક્રમે કર્મથી મુક્ત થઈ અમર થઈ જાય છે. આટલા માટે અત્ર કહું છે કે આ જગત્ને બંધન કરનાર રાગ અને દ્રેષ છે તેનો તો અમે નાશ કરશું. જ્યારે ચેતન પોતાની વિશુદ્ધ સ્થિતિ જાણત કરવાના નિર્ણયપર હોય ત્યારે પછી તેને પોતાની સંસારહશાનાં કારણો શોધવાની ઇચ્છા થાય એ ઉચિત છે અને તેને અંગે તે એકદમ આ રાગદ્રેષને શોધી કાઢે અને તેનો નાશ કરવાના નિર્ણયપર આવી જાય એ પણ તેનું કર્તવ્ય છે. આ જીવને સંસારમાં રખડાવનાર અને તેનો મોક્ષ થવા ન દેનાર રાગદ્રેષ છૂટી જાય ત્યારે શત્રુ મિત્ર ઉપર સમભાવ આવે છે, પોતાનાં કે પારકાં છોકરાં સ્ત્રી કે અનેક વસ્તુઓમાં તફાવત જણાતો નથી અને તેને પરિણામે મનમા એક એવો વિશુદ્ધ ભાવ આવી જાય છે કે તેથી ખાસ અનુભવ કરવા લાયક એક ઉદ્ધત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

આવી મહાન્ ઉદાત્ત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં જે રાગદ્વેષ અજ્ઞાનને જન્મ આપે છે, અનાદિ મિથ્યાત્વને પોષે છે અને ચેતનજીનાં જ્ઞાન-ચક્ષુપર અંધી ચઢાવે છે તેનો એકદમ નાશ થઈ જાય છે. આ અજ્ઞાન-મિથ્યાત્વ જીવને કેટલો ત્રાસ આપે છે તે સમજવું સહેલું છે. આ સસારમાં જેટલું મિથ્યાત્વ રખડાવે છે તેટલું અન્ય કોઈ રખડાવતું નથી મિથ્યાત્વથી મોહ-મોહથી રાગદ્વેષ અને તે સર્વથી અનેક અનર્થ-પરંપરા ચાલે છે. એકાંત ધર્મપર રૂચિ થવી, વિશુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ શોધવા તરફ અલક્ષ્ય બતાવવું, પોતાના અભિનિવેશોને મજબૂતીથી વળગી રહેવું વિગેરે અનેક રીતે આ ચેતનનાં જ્ઞાનચક્ષુને આવરણ કરનાર, ભ્રમિત સ્થિતિમાં નાખી દેનાર અને ઉન્નતની પેઠે ચેષ્ટા કરાવનાર અજ્ઞાનજન્ય અને અજ્ઞાનજનક મિથ્યાત્વ છે. બાહ્ય દૃષ્ટિએ ઘણું લાણી ગયેલા માણસો પણ એના ભેરથી એવા માયાભ્રમમાં પડી જાય છે કે અંશ સત્યને સંપૂર્ણ સત્ય માની વસ્તુતત્ત્વ અહુણ્ડ કરતા નથી, કોઈ શુદ્ધ તત્ત્વ બતાવે તો તે તરફ પ્રીતિ બતાવતા નથી અને આગ્રહમાં પડી જઈ પૂર્ણ સત્યને દાબી દે છે. આટલા માટે રાગદ્વેષ અનંત સસારચક્રમાં ભ્રમણ કરાવનાર છે અને તેથી તેનો નાશ કરવા ખાસ દૃઢ લાવના કરવી જોઈએ એ બહુ ઉપયોગી બાબત છે.

વળી ચેતનજી કહે છે કે અનંત કાળથી પ્રાણી જેનાવડે મરતો આવ્યો છે તે કાળને હવે હું મટાડી દઈશ. અત્યાર સુધી કાળ-મરણને વશ પડીને પ્રાણીને અનંતાં મરણો કરવાં પડ્યાં છે તે મરણને હવે મટાડી દઈશ એટલે હવે મારે અનાદિ મરણો મરવું પડશે નહિ અથવા તે એટલે ઉપર્યુક્ત રાગદ્વેષથી પ્રાણી અનંત કાળ સુધી મરતો આવ્યો છે તેનું કારણ બંધ પડી જવાથી મરણનેજ મટાડી દેશું. અજ્ઞાનદશામાં સંસારચક્ર અનંત હોય છે, વિરતિ શુણ્ણ પ્રાપ્ત થયા પછી તે ઓછું થતું જાય છે અને છેવટે આ પ્રાણીની કર્મથી સુક્તિ થાય છે ત્યારે મરણજન્મ બિલકુલ થતાં નથી. તેથી કર્મત્રયુરતા-જન્ય રાગદ્વેષનો નાશ કરવાથી અમરપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણનો નાશ થવાથી કાર્યનો નાશ થઈ જાય એ તો સ્વભાવસિદ્ધ નિયમ છે અને અહીં મરણનાં કારણબૂત રાગદ્વેષનો નાશ થઈ જવાથી

અથવા તેઓ ઉપર કાણુ આવી જવાથી તેના કાર્યભૂત કર્મબંધનનો નાશ થવાનો એ સિદ્ધ નિયમ છે અને તેમ થવાથી કર્મનો એક આવિર્ભાવ મરણદશા તે પણ અટકી જવાની એમાં જરા પણ સંદેહ જેવું નથી. આથી રાગદ્વેષને કાણુમાં લેવાની ખાસ જરૂર છે એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે.

પ્રાણીને મરણનો મોટો ભય છે તે જ્યાંસુધી સંસારમાં પ્રાણી હોય છે ત્યાંસુધી લાગે છે. ખાવા પીવાની સગાં સ્નેહીઓની તથા ખીજ અનેક પ્રકારની ઉપાધિ લોગવનાર બ્યાધિગ્રસ્ત લિખારી પણ મરણને ધ્વંજીતો નથી, મરવાની વાત આવે ત્યાં ચોંકી જાય છે અને કોઈ ‘મર’ એવો શબ્દ તેને કહે તોપણ ક્રોધ કરે છે. આવાં મરણનું કારણ શોધી તે કારણને અટકાવી દઈ મરણને જ અટકાવી દેવાં એ ખાસ કર્તવ્ય છે, એથી ઉપાધિ ઓછી થઈ જાય છે, સંસારચક્રના ફેરા આળસી જાય છે અને માનસિક કે આત્મિક અવનાતિ એકદમ અટકી જાય છે. કર્મબંધ કરાવનાર રાગદ્વેષરૂપ મહા ઉગ્ર શત્રુનો નાશ થવાથી આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે માટે મોટો પુરૂષાર્થ કરી તેઓને પોતાના કબજામાં લેવાનો પ્રયત્ન કરવો યુક્ત છે.

देह विनाशी हुं अविनाशी,

अपनी गति पकरेंगे;

नासी जासी हम थीरवासी,

चोरखे न्ही निखरेंगे. अव० ३

“શરીર નાશવંત છે અને હું અક્ષય છું (તેથી હું તો) આપણું પોતાનું સ્વરૂપ પકડી લઈશ; (ત્યારે) તે નાશવંત વસ્તુ નાસી જશે અને હું સ્થિરવાસ કરનાર છું (તે) નિર્મળ થઈને અવલોકન કરીશ અથવા નિખાલસ થઈને રહીશ.”

૩ દેહ=શરીર. વિનાશી=નાશવંત. હું=ચેતન. અવિનાશી=અક્ષય અપની=આપણી, પોતાની ગતિ=સ્વરૂપ. પકરેંગે=પકડીશ, ગ્રહણ કરીશ, લઈશ. નાસી=નાશ પામશે. હમ=હું થીરવાસી=સ્થિરવાસવાળા, નિશ્ચય નિવાસી ચોખે=શુદ્ધ, નિર્મળ ન્દ=થઈને. નિખરેંગે=નીખરીશ, બેઠશ, અથવા નિખાલસ થઈને રહીશ.

ભાવ-વળી ચેતનજી કહે છે કે આ શરીર છે તે તો નાશવત છે; તે તો સડી જશે, પડી જશે અને અંતે કાંતો ભસ્મીભૂત થશે, કાંતો માટીમા મળી જશે અને કાં તો ગીધ કાગડા કુતરા તેનું ભક્ષણ કરશે. એ શરીર જેના પર અજ્ઞાનદશામાં મોટો મમત્વ બધાય છે, જેને પોષવાને માટે અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓ કરવામાં આવે છે અને જેને અનેક રીતે પંપાળવામાં આવે છે તે તો આખરે નાશવત છે અને તેની અહર રહેલ હું જે તેને ગતિમાં મૂકું છું તે તો અવિનાશી છું, શાશ્વત છું, અક્ષય છું. શરીરનો અને મારો સંબંધ જ એવા વિચિત્ર પ્રકારનો છે કે તે ટકે નહિ, કારણ સંબંધ-સ્નેહ કાયમ તો સરખી પ્રકૃતિવાળાનો જ રહે છે અને સળધ કરવો પણ તેવા પ્રકારનો જ ઘટિત છે. મારી અને શરીરની પ્રકૃતિ તો તદ્દન વિપરીત છે: તે નાશવત અને હું અવિનાશી છું. વ્યવહારથી કોઈનું શરીર પકડતાં તેનું મરણ થયું એમ લોકો કહે છે, પણ તે વાસ્તવિક હકીકત નથી. મરણ વખતે જે થાય છે તે માત્ર એક શરીર સાથેનો જીવનો સળધ પૂર્ણ થવાથી છૂટી જાય છે, પરંતુ એ સંબંધ તો પ્રથમથી જ અણુઘટતો હતો. તેવા કાચા સળધને ચિરંતન કાળનો સળધ માન્યો હતો એ જ ભૂલ ભરેલું હતું ત્યારે હવે હું તો મારી વાસ્તવિક ગતિ પકડી લઈશ. મારો યોગ્ય માર્ગ કોઈ પણ પ્રકારના એલ વગર દોષ વગર પ્રગટ કરવાની મારે ખાસ જરૂર છે. મારું અવિનાશીપણું પ્રગટ થાય, વ્યવહારથી પણ મારાં મરણો થતાં દેખાય છે તે સ્થિતિ અટકી જાય અને મારો ચેતન્યસ્વરૂપનો શુદ્ધ માર્ગ પ્રગટ થાય એ મારી પોતાની ગતિ મારે હવે પકડી લેવી જોઈએ અને તે હું પકડી લઈશ, ગ્રહણ કરીશ, આદરીશ.

દેહ વિનાશી હોવા છતાં તેના સળધમાં આ ગ્રાણી કેવી કેવી વિચિત્ર વર્તના કરે છે તે પર વિવેચન કરવા અત્ર ચોક્કસ નહિ. તે સળધમાં શ્રી અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમના દેહમમત્વ (પંચમ) અધિકારમાં વિવેચન થઈ ગયું છે. એના વિનાશીપણાનો અનુભવ તો સામાન્ય રીતે નજર કરનારને પણ થઈ જાય તેમ છે. દરરોજ અનેક માણસોને મરણ પામતાં જોઈએ છીએ એ સળધમાં ચિદાનંદજી મહારાજે એક પદ લખ્યું છે તે પર ધ્યાન આપીએ:—

ઓઁ ઘટ વિણસત † વાર ન લાગે.

ઓઁ ઘટ

યાકે સંગ દહા અબ સુરખ, છિન છિન અધિકો † પાગે ઓઁ ૧
કાચા ઘડા કાચકી રીશી, લાગત † કણકા ભાંગે;
‡ સડણ પડણ વિધ્વસ ધરમ જસ, તસથી નિપુણ નિરાગે. ઓઁ ૨
આધિ બ્યાધિ બ્યથા દુઃખ ઈણુ ભવ, નરકાદિક ‥ કુનિ આગે;
¶ ડગલુ ન અલત સંગ વિણુ પોખ્યા, ‡ મારગહુમે ત્યાગે. ઓઁ ૩
મદ છક છાક + ગહેલ તજ વિરલા, ગુરુ કિરપા કોઈ ભગે;
તન ધન નેહ નિવારી ચિદાનન્દ, અલિયે તાકે સાગે **. ઓઁ ૪

આવી શરીરની સ્થિતિ અધ્યાત્મીઓ કહી ગયા છે. સડણ પડણ વિધ્વસન ધર્મયુક્ત પુદ્ગલની રચનામાં રાગ ધરી ચેતનજીની ગતિ છોડી દેવી એ કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી. એજ અધ્યાત્મરસિક ચિદાનન્દજી મહારાજ અન્યત્ર આત્મબોધ કરતાં એક સવેયો લખે છે.

તું તો અવિનાશી કાયા અગદ વિનાશી અરુ,
તું તો હૈ અરૂપી એ તો રૂપી વસ્તુ ભેદએ;
†† મલકેરી ક્યારી †† ચોહ રાયકી ખિયારી ‡‡ એ તો,
હૈયગી નિયારી ‥ ‥ એ વૃથા ભાર ઢોધએ;
મહા દુઃખખાનિ દુરગતિકી નિશાની તાતે,
યાકો તો ભરસો નિહિચિત ‥ ‥ નાંહિ ‡‡ સોહીએ;
ચિદાનન્દ તપ જપ કરી યાકો ++ લાહો લીને,
નીકો નરભવ પાય વીરથા ન બોધએ.

આવી રીતે શરીર નાશવંત છે એ આપણે પ્રથમ અનિત્ય ભાવનામાં પણ વાંચીએ વિચારીએ છીએ. એવા નાશવંત શરીર ઉપર પ્રીતિ ચેતનજી કરે એ કોઈ રીતે ઉચિત નથી, તેથી હું તો હવે મારી ગતિ પકડી લઈશ. હું હવે એવે સ્થાનકે જવાની ધારણા રાખું છું કે જ્યાં વ્યવહારથી પણ હું મરણ પામ્યો એવી મારા સંબંધમાં વાત થઈ શકે નહિ. આવું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ હું હવે પકડી લઈશ.

* વિનાશ પામતા † જઘાય છે ‡ કપકારો § સડવું, પડવું અને નાશ થવો એ પુદ્ગલનો ધર્મ છે. ‥ વળી આગળ ¶ ડગલું પણ. ‡ અડધે રસ્તે.
+ ઘેલાપણુ-મદના છાકથી થયેલું ** સગે-સાથે

†† ચેલની ‡‡ ક્યારકી, નીક §‡‡ ખ્યારી, વહાલી ‥ ‥ ન્યારી, દર. ¶¶ નિશ્ચયથી, જરૂર §‡‡ ઘટે નહિ. ++ લાભ

એમ કર્યું એ મારા અવિનાશીપણાને સર્વથા યોગ્ય છે; કારણ કે જન્મે તેમ પણ શરીર તો ઠકે મળ મૂત્રથી ભરપૂર છે અને તેનો અને મારો સંબંધ અયોગ્ય હોવા ઉપરાંત હું અવિનાશી છતાં મારુ મરણ થાય છે એમ પ્રચલિત ભાષામાં બોલાય છે.

જ્યારે હું મારી પોતાની ગતિ પકડી લઈશ ત્યારે પેલા રાગદ્વેષ અને તેને લઈને થયેલાં અને થતાં મારાં મરણો બંધ પડશે, નાસી જશે, તે નાશવંત વસ્તુ હોવાથી દૂર થશે; કારણ કે જડનો માર્ગ મૂકી ચેતનનો માર્ગ અમે પકડ્યું ત્યારે કર્મબંધનું કારણ નાશ પામશે. અમે પોતે (શુદ્ધ ચેતનજી) તે નિશ્ચય નિવાસી-શુદ્ધ આત્મશુણ્યમાં રમણુ કરનાર છીએ-મોક્ષસ્થાનમાં વાસ કરનાર છીએ તેથી ત્યાં જઈ ચોખ્ખા થઈને સર્વ જગતનું અવલોકન કર્યું અથવા નિખાલસ, કર્મ-મળથી રહિત-નિર્મળ થઈને રહેશું. રાગદ્વેષ નાસી ગયા એટલે આ જીવ નવીન કર્મબંધ કરતો અટકી જાય છે અને તેથી ધીમે ધીમે તેની સર્વ કર્મથી મુક્તિ થતાં તે ચોખ્ખો થઈ જાય છે, કર્મમળ તેના દૂર થાય છે અને તેથી તે શુદ્ધ સ્થાનમાં વાસ કરે છે, અને ત્યાં નિરાંતે બેસે છે. બીજો અર્થ એ છે કે તેવા ચોખ્ખા થઈને પછી સર્વ વસ્તુઓનું તેઓમાં રહેલા સ્વભાવ સ્થિતિ સ્વરૂપે અવલોકન કર્યું. પછી અમને વિષયોનું વિરસપણું, સાંસારિક જીવોનું અજ્ઞપણું, પૌદ્ગલિક પદાર્થોનું અસ્થિરપણું, શુદ્ધ ચેતનજીનું શુણ્ઠરમણપણું અને એવી અનેક બાબતોમા વસ્તુસ્વભાવગત યથાસ્થિત ધર્મોનું અવલોકન કરવાનો પ્રસંગ બની આવશે. ત્યાં બેઠા બેઠા અનંત જ્ઞાનથી હુનિયાનું સ્વરૂપ, જીવસ્વભાવની વિચિત્રતા બરાબર લક્ષ્યમાં આવશે. આવી રીતે અવલોકન કરવાની સ્થિતિ મોક્ષમાં પ્રાપ્ત થાય છે એટલું જ નહિ પણ જ્યારે ચેતનજી પોતાની ગતિ પકડી લે છે અને મોક્ષમાર્ગ તરફ પ્રબળપણે પ્રગતિ કરે છે ત્યારે પણ વધારે વધારે શુદ્ધ આકારમાં પ્રાપ્ત થતી જાય છે અને તેના પરિણામે ચેતનજીને જે નિશ્ચયો ધારણમાં થતા જાય છે તેને વ્યવહાર આકારમાં મૂકવાથી તેનો સ્થિરવાસ થતો જાય છે અને છેવટે તે અચળ સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલા માટે અમરત્વ પ્રગટ કરવાની ઈચ્છા હોય તેણે પોતાની સ્વાભાવિક ગતિ પકડવી જોઈએ.

* “નિખરેંગે”નો અર્થ અવલોકન કરશું અથવા નિખાલસ થઈને રહેશું એ બન્ને થાય છે. થિરવાસ થયા પછી અવલોકન પણ બરાબર થાય છે અને નિખાલસ થઈને રહેવાય છે.

મર્યો અનંતવાર વિન સમજ્યો,

અવ સુખ દુઃખ વિસરેંગે;

આનંદઘન નિપટ નિકટ અક્ષર દો,

નહિ સમરે સો મરેંગે.

અવ૦ ૪

“(આ ચેતન) સમજ્યા વગર અનંત વખત મરણ પામ્યો, હવે સુખ અને દુઃખને ભૂલી જશે. હે આનંદસમૂહ ભગવાન! નિરધાર બે અક્ષરો જે પોતાની અત્યંત નજીક રહેલા છે તેને જે નહિ સંભારે તે મરશે.”

ભાવ—વ્યાધિનું નિહાન સમજ્યા વગર તેની ચિકિત્સા થઈ શકતી નથી તેવી રીતે મરણરૂપ વ્યાધિનું કારણ સમજ્યા વગર તેની ચિકિત્સા થઈ શકતી નથી. હવે તેને સમજ્યાં કે વસ્તુસ્વરૂપ સમજ્યા વગર તે સુખ મેળવવા અને દુઃખનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરતો હતો. તેને સુખ સ્થૂળ આકારમાં થાય ત્યારે તે રાજી થતો હતો અને જરા દુઃખ થાય ત્યારે દીક્ષગીર થતો હતો; પરંતુ સુખદુઃખનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે તેના તેને ખીલકુલ ખ્યાલ નહોતો. મરણવ્યાધિનું કારણ આવી સુખદુઃખની ખોટી વહેંચણી જ હતી એ હવે આ ચેતનજી સમજ્યો છે; અત્યાર સુધી તે નહિ સમજવાથી અનેક કુમરણે તે મર્યો હતો અને સંસારમાં ભગ્યા કરતો હતો. અત્યાર સુધી તે વિષયનાં સાધનોમાં અને તેની પ્રાપ્તિમાં સુખ માનતો હતો, તેના વિચોગમાં દુઃખ માનતો હતો; ધનપ્રાપ્તિમાં આનંદ માનતો હતો અને તેના વિરહમાં દુઃખ માનતો હતો; સ્ત્રી પુત્ર મિત્રાદિના સંયોગમાં

* નિરખેંગે હોય તો નિરખતુ—જેવું અર્થ બરાબર લાગે, પરંતુ આવો પાઠ મારાથી કરી શકાય નહિ અને સુશ્રેણી એ છે કે આ પદ કોઈ પ્રતમાં મળતું નથી.

૪ બિન સમજ્યો=સમજ્યા વગર વિસરેંગે=ભૂલી જઈશ નિપટ=નિરધાર, નિ શક. નિકટ=નજીક રહેલા, પોતાની પાસે રહેલા. અક્ષર દો=જે અક્ષર (શબ્દો) વિવેચન). સમરે=સંભારે

આનંદ માનતો હતો અને તેના વિયોગમાં દુઃખ માનતો હતો. સ્થૂળ કીર્તિમાં રાચી જતો હતો અને અપકીર્તિ થવાથી હેરાન થતો હતો. આવી રીતે અનેક પ્રકારના સુખદુઃખના વિચિત્ર ખ્યાલને લીધે તે સંસારચક્રમાં ભમ્યા કરતો હતો, પણ વાસ્તવિક સુખ શું છે? ક્યાં છે? અને તે પોતે પ્રાપ્ત કરી શકે તેમ છે કે નહિ? તેના તેને ખ્યાલ જ નહોતો, અને તેને લઇને જ તે અનંત વાર મરણ પામ્યો હતો, મતલબ તે જન્મમરણથી ભરપૂર સંસારમાં ભમતો હતો, ભમ્યા કરતો હતો અને તેનાથી પાર પામવાને માર્ગ ગ્રહણ કરતો નહોતો. હવે તેને સમજાયું કે આ સર્વ સંસારપરિભ્રમણનું કારણ સુખદુઃખનો વિચિત્ર ખ્યાલ છે તેથી તેણે નિશ્ચય કર્યો કે સુખદુઃખને હવે ભૂલી જ જવાં. ગમે તેવા સંયોગોમાં આવી પડે ત્યારે મનની સ્થિતિસ્થાપકતા જાળવી રાખવા, એટલે કે સુખના સ્થૂળ આકારમાં રાચીમાચી ન જવા અને દુઃખના સ્થૂળ આકારમાં માર્ગસિક વિરસતા ન બતાવવા ચેતનજીએ નિશ્ચય કર્યો; તેણે મનમાં ધાર્યું કે હવે ગમે તેવા સ્થૂળ સુખદુઃખના પ્રસંગો આવે તેને મનપર લેવા જ નહિ, સર્વ અવસ્થામાં મનને એક સરખું રાખવું. જ્યાંસુધી વ્યાધિનું કારણ સમજવામાં આવતું નથી, જોદું નિદાન થાય છે, ત્યાંસુધી ચિકિત્સા બરાબર થતી નથી અને ઘણીવાર વિપરીત જ થાય છે અને પરિણામે દવાથી વ્યાધિ મટવાને બદલે વધી પડે છે. આ સર્વ હકીકત ધ્યાનમાં લઈ અમરપણું પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ભાવનાવાળા સુમુક્ષુ ચેતનજીએ નિશ્ચય કર્યો કે સાંસારિક સુખદુઃખને તો હવે ભૂલી જ જવાં. આવી રીતે સુખદુઃખને ભૂલી જવાથી એકને પ્રાપ્ત કરવાની અને એકનો ત્યાગ કરવાની જે ઇચ્છા વ્યવહારમાં ચેતનજીને કર્મ-બદ્ધપણને લીધે થાય છે તે થતી હવે અટકી જશે અને તેથી તેની શુદ્ધચેતના પ્રગટ થતાં તેનામાં અમરપણું સિદ્ધ થશે.

આ પ્રમાણે હોવાથી ચેતનજી પોતાનું અમરપણું બતાવવા પ્રભુ-સ્તુતિ કરે છે કે હે મારા નાથ! આનંદરાશિ ભગવાન! નીચે જણાવેલા બે અક્ષરો જે શંકા વગરના છે અને જે પોતાની તદ્દન નજીક રહેલા છે તેનું જે સ્મરણ નહિ કરે તે મરણ પામશે એટલે કે તે સંસારભ્રમણ કરશે. ચેતનજી કહે છે કે અમે તો અમર હતા અને

હવે અમારું અમરપણું સિદ્ધ થયું છે. જેઓ ધ્યાન જે કર્મનિર્જરા કરવાનું મુખ્ય સાધન છે તે કરતી વખતે અથવા બીજી અન્ય વિચારણામાં બે અક્ષરો હૃદયતટપર કેતરી નહિ રાખે તે અનંત સંસારમાં ભમ્યા કરશે. અહીં જે બે અક્ષરો બતાવ્યા છે તે શંકા વગરના નિરધાર છે, ફરે તેવા નથી, મતલબ તે આત્માનું સહજ સ્વરૂપ બતાવનારા છે અને વળી તે પોતાની પાસે રહેલા છે, પોતાની તફન નજીક રહેલા છે, પોતામય છે, પોતારૂપ છે, અન્યની પાસે તે લેવા જવા પડે, શીખવા જવા પડે કે શોધવા જવા પડે તેમ નથી. આ બન્ને અક્ષરો કયા કયા છે તે કહે છે.

આત્મા.	નિજ.	ચોગ.	મોક્ષ.	હંસ.
સિદ્ધિ	મુક્તિ.	ચિત્.	જ્ઞાન.	જ્ઞાત
સિદ્ધ	મુક્ત.	મુક્ત.	મુક્ત	મત.
પર.	અજ	શુદ્ધ	ચિત્	શિવ.

અક્ષર પોતે નિકટ હોય એવો અર્થ કરવો હોય તો ‘હંસ’ અથવા ‘શિવ’ શબ્દો ધરાધર બેસતા આવશે, એટલે કે અક્ષરાનુક્રમમાં એ અક્ષર શ અને વ તથા હ અને સ તફન નજીક આવે છે તેનાથી નિર્દિષ્ટ આત્મા અથવા મોક્ષનું સ્મરણ કરવાનો અત્ર ભાવ છે.

આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવનારા આ બે અક્ષરોનું જે પ્રાણી સ્મરણ નહિ કરે તે સંસારચક્રમાં ભ્રમણ કરી મરણ પામ્યા કરશે અને ભવવ્યાધિને સહન કર્યા કરશે. ચેતનસ્વરૂપનું ધ્યાન હૃદયમાં ધારણ કરી જે પ્રાણી સુખદુઃખને વિસરી જશે, પોતાની ગતિને પકડી લેશે અને રાગદ્વેષનો નાશ કરશે તે અમર થઈ જશે. આનંદધન મહારાજ તો ત્યાંસુધી કહે છે કે જેઓ એ પ્રમાણે કરવાનો નિશ્ચય કરે છે તે અમર થઈ ગયા છે એમ જ સમજવું. તેઓની સંસાર-સ્થિતિ એટલી અદ્વય થઈ જાય છે અને સંસારમાં રહે છે ત્યાંસુધીમાં પણ તેઓની સાંસારિક સુખદુઃખોમાં તાદાત્મ્યવૃત્તિ એટલી ઓછી થાય છે કે આવો વિચાર થયા પછી તે અમર થઈ ગયો એમ જ સમજવું. મુમુક્ષુ જીવે તેટલા માટે આ અમર થવાનો માર્ગ પકડી લઈ અમર થઈ જવું એ સુખદુઃખના વાસ્તવિક ખ્યાલને અંગે ચોચ્ય છે.*

* આ બહુ સુદર પદ કોઈ પણ પ્રતમા આપવામાં આવ્યું નથી એનો ભાવ બહુ સુદર છે અને મારા ગુરૂ મહારાજનું કહેવું એમ હવે કે એ પદ આનંદધનજી

પદ તેંતાળીશમું-રાગ ટોડી.

મેરી તું મેરી તું કાહે ઢરેરી. મેરીં
કહે ચેતન સમતા સુની આઝર,
ઔર દોઢ દીન જુઠી કરેરી. મેરીં ?

“ચેતન સમતાને કહે છે ‘તું મારી છે, તું મારી છે. તું શા-
માટે ડરે છે? બીજી છે તે તો છેવટે દોઢક દિવસ ખોટી લડશે.”

ભાવ-ચેતનજીએ મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કર્યો અને રાગદ્રેષનો સંગ
છોડી દેવાનો નિશ્ચય કર્યો એ આપણે ઉપરના પદમાં જોઈએ. ત્યાં
અનંત મરણોનું કારણ શું છે તે પણ તેને સમજાયું અને છેવટે તેણે
પોતાની ગતિ પકડવાનો નિશ્ચય કર્યો. આવી રીતે પ્રગતિ કરનાર
જ્ઞાનદૃષ્ટિમાં વર્તેલો ચેતન જે અત્યાર સુધી સમતાની સામું પણ જોતો
નહોતો, જે તેના મંદિરે આવતો પણ નહોતો અને જેણે અનુભવ
તથા શ્રદ્ધા વિગેરેની મારફતે મોકલેલા સંદેશાઓની દરકાર પણ
કરી નહોતી તે હવે સમતાને પોતાના દિલની હકીકત કહેતાં જે કહે
છે તેપર અત્ર આ પદનો પ્રથમ વિભાગ છે.

હે સુમતિ! તું શામાટે ડરે છે? તારા મનમાં કય શામાટે
રહે છે? બધી વાતનો વિચાર કરતાં મને જણાય છે કે તું મારી છે,
મારી ચોગ્ય સ્ત્રી છે અને મારા ઘરમાં રહેનારી છે. હવે હું બહુ
સારી રીતે સમજ્યો છું કે મારામાં અને તારામાં કંઈ પણ તફાવત નથી,
મારો અને તારો અલેહ છે, મારી અને તારી વચ્ચે બીજું કંઈ પણ
નથી અને હું અને તું આખરે એક જ છીએ. હું સમજું છું કે હજી તને
માયામમતાની કે બીજા વિભાવોની બીક લાગે છે પણ તારે તે
બીક રાખવાની જરૂર નથી. હું તને ચોક્કસ કહું છું કે વસ્તુતઃ તું જ

મહારાજનું બનાવેલું ન હોય એમ ભાષા ઉપરથી કહી શકાય તેમ નથી. ભાષા તદ્દન
આનંદધનજી મહારાજ જેવી જ છે એમ તો આનંદધનજીની ભાષા આપણે વિચારી છે
તેથી કહી શકીએ કેમ પણ પ્રતમા આ પદ આપેલું નથી તેથી તેવું કર્તૃત્વ સહિષ્ણ
તો રહે છે ભાષારીલી અને વિચારમૌલિકા આનંદધનજીની સામાન્ય કૃતિને સાલુડપ છે

* જુઠીને સ્થાને ‘જુઠ’ અથવા ‘જુઠી’ એવા પાઠાવર છે

૧ મેરી=મારી કાહે=શામાટે. ડરેરી=બીકે છે, ડરે છે. સુની=સાંભળ ઔર=બીજી,
આયામમતા દોઢ=૧½ જુઠી=ખોટી લરેરી=લડશે, તકરાર કરશે

મારા ઘરની સ્ત્રી છે અને છેવટે મારો અને તારો જ સંબંધ ધરાળાર જામશે. તારા વિલાપ સાંભળીને, તારા વિરહાલાપનું વર્ણન અનુભવને મુખે સાંભળીને અને તારી સ્થિતિનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ નજરે જોઈને મારે તને કહેવું પડે છે કે તું શામાટે રડે છે? તું શામાટે ખીડે છે? આ માયામમતા આદિ તારા સમોવડીયા છે તે તારી સાથે દોઢ દિવસ લડશે, થોડો વખત તારી સાથે ચડલડ કરશે, મને ખેંચી ખેંચીને સસારમાં લઈ જવા પ્રયત્ન કરશે, મને અનેક પ્રકારની લાલચો આપશે, સ્થૂળ સુખો ખતાવશે, સંસારમાં મમત્વ કરાવશે અને ભવાટ્વીમાં રખડાવશે; એ પ્રમાણે કરીને તારી પાસે મને નહિ આવવા દેવા માટે જનતા સર્વ પ્રયત્ન કરશે પણ તે પ્રયત્ન હવે વધારે વખત ચાલવાના નથી; દોઢ દિવસ-થોડો વખત સુધી તે પ્રયત્ન ચાલશે, એક બે દિવસ મારી સાથે તકરાર કરશે, મને મુંઝવશે, તારા મહેલે આવવાના માર્ગપર આડા જોત્તી મને લલચાવશે પણ તું ખાતરી રાખજે કે અંતે તો તું જ મારી છે અને હું સર્વથા તેનો ત્યાગ કરી તારે મહેલે હુમ્મશને માટે આવવાનો છું.

ભવ્ય જીવની જ્યારે આત્મપરિણતિ જાગે છે ત્યારે તેના મોઢામાં આવાં જ વાક્યો હોય છે. ભવ્યત્વની છાપથી કાંઈ સુખતિને નહિ ડરવાનું કહી શકાય નહિ, કારણ કે અભવ્યને કોટે વળગેલા અનંત જીવો એ જ સ્થિતિમાં માયામમતા સાથે રખડ્યા કરવાના છે; પરંતુ જ્યારે ચેતનજી પ્રગતિ કરવા લાગે, મિથ્યાત્વનો ત્યાગ કરે, સમકિત મેળવે અને પોતાની ગતિ પકડી લે ત્યારે તે સુખતિને કહી શકે કે એ માયામમતા હવ્વ મારો કેટો મૂકતી નથી પણ તેઓ મારી સાથે એક બે દિવસ જોડી લડી મને હેરાન કરશે, બાકી એ વાતથી તારે જરા પણ ડરવાનું નથી. ત્રેવીશમા પદમા જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે દોઢ દિવસ એ દુંકો વખત ખનાવનાર સંજ્ઞાસૂચક શબ્દ છે. આપણે વ્યવહારમાં ક્યોએ છીએ કે જ્યારે દિવસમાં અસુઠ કામ કરી નાખીશ, એટલે દુંકા વખતમાં કાર્ય થઈ જશે એવો જ ભાવ દોઢ દિન શબ્દથી મારવાડી ભાષામાં નીકળે છે. ટળાકાર એના અર્થને અંગે એક નવીન શૈલી વાપરી તે શબ્દ સમજાવે છે તે આપણે આગળ જોશું. ભવ્ય

જીવની ગતિ હવે શુદ્ધ આત્મભાવ પ્રકટ કરવા તરફ થઈ છે પણ હજી તે અનાદિ સંબંધને લીધે વારંવાર વિભાવ તરફ ખેંચાયા કરે છે. અભાવે પોતાની શુદ્ધ દશાના સ્પષ્ટ ભાનને લઈને તે સમતાને કહે છે કે તારે જરા પણ ભય રાખવાનું કારણ નથી, હું તને સ્પષ્ટ રીતે કહું છું કે તું આખરે મારી જ છે. અને મારા ઘરની દેવી છે. માયા-મમતાના બૂલાવો ખવરાવનારા દેખાવથી હું સર્વથા તેમની પાસે રહીને તને વિસરી જઈશ એમ હવે તારે ધારવું નહિ અને એ વાતનો તારે જરા પણ ભય રાખવો નહિ.

ટબાકાર આ ગાથાનો ભાવ બતાવતાં લખે છે કે:-ચેતનજી સુમતિને કહે છે કે હે સુમતિ ! આખર એટલે ભવભ્રમણનો પાકકાળ હવે પ્રાપ્ત થયો છે એટલે મારા ભવભ્રમણનો છેડો આંચો છે. પાછલો અનંત કાળ તે એક દિવસ સમજવો, કારણ અનંતતા એક છે, અને જે દિવસે અથવા રાત્રે હું સુમતિને ઘરથી બહાર કાઢી મૂકીશ તે અરધો દિવસ, આવી રીતે કુલ દોઢ દિવસ સુમતિ તારી સાથે ફેંકટ લડે છે (લડશે) અને લડતાં લડતાં બોલે છે (બોલશે) કે ચેતનજી મારા પતિ છે, ચેતનજી મારા પતિ છે, પણ એના લડવાથી કંઈ વળવાનું નથી. ભવભ્રમણનો છેડો આવી ગયો છે અને તેથી માયા-મમતા કદાચ દોઢ દિવસ લડશે, પણ પ્રિયે ! તું મારી છે અને તેનાથી તારે જરા પણ ડરવાનું નથી. તારી સોબતથી હું ભવભ્રમણનો છેડો લાવી શકીશ. આ ભાવમાં દોઢ દિવસનો જે અર્થ ટબાકારે ક્યો છે તે ધ્યાન ખેંચનારો છે. પૂર્વના અનંત કાળને એક દિવસ ઠરાવ્યો છે અને જે દિવસે માયામમતાને હાંકી મૂકી સુમતિ સાથે સંબંધ દૂર કરવામાં આવે તે દિવસ અથવા રાત્રિ (આખા દિવસના અર્ધ ભાગ)-ને અરધો દિવસ ગણી તેટલો કાળ-દોઢ દિવસ મમતાદિ કેંકટ લડે છે એમ બતાવી તેનાથી ભય ન રાખવાનું આશ્વાસન ચેતનજી સુમતિને આપે છે એવો અત્ર ભાવ છે.

પત્ની તો હું જાનું નિહાઈ,
રીરીપર ન જરાડ જરૈરી;

જવ અપનો પદ આપ સંભારત,
તવ તેરે પરસંગ પરૈરી. મેરી૦ ૨

“એટલું તો હું નક્કી જાણું છું કે પીતળ ઉપર હીરામાણેક જડાય નહિ. જ્યારે મારું પદ હું પોતે સંભારીશ ત્યારે તારી સોખ-તમાં પડી જઈશ.”

ભાવ-પોતાની સ્ત્રી સૌંદર્યવાન હોય, પ્રવીણ હોય, ચાલાક હોય પણ તેનો પતિ જો અન્ય સ્ત્રીઓમાં આસક્ત હોય, કુલટાઓના કુછંદે પડી ગયેલ હોય અને તેઓને પોતાને ઘેર બોલાવતો હોય અથવા પોતે તેઓને મંદિરે રખડતો હોય તો પછી પોતાની સ્ત્રીના સર્વ ગુણ અથવા કેટલાક ગુણોની પોતાને ખબર હોય છતાં પણ તેને દિલાસો આપવાના અને પોતાનું રખડવાનું ચાલુ રાખવાના ધરાહાથી પોતે જો સ્થિતિની વચ્ચે લટકતી વખત આ પદમાં જે વિચિત્ર ભાવ બતાવ્યો છે તેવો જ અનુભવે છે. ચેતનજીને હવે સુમતિ તરફ પ્રેમ જાગ્યત થયો છે પણ માયામમતા તરફનું આકર્ષણ છોડી શકતું નથી. સુમતિ મળે છે ત્યારે તેને નાખુશ ન કરવા માટે કહે છે કે હે પ્રિયા ! તું મારી છો, તારે જરા પણ ડરવાનું નથી અને આ માયામમતા હાલ તારી સાથે લડે છે તેમાં તેઓનું કંઈ વળવાનું નથી. આટલી વાતથી પણ પ્રવીણ બાળા સુમતિ કંઈ સમજી જાય તેવી મૂર્ખ નથી તેથી તેને ફ્રાસલાવવા-સમજાવવા ચેતનજી વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે-પ્રિયા ! જો. વ્યવહારમાં પણ પીતળ ઉપર કંઈ હીરા માણેક કે અન્ય ઝવેરાત જડાતાં નથી, ગધેડા ઉપર સોનાની અંખાડી ઘટતી નથી અને લિખારીને ચક્રવર્તીનું સિંહાસન બેસવા મળતું નથી એ હું જાણું છું અને તને તો તેની ઘણા વખતથી ખબર છે. હું જાણું છું કે ઘેર ઘેર લટકનારી એ માયામમતા કુલટાઓ છે, પીતળ જેવી છે અને મારે તેની સાથે સંબંધ રાખવો એ પીતળ ઉપર જડતર જડવા જેવું અથવા ગધેડા ઉપર સોનાની અંખાડી મૂકવા જેવું છે; તેથી મારી

૨ એતી=એટલું નિહચૈ=નિશ્ચયે, નક્કી. રીરી=પીતળ જરાક=જડાવ, ઝવેરાત, હીરામાણેક. જરૈરી=જડાય. જળ=જ્યારે. અપનો=માત્ર, પોતાનું પદ=સ્થાન, સ્થિતિ. સંભારત=સંભારીશ, ચાલ કરીશ પરસંગ=મસંગ, સોખત પરૈરી=પડીશ

જીવની ગતિ હવે શુદ્ધ આત્મભાવ પ્રકટ કરવા તરફ થઈ છે પણ હજી તે અનાદિ સંબંધને લીધે વારંવાર વિલાવ તરફ ખેંચાયા કરે છે. અભારે પોતાની શુદ્ધ દશાના સ્પષ્ટ જ્ઞાનને લઈને તે સમતાને કહે છે કે તારે જરા પણ ભય રાખવાનું કારણ નથી, હું તને સ્પષ્ટ રીતે કહું છું કે તું આખરે મારી જ છે અને મારા ઘરની દેવી છે. માયા-મમતાના ભૂલાવો ખવરાવનારા દેખાવથી હું સર્વથા તેમની પાસે રહીને તને વિસરી જઈશ એમ હવે તારે ધારવું નહિ અને એ વાતનો તારે જરા પણ ભય રાખવો નહિ.

ટખાકાર આ ગાથાનો ભાવ બતાવતાં લખે છે કે:-ચેતનજી સુમતિને કહે છે કે હે સુમતિ ! આખર એટલે ભવબ્રમણનો પાકકાળ હવે પ્રાપ્ત થયો છે એટલે મારા ભવબ્રમણનો છેડો આવ્યો છે. પાછલો અનંત કાળ તે એક દિવસ સમજવો, કારણ અનંતતા એક છે, અને જે દિવસે અથવા રાત્રે હું કુમતિને ઘરથી બહાર કાઢી મૂકીશ તે અરથો દિવસ, આવી રીતે કુલ દોઢ દિવસ કુમતિ તારી સાથે ફેકટ લડે છે (લડશે) અને લડતાં લડતાં બોલે છે (બોલશે) કે ચેતનજી મારા પતિ છે, ચેતનજી મારા પતિ છે, પણ એના લડવાથી કંઈ વળવાનું નથી. ભવબ્રમણનો છેડો આવી ગયો છે અને તેથી માયા-મમતા કહાવ્ય દોઢ દિવસ લડશે, પણ પ્રિયે ! તું મારી છે અને તેનાથી તારે જરા પણ ડરવાનું નથી. તારી સોબતથી હું ભવબ્રમણનો છેડો લાવી શકીશ. આ ભાવમાં દોઢ દિવસનો જે અર્થ ટખાકારે કયો છે તે ધ્યાન ખેંચનારો છે. પૂર્વના અનંત કાળને એક દિવસ ઠરાવ્યો છે અને જે દિવસે માયામમતાને હાંકી મૂકી સુમતિ સાથે સંબંધ દૂર કરવામાં આવે તે દિવસ અથવા રાત્રિ (આખા દિવસના અર્ધ ભાગ)-ને અરથો દિવસ ગણી તેટલો કાળ-દોઢ દિવસ મમતાદિક ફેકટ લડે છે એમ બતાવી તેનાથી ભય ન રાખવાનું આશ્વાસન ચેતનજી સુમતિને આપે છે એવો અત્ર ભાવ છે.

પતી તો હું જાનૂં નિહાવૈ,
રીરીપર ન જરાહ જરૈરી;

જવ અપનો પદ આપ સંભારત,

તવ તેરે પરસંગ પરૈરી. મેરી૦ ૨

“એટલું તો હું નહીં જાણું છું કે પીતળ ઉપર હીરામાણિક જડાય નહિ. જ્યારે માફ પદ હું પોતે સંભારીશ ત્યારે તારી સોળ-તમાં પડી જઈશ.”

ભાવ-પોતાની સ્ત્રી સૌંદર્યવાન હોય, પ્રવીણ હોય, ચાલાક હોય પણ તેનો પતિ જો અન્ય સ્ત્રીઓમાં આસક્ત હોય, કુલટાઓના કુછંદે પડી ગયેલ હોય અને તેઓને પોતાને ઘેર બોલાવતો હોય અથવા પોતે તેઓને મદિરે રખડતો હોય તો પછી પોતાની સ્ત્રીના સર્વ ગુણ અથવા કેટલાક ગુણોની પોતાને ખબર હોય છતાં પણ તેને દિલાસો આપવાના અને પોતાનું રખડવાનું ચાલુ રાખવાના ધરાદાથી પોતે બે સ્થિતિની વચ્ચે લટકતી વખત આ પદમાં જે વિચિત્ર ભાવ બતાવ્યો છે તેવો જ અનુભવે છે. ચેતનજીને હવે સુમતિ તરફ પ્રેમ જાગ્રત થયો છે પણ માયામમતા તરફનું આકર્ષણ છોડી શકાતું નથી. સુમતિ મળે છે ત્યારે તેને નાખુશ ન કરવા માટે કહે છે કે હે પ્રિયા! તું મારી છે, તારે જરા પણ ડરવાનું નથી અને આ માયામમતા હાલ તારી સાથે લડે છે તેમાં તેઓનું કંઈ વળવાનું નથી. આટલી વાતથી પણ પ્રવીણ બાળા સુમતિ કંઈ સમજી જાય તેવી મૂર્ખ નથી તેથી તેને ફેાસલાવવા-સમજાવવા ચેતનજી વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે-પ્રિયા! જો. વ્યવહારમાં પણ પીતળ ઉપર કંઈ હીરા માણિક કે અન્ય ઝવેરાત જડાતાં નથી, ગથેડા ઉપર સોનાની અંખાડી ઘટતી નથી અને લિખારીને ચક્રવર્તીનું સિંહાસન બેસવા મળતું નથી એ હું જાણું છું અને તને તો તેની ઘણા વખતથી ખબર છે. હું જાણું છું કે ઘેર ઘેર લટકનારી એ માયામમતા કુલટાઓ છે, પીતળ જેવી છે અને મારે તેની સાથે સંબંધ રાખવો એ પીતળ ઉપર જડતર જડવા જેવું અથવા ગથેડા ઉપર સોનાની અંખાડી મૂકવા જેવું છે; તેથી મારી

૨ એતી=એટલું નિહચૈ=નિચે, નહીં. રીરી=પીતળ જરાક=જડાવ, ઝવેરાત, હીરામાણિક. જરૈરી=જડાય. જળ=જ્યારે. અપનો=માફ, પોતાનું પદ=સ્થાન, સ્થિતિ. સંભારત=સંભારીશ, યાદ કરીશ પરસંગ=પ્રસંગ, સોળત પરૈરી=પડીશ

આખરે હલકી થાય છે એ પણ હું જાણું છું; તેમ જ તું કોણ છે, તારો મારાપર પ્રેમ કેવો છે અને મેં તને અત્યાર સુધી કેટલો અન્યાય આપ્યો છે તેની વાત પણ મેં તારી પાસે સાંભળી છે, મને શ્રદ્ધા તથા અનુભવે કહી છે અને મારા ધ્યાનમાં તેમાંની કેટલીક વાત રહી છે. હવે જ્યારે હું મારું પદ વિચારીશ, મારી સ્થિતિ (Position) નો ખ્યાલ કરીશ, મારા સંબંધનું વાસ્તવિક અવાસ્તવિકપણું ધ્યાનમાં લઈશ ત્યારે મને તારો પ્રસંગ થશે, તારી સોખતમાં હું પડીશ અને તને આનંદથી ભરીશ. વ્યવહારમાં જેમ પરરમણીમાં આસક્ત પતિને પોતાની સ્ત્રી મળે ત્યારે જેવો જવાબ આપે, તે પ્રમાણે હું તને કહું છું કે હવે મારી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ જાગૃત થઈ છે, હું વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજ્યા છું અને તેથી માયામમતાનું ખરું સ્વરૂપ જાણવામાં આવ્યું છે અને તે પીતળ જેવી છે એ પણ મને જણાયું છે તથા તેના ઉપર જડાવ કામ કરાવવું તે અણુઘટનું છે એ પણ હું જાણું છું. પીતળ તે પીતળ છે અને સોનું તે સોનું છે. સોનું ત્રણ કાળમાં સોનું જ રહેવાનું છે ‘સોનું તે વિણસે નહિ સાહેલડીયા, ઘાટ ઘડામણુ જાય, શુભુ વેલડીઆ.’* સોનાપર મેલ ચઢ્યો હોય તોપણ તાપથી કે જરા ઘર્ષણથી અસલ સ્વરૂપ પ્રગટાવી શકાય છે અને એવા સોનાપર જ ભારે હીરામાણેકે જડી શકાય છે. કોઈ ઉદ્ધતાઈ કરી ભારે હીરાને પીતળમાં જડવાનો વિચાર કરે અથવા જડે તો તેમાં તેવો ગાંઠો વિચાર કરનારની મૂર્ખાઈ જ જણાઈ આવે છે † તેથી પીતળ જેવી માયામમતા ઉપર મારા અમૂલ્ય સદ્ગુણોને કેમ જડાવું? જો તેમ કરું તો મારી અસત્તા પ્રત્યક્ષ દેખાય. જ્યારે હું કોણ છું? તેના વિચાર કરીશ, જ્યારે મારું સહજ સ્વરૂપ હું સંભારીશ ત્યારે તારો પ્રસંગ જરૂર કરીશ—હજી અત્યારે તો મને તેમ કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો નથી, મારે હજી કેટલીક અગવડો છે તે

* શ્રીમદ્શોભિનયજી. અનંતાચરણ સ્તવન

† સરસ્વતી એક પ્રસ્તાવિક શ્લોક છે તેમાં આવો જ ભાવ બતાવ્યો છે કલક-મુષ્ણસદ્ગુણોન્નિવૃત્તો, યદિ મણિસ્વરૂપિ પરિવૃત્તો, ન સ વિરૌતિ ન જ્ઞાપિ ન જ્ઞોમતો, મવતિ ચોન્નિવૃત્તિનીયતા મતલબ એ છે કે સોનામાં જડવા યોગ્ય ભારે મણિને કદાચ લોહમાં જડવામાં આવે તો તે કાંઈ કોઈની પાસે રહતો નથી, પણ તેના સંબંધમાં તેવી યોજના કરનારની દીક્ષ થાય છે આવો ભાવ પદમાં બતાવ્યો છે ને વિચારવો

ફર કરીને પછી એ પરભાવરમણ કરાવનારી સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ તણ દઈ તારા સંબંધમાં નિરંતરને માટે રહેવાનો છું. આ પ્રમાણે કરવા મારા મનમાં ભાવના જાગત થઈ છે પણ હજી તેમ કરવા માટે સમય આવી પહોંચ્યો નથી.

ચેતનજી અત્ર જે વાત બતાવે છે તે ઉત્કાન્તિમાં હજી તે કેટલોં ચઢ્યો છે તે બતાવે છે. ગુણસ્થાનકમારોહમાં હજી તે માત્ર માનસિક પરિવર્તનના ભાવનાકાળ સુધી વધી શક્યો છે, હવે તેને માયા-મમતાથી લોગવાતા વિષયનું વિરસપાણું દેખાય છે પણ અનાદિ અભ્યાસને લીધે તેનો ત્યાગ કરી શકતો નથી. તે મનમાં સત્ય સ્વરૂપ સમજતાં છતાં હરે છે કે એ વિભાવદશાના ભાવો વગર પોતાને આલી શકશે કે નહિ. આથી તે સમતાને કહે છે કે હજી મારી કાળ-સ્થિતિ પરિપક્વ થઈ નથી. આવી વાત કરવી એ પણ એક પ્રકારની નબળાઈ છે, કારણ કે કાળસ્થિતિ પરિપક્વ થઈ છે કે નહિ તે દિવ્ય જ્ઞાન વગર કોઈથી કહી શકાય નહિ. પુરૂષાર્થ કરી કર્મસમૂહનો નાશ કરવા માટે જ ઉત્તમાધિકારીએ પ્રયાસ કરવો જોઈએ. પછી નંદિષેષુ જેવી સ્થિતિ કદાચ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો તેમાંથી પણ નીકળી આવવા પ્રત્યન કરવો જોઈએ પણ પ્રયાસ કર્યા પહેલાં જ ચેતનને કહેવું કે જ્યારે મારી સ્થિતિનો વિચાર કરીશ ત્યારે તને મળીશ એ તો એમ બતાવે છે કે હું વિશુદ્ધ માર્ગ જાણું છું અને તે આદરણીય છે એમ કબૂલ કરું છું, છતાં અવિશુદ્ધ માર્ગે પ્રયાણ કરું છું.* આવી રીતે બાલવું એ જેમ મંદતા બતાવે છે તેમ એટલું પણ બતાવે છે કે ગુણસ્થાનઆરોહમાં ચેતનજી હજી બહુ આગળ વધ્યો નથી, છતાં એનું સાધ્ય શુદ્ધ માર્ગ તરફ છે, એને એક સુંદર પરિવર્તન મળતાં એકદમ શુદ્ધ માર્ગપર આવી જવાનો સંભવ છે અને માનસિક ભવ્ય દશામાંથી વ્યાવહારિક વિમળા દશામાં આવી સુમતિને ભેટવાનો તેને સુંદર પ્રસંગ છે. જરા વિશેષ આત્મવીર્ય સ્ફુરણા થતાં તે વિશુદ્ધ માર્ગને આદરશે એમ તેનાં હૃદયગાનથી જણાય છે.

કોઈ પણ કાર્યનો ક્રમ વિચારશું તો આપણને સહજ માલૂમ પડશે

* I know the better course and approve of it, but follow the worse. Bacon's Advancement of Learning Vol. II.

કે વિશુદ્ધ કે અશુદ્ધ કાર્ય પ્રથમ તો વિચારદશામાં-માનસિક પરા-વર્તમાં જ હોય છે; કોઈ પણ કાર્ય કરવા પહેલાં તેનો વિચાર થાય છે; સુંદર મહેલ બાંધવા પહેલાં જેમ પ્રવીણ ઇંજનેર નક્કી કરે છે અને તેની પહેલાં પણ મનમાં ભવિષ્યમાં કરવાના મહેલની આકૃતિ ખસી કરે છે તેમ અમુક કાર્ય કરવા પહેલાં મનમાં તેનું ચિત્ર ખડું થાય છે, કેટલોક કાળ તેના ગુણદોષપર વિચાર ચાલે છે અને વિચાર થતાં થતાં વચન દ્વારા તેનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર થાય છે અને છેવટે તે વ્યવહારૂ રીતે અમલમાં મૂકાય છે-આ કાર્યક્રમ સ્વાભાવિક છે. વાત માત્ર એટલી જ છે કે કેટલીક વ્યક્તિઓ વિચારકાળમાં બહુ વખત કાઢી નાખે છે અને એકદર કિયાને અગે પ્રગતિ ઓછી કરે છે. વિચાર-કાળ પણ બહુ સુંદર છે અને તદ્દન અવ્યવસ્થિત સ્થિતિને બદલે સુંદર માર્ગદર્શક છે, પણ તેમાં પરિપૂર્ણતા માની એસવાની નથી. વિચાર-કાળ જેમ બને તેમ ટુંકો કરી અને તે ટુંકા કાળમાં પણ યોગ્ય વિચારની તુલના કરી વ્યવહારૂ રીતે ક્રિયાકાળમાં-વર્તનમાં આવી જવાની બહુ જરૂર છે. અહીં ચેતનજી ઘણા ખુલ્લા શબ્દોમાં સ્ત્રીકારે છે કે જ્યારે હું માંડે પદ સંભારીશ, મારી સ્થિતિનો ખ્યાલ કરીશ ત્યારે તારો પ્રસંગ જરૂર કરીશ, સાથે તે બોલે છે કે અત્યારે હું જેનો પ્રસંગ કરું છું તે સુવર્ણ નથી, પીતળ છે; આટલું જાણવા છતાં સુદૃઢ લંબાવે છે એ અયોગ્ય છે અને તે તેનું મદાધિકારીપણું બતાવે છે. પ્રગતિ કરવા માલ્યા પછી તો સાધ્યપ્રાપ્તિ બે ઘડીમાં થઈ શકે અને અર્ધ પુદ્ગલ પરાવર્ત જેટલો કાળ પણ સંસારમાં રહેવું પડે. ઉત્તમાધિકારીનું કાર્ય એ છે કે વિશુદ્ધ માર્ગના સ્પષ્ટ બોધ પછી કાળસ્થિતિના કે એવા વિચિત્ર કાલ્પનિક ખ્યાલ ઊભા કરી પોતાની પ્રગતિ અટકાવી દેવી નહિ.

યોગમાર્ગપર જ્યારે પ્રેમ આવે છે ત્યારે પોતાનું પદ સાંભરે છે, સાધ્યનું જ્ઞાન થાય છે અને તેનાપર ધ્યાન દેવાય છે. એ માર્ગ આદરવાથી સુમતિનો મેળાપ થાય એમાં કોઈ નવાઈ જેવું નથી. ચેતનજી તેટલા માટે જે ઉપર કહે છે તેનો ભાવ એ છે કે જ્યારે હું યોગમાર્ગ આદરીશ ત્યારે મારે તારો પ્રસંગ થશે. યોગમાર્ગ તેનાં અંગો સાથે આદરવામાં આવે ત્યારે એવી મજા આવે છે કે પછી

મમતાના તુલ્ય વિષયોનું કિલ્લપણું સમજાઈ જાય છે અને તેઓ ઉપર નજર નાખવી પણ ગમતી નથી, તે જાણે ઉગ્રિષ્ટ લોજન હોય તેના જેવાં લાગે છે. ચેતનજીને હવે વિચારકાળથી આગળ ચલાવી કાર્યકાળમાં લાવો એ ભાવ ઉપરથી સમજી લેવાનો છે.

‘અપનો પદ’ એટલે પોતાની સ્થિતિ. પોતાનો મોલો-પોઝીશન શું છે અને પોતે કેવી હલકી સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ કરે છે એની વચ્ચેની સર-ખામણીપર અત્ર ધ્યાન ખેંચું હોય એમ જણાય છે. ચેતનજી જેવા સુંદર અમુલ્ય શુશ્રુસ્તનાકરને જે બદામની ખેરીઓ સાથે વાત કરવી પણ ન ઘટે તો પછી તેનો પ્રસંગ તો કેમ જ ઉચિત ગણાય? અથવા અપનો પદ એટલે સુક્તિ-મોક્ષ. આ અર્થ ટળાકાર બતાવે છે. જ્યારે એ સુક્તિને સંભારશે એટલે જ્યારે તે પોતાનું સાધ્યબિંદુ શું છે? તે કેવી રીતે પ્રાપ્તવ્ય છે? તેનો વિચાર કરશે અથવા હું વિચાર કરીશ ત્યારે તારો પ્રસંગ કરીશ. આ અર્થ પણ બહુ સુંદર છે અને પદના બીજા ભાવ સાથે બંધબેસતો આવે છે. હવે ચેતનજીએ તો લાંબી મુદત નાખી આવવાનો સમય કાંઈ જણાવ્યો નહિ, માત્ર ધીરજ આપી, આશા આપી, સુમતિને છાતીપર હાથ મૂકાવ્યો, તેથી સ્વાભા-વિક પ્રશ્ન એ ઉઠ્યો કે ચેતનજી ક્યારે સુમતિનો પ્રસંગ કરશે. તેના જવાબમાં હવે કહે છે તે વિચારીએ.

ઓસર પાય અધ્યાતમ સેલી,
પરમાતમ નિજ યોગા ધરેરી;
સકતિ જગાડ નિરુપમ રૂપકી,
આનંદઘન મિલિ કોલિ કરેરી;§ મેરી૦ ૩

~ શેલીને સ્થાનકે ‘ઝેલી’ ગણે છે તે સસ્કૃતરૂપ છે રાગમાં શેલી પાઠ વિશેષ જાન્ય રીતે ઉચ્ચારાય છે અર્થ એક જ છે.

† યોગને બદલે ‘જોગ’ રાખે છે બન્ને એક જ અર્થમાં વપરાયલા છે

‡ મક્કલિને બદલે ‘શક્તિ’ સસ્કૃત રૂપમાં ક્વચિત્ પાઠાતર રૂપે દેખાય છે

§ કહેરીને સ્થાનકે ક્વચિત્ ‘કલેરી’ પાઠ એક પ્રતમા છે. અર્થ એક જ છે

૩ ઓસર=અવસર, કાળપરિણામિ, સમયપરિપક્વતા. અધ્યાતમસેલી=અધ્યાતમ-ઝેલી, આત્માના દૃત્યોની રીતિ. પરમાતમ=પરમાત્મભાવના હેતુભૂત નિજયોગ=નિજ-યોગનું સ્વરૂપ ધરે=ધારણ કરે સક્તિ=શક્તિને જગાડ=જન્ય કરીને નિરૂપમ=ને નાંખી દેપમા આપી ન રાકાય તેવા. મિલિ=મળીને. કેલિ=સ્મૃત, આનંદ

“અવસર પામીને (કાળ પરિપક્વ થશે ત્યારે) આત્માનાં કૃત્યોની રીતિ એટલે પરમાત્મપણાના હેતુરૂપ નિજયોગને ધારણ કરશે અને નિરૂપમ રૂપની શક્તિ જાગૃત કરીને આનંદધન સાથે મળી (ચેતનજી) લહેર કરશે.”

ભાવ—અધ્યાત્મશૈલી એટલે શું તે અહીં ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. આત્મા અને પુદ્ગલ વચ્ચેના તફાવત શું છે, આત્મિક કાર્યો ક્યાં ક્યાં છે, શું કરવાથી આત્માની ઉચ્ચ દશા પ્રાપ્ત થાય, પ્રગટ થાય, એવી દશા પ્રાપ્ત કરવાથી આત્માને શું લાભ થાય, વર્તમાન દશાનું કારણ શું છે, વિગેરે બાબતનો નિર્ણય કરી તદ્દનુસાર વર્તવું તેને અધ્યાત્મશૈલી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે અમુક બાબતની ધૂન લાગે છે ત્યારે તે સિવાય અન્ય કાર્ય સુજતું નથી: રમણીઆસક્ત પ્રાણીને સ્ત્રીની વાતમાં આનંદ આવે છે, ગણિતમાં ધૂન લાગે છે તે મનોચત્ત કરવામાં જ રાજી થાય છે, ધનઆસક્ત પ્રાણી પૈસાની વાત કરે ત્યારે જ તેને રસ આવે છે, તેવી રીતે જૂદી જૂદી બાબતોની ધૂન માટે સમજતું. આવી રીતે અધ્યાત્મના—ચેતનજીના વિષયની ધૂન આવે તેને અધ્યાત્મશૈલી કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તેવી ધૂન આવે છે ત્યારે આત્મા સંબંધી વાત વિચાર અને કાર્યો કરવામાં જ રસ આવે છે. આવી અધ્યાત્મશૈલી તો કાળસ્થિતિ પરિપક્વ થશે, ત્યારે ચેતનજીને પ્રાપ્ત થશે. પાત્ર કારણ એકત્ર થાય છે ત્યારે એક કાર્ય બને છે: કાળ, સ્વભાવ, લવિતચ્યતા (નિયતિ) પૂર્વકૃત (કર્મ) ને ઉદ્ધમ. આમાં કાળ એ એક ઉપયોગી કારણ છે. ચેતનજી કહે છે મારી કાળપરિણતિ જ્યારે પરિપક્વ થશે ત્યારે પરમાત્મદશાનો નિજયોગ ધારણ થશે, હાલ તો હે સુમતિ! ચાલે છે તેમ ચાલવા દેવું પડશે. પરમાત્મ—સાધ્યસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનો યોગ જ્યારે પ્રાપ્ત થશે ત્યારે આત્માથી સિદ્ધ કેમ થવાય, સિદ્ધ દશાનો અહીં કેવી રીતે અનુભવ થાય અને સાધકદશામાં સ્વરૂપ કેમ પ્રાપ્ત થાય એ સર્વશક્તિગત ધર્મો સ્વ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેની યોગ્ય વિચારણા અને યોજના થશે. યથ્દરમાં જેમ સુવર્ણ, દૂધમાં જેમ ઘી, તલમાં જેમ તેલ સત્તાગત શક્તિરૂપે રહેલ છે, તેમ શરીરમાં શક્તિરૂપે વ્યાપી રહેલ પરમાત્માને જોવા તે નિજસ્વરૂપ યોગદર્શન છે. નિર્વિકાર નિરંજન

નિજસ્વરૂપને કાષ્ઠાન્તર્ગત અગ્નિ પેઠે જોઈ શકે તે સામર્થ્યયોગની લાયકાતવાળો ચેતન આનંદધનસ્વરૂપ સાથે મળી આનંદ કરે છે. શુદ્ધ-ચેતનને પ્રાપ્ત કરવાની દૃઢ ઇચ્છાવાળો પણ હજી ચૌદ્ગાલિક પદાર્થના મોહમાં આસક્ત અને પ્રસંગ મળતાં તેમાંથી બહાર નીકળી આવવાની દૃઢ ઇચ્છાવાળો આ ચેતન હજી દૃઢ નિશ્ચય કરીને સંસારદશાનો ત્યાગ કરી શકતો નથી અને તેથી સુમતિને કહે છે કે તારે ઠરવું નહિ, હું તારો જ છું. યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચયમાં ઇચ્છાયોગનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે આને ધરાબર મળતું આવે છે.

આવી રીતે ચેતનજીને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા લાવના થઈ છે તે સંબંધમાં બહુ હકીકત લખી શકાય. પરમાત્મભાવ સમજવા માટે ત્રિદાનદંજી મહારાજની પરમાત્મ છત્રીશી અને યશોવિજયજી મહારાજની પરમાત્મ પચ્ચીશી ખાસ વાંચવા લાયક છે, મનન કરવા યોગ્ય છે. અહીં રથજસંકેચથી તે આખી આખી શકાય તેમ નથી. પ્રથમ છત્રીશીનાં ઉપયોગી કવનો અહીં બતાવીએ:-

રાગ દ્વેષકે નાસતે, પરમાત્મ પરકાસ;
રાગ દ્વેષકે લગતે, પરમાત્મ પદનાસ
લાખ ખાતડી ખાત ચહ, તોફું દેવ બતાય;
જો પરમાત્મ પદ ચહે, રાગ દ્વેષ તજ લાય.
દેહ સહીત પરમાત્મ, એહ અચરીતજી ખાત;
રાગ દ્વેષકે ત્યાગતે, કર્મ શક્તિ જરી લાત.
લાઈ એહ પરમાત્મા, સો હે તુમમે ચાંહિ;
અપણી શક્તિ સંભારકે, લિખાવત દે તાહિ

આવો પરમાત્મભાવ છે. એને પ્રાપ્ત કરવા આ પદમાં કહ્યું છે અને ઉપર ત્રિદાનદંજી મહારાજ જણાવે છે તેમ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરવો ખાસ આવશ્યકીય છે. એ પરમાત્મદશાનો નિજયોગ સમજવો.

મેરી તું મેરી તું એવી રીતે બોલવું એ ઇચ્છાયોગ છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમને લીધે સાંભળેલી હકીકતનું અર્થજ્ઞાન મેળવી તે પ્રમાણે કાર્ય કરવાની ઇચ્છાવાળો પ્રાણી પ્રમાદથી ન કરી

* ત્રિદાનદંજી પરમાત્મ છત્રીશીની આ અલંકારે ૨૩, ૨૫, ૩૨ અને ૩૫ મી ગાથાઓ છે.

શકે, મતલબ અંતઃકરણમા સૂત્રાર્થનું ઇન્છકપણ હોય પણ ધર્મવ્યાપાર સામર્થ્યયોગ કરી શકે નહિ તેને ઇન્છયોગ કહે છે. આવો ઇન્છયોગ પ્રાણી ઘણીવાર કરે છે પણ તે તેની નબળાઈ બતાવે છે. અહીં ત્રીજી ગાથામાં જે ભાવ બતાવ્યો છે તે ઇન્છયોગ છે અને સામર્થ્યયોગ પ્રાપ્ત કરી આનંદધન પ્રભુ સાથે ક્રીડા કરવાનું ચેતનજીનું સાધ્ય છે. એ સામર્થ્યયોગમાં સિદ્ધિપદપ્રાપ્તિ રહી છે. એ યોગમા શાસ્ત્રમાં બતાવેલા ઉપાય ઉપરાંત ચેતનજી પોતાની અધિક શક્તિ ધર્મવ્યાપારમાં વાપરે. એના ધર્મસંન્યાસ અને યોગ સંન્યાસ એવા બે ભેદ છે. મોહનીય કર્મના ક્ષયોપશમરૂપ ધર્મસંન્યાસ છે અને ચૌદમા ગુણુસ્થાનકે યોગરૂઢનરૂપ યોગસંન્યાસ છે. અપૂર્વકરણ ગુણુસ્થાનકથી ધર્મસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ થાય છે. પછી વિશેષ ગુણુપ્રાપ્તિ થતાં એ સંન્યાસમાં પ્રગતિ થતી જાય છે અને સર્વવિરતના ગુણો વધારે વધારે અશે તેને પ્રાપ્ત થતા જાય છે. ક્ષપકચેણી માંડનારને યાવડેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, લોકાલોકના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય અને જે યોગશૈલેશી અવસ્થામાં પણ પ્રાપ્ત થયેલ રહે તે મહા વિશિષ્ટ યોગને યોગસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ કહે છે. નિરૂપમ રૂપની શક્તિ જગાવવાની અહીં જે વાત કરી છે અને પરમાત્મસ્વરૂપનો નિજયોગ ધારણ કરવાનું કહ્યું છે તે આ યોગસંન્યાસ સામર્થ્યયોગ સમજવો.

હે સુમતે! છેવટે હું આવો યોગ પ્રાપ્ત કરવાનો છું, ઇન્છયોગ મૂકી હઈ શાસ્ત્રયોગ કે જેમાં દ્રવ્યાદિના સ્વરૂપના શુદ્ધ યોધ સાથે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તેથી પણ આગળ વધી જ્યારે હું સામર્થ્યયોગના બીજા યોગસંન્યાસ વિભાગમાં આવી જઈશ ત્યારે આનંદસ્વરૂપ સાથે ક્રીડા કરીશ. હું તને ખાતરી આપું છું કે તું મારી જ છો અને છેવટે હું તને મળવાનો છું; તારે જરા પણ ચિંતા કરવી નહિ, જરા પણ રહસુ નહિ, જરા પણ ડરવું નહિ.

આ પદની આ ગાથાનો અર્થ કરતાં ટબાકાર કહે છે કે સુમતિ શ્રદ્ધાને પૂછે છે કે ચેતનજી મને ક્યારે મળશે, તેના જવાબમાં શ્રદ્ધા કહે છે કે ભવનો પરિપાક થશે ત્યારે ચેતનજી પોતાનું સ્વરૂપ વિચારતો પરમાત્મસ્વરૂપ ચિંતવવાનો સયોગ ધારણ કરશે તે વખતે ઉપમારહિત

એવી નિજસ્વરૂપની શક્તિ-સામર્થ્યને તે જગાવશે અને તેમ થતાં જ હું આનંદધનથી મળી એટલીભૂત થઈને કેલિ કરીશ એટલે કે ચેતનજી તે વખતે આત્મારામના સ્વરૂપમાં રમણ કરશે. આ ભાવ પણ સારો છે, લગભગ ઉપર કરેલા અર્થ જેવો જ છે, માત્ર શ્રદ્ધાના મુખમાં એ વચનો મૂકવાથી પ્રક્રમલંગ થાય છે. ચેતનજીએ શરૂ કરેલ લયને બનતાં સુધી તોડવો યોગ્ય નથી.

આ પદમાં ચેતનજીએ એક નબળાઈ બતાવી છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. એ કહે છે કે મારો સમય પાકશે ત્યારે હું વિશુદ્ધ યોગ-માર્ગ આદરીશ. આવી રીતે જેનું સ્વરૂપ જાણતા નથી એવા કાળને દોષ દઈ કાંઈ પણ પ્રયાસ કર્યા વગર બેસી રહેવું તે અયોગ્ય છે. જ્યારે બની આવે ત્યારે વિચારવું કે આવો સામર્થ્યયોગ સાધવાનો અવસર વારંવાર પ્રાપ્ત થતો નથી; સામર્થ્યયોગ ન સધાય તો તેનાં સાધનો એકાં કરવાનો વખત જતો કરવો ઉચિત નથી. એવી રીતે નિર્ણય કરી બને તેટલું કાર્ય સફળ કરવું. કર્મની ચીકણ એટલી બધી છે કે જો તેને માર્ગ આપવામાં આવે તો આ જીવનો પત્તો લાગવા દે નહિ. ધ્વજાયોગ દઢ કરી, સામર્થ્યયોગનાં સાધનો યોજી દેવાં એ પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાની અને પરમાત્મભાવ પ્રગટ કરવાની ઈચ્છાવાળાને માટે બહુ જ જરૂરનું છે, ખાસ આદરણીય છે અને બહુ સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં નિર્ણય કરીને સમજવા યોગ્ય છે. સામર્થ્ય-યોગનું સ્વરૂપ ઉપોદ્ધાતમાં વધારે સ્પષ્ટ કરી બતાવ્યું છે તેથી અત્ર વિશેષ ઉદ્દેશ્ય કરવાની જરૂર રહેતી નથી. સ્થિતિ અથવા કાળ-પરિપક્વતા કોઈ પણ કાર્યને અંગે ખાસ ઉપયોગી છે, પરંતુ સર્વજ્ઞ-પણું પ્રાપ્ત થયા પહેલાં કાળસ્થિતિ ક્યારે પાકશે તે કહી શકાય નહિ તેથી અત્યારે તો સમય થયો નથી, હવે પછી યોગ્ય વખત જોઈ વિશેષ યોગસાધના કરવામાં આવશે એવી વાત કરી પ્રાપ્ત થયેલ જોગવાઈને શુભાવી દેવી નહિ; વળી આ પદમાં અધ્યાત્મશૈલી પ્રાપ્ત કરી નિજસ્વરૂપ યોગ સાધવાનું કહેવામાં આવ્યું છે તે પણ ખાસ મનન કરવા યોગ્ય છે. જ્યાંસુધી અધ્યાત્મશૈલી પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં-સુધી ઉપર ઉપરથી યોગસદ્ગુણ થાય તોપણ તેની જોઈએ તેવી અસર થતી નથી. અતઃકરણમાં અધ્યાત્મની ધૂન લગાડીને પરમ

સાધ્ય ઉપર નિરંતર લક્ષ્ય રાખીને શક્તિગત આત્મધર્મોને વ્યક્ત કરવાની આવી સુંદર તક જવા ન દેવી એ શુદ્ધ સનાતન ચેતનજીનું અથ કર્તવ્ય છે ચેતનજીની વર્તમાન પ્રવૃત્તિ સદાચરણમાં તો છે, પરંતુ હજી શુદ્ધચેતના સાથે તન્મયતા કરાવનાર યોગસંન્યાસનો કાળ પ્રાપ્ત થયો નથી તેને માટે આ પદનાં વચનો છે. અધ્યાત્મશૈલીમાં રહેલ શૈલેશ શખ્દથી પરમોત્કૃષ્ટ દશા જણાવી છે. આ પદનો આ મહાન ઉચ્ચ આશય બહુ દીર્ઘ દૃષ્ટિથી વિચારવા યોગ્ય છે અને સામર્થ્યયોગનું સ્વરૂપ સમજી તેને પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો એકત્ર કરવાનો આ અવસર ભૂલવા જેવો નથી.

—સમસમસમસમસમસમ—

પદ ચુંમાળીશમું; રાગ ટાડી.

તેરી હું તેરી હું ઇતી કહુંરી;

इन वातनमें दगो तूं जाने;

तो करवत काशी जाय ग्रहूरी. तेरी हूं ० १

“હું તારી પત્ની છું, હું તારી પત્ની છું એટલું કહું છું. એ વાતમાં કંઈ કપટ તને માલૂમ પડે તો કાશી જઈ કરવત મૂકાવું.”

ભાવ-ગતપદમાં સ્વશક્તિગત ધર્મો કેવા સુંદર છે અને તેમાં ચેતનજી ક્યારે આવશે તે બતાવતાં ચેતનજીએ કહ્યું કે પીતળ ઉપર હીરા માણુક જડાતાં નથી અને છેવટે બતાવ્યું કે આનંદધનસ્વરૂપ સાથે અવસર પ્રાપ્ત થશે ત્યારે પોતે આનંદ કરશે. આ ઉદ્દગાર સાંભળીને ચેતનાને વિચાર થયો કે ચેતનજી કદાચ ઉપર ઉપરથી મારા-પર પ્રેમ બતાવવાનો વિચાર દર્શાવતા હશે પણ તેઓના મનમાં મારા પતિવ્રતપણાની પછી ખાત્રી હશે કે નહિ તે હજી તેઓના ઉદ્દગારથી સમજાતું નથી, કારણ કે વચ્ચે જો કે તેઓ બોલ્યા છે કે પીતળ

* ‘ઇન વાતનકુ દરોગ ઘુ જાને’ આવો પાઠ બે પ્રતમાં છે એનો અર્થ કરવામા દરોગ શબ્દનો ભાવ સમજાતો નથી સળધ ઉપરથી તેનો અર્થ ખોટી એમ થતો જણાય છે. વાતનમેં ને બદલે વાતમેં એમ પાઠ બે પ્રતમાં છે તેમાં અર્થ ફેર થતો નથી
૧ તેરી=તારી. હું=હું પોતે હું=હું એતી=એટલું. ઇન=એ. વાતનમેં=વાતમા દરોગ=કપટ, હુઆઈ કાશી=મનારસ. જાય=જાહે. ગ્રહૂરી=ગ્રહણ કર, મૂકાવું

ઉપર જડાવ કામ ન કરાય, પણ તેઓને મારા કંચનત્વની અને તેઓ-પરના મારા વિશુદ્ધ પ્રેમની મારે રૂપદ્ર અક્ષરોમાં પ્રતીતિ કરાવી આપવી જોઈએ. ચેતનજી વિશેષ સન્મુખ થયા છે તે પ્રસંગેના લાલ લઈ સમતા અત્ર ઉદ્ગાર કાઢે છે તેપર આ પદ રચના છે.

શુદ્ધચેતના કહે છે કે-હે ચેતનજી ! હું તમારી છું એટલું કહું છું એ તમે બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો. હું અત્યારે તમારી પાસે નથી તેથી કદાચ તમને એમ લાગતું હશે કે ચેતના પોતાની નથી; પણ તમારા હૃદયમંદિરમાં હાલ માયામમતા છે તેથી હું આવતી નથી અને એ કારણને લઈને તમને જૂદા પ્રકારની અસર થતી હોય તો હું તમને ખાત્રી આપું છું કે હું તમારી જ છું, મેં મનથી પણ અન્ય પતિને ઈચ્છ્યો નથી અને શરીરથી કેાઈની સાથે સંબંધ ક્યો નથી, અત્યાર સુધી આપના વિરહઅગ્નિમાં બળ્યા ઠરું છું અને આપ મારો વિરહ દૂર કરશો એવી આશામાં આપના નામની માળા હાથમાં લઈ તમારો જાપ કર્યાં ઠરું છું. આ વાતમાં જો આપને જરા પણ ખોટું લાગતું હોય, અસત્યનો ભાસ પણ થતો હોય તો આપ કહો તેવા સોગન ખાઉ, આપ કહો તેવા પ્રકારનું દિવ્ય કરીને આપને પ્રતીતિ કરી આપું કે હું સર્વથા મન વચન કાયાથી શુદ્ધ પતિવ્રતા રહી છું અને છું.

વ્યવહારમાં ત્યારે સામા મનુષ્યને પ્રતીતિ કરી આપવી હોય ત્યારે તે બાબતને અગે કવચિત્ સોગન બાવામાં આવે છે. ‘કરવત કાશી જઈ ગહુરી’ એ પદ સોગન બાવાના અર્થમાં વાપરવામાં આવેલ છે. મૂળ વાત તો એમ છે કે સંસારનાં અનેક દુઃખથી તમ થયેલા દુઃખી માણસો આ ભવમાં કાંઈ સુખ મળ્યું નહિ પણ આવતા ભવમાં સુખ મળશે, એવી અજ્ઞતાસૂચક શુદ્ધિથી કાશી જઈ અસલના વખતમાં કરવત મૂકાવતા હતા, મતલબ માથાથી પગ સુધી કરવતવડે કપાઈ આત્મહત્યા કરતા હતા અને તે પ્રમાણે કરવત મૂકાવતી વખત મનમાં આવતા ભવમાં અમુક વસ્તુ પોતાને મળો એવી ઈચ્છા રાખતા હતા. આવી રીતે નિયાણું કરીને મરવાના આત્મઘાત કરવાના બીજા પણ ઘણા માર્ગો આ દેશમાં હતા: કેટલાક ગિરનાર પરથી ભેરવ-જવ ખાતા હતા એટલે એક ઊંચા શિખરપરથી નીચે ખાઈમાં પછાડી ખાતા હતા અને શરીરનો પાતથી નાશ કરતા હતા, કેટલાક જગ-

જાતજીના રથ નીચે પડી કચરાઈ જતા હતા, કેટલીક સ્ત્રીઓ મૃત્યુ પામેલ પતિ જ પાછો પતિ તરીકે પ્રાપ્ત થાય તેટલા માટે સતી થઈ બળી મરતી હતી. આ સર્વ અજ્ઞાનકષ્ટ હતું આત્મઘાત કરવાથી કદિ ઈચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થતી નથી, એટલું જ નહિ પણ પૂર્વે ખાંધેલાં અશુભ કર્મ લોગવી લેવાનો પ્રસંગ છોડી દઈ ઉલટા વધારે ચીકણાં અશુભ કર્મો એકઠાં કરવાનું તેથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ સર્વ રિવાજો ખ્રિષ્ટિ સરકારે હાલમાં બંધ કર્યો છે. કાશીએ જઈ કરવત મૂકાવવું એ અસલ તો આવા અર્થમાં વપરાતું હતું પણ પછી તે એક પ્રકારની સોગન ખાવાની રૂઢિ થઈ ગઈ. જેવી રીતે હાલ એમ કહેવામાં આવે છે કે અમુક કાર્ય તું કરે તો તારે માથે મુંબઈનું પાપ. એવી રીતે કરવત મૂકાવવું એટલે તું કહે તેવા સોગન ખાઉં, તું કહે તેવી રીતે તને પ્રતીતિ કરાવી આપું કે હું શુદ્ધ છું. તેલની ધગધગતી કઢાઈમાં હાથ બોળવો, અગ્નિમાંથી પસાર થઈ જવું, પાપ પુન્યની ભારી-માંથી બહાર નીકળી જવું વિગેરે અનેક રીતે દિવ્ય કરવામાં આવતાં હતાં. એવા અસાધારણ પ્રયોગથી પોતાનું શુદ્ધપણું બતાવી આપવામાં આવતું હતું. અહીં શુદ્ધચેતના કહે છે કે તમે કહો તે રીતે હું મારું શુદ્ધપણું બતાવી આપવા તૈયાર છું, આપ કહો તે દિવ્ય કરું, આપ કહો તે સોગન ખાઉં, પરંતુ આપ મનમાં ચોક્કસ માનજો કે હું આપની જ છું અને આપ સિવાય અન્ય કોઈની નથી તે વાતમાં જરા પણ ગોટો નથી, ફેરફાર નથી, અપવાદ નથી.

જ્યારે ચેતનજીને સમ્યક્ બોધ થાય છે અને તે માર્ગાનુસારી-પણાથી આગળ પ્રગતિ કરે છે ત્યારે તે સુમતિને સહજ મળે છે પણ વળી વચ્ચે વચ્ચે તેના ઉપર અનાદિ મિથ્યાત્વ જોર કરે છે ત્યારે તે માયામમતાના પ્રસંગો શોધવા લાગે છે. આવે વખતે ચેતન-જીની પ્રતીતિ કરાવવા માટે શુદ્ધચેતના પોતે અત્ર લખ્યા છે તેવા ઉદ્દગાર કાઢી ચેતનજીને સમજાવે છે, વસ્તુસ્વરૂપ બરાબર રીતે કહે છે અને તેનાપર વિચાર કરવા ચેતનજીને લલામણુ કરે છે. અત્ર જે દૃઢ પ્રતિજ્ઞા ચેતનજી સમક્ષ શુદ્ધચેતનાએ કરી છે તે માયામમ-તાની ઉપર સજ્જડ ફટકો મારે તેવી છે, કારણ કે તેમાં આંતર આશય એ છે કે જેને તમે તમારી માનો છો તે તો ઘેર ઘેર ભટક-

નારી છે, વેશ્યાઓ જેવી છે અને તેઓ એક પણ દ્રવ્ય મારા જેલું
કરી શકે તેવી નથી. આપના ઉપર એ પશુચર્યાઓ ગમે તેટલું હેત
ખતાવતી હોય, રાગ દર્શાવતી હોય, આકર્ષણ દાખવતી હોય, પણ
તેઓ તમારી નથી, તમારી થઈ નથી અને તમારી થવાની નથી.
આ ભાવ ખરાખર સમજીને મનન કરવા યોગ્ય છે.

આ ગાથાનો એક બીજો વિદ્વત્તા ભયો અર્થ ક્યો છે. જો એ વાતમાં
હે પતિ ! તમે દગો માનતા હો તો કાશી=તે કઈ વસ્તુ છે જેને હું
ગર્હુરી=ગ્રહણ કરું છું, એટલે મારા શુદ્ધપતિવ્રતપણામાં આપને
દગો લાગતો હોય તો બીજી એવી કઈ વસ્તુ છે, બીજી એવો કોણ
મારો પતિ કે ચાર છે જેને હું ગ્રહણ કરું, જેને હું ધારણ કરું, તે
આપ ખતાવો. જો કે આપ મારે મદિરે ઘણા કાળથી આવ્યા નથી
છતાં મેં અન્ય પુરૂષ સામે દ્રષ્ટિપાત પણ ક્યો નથી અને હું
તમારી જ રહી છું, છતાં એ વાતમાં આપને કાંઈ કપટ લાગતું
હોય તો માફ ચિત્ત ક્યાં અને કોનાપર છે તે ખતાવો. આ અર્થ
સુંદર છે પણ તેમાં કર્વત શબ્દનો અર્થ બીલકુલ રહી જાય છે તેથી
ઉપર પ્રથમ અર્થ ક્યો છે તેજ ચુકત છે.

શુદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપનો યથાસ્થિત બોધ થયા પછી પણ ચેતનજી
જ્યારે બની આવે ત્યારે વિભાવમાં પડી જાય છે, શુદ્ધ બોધપર
આવરણ આવવાથી જાણી જોઈને ઘણીવાર શુદ્ધ માર્ગથી કંટાળી જઈ
મિથ્યાત્વના કુમાર્ગપર ચઢી જાય છે અને પ્રાપ્ત થયેલા સપત્તિ શુભાવી
બેસે છે; તેને વળી સદ્ગુણ સુમતિ આપી ઠેકાણે લાવે છે. તેવે પ્રસંગે
બોલવાને સમજવાને યોગ્ય આ પદમાં જે ભાવ આપ્યો છે તે વિચાર
કરવા લાયક છે. સંસારજાવાનજી તમ થયેલા આ ચેતનજીને ખખર
પડતી નથી કે પોતે કોનાથી દુઃખી થાય છે અને શામાટે સંસારમાં
રખડે છે. એને સત્ય સ્વરૂપ સમજાવવા માટે અત્ર શુદ્ધચેતના સ્પષ્ટ
બોધ કરી પોતાનું ત્રિકાળશુદ્ધત્વ પ્રતીત કરાવે છે. પોતે ચેતનજીની
ક્રિમત કેટલી જિજ્ઞાસુ પ્રકારની આંકે છે તે સવિશેષપણે વ્યક્ત કરતી
આગળ વધે છે.

વેદ પુરાન કતેવ કુરાંનમેં,
આગમ નિગમ કહ્નુ ન લહુંરી;

વાચા રે ફોર શીલાઈ સેવનકી,
મેં તેરોં રસ રંગ રહુરી. તેરી૦ ૨

“ચાર વેદ, અઢાર પુરાણ, કુરાન અને ક્રિતાબમા તથા આગમ અને નિગમમાં (તારા સિવાય) અન્ય મને પ્રાપ્ત થતું નથી. વાણી ફેરવીને સેવન કરવાની રીત (સર્વત્ર તે ગ્રંથોમાં) શીખવી છે. હું (તેથી) તારા રસરંગમાં રહીશ.”

ભાવ-શુદ્ધચેતના પ્રતીતિજનક ઉદ્ભાવ કાઢતાં ચેતનજીને વધારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે હે મારા નાથ! હું તમારાં કેટલાં વખાણ કરું અને તમારે માટે કેટલા ઊંચા પ્રકારના શબ્દોમાં વાત કરું. હું તો સર્વત્ર આપનો જ ખ્યાલ કરું છું અને આપને જ દેખુ છું. મારા મનમાં આપના સિવાય બીજા કોઈનું દર્શન પણ થતું નથી, કારણ કે હું જ્યાં જોઉં છું, જ્યાં વિચાર કરું છું, ત્યાં આપની જ વાત મારા સાંભળવામાં અને વિચારણામાં આવે છે. ચાર વેદ જીઓ, અઢાર પુરાણ જીઓ, હજારત પેગમ્બરનું કુરાન જીઓ કે તેના અનુયાયીઓના બનાવેલા ક્રિતાબ નામથી પ્રસિદ્ધ બીજા સુસલમાની ધર્મશાસ્ત્રો જીઓ, જૈનોના પીસ્તાળીશ આગમ અથવા ઉપનિષદો જે નિગમમાં ગ્રંથો તરીકે ઓળખાય છે તે જીઓ; વળી તે ઉપરાંત બાઈબલ, જર-

* “ચાચર ફેરી શીખાઈ સખનીકી” આવી રીતે આ પદ્ધિ બંને પ્રતમા છે તેને માટે જીઓ વિવેચન

† તેરે ને બદલે ‘તોરે’ પાડાતર છે

૨ વેદ=ચાર વેદ. પુરાન=અઢાર પુરાણ. કુરાન=મહમ્મદ પેગમ્બરનું સુસલમાનનું ધર્મશાસ્ત્ર. ક્રેબ=ક્રિતાબ, મહમ્મદ પેગમ્બરની પછીના ગ્રંથકારોએ બનાવેલ ધર્મપુસ્તકો. આગમ=પિસ્તાલીશ આગમ, જૈન ધર્મશાસ્ત્ર. નિગમ=આગમના અર્થનો નિર્ધાર કરનાર શાસ્ત્રગ્રંથો, ઉપનિષદોને નિગમ કહે છે. કહુ=કોઈ, તારા સિવાય અન્ય લહુરી=પ્રાપ્ત કરી વાચા=વાણી ફેર=ફેરવી, પ્રગટ કરી શીખાઈ=શીખવ્યું છે સેવનકી=સેવન કરવાની વિધિ રસરંગ=રસના રંગમાં રહુરી=રહીશ.

‡ અર્થ નિર્ધાર કરનાર ગ્રંથને નિગમ કહેવામાં આવે છે હાલ જોને જૈનના નિગમો કહેવામાં આવે છે તે જૈન શાસ્ત્રથી તદ્દન વિરુદ્ધ છે અને તેના ખંડન માટે પૂર્વાચાર્ય મહારાજશ્રીએ ‘આગમ પ્રતિપક્ષનિરાકરણ’ નામે ગ્રંથ રચ્યો છે આ પ્રમાણે મને પત્યાસલ શ્રીઆનંદસાગરજી મહારાજ લખી જણાવે છે ‘નિગમ’ શબ્દ તેથી આનંદધનજી મહારાજે ઉપનિષદ શબ્દના અર્થમાં વાપર્યો હોય એમ જણાય છે.

થોસ્ત ગ્રંથો, બુદ્ધધર્મના ગ્રંથો, તર્ક ગ્રંથો કે અન્ય કોઈ પણ ધર્મનાં પુસ્તકો જુઓ તો ત્યાં તારા સિવાય બીજું કંઈ હું જોતી નથી. કોઈ તને ક્ષણિક માને છે, કોઈ તને દેહપ્રમાણ સમજે છે, કોઈ તને પરમાત્માનો અંશ સમજે છે, કોઈ તને પ્રકૃતિપ્રભાવથી પુરૂષાકારનું માયાઅવલિપ્ત સ્વરૂપ ધારે છે, કોઈ તને અનિત્ય માને છે, કોઈ અવિનાશી માને છે, કોઈ કર્માવલિપ્ત પણ વસ્તુતઃ શુદ્ધ ચિદાનંદ-સ્વરૂપ સમજે છે; એમ અનેક પ્રકારે તારા સંબધી વાતો કરે છે, તારું સ્વરૂપ સમજવા યત્ન કરે છે, તારે માટે વિચાર કરે છે; પણ હું ગમે તે ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચું છું, વિચારું છું કે જોઉં છું તો ત્યાં એક અથવા બીજા રૂપે તારી જ વાત જોઉં છું. હું ગમે તે જોઉં છું, તો તારી ને તારી વાત તેમાં છે એમ મારા મનપર અસર થાય છે અને તેથી મારા હૃદયપર તારા સિવાય અન્ય કોઈની વાત કદિ આવ-તી જ નથી, અન્યનો વિચાર પણ થતો નથી અને અન્ય પર ધ્યાન પણ જતું નથી. મારા નાથ ! તમે એટલા બધા પ્રસિદ્ધ છો કે જ્યાં ત્યાં હું આપની જ વાત જોઉં છું. આપની એવી કીર્તિ જોઈ મારે ઘણું મગરૂખ થવાનું કારણ છે અને એવા સુંદર પ્રસિદ્ધ પ્રતિષ્ઠિત પતિને મેળવીને અને તેને તેવા ઉત્તમ પુરૂષ તરીકે ઓળખીને કંઈ સ્ત્રી એવી મૂર્ખ હોય કે તેવા પતિપર યોગ્ય પ્રેમ રાખે નહિ, યોગ્ય હેતુ બતાવે નહિ, યોગ્ય ક્ષેત્ર સાચવે નહિ.

શુદ્ધચેતનાના મુખમાં અત્ર કવિએ બહુ ચાતુર્યથી જે વાત મૂકી છે, તે પરમતત્સદ્વિષ્ણુતા બતાવે છે. લેહમાર્ગ સેવનારા, અલેહ-માર્ગ અનુસરનારા તથા ઐશ્વર્ય, સાંખ્ય, નૈયાયિક, મુસલમાન કે ખ્રીસ્તી સર્વ ધર્મના નેતાઓએ ચેતનજીની વાત સુંદર રીતે કરી છે, ચેતનજીને શુદ્ધ સ્વરૂપે સમજવા અને વ્યક્ત કરવાના માર્ગપર વિચાર કર્યો છે, જૂઠાં જૂઠાં દૃષ્ટિબિંદુઓથી ચેતનજીને સમજવા પ્રયત્ન કર્યો છે. એ પ્રયત્નમાં તેઓ કેટલે અંશે કૃતેહમંદ થયા છે તેપર અહીં વિચાર કરવાનો નથી, પણ શુદ્ધચેતનાના કહેવાનો આશય એ છે કે કોઈ પણ ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચવા વિચારવામાં આવે છે તો તેમાં સર્વત્ર ચેતનજીની વાતો એક યા બીજા પ્રકારે કરેલી જોવામાં આવે છે. સત્યનો અમુક અશ લઈને તેને વિકસ્વર કરવાના પ્રયત્નમાં સર્વ

શાસ્ત્રકારોએ ચેતનજીની પ્રતિષ્ઠા અને મહત્વ વધાર્યા છે અને તેટલે દરજે તેમાંથી સાર ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. ઘણા ખરા ધર્મપ્રવર્તકોની એવી ધજા હોય છે કે પોતે અને પોતાનો અનુયાયી વર્ગ પરમાત્મસ્વરૂપની વિવિધ પ્રકારે સેવા કરી તે પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ પર આવી જાય અને તેમ કરી અક્ષય અભ્યાસાધ અનંત સુખમય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાની યોગ્યતા મેળવે. આવા સર્વત્રપ્રસિદ્ધ અને આરાધ્ય પતિને મેળવવા માટે શુદ્ધચેતના ખરેખર મગરૂખ થાય તેમાં નવાઈ નથી.

હે મારા નાથ ! તમે આવા સુપ્રસિદ્ધ છો તો હવે આપ આપની વાણી ફેરવીને સેવન કરવાની વિધિ શીખવો કે જેથી હું હમેશાં તમારા રસરગમાં રહું. તમારું સ્વરૂપ જૂઠા જૂઠા શાસ્ત્રકારોએ જૂઠી જૂઠી દૃષ્ટિથી બતાવ્યું છે પણ હવે એ સર્વ બાબતુપર મૂંઝીને તમે પોતે જ તમને આરાધવાની રીત વાણીથી પ્રસિદ્ધ કરો અને મને શીખવો, સમજાવો, જણાવો. આપ જેવા મોટા માણસો જેની વાત વેદ પુરાણાદિ સર્વ ગ્રંથોમાં કરી છે તે તો હીક, પણ હવે તો આપ પોતે જ સેવનની રીત મને સમજાવો. શું કરવાથી પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય, શું કરવાથી આત્મા પરમાત્માપણું પામે અને કેવી રીતે મારા નાથ (તમે) પ્રસન્ન રહેો એ આપ પોતે જ મને સમજાવો. એ શીખીને પછી હું આપના જ રસરગમાં રહેવા ધારણા રાખું છું અને ગમે તેમ કરી આપને પ્રસન્ન કરવા મારી દૃઢ ઈચ્છા છે. મારે તો તમે રાજ થાઓ એમ ગમે તે પ્રકારે કરવું છે. મારે બીજા કોઈનું કામ નથી અને મે જ્યારે આવા વેદપુરાણકુસાનઆગમપ્રસિદ્ધ પતિ મેળવ્યા છે ત્યારે મારે બીજાની ઈચ્છા કેમ રહે ? બીજા તરફ મારે દૃષ્ટિપાત પણ કેમ થાય ? બીજા તરફ સહજ વલણ પણ કેમ રહે ?

મતપક્ષ મૂંઝી દઈ શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજવાની ઈચ્છાવાળા તત્ત્વરસિક સુસુક્ષ્મે જ્યારે સમ્યક્ જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે સર્વત્ર એકતા અનુભવે છે, ગમે તે ધર્મશાસ્ત્ર વાંચે તોપણ તેમા સત્યનો અંશ કેવી રીતે આવી રહેલો છે તે તેના ગ્રાહ્યતા આવી જાય છે અને તે વિરોધના અંતરમાં રહેલી એકતા જોઈ શકે છે, તે સર્વત્ર પરમાત્માને આરાધી તત્ત્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ પ્રત્યક્ષ દેખી શકે છે અને એ લાવ

એટલો સુંદર છે કે શુદ્ધચેતના ચેતનજીનું મહત્વ બતાવવામાં પરમ-
તસહિષ્ણુતા અને દ્વંધમાં લળેલું જળ ફેંકી દેવાની અને સર્વ ગ્રહણ
કરવાની તેની શક્તિને એક ખાસ અગત્યની બાબત તરીકે બતાવે
છે. સત્તાવીશમાં પદમાં તથા અન્યત્ર આ વિષયપર કેટલુંક વિવેચન
થઈ ગયું છે. ચેતનજીની પાસે જ તેને સેવવાની રીત શીખવાનું શુદ્ધ-
ચેતના કહે છે તે તેની નમ્રતા બતાવે છે. પોતે તો બધું જાણે છે
પણ ચેતનજીના સુખથી જ તે માર્ગ કહેવરાવવામાં તેનો આશય તેને
પ્રસન્ન કરવાનો સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. રસરંગમાં રહેવાનો નિશ્ચય
તેની અને કુટિલ માયામમતા બીજો સાથેનો લેહ બતાવવા માટે
છે. તેઓ સર્વત્ર ભટકનારી છે અને પતિવ્રતા નથી એ ભાવ પ્રદર્શિત
ઠરવા પોતે તો પતિના રંગથી રંગાઈ જઈ તેમાં રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો
છે એમ બતાવે છે.

પ્રથમની બે પંક્તિનો અર્થ એમ પણ થઈ શકે કે વેદ પુરાણ
કુરાન કિતાબ અગમનિગમ (એટલે વેદાંત) એ સર્વને હું કાંઈ ગણતી
નથી, હું તો તારો મત જ મારું છું, મને અન્ય કાંઈ ઇષ્ટ નથી. શુદ્ધ-
ચેતનાનું કહેવું એમ છે કે જે ચેતનજીનો મત તે તેનો પોતાનો
મત, એને કોઈ અન્ય ંથેનું કામ નથી. આ અર્થ પણ ઠીક છે.

આ ગાથાનો ભાવ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. જેઓ અકારણ ધર્મના
નામે લકાઈઓ મચાવી મૂકે છે તેઓએ તેમાં સત્યાંશ ક્યાં અને કેવી
રીતે રહેલ છે તે આનંદધનજીના અભિપ્રાય પ્રમાણે સમજવું જોઈએ
અને સત્ય સ્વરૂપ સમજ્યા પછી ચેતનજી સાથે રસરંગ જમાવવો
જોઈએ. હાલ તો શુભ માર્ગો પણ એવા કંટકમય કરી મૂકાયલા
જોવામાં આવે છે કે તેમાં ચાલવાથી લાલ જોઈએ તેવો થતો નથી
અને કેટલીકવાર તો મોટી હુનિ થતી જોવામાં આવે છે. જ્યારે ધર્મના
માર્ગો પણ આવા વિષમ બનાવી મૂકવામાં આવ્યા હોય ત્યારે પછી
ચેતનજીને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કેવી રીતે અને ક્યાં કરવું એ
મોટો પ્રશ્ન થઈ પડે છે. તેથી વસ્તુસ્વરૂપ સમજી ચેતનજીના રસ-
રંગમાં રહી શકાય એવા માર્ગો ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

“આચર ફેરી શિખાઈ સખનીકી” એવો પાઠાંતર છે તેનો અર્થ
ગાનારાઓએ સ્પષ્ટ રીતે સેવન કરવાની રીતિ શીખવી એમ થઈ શકે

છે. આત્મગાન-હૃદયગાન દ્વારા પરમાત્મભાવને સેવવાની રીતિ શીખવી એટલે આંતરગાનથી પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કર્યો, સમજાયો એ અર્થ સાધારણ રીતે થઈ શકે છે. પ્રત્યુત્ત હકીકત સાથે આચરનો ભાવ ખરાબર બેસતો આવતો નથી.

અહીં પરમાત્મભાવ પ્રગટ કરવાની વિવિધ રીતિઓ અન્ય ગ્રંથો બતાવે છે તેના તરફ ધ્યાન ન આપતાં શુદ્ધચેતના ચેતન પતિને કહે છે કે હે નાથ! આપ પોતે જ હવે સેવનની વિધિ વાણી દ્વારા શીખવો એટલે એથી આપને એક તો મારી સાથે વાતચીત કરવી પડશે અને અત્યાર સુધી આપ મારી સામે જોતા નથી અને સાથે બોલતા નથી તે સ્થિતિનો અંત આવશે અને આપની પોતાની ઇચ્છા શું છે તે મને વ્યક્ત થતાં હું તેને માન આપી અનુસરીશ. હે નાથ! તેટલા માટે આપ પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવાની રીતિ મને શીખવો. ટપાકાર આ ગાથાનો અર્થ કરતાં કહે છે કે ‘આગમ એટલે જૈનાગમનો નિગમ એટલે માર્ગ પ્રત્યે કાંઈ પ્રાપ્ત કર્યું નહિ, વાણી બોલીને તારી સેવા (શુદ્ધચેતનાએ) મને શીખવી.’ આ ભાવમાં જણે સુમતિ ચેતનજીને ઉદ્દેશીને બોલતી હોય તેવો ભાવ બતાવ્યો છે; પણ તે ભાવ ઉપર લખ્યો છે તેવો આત્માને ઉચ્ચતર સ્થિતિમાં અતાવનારો નથી તેથી પ્રથમ અર્થ લખ્યો છે તે વિશેષ યોગ્ય જણાય છે. તાત્પર્ય આ ગાથાનું એ છે કે ચેતનજી પોતે જ સેવનની રીતિ વાણી દ્વારા વ્યક્ત કરે તો તેને પ્રથમ તો વિચાર કરવો પડે અને તેમ કરતાં ચેતના સુમતિ અને માયામમતાનું સ્વરૂપ સમજી જાય. આવા અનેક ઉદ્દેશો મનમાં રાખી ચેતના ચેતનજી પાસે સેવનની વિધિ વાણી દ્વારા વ્યક્ત કરવા વિનંતિ કરે છે. ચેતનાનો આશય પતિ સાથે રસરંગ જમાવવાનો છે અને તેથી તે હજી પણ આગળ તેજ લયમાં બોલે છે

મૈરે તો તું રાજીં ચહીઈ,

ઔરકે બોલ મેં લાખ સહુરી;

આનંદધન પ્રસુ વોં મિલો* પ્યારે,

નાહિ તો ગંગ તરંગ વહુરી. તેરી૦ ૩

* મિલોને સ્થાનકે બને પ્રતોમા ‘મિલો’ પાઠ છે તેના અર્થ પ્રસિદ્ધ છે, તેના બાવબર વિવેચન કર્યું છે તે જુઓ

“મારે તો તું પ્રસન્ન રહે એટલું જોઈએ છીએ, બીજાનાં લાખો વચ્ચેનો હું સહન કરીશ. વહાલા આનંદધન નાથ! જલદી મળો, નહિ તો પછી હું ગંગાના પ્રવાહમાં તણાઈ જઈશ.”

લાવ-શુદ્ધ પતિવ્રતા સ્ત્રીની લાવના ગમે તે યોગ્ય પ્રકારે પતિને પ્રસન્ન કરવાની હોય છે, તેને પછી લોકો વરઘેલી કહે કે તેની અન્ય પ્રકારે મશ્કરી કરે તેની તે દરકાર કરતી નથી, તેની સખીઓ તેને હસે તેને તે ગણુકારતી નથી, બીજા માણસો તેની ગમે તેવા શબ્દોમાં વાતો કરે તે વાતની તેના મનમાં ચોટ રહેતી નથી, તેનું સાધ્ય તો હરકોઈ પ્રકારે પતિને પ્રસન્ન કરવાનું હોય છે. બીજા કોઈ તેને લાખો બોલો સંભળાવે તેની તેને દરદાર હોતી નથી અને તે સર્વને સહન કરી જાય છે. વેદપુરાણ-આગમપ્રસિદ્ધ પતિને મેળવીને શુદ્ધચેતનાની પણ એવી જ દશા થાય છે. તે સ્વપ્ન રીતે પતિ સાંભળે તેમ કહે છે કે બીજા સર્વ ગ્રંથો તમારા સંબંધમાં ગમે તે પ્રકારે વાત કરે, માયામમતા તમારી વિરુદ્ધ ગમે તેટલું બોલે અને માયામમતાના સંબંધી ગોત્રજનો તમારા સંબંધમાં ગમે તેવા શબ્દોમાં મશ્કરી કરે તેની મારે દરકાર નથી. મારે તો એક જ વાત છે કે ગમે તે પ્રકારે તમને પ્રસન્ન કરવા અને તમે સર્વદા મારા ઉપર પ્રસન્ન રહો તેવા ઉપાયો ચોજવા. વ્યવહારમાં પતિપ્રાણ સતી પતિને રાજી રાખવા અનેક પ્રયત્ન કરે છે અને પતિપ્રેમમાં આસક્ત હોઈને લોકોની વાતની દરકાર કરતી નથી; તેમ હું પણ તમારા સિવાય અન્ય માટે વિચાર કરતી નથી, તમને પ્રસન્ન રાખવા નિરંતર વિચાર કર્યો કરું છું અને તે સંબંધમાં લોકો મારે માટે વાતો કરે તેની હું દરકાર કરતી નથી.

સુમતિવંત ચેતનની આવી દશા હોય છે. તેને પોતાની શુદ્ધ પરિણતિ પ્રાપ્ત કરવામાં એટલી તક્ષીનતા હોય છે કે તેને લોકોના ઉપરચોટીઆ વ્યવહારની જરા પણ વિચારણા રહેતી નથી. કહેવાની મતલબ એમ નથી કે વ્યવહાર વિરુદ્ધ તે કોઈ પણ કાર્ય કરે છે, પરંતુ વાત એમ છે કે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે

૩ મેરે=મારે રાજ=પ્રસન્ન. ચહીએ=જોઈએ ઓરકે=બીજાના. બોલ=વચન સહુરી=સહન કરીશ વેગે=જલદી. ખારે=વહાલા ગંગતરગ=ગંગાના પ્રવાહમાં વહુરી=તણાઈ જઈશ

લોકો તે સંબંધમાં શું બોલશે, પોતાની કીર્તિને તેથી કેટલી અસર થશે, પોતાની સ્થિતિને તેથી યોગ્યાયોગ્ય શું જણાશે—એ સંબંધી વિચારણા પ્રાકૃત મનુષ્યને વિશેષ હોય છે; તેના કાર્યની રેખા અંકિત કરનાર સ્થૂળ વ્યવહારનું સાધ્ય બિંદુ હોય છે. જ્યારે શુદ્ધ ચેતનનાં કાર્યને સુકરર કરનાર સાધ્ય ચેતનનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનું, પ્રગટ કરવાનું, વિકસર કરવાનું રહે છે. એને અંગે કોઈ વખત વ્યવહારના માણસો તેના વર્તનને કે આચરણને પ્રાકૃત દૃષ્ટિબિંદુથી સ્વીકારી ન શકે, સમજી ન શકે, તોળી ન શકે એવું બની આવે છે અને તેવે પ્રસંગે કોઈ કોઈ વાર તેની અયોગ્ય રીતે હાંસી કરવાને પણ તેઓ ચૂકતા નથી. આ પ્રમાણે હકીકત હોવા છતાં શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છાવાળો સાધ્ય દૃષ્ટિવાન્ ચેતન પોતાનું વર્તન લોક-રૂચિ અનુસારે કરતો નથી પણ સાધ્યપ્રાપ્તિમાં પોતે કેટલો આગળ વધી શકે છે એ દૃષ્ટિ રાખીને જ પોતાની કર્તવ્યરેખા અંકિત કરે છે. કોઈ કોઈ વખત તો વ્યવહાર માણસો તેને બહુ હસે છે, ઉઠાવે છે, બનાવે છે; પણ તે અંતઃકરણપૂર્વક સમજે છે કે મારી વાત કરનારા અને મને બનાવનારા બિચારા હજી તદ્દન સ્થૂળ ભૂમિકા ઉપર છે અને શુદ્ધ બોધથી કમનશીબ રહેલા હોવાથી જ્ઞાનચક્ષુથી વિકળ છે, વસ્તુતઃ અંધ છે. આવા કારણથી જ શ્રીમદ્ધર્મોપનિષદજી મહારાજે સમાધિશતકમાં લખ્યું છે કે:-

જગ જાણે ઉન્મત્ત ઔ, ઔ જાણે જગ અંધ;

જ્ઞાનીકું જગમેં રહ્યો, સું નહિ કોઇ સંબંધ.

જગતના લોકો સાધ્ય દૃષ્ટિયુક્ત જ્ઞાનીના વર્તનને ગાંઠા માણસના વર્તન જેવું ગણે છે. તેને ત્યાગ કરતો જોઈને, ધ્યાન કરતો જોઈને, મનનો નિરોધ કરતો જોઈને તેઓ મનમાં હસે છે, તેનાં ફાટાંતુટાં કપડાં જોઈને તેની મશ્કરી કરે છે, તેને વ્યવહારનાં નકામાં કાથોમાં લાગ ન લેતો જોઈને તેને મૂઢ કહે છે અને તેના દરેક કાર્યની વાસ્તવિક કિંમત સમજવાની પોતાની અશક્તિને લીધે અને પોતાની જેવા બીજા ઘણા માણસો તે અભિપ્રાયમાં પોતાને મળતા થતા જોઈને પોતાનું ઠંડાપણ સુમતિવંત જીવને ઉન્મત્ત કરાવવામાં વાપરે છે. એ પ્રસંગે સામાન્ય જનસમુદાયના ચાલુ પ્રવાહથી જીંચી આવેલો જ્ઞાની

વિચારે છે કે પોતાના સંબંધમાં વિચાર કરનારા આ વિચારા અંધ છે, જ્ઞાનચક્ષુથી રહિત છે અને વાસ્તવિક સમજણ વગરના છે. આથી વધારે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં બોલીએ તો ખરી રીતે આવા મનુષ્યના સંબંધમાં બીજા પ્રાણીઓ શું બોલે છે તે જણવાની કે તે સંબંધી ગવે-પણા કરવાની સુસ તત્ત્વરૂચિવંત જીવને ચિંતા જ હોતી નથી. તેનું સાધ્ય તો પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાનું અને તે માટે યોગ્ય સાધનો એકઠાં કરવાનું જ રહે છે. તે બની શકે તેટલું યોગ્ય દિશામાં શુદ્ધચેતના પ્રગટ કરવા મથે છે અને તેમાં જેટલે દરજ્જે પોતાને ફેરવે મળે તેટલે અંશે તે પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે.

આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી શુદ્ધચેતના કહે છે કે હે મારા નાથ! મારે તું રાજી રહે તેનું કામ છે, બીજા ગમે તેટલા બોલો મારે માટે બોલશે અથવા બોલે છે તે સર્વ સહન કરવા હું તૈયાર છું અને તૈયાર રહીશ. હે મારા નાથ! મને આપને મળવાની એટલી બધી અભિલાષા થઈ છે કે મને તો તમારા સિવાય બીજી વાત ગમતી નથી, પસંદ આવતી નથી, ધ્યાન ખેંચનારી થતી નથી હે નાથ! આપ હવે તો આપની પ્રિય પત્નીને જલદી મળો, હવે જો આપ મને મળવામાં ટીલ કરશો તો મોટી ભૂલ થશે. અત્યારે મારે ને તમારે મળવાની ભેગવાઈ મળી ગઈ છે, માયામમતા આપનાથી દૂર ખસી ગઈ છે અથવા ખસી જવાની સ્થિતિમાં આવી ગઈ છે અને આપનાથી જરા ડરી જઈ આપનાપર પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપન કરી શકતી નથી, તેવે વખતે આવો સુંદર દેહ, ઉત્તમ જાતિ, શરીર-સ્વાસ્થ્ય, દેવશુરનો યોગ વિગેરે અનેક પ્રકારની અનુકૂળતાઓ પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ જો આપ મને નહિ મળો તો હું સંસારરૂપ ગંગાના પ્રવાહમાં તણાઈ જઈશ, હું નદીમાં અંપાપાત કરીશ અને પછી મારો અને તમારો યોગ અચોક્કસ વખત સુધી લંબાશે. સર્વ પ્રકારની અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થયા છતાં પણ શુદ્ધચેતનાને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ ગ્રહણ કરવામાં ન આવે તો પછી એવી ભેગવાઈ સંસારચક્રમાં ક્યારે ફરીવાર મળશે તે કહી શકાય નહિ. આ હેતુને લઈને શુદ્ધ-ચેતના કહે છે કે આપ મને મળશો નહિ તો સંસારસંરિતાના પ્રવા-હમાં હું અંપાપાત કરીશ એટલે હું સંસારમાં ઘસડાઈ જઈશ, મત-

લખ ચેતનજી આવી અનુકૂળ તકનો અત્યારે લાભ નહિ લે તો પછી તે સંસારમા ઘસડાઈ જશે અને પછી પાછો તેનો કથારે અવસર આવશે તે કહી શકાય નહિ. ચેતના અને ચેતનનો અલેદ છે, તેથી ચેતનાએ ગંગાના પ્રવાહમાં પડવાનું કહેવું તે ચેતનજીને તેમાં તણાવા બરાબર છે. અત્ર જે હકીકત બતાવી છે તે બરાબર સમજી શકાય તેવી છે. અનેક પ્રસંગે ચેતનજીને કહેવામા આવ્યું છે કે તેને અત્ર જેવી અનુકૂળ ભોગવાઈ મળી છે તેવી લવચકમાં કોઈક જ વખત મળે છે; તેનો ઉપયોગ શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરવામાં થાય તો તેનું જીવન સફળ થાય છે, નહિ તો તે સામાન્ય વ્યક્તિઓની પેઠે ફોગટ ફેરા જેવું જીવન ગાળી સંસારમાં સરી જાય છે, પડી જાય છે, દુખી જાય છે. શુદ્ધચેતના તેની પોતાની સ્ત્રી છે, તેને અનુકૂળ છે અને તેને મળવાને આતુર છે, સુમતિ પ્રાપ્ત કરી તે દ્વારા પોતાનું પ્રસિદ્ધ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી શુદ્ધચેતના સાથે અનન્ત કાળ સુધી વિલાસ કરવાની વિશુદ્ધ વૃત્તિ અને સામગ્રી પ્રાપ્ત કરવાની આવી તક તેણે કોઈ પણ રીતે ફેંકી દેવા યોગ્ય નથી.

ટળાકાર આ ગાથા સુમતિના મુખમાં મૂકે છે. તે કહે છે કે અહિં જે કથન છે તે જડસંગી આત્મારામ પ્રત્યે સુમતિએ કહેલું છે. તે ચેતનજીને પોતાને ઉતાવળે મળવાનું કહે છે અને નહિ તો શુદ્ધ-ચેતનાના ઉર્જિવળ તરંગોમાં મળી જઈ બારમે ગુણસ્થાનકે પોતે જશે અને સુમતિ નહિ રહેશે એમ બતાવી સુમતિ કુમતિની મર્યાદા બતાવે છે. ટળાકારનો આશય એવો જણાય છે કે સુમતિ પોતે તો શુદ્ધ છે પણ પતિનો વિરહ સહન કરી શકતી નથી તેથી પોતે બારમા ગુણસ્થાનકે ઉર્જિવળ આત્મપરિણતિરૂપ શ્વેત તરંગોમા મળી જવાનું કહે છે અને પછી ત્યાં તેનું વ્યક્તિત્વ નાશ પામશે. તેરમા ગુણસ્થાનકે તો શુદ્ધ કેવલ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને સુમતિ કુમતિનો લય થાય છે અને શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રગટ થાય છે. આવી રીતે હકીકત કહીને ચેતનજીને પોતાના તરફ આકર્ષણ કરવાનો સુમતિનો આશય હોય એમ ટળાકાર જણાવે છે. એ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં લાવ ઠીક આવે છે, પણ સુમતિ આવા પ્રકારની ધમકી ચેતનજીને આપે તે પહેલી અને બીજી ગાથાના લાવને અનુરૂપ લાગતું નથી. સુસ વાંચનારે બંને અર્થ યોગ્ય રીતે વિચારવા.

આ આખા પદનો આશય ચેતનજીને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવી તે પ્રગટ કરવા માટે આગ્રહ કરવાનો છે. એમ કરવા જતાં શુદ્ધચેતનાએ એક વાત બહુ સુંદર કરી છે અને તે એ છે કે ચેતનજીની વાત સર્વ શાસ્ત્રોએ કરી છે અને ચેતનજી સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. આવા સુપ્રસિદ્ધ ચેતનજી પોતાનું પ્રસિદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા લલચાય તે માટે તેને બહુ સુંદર શબ્દોમાં બોલાવ્યા છે અને તે વાત ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. બીજી વાત ચેતનજી પાસે જ તેને સેવન કરવાની રીતિ કહી બતાવવા સૂચવ્યું છે. એનો ગર્ભિત આશય વ્યક્તિલેદે શુદ્ધ દશા પ્રગટ કરવાના માર્ગોનું વિવિધપણું બતાવવાનો છે. ક્રિયાથી, યોગથી, જ્ઞાનથી અને તેના જૂદા જૂદા વિલેદથી સેવનની રીતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અમુક વ્યક્તિને કઈ રીતિ અનુકૂળ છે તે તેણે યોગ્ય અંકુશ નીચે રહીને ચોધી કાઢવાનું છે. આ ઉપરાંત ચેતનજીને પ્રસન્ન રાખવાનો જે લાવ છેદી ગાથામાં બતાવ્યો છે તે પણ બહુ જ વિચારવા યોગ્ય છે. આવી રીતે બેતાલીશમા પદમાં બે અક્ષર સ્મરણ કરવાની જે વાત કહી છે તે ચેતન અને ચેતનાના અસ્પર્શ ઉદ્દગારથી સ્પષ્ટ કરવાનું સૂચવન ત્યાર પછીનાં બે પદમાં કર્યું છે. આ છેદાં ત્રણે પદોનો આશય બરાબર વિચારવો.

૫૬ પીસ્તાળીશમું-રાગ ટાડી.

ઠગોરી મગોરી લગોરી જગોરી.

મમતા માયા આતમ લે મતિ,

‘અનુભવ મેરી ઔર દગોરી. ઠગોરી૦ ?

“ઠગારીઓ! ભાગી જાઓ: (ચેતનાને કહે છે) તમે મને વળગો, જાતલ થાઓ. મમતામાયા રૂપ મતિ લઈને આત્મા (હું) તમને વળગ્યો છું, જ્ઞાનદૃષ્ટિ મારી છે અને તે સિવાય અન્ય દગો છે-પર છે.”

* ‘અનુભવ મેરી ઔર દગોરી’ એ પ્રમાણે પાકાંતર બે પ્રતમા છે. અર્થમાં ફેર પડતો નથી

૧. ઠગોરી=ઠગારીઓ, કમણીઓ. મગોરી=ભાગી જાઓ. લગોરી=લાગી જાઓ, વળગો જગોરી=જાતલ થાઓ લે મતિ=મતિ લઈને. મેરી=મારી. ઔર=તે સિવાય, અન્ય. દગોરી=દગો છે, ૫૨ છે.

ભાવ-આ પદનો અર્થ ઘણો વિપત્ર છે. પ્રથમ મારા શુદ્ધ મહારાજે જે પ્રમાણે અર્થ કહ્યો છે તે બતાવું છું, પછી આખું પદ પૂરું કરી ટખાકારનો અર્થ વિચારશું. બન્ને અર્થ તદ્દન જૂદાં દૃષ્ટિ-બિદુથી લખાયલા હોવાથી એક સાથે તેપર વિવેચના થઈ શકે તેમ નથી. બન્ને અર્થ કરવામાં કેટલાક શબ્દો પદમાં અધ્યાહાર હોય એમ ધારી લેવું પડે છે. કર્તાનો ખરો આશય સમજવો મુશ્કેલ છે.

ચેતનજી પોતે ઉપર પ્રમાણે પ્રતીતિજનક ઉદ્દગારો શુદ્ધચેતના પાસે સાંભળી હવે માયામમતાને ઉદ્દેશીને પ્રથમ કહે છે કે હે દગનારીઓ ! તમે હવે મારી પાસેથી લાગી જાઓ, નાસી જાઓ, દૂર ધઈ જાઓ, અને હે ચેતના ! તમે હવે જાગ્રત થાઓ અને મને વળગો. આ મમતા અને માયાની સોળતમાં પડી તેની ખુદ્ધિ લઈને ચેતનજી તેને વળગ્યો છે, પણ મારી પોતાની દૃષ્ટિ તો અનુભવદૃષ્ટિ-જ્ઞાનદૃષ્ટિ જ છે અને તે જ્ઞાનદૃષ્ટિમાં જે વસ્તુનો સમાવેશ થતો નથી તે સર્વ દગો છે, પર છે; તે વસ્તુ મારી પોતાની નથી, વિશ્વાસ કરવા લાયક નથી. હાલ તો ચેતનજી એટલે કે હું પોતે પારકી ખુદ્ધિએ આલ્યો છું પણ તે મારી પોતાની શુદ્ધ દૃષ્ટિ નથી, તે સર્વ પર છે, વસ્તુગત ધર્મની તાત્ત્વિક દૃષ્ટિથી અન્ય છે, અવર છે અને ખાસ સુદ્ધનો અસંગ આવે ત્યારે મને પોતાને દગો દેનાર છે, મને હેરાન કરનાર છે, મને ફસાવનાર છે *

ચેતનજીને જણાયું કે પોતાના સ્વરૂપનું વર્ણન વેદ પુરાણ કિતાબ આગમ નિગમ વિગેરે અનેક સુપ્રસિદ્ધ ગ્રંથોમાં કરેલું છે અને પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વર્તમાન વિભાવદશામાં દેખાય છે તેથી તદ્દન જૂદું છે.

* આ પ્રમાણે અર્થ જ્ઞામાં પ્રથમની પંક્તિના બે શબ્દો માયામમતાને ઉદ્દેશીને બોલાયલા બતાવ્યા છે અને બીજા બે શબ્દો શુદ્ધચેતનાને ઉદ્દેશીને બોલાયલા બતાવ્યા છે, તેમ જ બીજી પંક્તિમાં ચેતન પોતાને માટે આત્મા શબ્દ વાપરે છે અને 'વળગ્યા છે' એટલા અક્ષરો અધ્યાહાર લેવા પડે છે, એટલે અર્થ તાણી ખેંચીને કરવો પડે છે; પરંતુ પદના આગળ પાછળના ભાવ સાથે તથા ઉપરના પદોના ભાવ સાથે આ અર્થ બહુ અનુરૂપ આવે છે કવિ ન્યા ઉદ્દગાર કહે છે-દૃઢયમાથી ગાન કહે છે સારં દેટકું નિરુદ્ધપણું વાપરે છે તેથી આવી રીતે ચેતન પોતાને માટે 'આત્મ' શબ્દ વાપરે અને 'હું' એવો ઉચ્ચાર ન કરે તો તે તેના વિભાવ અને સ્વભાવદશાની સ્થિતિને યોગ્ય છે એમ ગણી સકાય

વિ કે

એ હકીકત જાણ્યા પછી અને વળી પોતાને શુદ્ધચેતના જેવી સુંદર નવચૌવના પતિવ્રતા સ્ત્રી છે એ વાતથી વાકેફગાર થયા પછી તે માયા-મમતાનું સ્વરૂપ સમજે છે, વિચારે છે અને પછી તે કહે છે કે હે કંગારી માયામમતા ! અત્યાર સુધી હું તમારા તરફ લલચાઈ ગયો હતો, તમને મારી સ્ત્રીઓ સમજતો હતો અને તમારામાં આસક્ત હતો; પણ હવે મને માલૂમ પડે છે કે એ બાળતમાં હું કંગાયો હતો, દેસાચો હતો, છેતરાઈ ગયો હતો; તેવી મને છેતરનારી હે હુચ્ચી સ્ત્રીઓ ! તમે હવે મારાથી દૂર જાઓ, મારો છેડો છોડો, મારાથી આઘી આલી જાઓ; અને હે વહાલી શુદ્ધચેતના ! તું હવે જાગૃત થા અને મારી સાથે લાગ. અત્યાર સુધી મેં તને ઉઘાડી રાખી છે, તારી હકીકત સાલળી નથી, તને ઉવેખી મૂડી છે, તે ઠીક થયું નથી; પણ હવે તું જાગૃત થા અને મને ભેટ, મારી પાસે આવ અને મારી હૃદયવદ્ધતા થા. અહો ! આ આત્મા (હું પોતે) અત્યાર સુધી માયામમતાની બુદ્ધિએ આલ્યો છે. જ્યારે કોઈ વસ્તુસંબંધ કે સ્થિતિની તુલના કરવી હોય ત્યારે તેને મમતાની દૃષ્ટિથી જ જોઈ છે, તેની ગણના વ્યાવહારિક સ્થૂળ સુખ, સ્વગવડ અને અજ્ઞાનને અંગે જ કરી છે અને તેથી આત્મા વારંવાર ખોટી ગણતરી કરીને છેતરાયો છે, તેની ગણતરી બાંધી વળી ગઈ છે, ખોટી પડી છે, ખોટે રસ્તે દોરનારી જણાઈ આવી છે. તેણે જે વસ્તુને પોતાની માની હતી તે પારકી જણાઈ છે, પોતાના સંબંધીઓને આલ્યા જતા જોયા છે, પોતાનું દ્રવ્ય ઘસડાઈ જતું જોયું છે, પોતાનાં સગાં-ઓને માની લીધેલા વૈરી તરીકે કાર્ય કરતાં જોયાં છે. આ સર્વ ભૂલ ભરેલી ઉલટી ગણતરીનું કારણ એ હતું કે તે સર્વની કિંમત માયા-મમતાના અજ્ઞાનમૂલક ધૌરણ પર કરી હતી અને જ્યાં ગણતરી કરવાનું ધૌરણ (Basis) જ ખોટું હોય ત્યાં પછી તેના સરવાળા બાદ-બાકી ખોટાં જ આવે એમાં નવાઈ જેવું નથી. જેને વસ્તુતઃ સુખ માની સરવાળામાં ગણ્યું હતું તે તો દુઃખરૂપ હોવાથી બાદ કરવું જોઈતું હતું; તેવી જ રીતે ગુણાકાર અને ભાંગાકાર પણ ઉલટા જ થતા હતા. આવી રીતે માયામમતાપર સુખદુઃખની ગણના કરીને ચેતનજી (હું પોતે) અત્યાર સુધી છેતરાયેલ છે, પરંતુ હવે મને સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે કે અનુભવદષ્ટિ એ જ મારી દૃષ્ટિ છે. વસ્તુ-

સ્વરૂપના યથાસ્થિત જ્ઞાનને, અગાઉ જણાવ્યું છે તેમ, અનુભવ કહેવામાં આવે છે. એ અનુભવદૃષ્ટિ અથવા જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જે ગણનાઓ કરવામાં આવે તે વાસ્તવિક ગણતરી છે, સાચી ગણતરી છે અને તેવી ગણતરીપર જે મુકામ ખાંધું હોય તે લાખો વખત ટકે છે તેમ જ ગણતરી કરનારની ગણનાઓને સાચી બનાવે છે; બાકી એ સિવાય બીજી દૃષ્ટિથી કોઈ પણ ગણતરી કરી હોય, સ્થૂળ સ્થિતિપર તુલના કરી હોય તે સર્વ દગાવાળી-અવિશ્વાસ્ય માલૂમ પડે છે અને તેવી ગણતરીપર કરેલાં કાર્યો પણ સુખને બદલે પરિણામે દુઃખ જ આવે છે. આવી ભૂલ ભરેલી ગણતરી ખોટી છે એમ હવે મને જણાયું છે તેથી એવી ખોટી ગણતરી કરાવનાર હે માયામમતા! તમે હવે મારાથી દૂર ખસી જાઓ, અહીંથી ભાગી જાઓ અને મારાપર તમારા વક્ર પ્રયોગો કદિ પણ અજમાવશો નહિ.

જ્યારે જ્યારે ચેતનજી જરા પણ શુદ્ધ દશામાં આવે છે, કોઈ શુદ્ધ અવબોધ થાય તેવું વાંચન શ્રવણ કરે છે, ત્યારે તેના મનમાં આવા શુદ્ધ વિચારો આવે છે અને તે વખતે થયેલી ભૂલપર પશ્ચાત્તાપ થાય છે, તે સાથે હવે પછી તેમ ન થાય તો ઠીક તેવા વિચારને લઈને આવા ઉદ્દગારો નીકળી આવે છે. એવી ક્ષણિક ભાવના લાખો વખત ટકાવી રાખવા માટે કવિએ એવા પ્રસંગે ચેતનજીથી બોલાયલા ઉદ્દગારો અત્ર નોંધી રાખ્યા છે. એની કિમત વસ્તુસ્વરૂપના અવબોધ વખતે હિચ્ચારાયલા શુદ્ધ ઉદ્દગારોના માર્ગદર્શકત્વ તરીકે બહુ મોટી છે, એવી સ્થિતિ અધિકાર અને પ્રસંગોપર આધાર રાખે છે, પરંતુ એવા પ્રસંગે એક સરખી સૌમ્ય સ્થિતિ થતાં વસ્તુદર્શન યથાતથ્ય થાય છે અને તેના કાયમ લાભ મળે તે માટે એવા પ્રસંગે થયેલ સ્પુરણા હૃદયપર અંકિત કરવી ઉચિત છે. ચેતનજીને અહીં એમ વિચાર થાય છે કે જ્ઞાનદૃષ્ટિ એ મારી દૃષ્ટિ છે અને બીજો સર્વ દગો છે એ સાધારણ વાત નથી. એવી વિચારણાથી થયેલી બુદ્ધિને બરાબર વિકસર કરવાની અને તેવા વિચારો કરવાના પ્રસંગો વધારવાની બહુ આવશ્યકતા છે. નકામી વાતો કરવામાં બહુ વખત ઘણીવાર ચાલ્યો જાય છે તેનો સદુપયોગ થવા સાથે જો આવા શુદ્ધ વિચારો અને તે પણ ચેતનજીના પોતાના આંતર ઉદ્દઘાટન સાથે

થાય તો બહુ લાલ થવા સાથે ચેતનજીને થોડા વખતમાં માર્ગપર લાવી મૂકનાર થાય છે. સુસુક્ષ્મ જીવે આ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવાની-આત્મ-નિરીક્ષણ કરવાની બહુ જરૂર છે. ઘણી ખરી બાબતમાં આ જીવ વિચાર કરતો જ નથી અને કરે છે તો તેની યોગ્ય તુલના કરતો નથી, ઉપર ઉપરના વિચારનું યોગ્ય ફળ બેસતું નથી. શુદ્ધ સ્થિતિના ખપી જીવે તેથી યોગ્ય માર્ગદર્શક આશ્રય તબે વાસ્તવિક માર્ગને સૂચવનાર, આત્મ-દૃષ્ટિ બાબત કરનાર અને સ્વવિષયને અવલંબી રહેનાર શુભ આત્મ-વિચારણા કરવી અને તે વખતે સ્વને ઓળખવા માટે પરભાવનું સ્વરૂપ પણ તેટલા પૂરતું વિચારવું અને વિચારી યોગ્ય નિર્ણય કરવો. ચેતનજી હજી આવે પ્રસંગે વિચાર કરી કેવા કેવા ઉદ્દગાર કાઢે છે તે આગળની ગાથામાં બેવામાં આવશે. એનો હેતુ ચેતનજીને વસ્તુસ્વરૂપનો શુદ્ધ અવબોધ કરાવવાનો છે. એ આશય બરાબર સમજવાથી આ અંટ-પટા પદનો નિષ્કર્ષ બહુ સારી રીતે નીકળી આવે છે. આવી વિચારણા કરવાથી ઘણી વખત જે હકીકતનો ખુલાસો શ્રવણ વાંચનથી થતો નથી તે સહજમાં થઈ બાધ છે અને તે વખતે મનમાં શાંતિ વ્યાપી બાધ છે. જ્ઞાનદૃષ્ટિ સિવાયની વસ્તુ અથવા સમ્બંધસ્થિતિ હજો દેનારી છે એ હકીકત પણ ચેતનજીને વિચારણાને અંગે જ સ્ફુરે છે.

આત ન માત ન તાત ન ગાત ન,*

જાત ન વાત ન લાગત ગોરી;

મેરે સબ દિન દરસન ફરસન,

તાન સુધારસપાન પગોરી. ઠગોરી૦ ૨

“(તે દૃષ્ટિ સિવાય મારે કોઇ) લાઇ નથી, મા નથી, બાપ નથી, સગા નથી, નાતીલા નથી અને તેઓની વાત મને સારી લાગતી

* હાપેલી સુકમા પ્રયમની જે પક્તિ આ પ્રમાણે છે ‘આત ન તાત ન માત ન જાત ન, ગાત ન વાત ન લાગત ગોરી એમાં સખ્તોની જગ્યા ફેરે છે, અર્થમાં ફેરફાર જણાતો નથી. જાત એટલે છેકરો અર્થ પણ થઈ શકે છે.

૨ આત=માઈ. માત=માતા, મા. તાત=પિતા. ગાત=સગોત્રીય, સગા અથવા શરીર જાત=સહાતીય, એક જ્ઞાતિવાળા લાગત=લાગે છે. ગોરી=સુહાવણી, સારી, ચોખી, હળણી. મેરે=મારે તો. દરસન=દર્શન ફરસન=સ્પર્શન, વંદના પૂજન. તાન=લય સુધારસપાન=અમૃતપાન પગો=પાક, ખરેખર

નથી. મારે તો સર્વ દિવસ તેનું જ દર્શન, પૂજન, તાન અને પાકું અમૃતપાન છે.”

ભાવ-વળી એતનજી સવિશેષપણે કહે છે કે હે માયામમતા ! તમારા પરિચયથી અત્યાર સુધી હું માળાપ સ્ત્રી પુત્ર સગાં સંબંધી-ઓમાં આસક્ત થઈ રહ્યો હતો, તેઓનાં દુ.ખે દુઃખી થતો હતો, તેઓના હર્ષપ્રસંગોમાં ભાગ લઈ રાજી થતો હતો, પણ હવે અનુભવદૃષ્ટિ ભગ્નત થઈ છે, અને તે સ્વદૃષ્ટિ છે અમે જણાયા પછી અન્યત્ર વિહાર કરવામાં મને મૂર્ખતા જણાઈ છે, અને તેથી જણાય છે કે અત્યાર સુધી જેમની સાથે સંબધ ક્યો તે માળાપ ભાઈ સગાં તથા નાતીલાઓ મારાં પોતાનાં નથી, મારો તેઓ સાથેનો સંબધ ચિદ-સ્થાયી નથી, નિત્ય તો છે જ નહિ અને હોવાનો સંભવ પણ નથી; અને તેથી મારાં ખરેખરાં માળાપ વિગેરે અનુભવ જ છે. મા એટલે દુઃખમાંથી રક્ષણ કરે તે માતા. એ અર્થ વિચારીએ તો વાસ્તવિક દુઃખથી બચાવનાર માતા તો જ્ઞાનદૃષ્ટિ જ છે, કારણ કે ખરું દુઃખ-સુખ શું છે તેનું જ્ઞાન પણ તે જ કરાવે છે. આવી રીતે સર્વ શબ્દો માટે સમજવું. આથી વ્યાવહારિક ભાઈ બહેન, માતૃપિતા, સગાં સંબંધીઓ વિગેરે સંબંધી વાત પણ મને સારી લાગતી નથી, ગમતી નથી, પસંદ આવતી નથી. તેઓની વાતમાં મને સ્વાર્થનો ઓછો વધતો અશ્વરૂપ દેખાઈ આવે છે અને તે બતાવનાર જ્ઞાનચક્ષુ છે. સ્થૂળ ચક્ષુથી જે હું સમજ્યો નહોતો, જે હકીકત મારી કલ્પનામાં પણ આવી નહોતી, જે હકીકત મેં સ્વપ્નમાં પણ દ્રીઢી નહોતી, તે વિવેકપૂર્વક પ્રાપ્ત થયેલ જ્ઞાનચક્ષુથી જણાઈ આવી છે અને તેનાથી મને હવે સાંસારિક સંબંધની અસ્થિરતા અને વસ્તુગત વાસ્તવ સ્થિતિનો બોધ થયો છે. આને લઈને ઉપર જણાવ્યું તેમ મને વ્યવહારૂ માતાપિતા વિગેરેના સંબંધમાં અને તેમણે કરેલી વાતોમાં કાંઈ ઉજ્જવળતા દેખાતી નથી, કાંઈ ધૃષ્ટતા જણાતી નથી, કાંઈ વિશેષતા મળી આવતી નથી; અથવા તે વાત ઓખી અથવા નિર્મળ હોય એમ પણ મને જણાતું નથી. વસ્તુસ્થિતિ સમજ્યા વગર ઉપર ઉપરથી જે વાત થાય, વસ્તુગત ધર્મોની અવાંતર સ્થિતિના હાર્દમાં ઉતર્યા વગર તેઓનું સ્વરૂપ વિચારવામાં કે ચિંતરવામાં આવે અને તેમનો વાસ્તવિક

ભાવ હૃદયપર સ્પુરે નહિ ત્યાં તેનું સ્પષ્ટ સ્વરૂપ સમજાતું નથી અને તેથી એવી રીતે કરેલી વાત ચોખી હોવાની શક્યતા બહુ ઓછી રહે છે.

અહીં ગાત શબ્દનો અર્થ સંગોત્રીય ક્યો છે તે સંબંધને અનુરૂપ છે. માળાપ વિગેરે નજીકનાં સગાં પછી ગોત્રીય સગાં આવે છે તેથી પ્રક્રમ બરાબર જળવાય છે. ગાત શબ્દનો બીજો અર્થ શરીર પણ થાય છે. માળાપ ભાઈ વિગેરેપરનો મોહ જેટલો હેરાન કરે છે તેટલો જ શરીરપરનો મોહ ત્રાસ આપે છે, તેથી તે અર્થ પણ ઘટે છે; પરંતુ તે (શરીર) કાંઈ વાત કરતું નથી અને ગોત્રીયો વાત કરે છે તેથી સંબંધ જોતાં પ્રથમ અર્થ વિશેષ ઘટતો આવે છે. ‘જાત’ શબ્દનો અર્થ સજ્ઞાતીય કરેલો છે તે પણ સંબંધને અનુરૂપ છે. ગોત્રીય પછી જ્ઞાતિના માણસો આવે છે. તે શબ્દનો બીજો અર્થ પુત્ર પણ થાય છે અને તે અહીં બરાબર બંધબેસતો પણ આવે છે. અહીં કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે મને સગાં સંબંધીઓ જે વાત કહે છે તે કાંઈ પણ રીતે ઇષ્ટ લાગતી નથી અને હવે તો મને એમ જણાય છે કે મારાં વાસ્તવિક માતાપિતા આ અનુભવના આવિર્ભાવો જ છે.

જ્ઞાનદૃષ્ટિને અંગે અહીં આઠ દૃષ્ટિપર વિવેચન પ્રાસંગિક ગણાય. તેમાં યોથી દૃષ્ટિથી બરાબર જ્ઞાનદૃષ્ટિ ભક્ત થાય છે અને તે દૃષ્ટિથી આગળ પ્રગતિ કરનાર ચેતનજીનું અહીં વિવેચન છે. એ આઠ દૃષ્ટિનો ખાસ વિષય અહીં બહુ લાંબો થઈ પડે તેથી અત્ર લખ્યો નથી, અન્ય પ્રસંગે તેપર વિવેચન કરવામાં આવશે (જુઓ યોગના વિષયપર વિવેચન); પરંતુ એટલું તો અત્ર જણાવવું યોગ્ય છે કે આઠ દૃષ્ટિપર ‘યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચય’ નામનો શ્રીમાન્ હરિભદ્ર સૂરિનો ગ્રંથ અને તેપરથી ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્દશોબિજયજીની કરેલી આઠ સંખ્યાઓ ખાસ મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે. યોથી દ્વીપ્રા દૃષ્ટિથી સમ્યગ્ બોધ થાય છે અને ત્યારથી ચેતનજીની પરિણતિની નિર્મળતા વિશેષ થતી જાય છે. એ દૃષ્ટિવાન્ ચેતનને પછી માતાપિતા સગા સંબંધીઓ જે વાતો કરે તે ઇષ્ટ લાગતી નથી, કારણ કે તેઓની વાતોનું મડાણ સ્થૂળ-પૌદ્ગલિક દશાપર હોય છે. આ આઠ દૃષ્ટિનું સ્વરૂપ બરાબર મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે. એને યોગદૃષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. સમ્યગ્ બોધ થયા પછીની દૃષ્ટિને સમુચ્ચયે જ્ઞાનદૃષ્ટિ કહેવામાં આવે

છે. ઉપરોક્ત ગ્રંથોમાંથી એનું સ્વરૂપ સદૃશરૂપ પાસે વિચારવું. અને આ ગ્રંથમાં વિવેચન કર્યું છે તે લક્ષ્યમાં લેવું.

એ જ્ઞાનદ્રષ્ટિ જ મારે તો દેખવાની વસ્તુ છે, પૂજવાની વસ્તુ છે, પાન કરવાની વસ્તુ છે, લય પામવાની વસ્તુ છે. એક વખત અનુભવદ્રષ્ટિ જાગત થાય એટલે આ ચેતન વિભાવદશામાંથી પાછો હટી જાય છે: પછી એને સંગ્રહસ્થાન કે રાજમહેલો જોવા લાયક જણાતાં નથી, લક્ષ્મીને તે પૂજા કરવા લાયક ગણતો નથી, સોડા લેમન મધ આદિ પદાર્થને પાન કરવા યોગ્ય ધારતો નથી અને મોહક પદાર્થોમાં લય લગાડવો ઉચિત સમજતો નથી; તેમ જ તેને માતૃપિતાપર પ્રેમ રહેતો નથી, સ્ત્રીપુત્રપર મોહ રહેતો નથી, બાઈ સાથે સ્વાર્થ રહેતો નથી, સગાંના સ્નેહની જરૂર રહેતી નથી, ચાવત પોતાના શરીરની પણ તેને દરકાર રહેતી નથી. એથી પણ વધારે સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો તેઓની વાતો સાંભળવી તે તેના કાનને પસંદ પણ આવતી નથી. તેથી તે અનુભવને કહે છે કે હવે તો મારે દરરોજ તાઝું દર્શન થાય, તાઝું પૂજન થાય, તાઝું પાન થાય અને તારામાં લય પમાય એ જ મારી ઇચ્છા છે. આંતરદ્રષ્ટિજન્યુત્પત્તિ થતાં ચેતનજીની આવી સુંદર દશા થાય છે, તેને પછી વ્યવહારનાં કાર્ય ઉપર, વ્યાવહારિક સંબંધ ઉપર અને સાંસારિક વિષયો ઉપર વિરાગ આવી જાય છે અને તે તેમાંથી બહાર નીકળી જવા વિચાર કરે છે, ભાવના કરે છે, નિર્ણય કરે છે. અહીં દર્શન ચક્ષુનો વિષય છે, તાન કર્ણનો વિષય છે, પરશન સ્પર્શદ્રિયનો વિષય છે અને પાન રસદ્રિયનો વિષય છે. એ રીતે અર્થ વિચારતાં નાસિકાનો વિષય સ્પષ્ટ થતો નથી, યગો શબ્દનો એવો કાંઈ અર્થ થતો હોવો જોઈએ પણ તે સ્પષ્ટ થતો નથી. કહેવાનો ભાવ એ છે કે મારે હવે સર્વ ઇન્દ્રિયસુખની પર્યાપ્તિ તારામાં છે, મારે દેખવું, જોવું, ખાવું, સાંભળવું એ સર્વ તારામય છે, મને હવે એમાં જ આનંદ આવવાનો છે, બીજી કોઈ વાત મને રૂચે તેમ નથી અને મારી ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ અત્યાર સુધી જે પૌદ્ગલિક પદાર્થોમાં હતી તે દૂર કરીને હવે હું તેના સદુપયોગ કરવા ઉદ્યત થયો છું અને તેમ કરવા માટે તેઓની દિશા અત્યાર સુધી વિભાવ તરફ હતી તે દેશીને હવે સ્વભાવ તરફ વાળી લેવાનો મેં નિર્ણય કર્યો છે.

પગોરીનો અર્થ પાકું-ખરેખરૂં એમ કયો છે તે અનુમાનપરથી સંબંધાનુસાર કરેલો છે.

શુદ્ધાવબોધ થાય ત્યારે ચેતનજીની આવી જ દશા થાય છે. તેને તે વખતે સંબંધનું અસ્થિરપાણું અને વિષયોનું વિરસપાણું સ્પષ્ટ સમજાય છે અને તેવે પ્રસંગે તેને નિશ્ચય થાય છે કે હવે પોતાની સર્વ શક્તિનો ઉપયોગ અનુભવદૃષ્ટિને વધારે વિકસર કરવામાં કરવો, કારણ કે પાકું દરશન ફરસન* લય અને પાન એ જ છે એમ તેને સમજણપૂર્વક વ્યક્ત થાય છે. આવી શુદ્ધ દશા ચેતનજીની કોઈ કોઈવાર થઈ આવે છે તેવા પ્રસંગોનો અને તેટલો લાભ લેવો યોગ્ય છે. આખા મનુષ્યજીવનમાં એકાદ વખત પણ જો એવો પ્રસંગ ખની આવે અને તે વખતે પોતાની યોગ્યતા સમજી યોગ્ય અંકુશ તળે યોગ્ય નિશ્ચય થઈ જાય તો તેનો લાભ ખડું મળે છે અને તે પ્રસંગે જે સ્થિતિ એક વિજળીના ઝખકારના આકારમાં થઈ આવી હોય છે તેનો લાભ વારંવાર-ચિર કાળ અને યાવત્ અનંત કાળ સુધી મળે છે. આવા પ્રસંગ હંદગીમાં જ્યારે મળી આવે ત્યારે તેનો પૂર્ણ લાભ લેવા સાથે તે પ્રસંગે યોગ્ય નિર્ણયો કરી લેવા અને તે નિર્ણયો ગમે તે ભોગે ન ફેરવવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરી રાખવાથી સાધ્યનું સામીપ્ય થવા સાથે જીવનસાફલ્ય થાય છે.

પ્રાંનનાથ વિહુરેકી વેદન,

પાર ન પાવું અથાગ યગોરી;

આનંદઘન પ્રસુ દરસન ઓઘટ,

ઘાટ ઉતારન નાવ મગોરી.

ઠગોરી૦ ૩

* આવો શબ્દ દ્વારકા સ્પર્શી આવ્યા એમાં પણ વપરાય છે એનો અર્થ દ્વારકાની ભેટ કરી આવ્યા, યાત્રા કરી આવ્યા એમ થાય છે એટલે ચેતનજીની યાત્રાનો વિષય હવે અનુભવદૃષ્ટિ થઈ છે, તેથી આ અર્થઘટના યુક્ત જણાય છે.

† અથાગને બદલે 'નયાવું' શબ્દ એક પ્રતમાં છે. અર્થ સમજતો નથી. અશુદ્ધ હશે એમ અનુમાન થાય છે.

૩ પ્રાણનાથ=પ્રાણના રક્ષણ કરનાર વિહુરેકી=વિરહની વેદન=પીડા. પાર=છેડો. પાવું=પામું. અથાગ=એનો થામ-પાર-છેડો ન આવે તેવું યગો=સ્થળ. દરસન=ગ્રાખી ઓવટ=અવધટ, વિષમ ઘટ=સ્તો. ઘાટ=સંસારસયુદ્ધનો આરો. ઉતારન=ઉતારવાને માટે નાવ=વહાણું. મગોરી=માણુ છુ, યાત્રાના કરે છુ.

“પ્રાણનાથના વિરહની વેદના છેડો ન આવે એવી હોવાથી તેનો પાર પામી શકતો નથી. આનંદધન પ્રભુનાં દર્શનરૂપ વિષમ માર્ગ છે, (તેરૂંપ) સસારસમુદ્રનો ઘાટ ઉતરવા માટે હું નાવડીની માગણી-યાચના કરું છું.”

ભાવ-ઉપર કહી તે અનુભવદષ્ટિ મારા પ્રાણની રક્ષા કરનારી છે, મને શાશ્વત જીવન આપનારી છે. એના વિરહનો માર્ગ પાર ન પામી શકાય તેવો છે, એ સ્થળ એવું છે કે જેમ ઊંડા જળનો તાગ મેળવવો મુશ્કેલ પડે તેમ તેનો છેડો પ્રાપ્ત કરવો મુશ્કેલ પડે તેમ છે મતલબ એ વિરહકાળ ક્યારે પૂરો થશે તે કહી શકાય તેમ નથી. બહુ ઊંડાણવાળા સમુદ્રમાં પાણી કેટલું છે અને જમીન કેટલી નીચી આવી છે તે જાણવા માટે બહુ પ્રયાસ કરવો પડે છે અને તેમાં કોઈ વસ્તુ પડી ગઈ હોય તો તે લઈ આવવામાં અથાગ મહેનત પડે છે. એવી રીતે આ વિરહવેદનાનો માર્ગ અથાગ છે. એક તો મારો પોતાનો માર્ગ અવળો છે અને વિરહકાળ બહુ લાંબા વખતથી આલ્યા કરે છે; આથી એ વિરહકાળ અથાગ જણાય છે. મારા પ્રાણ તો હું પોતે જ છું, તેને જાતે દશામાં લાવવાની સ્થિતિનો મને વિરહ થયો છે અને તેની આ સર્વ પીડા છે. પીડા કોઈ બહારની નથી પણ અનુભવદષ્ટિ જે મારી પોતાની વસ્તુતઃ છે તેનો જ વિરહ થયો છે અને તે અપાર જણાય છે, કારણ કે લાંબા કાળથી તેને ઉઘાડી દીધેલ છે. ચેતનજી પોતે આ પદ બોલે છે એમ શરૂ કરેલ હોવાથી આ પ્રમાણે અર્થ ઘટે છે. સમતા જો આ પંક્તિ બોલતી હોય અથવા શુદ્ધચેતના બોલતી હોય તો તેનો અને ચેતનજીનો ઘણા વખતથી વિરહ થયો છે તેની વેદના જેનું અથાગ સ્થળ છે તેનો પાર આવતો નથી એવો અર્થ ઘટે છે. એ વેદના એટલી લાંબા વખતની-અનાદિ કાળની છે કે તેનો વિચાર કરતા મારો પત્તો ખાતો નથી. અથવા ચેતનજી કહે છે કે તે વિરહવેદનાસ્થળ અથાગ જેનો-પાર ન આવે તેવું છે. અથવા તે વિરહસ્થળનો પાર લેતાં હું તો થાક્યો છું ઘણી મહેનત કરી પણ તેનો પત્તો જ ખાતો નથી.

આનંદધન પ્રભુનાં દર્શન કરવા-તેની ઝાંખી કરવી તે અનુભવ છે અને તે દર્શન એ જ અવધટ છે-વિષમ માર્ગ છે. તે માર્ગ પ્રાપ્ત

ઠરવો બહુ મુશ્કેલ જણાય છે. ઘટ એટલે રસ્તો-ઘાટ. અવઘટ એટલે વિષમ માર્ગ, મુશ્કેલ રસ્તો. અનાદિ કાળથી ચેતનજી એવા માર્ગે ચલી ગયા છે કે એને સીધો રસ્તો મુજબ નથી. એ માયામમતાના કુટિલ માર્ગોમાં પડી સંસારમાં રખડ્યા ઠરે છે અને તેથી તેને અનુભવના માર્ગો અટપટા લાગે છે. મોહથી એની પ્રવૃત્તિ એવી વિપરીત થઈ ગઈ છે, એની દૃષ્ટિ એટલી ચપળ થઈ ગઈ છે કે એ વિશુદ્ધ માર્ગને અટપટા માર્ગ સમજે છે અને સરળ માર્ગને અવઘટ સમજે છે. ચેતનજી પોતાની મોહાવૃત્ત સ્થિતિમાં આનંદધન પ્રભુનાં દર્શનને પણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાં તે સમજી શકતો નથી. હવે ચેતનજી સમજવા લાગ્યો છે કે પોતે અત્યાર સુધી સંગ કરવાની બાબતમાં છેતરાયો હતો. તે ઉપરાંત હવે તે વિશેષ સમજ્યો છે કે આ સંસારસમુદ્રનો ઘાટઉતારવા માટે તેને વહાણની જરૂર છે. એવા વહાણની ગરજ સારે અથવા તદ્દ્રૂપ જો આત્મિક વહાણ હોય તો તે અનુભવ છે. તેથી આનંદધન પ્રભુનાં દર્શન કરવા માટે અને સંસારસમુદ્રનો ઘાટઉતારી પેલે પાર રહેલ મોક્ષસ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તે અનુભવનો કાળી માગણી કરે છે. તે પ્રભુને વિજિત કરે છે કે હે મારા નાથ ! હું અત્યાર સુધી બહુ કળાયો છું, બહુ છેતરાયો છું, બહુ ક્રસાયો છું; મને હવે મારા સંગાસંગધીના રનેહમાં વાસ્તવિકતા નથી એમ જણાયું છે અને તે બધાં કારણથી હવે મારું સંસાર ઉપરથી મન ઉદ્વિગ્ન થયું છે, પરંતુ આપનાં દર્શન કરવાના માર્ગને મને પરિચય ન હોવાથી એ માર્ગ મને બહુ વિષમ લાગે છે તેથી આપનું દર્શન થાય અને આ સમુદ્રનો પાર પમાય એવું અનુભવ જહાજ મને ગમે તેમ કરી મેળવી આપો. મારી હુઃખી સ્થિતિ સામે નજર કરી, મારા પૂર્વ કાળના દોષોની ક્ષમા કરી, મારા ઉપર કૃપા કરો, મારો હાથ ઝાલો અને મને એવું વહાણ આપો કે, તેમાં બેસી મારું માધ્યસ્થાન પ્રાપ્ત કરું, આપનાં દર્શન કરું અને આપ જેવો થઈ જાઉં.

હવે ટળામાં જે અર્થ લખ્યો છે તે વિચારીએ. એનો કેટલોક ભાવ વિચારવા લાયક છે, પરંતુ અર્થ તાણી ખેંચીને આણ્યો હોય એમ કોઈ કોઈ સ્થાનપર લાગે છે. *પ્રથમ ગાથાનો અર્થ કરતાં

* અહીં અર્થ નાંચે પ્રમાણે છે જગોરી=જગતમા માયામમતા ચેતનની ભત લઇને અનુભવ અને મારી સાથે દગો કરે છે આ સખ્દાર્થ છે.

“પ્રાણનાથના વિરહની વેદના છેડા ન આવે એવી હોવાથી તેનો પાર પામી શકતો નથી. આનંદધન પ્રભુના દર્શનરૂપ વિષમ માર્ગ છે, (તેરૂંપ) સસારસમુદ્રનો ઘાટ ઉતરવા માટે હું નાવડીની માગણી-યાચના કરું છું.”

ભાવ-ઉપર કહી તે અનુભવદષ્ટિ મારા પ્રાણની રક્ષા કરનારી છે, મને શાશ્વત જીવન આપનારી છે. એના વિરહનો માર્ગ પાર ન પામી શકાય તેવો છે, એ સ્થળ એવું છે કે જેમ ઊંડા જળનો તાગ મેળવવો મુશ્કેલ પડે તેમ તેનો છેડા પ્રાપ્ત કરવો મુશ્કેલ પડે તેમ છે. મતલબ એ વિરહકાળ ક્યારે પૂરો થશે તે કહી શકાય તેમ નથી. બહુ ઊંડાણવાળા સમુદ્રમાં પાણી કેટલું છે અને જમીન કેટલી નીચી આવી છે તે જાણવા માટે બહુ પ્રયાસ કરવો પડે છે અને તેમાં કોઈ વસ્તુ પડી ગઈ હોય તો તે લઈ આવવામાં અથાગ મહેનત પડે છે. એવી રીતે આ વિરહવેદનાનો માર્ગ અથાગ છે. એક તો મારો પોતાનો માર્ગ અવળો છે અને વિરહકાળ બહુ લાંબા વખતથી આવ્યા કરે છે; આથી એ વિરહકાળ અથાગ જણાય છે. મારા પ્રાણ તો હું પોતે જ છું, તેને જાત્રા દશામાં લાવવાની સ્થિતિનો મને વિચ્છ થયો છે અને તેની આ સર્વ પીડા છે. પીડા કોઈ બહારની નથી પણ અનુભવદષ્ટિ જે મારી પોતાની વસ્તુતઃ છે તેનો જ વિરહ થયો છે અને તે અપાર જણાય છે, કારણ કે લાંબા કાળથી તેને ઉઘાડી દીધેલ છે. ચેતનજી પોતે આ પદ બોલે છે એમ શરૂ કરેલ હોવાથી આ પ્રમાણે અર્થ ઘટે છે. સમતા બો આ પંક્તિ બોલતી હોય અથવા શુદ્ધચેતના બોલતી હોય તો તેનો અને ચેતનજીનો ઘણા વખતથી વિરહ થયો છે તેની વેદના જેવું અથાગ સ્થળ છે તેનો પાર આવતો નથી એવો અર્થ ઘટે છે. એ વેદના એટલી લાંબા વખતની-અનાદિ કાળની છે કે તેનો વિચાર કરતાં મારો પત્તો ખાતો નથી. અથવા ચેતનજી કહે છે કે તે વિરહવેદનાસ્થળ અથાગ જેનો-પાર ન આવે તેવું છે. અથવા તે વિરહસ્થળનો પાર લેતાં હું તો થાક્યો છું ઘણી મહેનત કરી પણ તેનો પત્તો જ ખાતો નથી.

આનંદધન પ્રભુનાં દર્શન કરવા-તેની ઝાંખી કરવી તે અનુભવ છે અને તે દર્શન એ જ અવધટ છે-વિષમ માર્ગ છે. તે માર્ગ પ્રાપ્ત

કરવો બહુ મુશ્કેલ જણાય છે. ઘટ એટલે રસ્તો-ઘાટ. અવઘટ એટલે વિષમ માર્ગ, મુશ્કેલ રસ્તો. અનાદિ કાળથી ચેતનજી એવા માર્ગે ચઢી ગયા છે કે એને સીધો રસ્તો મુજબતો નથી. એ માયામમતાના કુટિલ માર્ગોમાં પડી સંસારમાં રખડ્યા કરે છે અને તેથી તેને અનુભવના માર્ગો અટપટા લાગે છે. મોહથી એની પ્રવૃત્તિ એવી વિપરીત થઈ ગઈ છે, એની દૃષ્ટિ એટલી ચપળ થઈ ગઈ છે કે એ વિશુદ્ધ માર્ગને અટપટા માર્ગ સમજે છે અને સરળ માર્ગને અવઘટ સમજે છે. ચેતનજી પોતાની મોહાવૃત્ત સ્થિતિમાં આનન્દધન પ્રભુનાં દર્શનને પણ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાં તે સમજી શકતો નથી. હવે ચેતનજી સમજવા લાગ્યો છે કે પોતે અત્યાર સુધી સંગ કરવાની બાબતમાં છેતરાયો હતો. તે ઉપરાંત હવે તે વિશેષ સમજ્યો છે કે આ સસારસમુદ્રનો ઘાટ ઉતરવા માટે તેને વહાણની જરૂર છે. એવા વહાણની ગરજ સારે અથવા તદ્દ્રૂપ જો આત્મિક વહાણ હોય તો તે અનુભવ છે. તેથી આનન્દધન પ્રભુનાં દર્શન કરવા માટે અને સસારસમુદ્રનો ઘાટ ઉતરી પેલે પાર રહેલ મોક્ષસ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તે અનુભવનીકાની માગણી કરે છે. તે પ્રભુને વિજ્ઞપ્તિ કરે છે કે હે મારા નાથ ! હું અત્યાર સુધી બહુ ક્ષણો છું, બહુ છેતરાયો છું, બહુ દુઃખાયો છું; મને હવે મારા સગાંસખંધીના રનેહમાં વાસ્તવિકતા નથી એમ જણાયું છે અને તે બધાં કારણથી હવે માફ સસાર ઉપરથી મન ઉદ્વિગ્ન થયું છે, પરંતુ આપનાં દર્શન કરવાના માર્ગનો મને પરિચય ન હોવાથી એ માર્ગ મને બહુ વિષમ લાગે છે તેથી આપનું દર્શન થાય અને આ સમુદ્રનો પાર પમાય એવું અનુભવ જહાજ મને ગમે તેમ કરી મેળવી આપો. મારી દુઃખી સ્થિતિ સામે નજર કરી, મારા પૂર્વ કાળના દોષોની ક્ષમા કરી, મારા ઉપર કૃપા કરો, મારો હાથ ઝાલો અને મને એવું વહાણ આપો કે, તેમાં બેસી માફ સાધ્યસ્થાન પ્રાપ્ત કરું, આપનાં દર્શન કરું અને આપ જેવો થઈ જાઉં.

હવે ટળામાં જે અર્થ લખ્યો છે તે વિચારીએ. એનો કેટલોક ભાવ વિચારવા લાયક છે, પરંતુ અર્થ તાણી ખેંચીને આણ્યો હોય એમ કેઈ કેઈ સ્થાનપર લાગે છે. *પ્રથમ ગાથાનો અર્થ કરતાં

* અહીં અર્થ નીચે પ્રમાણે છે. જગોરી-જગતમા માયામમતા ચેતનની મતિ લઈને અનુભવ અને મારી સાથે દગો કરે છે આ રાખ્દાર્થ છે.

ટપાકાર કહે છે કે—આ વચન શુદ્ધચેતનાનું જૈન દર્શન પરત્વે છે. જગત્માં આત્માની પાછળ લાગેલા એવા માયામમતારૂપ ઠગો ! તમે જતા રહો, લાગી જાઓ. માયામમતાની મતિ લઈને આત્મા મારી અને અનુભવની સાથે હગો કરે છે, માટે હે માયામમતા ! તમે લાગી જાઓ. શુદ્ધ દર્શન વિના ચેતનજી સાથે મારો મેળાપ કરાવે એવું જગત્માં કેાઈ નથી. જ્યારે જ્યારે ચેતનજી મને મળવા વાંછે છે ત્યારે ત્યારે માયા અને મમતા ચેતનજીને એવા સપડાવે છે, ફ્રાસલાવે છે અને એની બુદ્ધિને પોતાને કબજે કરી લે છે કે એની સાથે હગો કરીને ચેતનજીને મને મળવા દેતા નથી અને અનુભવને પણ મળવા દેતા નથી. આવા કારણથી હું માયામમતાથી કંટાળી ગઈ છું અને તેને મારાથી દૂર થવા કહું છું તેમાં હે શુદ્ધ દર્શન ! તું મને મદદ કર. આ પ્રમાણે વાત કરી અને ખાસ કરીને પોતાની અને અનુભવની સાથે માયામમતા હગો કરનાર છે એ વાત બતાવીને શુદ્ધચેતના માયામમતાને દૂર થવા કહે છે. ચેતના જાણે છે કે તેના પતિ હવે જાગ્યા છે અને અત્યાર સુધી જે અજ્ઞાનદશામાં હતા, તેને દૂર મૂકી આગળ વધ્યા છે. ચેતના એટલું પણ સમજે છે કે અત્યાર સુધી ચેતનજી માયામમતાની બુદ્ધિએ—શીખવણીએ ચાલી પોતાની સાથે અને અનુભવની સાથે હગો કરતા હતા અથવા માયામમતા ચેતનજીને હગો કરવાનું શીખવતી હતી, તે હવે પોતાનું સામ્રાજ્ય ચલાવી શકે તેમ નથી. આથી શુદ્ધ આગમને—જૈન દર્શનને ઉદ્દેશીને ચેતના કહે છે કે હે માયામમતા ! તમે હવે લાગી જાઓ અને મારો અને મારા પતિનો મેળાપ હવે થવા દો. અહીં કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે કે જ્યારે ચેતનજી વસ્તુગત ધર્મો એળખશે, સ્વપરનું યોગ્ય વિવેચન કરશે, પરભાવરમણતા દૂર કરશે અને પોતાની જાતને બરાબર એળખશે ત્યારે તેનું સ્વરૂપ પ્રગટ થશે. તેમ કરવા માટે મોહદશાનો ત્યાગ કરવો અને યથાસ્વરૂપ વસ્તુનો યોગ્ય સ્થિતિ કરવો એ જરૂરની બાબત છે.*

* જિનાગમને ઉદ્દેશીને આ શબ્દો ચેતના જાણે છે એ શબ્દ અધ્યાહાર ગણ્યા છે અને હોરીની સાથે જોડીને અર્થ ક્રિયાપદરૂપે ન કરતાં જગત્માં એવો કર્યો છે એ વિગેરે અર્થો ખેંચીને આણવા પડ્યા છે, છતાં ટપાકારનો અર્થ મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે દર્શનશબ્દ ત્રીજી ગાયામાંથી અહીં આવ્યો હોય એમ જણાય છે. વિ ક.

*બીજી ગાથાનો અર્થ કરતાં ટખાકાર કહે છે કે-મારે બીજની શી વાત કરવી? પણ મારો ભાઈ શુદ્ધ ચેતનધર્મ પણ ભર્તારને ગયા બાણી મને બારમે ગુણસ્થાનકે મૂકી તેરમે ગુણસ્થાનકે આલ્યો ગયો, મારા પિતા શુદ્ધ ચેતનત્વ પણ તેરમે ગુણસ્થાનકે આલ્યા ગયા અને શુદ્ધ ચેતનતા મારી માતા પણ તેરમે આલી ગઈ. અરે! બીજું તો શું પણ અમારો પેટનો પુત્ર કેવળજ્ઞાન તે પણ તેરમે ગુણસ્થાનકે આલ્યો ગયો અને ગૌરવર્ણવાળી હું તેને લાગતો પણ નથી, મળતો પણ નથી. આવી રીતે સર્વ મારાથી વેગળા થઈ ગયા છે. મારે તો સર્વ દિવસ હે શુદ્ધ દર્શન! તારું રમણ છે અને તેના તાનમાં હું રંગાણી છું, ગરકાવ થઈ ગઈ છું. આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં શુદ્ધ-ચેતનાના મુખમાં જૈન દર્શન સાથે વાત કરવામાં સુંદર ભાવ મૂક્યો છે. તે બોલે છે-હે શુદ્ધ દર્શન! મારે હવે માયામમતાને શો દોષ દેવો? મારા નાથ ચેતનજી હવે જાત થયા છે તેથી તેઓનું હવે કાંઈ ચાલવાનું નથી પણ હવે તો શુદ્ધ ચેતનધર્મ મારો ભાઈ, શુદ્ધ ચેતનત્વ મારા પિતા અને શુદ્ધ ચેતનતા મારી મા એ સર્વ મને મૂકીને તેરમે ગુણસ્થાનકે આલ્યાં ગયાં છે, મારો પુત્ર કેવળજ્ઞાન પણ ત્યાં આલ્યો ગયો છે. (તે પતિની સાથે ગયા છે એમ ટખાકાર લખે છે એમાં જરા વિસંવાદ† આવે છે: પતિનો હજી ચેતના સાથે પણ મેળાપ થયો નથી, ત્યાં ચેતનજી સાથે શુદ્ધ ધર્મો જઈ શકે નહિ, પરંતુ તેઓની ચેતનજીથી જુદી કલ્પના કરી શક્તિગત ધર્મો તરીકે તેઓની ન્યારી વ્યવસ્થા કરી તેઓનું અને ચેતનાનું વૈવિધ્ય બતાવતાં જાણે તે ધર્મો હજી આગળ પ્રાપ્ત થવાના છે તે ઉપર ઉત્પ્રેક્ષા અહીં કરવામાં આવી હોય એમ જણાય છે.) આ પ્રમાણે મારે કોઈનો આધાર ન હોવાથી હે જૈન દર્શન! હવે હું તો તારા ઉપરજ માફ જીવન ગાળું છું, મારે આખો દિવસ અને રાત તારામાં રમણતા છે, તારામાં તાન લાગી ગયું છે અને તારા અમૃત-

* આ અર્થ કરવામાં ગોરી એટલે ગોરા શરીરવાળા એમ અર્થ કયો છે. પગી એટલે રંગાણી. બાહી બીજ અર્થ લગભગ ઉપર અર્થ કયો છે તેને મળતા છે પણ આશય બહુ સુંદર રીતે ફેરવી નાખ્યો છે.

† અનત જીવો તે સ્થાનક પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે તે અપેક્ષા અહીં સંભવે છે. પં. આનંદસાગરજી.

પાનથી તૃપ્ત થાઉં છું. અહો! વિશુદ્ધ દર્શન! હવે મારે તારો જ આધાર છે અને મારા ચેતનજી જે હવે જરા જાગ્રત થયા છે તેઓનો અને મારો મેળાપ કરાવી આપનાર જો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો તે મારા જાણવા પ્રમાણે તું જ છે, તારા ઉપર જ હવે મેં ધારણા કરી છે અને તારા કર્તવ્યને પરિણામે માફે કાર્ય સફળ થશે, પતિનો મેળાપ થશે અને મારી નિરંતરની પીડા દૂર થશે. મને હવે મારાં લાઈ માળાપ કે પુત્રની વાત પણ સારી લાગતી નથી, તેઓ તો તેરમે શુણ્પ્રસ્થાનકે જઈને બેઠાં છે, મને તો મારા પતિને મળવાની ખરે-ખરી ઉત્કંઠા છે અને તે હે દર્શન! તું કરાવી આપ અને મારા પતિને માયામમતાની પ્રપંચી જાળમાંથી છોડવ. વસ્તુસ્વરૂપનું યથાસ્થિત જ્ઞાન આપી દિવ્ય ચક્ષુથી પ્રત્યક્ષ દેખાતા લાવો વિશુદ્ધ અનુમાનથી મારા પતિને ચોખ્ખી રીતે બતાવીને તું તેઓને મારે મંદિરે લઈ આવ. તેઓ જરા જાગ્રત તો થઈ ગયા છે તેથી અત્યારનો વખત બરાબર અનુકૂળ જણાય છે. ત્રીજી ગાથાનો અર્થ કરતાં ટખાકાર કહે છે કે—આત્મામાર્મ તેરમે શુણ્પ્રસ્થાનકે ગયા તેના વિયોગનો પાર પામી ન શકું, કારણ કે ત્યાં મારાથી પહોંચી શકાતું નથી અને તેનું સ્થળ પણ પામી ન શકું. આનંદધન પ્રભુનું દર્શન-શુદ્ધ જૈન દર્શન પતિમેળાપને માટે વિષમ ઘાટ ઉતારવાને માટે સુવિહિત નૌકા છે એટલે પતિ સાથે મેળાપ કેવળજ્ઞાનમાં થવા માટે નૌકા સમાન છે.† મારા પતિના વિરહની વેદનાનો પાર હું પામી શકતી નથી, કારણ કે તે અધાગ છે તેથી હે પ્રભુ! પતિદર્શનરૂપ ઘાટ ઉતરવાને વાસ્તે નૌકાની માગણી કરું છું. પતિવિરહની વેદનાનો જેને અનુભવ થાય તેજ જાણી શકે. આવી સખત વેદનાનો ઉપાય કરવા માટે પતિવિરહરૂપ વિષમ નદીનો લાંબો પટ ઉતરવાને માટે આપની પાસે આજ્ઞારૂપ નૌકાની માગણી

‡ અહીં ૫ આનંદસાગરજી જણાવે છે કે પોતાનાં માતૃપિતા વરીકે કેવળજ્ઞાનનો ઉદ્દેશ કરા દ્વેષદેશ બતાવે છે. જૈન દર્શન શ્રુતજ્ઞાનને અંગે છે અને કેવળજ્ઞાન તેનું ફળ છે આ ઉકીકત ધ્યાનમાં રાખવાથી ટખાકારનો આશય સમજી શકાય.

† અહીં ચેતનજી તેરમે શુણ્પ્રસ્થાનકે ગયાની વાત કરી છે તે ઉપરના ટખાકારના અર્થ સાથે બરાબર બેસતી આવતી નથી વિવેચન જુઓ.

‡ આ અર્થ કરવામાં એવર એટલે નદીનો પટ એવો અર્થ કર્યો છે મને એટલે મારું અથવા મારું હું અને અર્થ બેસતા આવે છે

કરું છું અથવા નૌકામાર્ગનું દર્શન કરાવવા આપને વિશ્વસિ કરું છું, આપની પાસે યાચના કરું છું, આપની પાસે માગણી કરું છું. આ અર્થ કરવામાં પતિ તેરમે શુણ્ણસ્થાનકે ગયાની વાત કરી છે તેનો ભાવ લાવિષ્યત્ સ્થિતિને અંગે હોય એમ ધારી શકાય અથવા તે ક્લોદેશ બતાવે છે. એમને મળવાનો માર્ગ શુદ્ધ દર્શનરૂપ ભાવનૌકા આપવાની ચેતના આનન્દધન પ્રભુને વિશ્વસિ કરે છે.

આ આખા પદમાં મુખ્ય વાત શુદ્ધચેતનાને પ્રાપ્ત કરવાની અને માયામમતાનો ત્યાગ કરવાની કરી છે. માયામમતાની પ્રપંચી રીત-ભાત અને શુદ્ધચેતનાના સરળ માર્ગો અને તે પ્રાપ્ત કરવાની ચેતનજીની શોધક વૃત્તિ ચેતનજીની યોગમાર્ગમાં પ્રગતિ બતાવે છે. માયામમતાની યુદ્ધિ તણ દઈ તેણે હવે અનુભવની મતિએ ચાલવા વિચાર કર્યો છે અને તે પ્રસંગે શુદ્ધ ચેતનત્વનો વિરહકાળ દૂર કરવા પ્રયત્ન ઈચ્છા બતાવી છે, તે દશા લાંબા વખત સુધી રહે તો બહુ લાભ થાય એને માટે ચેતનજીને મોહરાજા સાથે મોટી લડાઈ લડવી પડે છે તેનું સ્વરૂપ હવે પછીના પદમાં બતાવવામાં આવશે અત્રે જે વાત કરી છે તેનો ભાવ બતાવવામાં વિષમ અર્થને અંગે કેટલીક અર્થ-ચર્ચા કરવી પડી છે, પરંતુ ગમે તે અર્થ કરતાં એક ભાવ સ્પષ્ટ રીતે નીકળી આવે છે અને તે માયામમતાનું વિરસપણું અને ચેતનત્વનું વિશુદ્ધપણું બતાવે છે. એ ભાવ સ્પષ્ટ રીતે ગ્રાહ્યમાં લઈ ચેતનજીને પ્રાપ્ત્ય ધર્મો પ્રાપ્ત કરવા અત્ર સૂચના છે અને વિભાવનો ત્યાગ કરવા આવડ છે. ભાવનૌકાની જે વાત પ્રથમ પદમાં કરી છે તેનો ભાવ આ પદમાં વિશેષ સ્પષ્ટ થાય છે. એ ભાવ સમજી તેવી નૌકા પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ પ્રયાસ કરવાથી મહાદુઃખમય વિભાવદશાનો અંત આવશે. તેથી ઘાટઉતારણ નાવની યાચના ઉચિત રીતે ઉચિત શબ્દોમાં ઉચિત સ્થાનકે થઈ છે તે બરાબર લક્ષ્યમાં રાખવું અને લક્ષ્યમાં રાખીને તે મેળવવા દૃઢ ભાવના કરવી અને તેને માટે યોગ્ય સાધનો એકઠાં કરવા.

૫૬ છેતાળીશામું-રાગ ટોડી.

ચેતન ચતુર ચોગાન છરીરી.

ચેતન૦

‘જીતિ હૈ મોહરાયકો લસકર,

મિસકર છાંડ અનાદિ ધરીરી.

ચેતન૦ ૧

“ચતુર ચેતન ! ખુદલા મેદાનમાં લડીને અનાદિ કાળથી ધારણ કરેલી સ્થામતા અથવા પહાનાં કાઢવાની ટેવ છેડી દધને મોહરાજના લશ્કરને જીતી લે, અથવા ચતુર ચેતન ચોગાનમાં લડે છે અને ઉપર કહ્યું તેવી રીતે મોહરાજના લશ્કરને હુકાવે છે.”

ભાવ-ઉપરના પદમાં જણાવ્યું તેમ અનુભવદૃષ્ટિ ચેતનજીની ચોતાની છે અને માયામમતાની મોહદૃષ્ટિ દગો કરનારી છે તેથી વિષમ વાહિનીનો વિશાળ પટ ઉતરવા માટે ભાવનૌકાની ચેતનજી યાચના કરે છે. હવે ચેતનજીને સંસારમાં ફસાવનાર અને અંધ કરી દેનાર મોહરાજ છે એની અને ચેતનજીની વચ્ચે જખરજસ્ત લડાઈ થાય છે. જ્યારે મોહરાજને માલૂમ પડે છે કે સદ્ગામની સોળતમાં પડી જધને ચેતનજી તો મોહને તણ દધને નિવૃત્તિ નગરીમાં જવાનો પ્રયાસ કરે છે અને તે નગરીમાં તો ચોતાથી જઈ પશુ શકાય તેવું નથી; ત્યારે ચેતનજીને છેતરવા માટે ચોતાના અનુયાયી-એને મોકલે છે તેનાથી ચેતનજી ફેસલાતા નથી, ત્યારે તેની સાથે લડાઈ કરવા સૈન્ય મોકલે છે. મોહરાજના પ્રબળ સૈન્ય સાથે ચેતનજીનું મહા તુમુલ્હ યુદ્ધ થાય છે તેનું વર્ણન ઉપમિતિ લવપ્રપંચા કથામાં બહુ વિસ્તારથી ચોથા પ્રસ્તાવમાં બતાવ્યું છે. તેમાં વિષયાભિલાષ મંત્રી, પાંચ ઈંદ્રિયો, કષાયો, નોકષાયો વિગેરે બહુ આગળ પડતો ભાગ લે

* જંતી લે એવો પાઠ બે પ્રતોમાં છે.

† મસકરી એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે અને એક પ્રતમાં ‘મસકર’ પાઠ છે. એ પાઠનો અર્થ મસકરી એટલે ઠેકઠી એમ કરીએ તો ગંભીરતાનો અભાવ એ અર્થ થઈ શકે છે.

૧ ચેતન=હે ચેતન ! ચતુર=ચાલાક. ચોગાન=ખુદલા મેદાનમાં. છરીરી=લડીને, લડે છે જીત લે=જીતી લે મિસકર=સ્થામતા, પહાના કાઢવા તે. આ બન્ને અર્થ ભૂદા છે અને બન્ને અર્થ ધટી શકે છે. છાંડ=છેડી દધને. અનાદિ ધરીરી=અનાદિ કાળથી ધારણ કરી છે તે, અનાદિ કાળથી રાખેલી

છે. એ યુદ્ધ વાંચવા લાયક છે.* અહીં ચેતનજીને ઉદ્દેશીને કહે છે કે હે ચતુર ચેતનજી ! તમે યોગાનમાં આવો, ખુદલા મેદાનમાં આવીને મોહરાજ સાથે યુદ્ધ કરો. ગઢની અંદર રહીને લડવું એ તો કાયરનું કામ છે. જેને પૂરતી હિંમત ન હોય અથવા જેની પાસે બહાદુરીથી લડી શકે તેવું લશ્કર પૂરતું ન હોય તે ખાયલા બની ગઢની અંદરથી લડે છે અને માત્ર પોતાનો બચાવ જ કરે છે. જ્યારે પોતાના બળ ઉપર પાકો ભરોસો હોય ત્યારે તો યોગાનમાં આવી લડવું એ રજ-પૂતનું કામ છે. બહાદુર રજપૂતો મરણીઆ થઈને લડતા ત્યારે ગઢનો આશ્રય લેતા નહિ. હે ચેતનજી ! તારી લડાઈ છે તે બહાદુરની લડાઈ છે, કાયરની લડાઈ નથી, ખાયલાની લડાઈ નથી, નામર્દની લડાઈ નથી. તું એકલો હો તોપણ તારામાં એટલી શક્તિ છે કે તું અનેક સુભટોને મારી હુકાવે અને તારી સામે મોટું લશ્કર હોય તેને દાણોદાણ કરી નાખે. રજપૂતોના ઇતિહાસમાં વાંચીએ છીએ કે સ્થૂળ લડાઈમાં જ્યારે સમરસિંહ અને પ્રતાપસિંહ ઉતર્યા હતા ત્યારે બન્ને હાથમાં બે તરવાર લઈ સામા લશ્કરના હુબરો માણસોનો સંહાર કરી નાંખ્યો હતો, એવી લડાઈ તો નકામી છે એ આગળ ઉપર તને આ જ પદમાં જણાશે,† પણ આ આત્મિક લડાઈ તો બહુ ઉપયોગી અને શુભ પરિણામ નિપજાવનારી છે. તું અનેક સુભટોને એકલો મારી હુકાવી શકે તેવી તારામાં શક્તિ છે, માટે તું મેદાનમાં આવીને મોહરાયના કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, રતિ, અરતિ, વેદ આદિ અનેક સુભટો છે તે સર્વને મારી હુકાવીને જીતનિશાન ચઢાવ અને અત્યારે લશ્કર તૈયાર નથી, શરીર સાફ નથી વિગેરે બહાનાં કાઢવાની ટેવ તને અનાદિ કાળથી પડી ગઈ છે તે છોડી દઈને મેદાનમાં આવ. હજી તને તારા પોતાના બળમાં ભરોસો નથી તે તારી ભૂલ છે. તારામાં એટલી અગિય શક્તિ છે કે મોહરાજના આખા લશ્કરને તું ઉડાવી દે અને તારો વિજયડંકો વગાડી શકે. આખા જંગલમાં એક સિંહ હોય છે તેને

* હપમિતિ ભવપ્રપંચ ગ્રંથનો સંક્ષેપ છપાઈ ગયેલ છે. મોટા અથવા ભાષાંતર વિવેચન કર્તા તરફથી થોડા વખતમાં બહાર પડશે. તેમાં આ મોહરાજના યુદ્ધને જે ભાગ થોડા પ્રસ્તાવમાં બતાવ્યો છે તે ખાસ વાંચવા લાયક છે.

† જુઓ આ પદની ત્રીજી ગાથાપરનું વિવેચન.

કદિ એમ લાગતું નથી કે આટલાં બધાં જંગલવાસી પ્રાણીઓને તે એકલો કેમ પહોંચી શકશે? કે તેને ચારે બાજુથી એ બધાં પ્રાણીઓ ચેરી લેશે ત્યારે તે કેમ છૂટી શકશે? તેને તો મનમાં ખાતરી હોય છે કે તેની એક ગર્જના આગળ લાખો પ્રાણીઓ જંગલમાં હશે તે સર્વ ઝાંખાં થઈ જશે અને ઊભી પૂછડીએ નાસવા મંડી જશે. તારામાં એથી પણ વધારે શક્તિ છે. તારી એક ગર્જના બરાબર નીકળશે તો મોહરાજાનું પ્રબળ સૈન્ય અને તેનાં કુટિલ શસ્ત્રો સર્વ નકામાં થઈ જશે, માટે તું ખોટાં જ્ઞાનાં ઠાઠવાં છોડી દે અને મેદાનમાં આવ.

અનાદિ કાળથી ચેતનજીને એવી ટેવ પડી ગઈ છે કે જ્યારે જ્યારે મોહરાજા સાથે લડવાનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે ત્યારે તે ગોટા વાળે છે: સૂત્રો લાલુવા છે તેથી વિહાર થતો નથી, સાધુ માંઢા છે તેથી ચેકાઈ રહેવું પડે છે, પ્રતિક્રમણ કરવા ઈચ્છા રહ્યા કરે છે પણ તેમાં ચિત્ત ઠરતું નથી, ખરચ કરવો છે પણ આગળ ઉપર કરશું, હાલ નહિ, અભ્યાસ કરવો છે પણ હાલ જરા હુકાનનું કામ વધારે છે, વ્યાખ્યાનશ્રવણ પૂજા આદિ કરવાં છે પણ હાલ વખત મળતો નથી-આવાં આવાં ચિત્રવિચિત્ર મનઃકલ્પિત જ્ઞાનાં કાલી-મિષ કરીને ધર્મ કાર્ય કરવાના પ્રસંગો છોડી દે છે અને તેથી મોહરાજ સાથે લડવાનો પ્રાપ્ત થયેલ અવસર ગુમાવી નાખે છે. આ તેનો પ્રમાદ છે, એમાં વાસ્તવિક આજ્ઞા (પ્રમાદ) સિવાય બીજું કંઈ નથી. પોતાની યોગ્ય વસ્તુની કિમત ન જાણવી અને મનમાં ગોટા વાળ્યા કરવાથી કોઈ રીતે બચાવ થઈ શકતો નથી. હે ચેતનજી! આ તારી જ્ઞાનાં ઠાઠવાની ટેવ છે તે છોડી હમને મેદાનમાં આવ અને મોહરાજાના લશ્કરને મારીને હઠાવી દે. એ દેખીતું મોટું લાગતું લશ્કર તારા અવ્યાહત વીર્ય ખાસે હમ વગરનું છે, શક્તિ વગરનું છે, નામ માત્ર છે.

ટપ્પાકાર બે બાબતમાં બહુ સારો ખુલાસો કરે છે. યોગાનમાં આવીને અહીં ચેતનજીને લડવાનું કહે છે તે યોગાન શુણ્વસ્થાનકરૂપ સમજવું. આ ઉત્પ્રેક્ષા સુંદર છે. ચેતનજીની જેમ જેમ ઉત્ક્રાંતિ થતી જાય છે તેમ તેમ તે શુણ્વસ્થાનકમાં વધતો જાય છે. એવા ચૌદ શુણ્વસ્થાનક છે એ શુણ્વસ્થાનકના મેદાનમાં આવીને ચેતનજીને લડવા

માટે ભલામણ કરી છે. જેમ જેમ મોહરાજ સાથે ચેતન લડતો જાય છે તેમ તેમ શુભસ્થાનકરૂપ કિલ્લાઓ તે પ્રાપ્ત કરતો જાય છે અને છેવટે કીલ્લમોહ શુભસ્થાનકે પહોંચવા આવે છે ત્યારે મોહરાજને સર્વથા પરાજય થાય છે. મિસકરના અર્થ ટળાકાર સ્થામતા-કાળાશ કરે છે. અનાદિ કાળથી ધારણ કરેલી સ્થામતા-કર્મભળરૂપ તને લાગેલી છે તેને હર કરીને હે ચેતનજી ! તું મોહરાજને મારી હઠાવ. આ પ્રમાણે ટળાકારના કહેવા પ્રમાણે અર્થ થાય છે. અથવા સ્થામતા અજાનરૂપ છે એમ પણ કહી શકાય. આવી અજાનતા હર કરી અથવા સમુચ્ચયે કર્મભળ હર કરી પોતાની સ્થિતિ સમજી કેટલીક ઉન્નત્વળતા પ્રગટ કરી અને બાકીની વિશુદ્ધતા પ્રગટ કરવાનો નિર્ણય કરી શુભસ્થાનકરૂપ મેદાનમાં આવી ચેતનજી મોહરાજ સાથે તુમુળ યુદ્ધ કરે એવી અત્ર ભલામણ કરી છે. ચેતનજી જ્યારે મિથ્યાત્વ શુભસ્થાનકપર હોય છે ત્યારે તો બહુધા અજાનથી આચ્છાદિત હોય છે, પરંતુ જેમ જેમ તે સ્થાનથી આગળ વધતો જાય છે, મોહરાયના કેટલાક સુબટને હઠાવી નવાં નવાં સ્થાનો પ્રાપ્ત કરે છે, તેમ તેમ તેની સ્થામતા હર થતી જાય છે અને અજ્ઞાન ઘટતું જાય છે. આવી રીતે છેવટે તે મોહરાયને હઠાવી સ્થામતા તદ્દન અદ્ય કરી અજ્ઞાન હર કરી સર્વજ સર્વદર્શી થઈ રાજધાનીમાં પ્રવેશ કરે છે. તેની પ્રગતિ કેવી રીતે થાય છે તે બહુ સંક્ષેપથી પણ સુદાસર રીતે નીચેની ગાથામાં બતાવે છે.

મિસકરના ઉપદેશીત બનને અર્થ યોગ્ય છે. એ સિવાય એને માટે ‘મશકરી’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે. એટલે અનાદિ કાળથી તારે ગંભીરતા છોડી દધને ખોટી લડાઈ કરવાની-લોંગ કરવાની ટેવ પડી છે તે છોડી દે. તારા રૂપને યોગ્ય ગંભીરતા તું ધારણ કર અને બાળ ચાલ-છોકરવાદીપાત્ર છોડી દે. તારે જે દુશ્મન સાથે લડવાનું છે તે અનેક સાધનસંપન્ન છે. તેની સાથે લડવામાં મશકરી ચાલે નહિ. તારે તાગ નામને યોગ્ય મોટાઈ-ગંભીરતા રાખવી જોઈએ. તું એ લડાઈને છોડકારો એલ સમજીને અનાદિ કાળથી ચાલે છે તેમાં તારી ભૂલ છે. હવે જરા તારા નામને યોગ્ય મોટાઈ તું ધારણ કર. આ અર્થ પણ સારો બાવ બતાવે છે.

‘લરીરી’ એ શબ્દના લડે છે અથવા લડીને એ બન્ને અર્થ થાય છે અને તે બન્નેથી એક સરખો ભાવ આવે છે. આ પ્રમાણે લડાઈ કરવાની ભલામણ કરીને હવે તે કેવી રીતે કરવી અને તેનું પરિણામ શું આવશે તે બતાવે છે.

નાંગી *કાઢલ તાઢ લે દુશ્મન,
લાગે †કાંચી દોડ ધરીરી;
અચલ અવાધિત કેવલ ‡મનસુફ,
પાવે શિવ દરગાહ †મરીરી.

ચેતન૦ ૨

“તરવાર અને તીક્ષ્ણ કાઢલ વડે દુશ્મનોને મારી નાખ, તેમાં કાચી બે ઘડી લાગશે; (એમ કરવાથી) તું અચળ અબાધિત કેવલ્ય મંત્રી અથવા કર્તા થઈને સર્વ સુખથી ભરેલી શિવરૂપ દરગાહ-કચેરી પ્રાપ્ત કરશે.”

ભાવ-મ્યાન વગરની તરવાર અને તીક્ષ્ણ કાઢલ વડે તું દુશ્મનોને માર. મોક્ષ પામવાની રૂચિરૂપ તરવાર અને સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રેમરૂપ કાઢલ વડે તું મોહરાજાને મારી હઠાવ. તારે મનમાં તે વખતે દયા રાખવાની નથી. તું મનમાં એમ વિચારીશ નહિ કે દયામય અહિંસા ધર્મનો અનુયાયી હોવા છતાં તારાથી સંહાર કેમ કરાય, કારણ

* ‘કાઢલ’ને બદલે એક પ્રતમાં ‘કાઢીલ’ અને એકમાં ‘કાઢિલ’ પાઠ છે ‘કાઢલ’ એવો પાઠ જાણેલ જુઠાં છે તે કોઈ પ્રતમાં નથી અર્થ નહિ બેસવાથી એવો પાઠ મનથી સુધારી નાખ્યો હશે એમ અનુમાન થાય છે. કાઢલ એ એક જાતનું હથિયાર છે જે તે ભાષા ન જાણનારને સમજાય તેમ નથી.

† કચીને બદલે ‘કાચો’ પાઠ લી મા. લખે છે તે કોઈ પ્રતમાં નથી અને ધરી સાથે લિંગવ્યવસ્થા કરનારો હોવાથી તે પાઠ અચૂક જાણાય છે

‡ મનસુફને બદલે એક પ્રતમાં ‘શુન સખ’ એમ પાઠ છે તે અશુદ્ધ છે. બાકીની સર્વ પ્રતોમાં જાણે લખ્યો છે તે જ પાઠ છે.

૨ નાંગી=તરવાર, ખડ્ગ. કાઢલ=શસ્ત્રવિરોધ (ખંભડ જેવું) તાઢ લે=મારી લે, ફેંકે લગાવ. કાંચી=કાંધક ચોખી, ખૂરી નહિ દોઈ ધરી=અડતાળીશ મિનિટ અચલ=હલચલ વગરનો. અબાધિત=બાધા પીડા રહિત. કેવલ=કેવલ્યજ્ઞાનરૂપ મનસુફ=મંત્રી અથવા બીજો અર્થ સર્વ કાર્યનો કર્તા એમ થાય છે (ટપાકાર). શિવ=મોક્ષરૂપ. દરગાહ=દરગાહ અથવા કચેરી. ભરી=પરિપૂર્ણ સુખથી ભરેલી.

કે પૂર્વે તીર્થંકરાદિકે પણું તેમ જ કર્યું છે અને તારે તેઓનો માર્ગ પકડવાનો છે. એક ચૈત્યવંદનમાં કહ્યું છે કે તીર્થંકર મહારાજ

ચુર પાસે લાલિયા નહિ, પણ સઘળું જાણે;
ભોગ વિના પરમેસર, સુખ સઘળાં જાણે.
રાગ નહિ પણ રીઝવે, સર્વિ લલિનાં મંત્ર;
દ્વેષ નહિ પણ દાળીયાં, સર્વિ કર્મના મર્મ.
સેવા કરાવે સૌ લાણી, નામ ધરાવે સાધુ;
સાધ્ય ધરાવણુ કે નહિ, સૂક્ષ્મ નિરાખાધુ.

આ પ્રભુના માર્ગે તારે ચાલવાનું છે તેથી તારે મોહરાજના સૈન્યનો સંહાર કરતાં જરા પણ વિચારવાનું નથી. તારે તો હાથમાં ઉઘાડી તરવાર અને કાઠલ લઈને મેદાનમાં જરા પણ ભય રાખ્યા વગર ઉતરી પડવું. અનેક કર્મો જે અત્યારે તને વિવિધ પ્રકારે ત્રાસ આપે છે અને પ્રથમ દૃષ્ટિએ સંખ્યા અને સત્તામાં અપ્રતિહત લાગે છે તે સર્વ ઉપર તું એકલો સામ્રાજ્ય મેળવી શકે એટલી તારામાં શક્તિ છે. તારી એવી અચિત્ય શક્તિને તું જાણતો નથી, તને તેની ખબર નથી, તને તેનો મહિમા ખરાખર સમજાયો નથી. જ્યારે તું મોહરાજના લશ્કરનો સંહાર કરવા મંડી જઈ ક્ષપકંઠ્રેણી માંડીશ ત્યારે સર્વ કર્મોનો નાશ કરતાં તને પૂરી બેઘડી પણ થવાની નથી, નવમા ગુણુસ્થાનકેથી ક્ષપકંઠ્રેણી માંડી ચેતનજી જ્યારે પ્રગતિ કરે છે ત્યારે અતરમુહૂર્તના કાળમાં તો તેરમે ગુણુસ્થાનકે આવી જાય છે અને તે પહેલાં તે મોહનીય કર્મોનો સર્વથા નાશ કરે છે. આવી રીતે અઠતાળીશ મિનિટથી પણ એછા કાળમાં તું મોહનીય કર્મોનો નાશ કરી શકે તેવી તારામાં તાકાત છે, કર્મના મોટા સમૂહને પ્રદેશોદયથી વેદી નિર્જરા કરીને તું તદ્દન દુશ્મન વગરનો થઈ જાય એવી તારા પોતામાં શક્તિ છે અને તેમ કરવામાં તને વખત પણ ખડું લાગે તેમ નથી. આવી રીતે સ્વ સ્વરૂપ પામવામાં આસ આવતા દુશ્મનોને મારી હઠાવ અને હત પ્રહત કરી દે. .

આ પ્રમાણે કરવાથી તને શું લાભ થશે તે હવે બતાવે છે. તું સર્વ વસ્તુના બોધરૂપ કૈવલ્યજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીશ અને તેની સાથે વળી શિવસ્થાન પ્રાપ્ત કરીશ. એનો મહિમા બતાવતાં કેટલાંક ઉપ-

ચોગી વિશેષણો બતાવ્યાં છે તે સમજવા યોગ્ય છે. આ સંસારમાં મોટામાં મોટી પીડા-ઉપાધિ તારે અહીંથી તહીં અને તહીંથી અહીં દોડધામ કરવાની છે; જરામાં તું મતુષ્ય થાય છે, વળી તિર્યચ થાય છે, પાછો વળી દેવ થાય છે, પાછો વળી તિર્યચાદિનો ભવ કરી નારકીમાં જાય છે. આવી રીતે નારકી નિગોદમાં તથા બીજી ગતિઓમાં રખડ્યા કરે છે; એક ભવમાં પણ ઠરીને કામ બેસતો નથી; તેને બદલે તને એવું સ્થાન પ્રાપ્ત થશે કે તારી આવી રખડપટ્ટી બિલકુલ મટી જશે અને તું અચળ થઈ જઈશ. વળી તને અહીં શારીરિક અને માનસિક અનેક પ્રકારે બાધા-પીડા નિરતર થયા કરે છે, પરંતુ વ્યાધિની પીડા, વિયોગની પીડા, મૃત્યુનો શોક, ધનનો નાશ ત્રિગેરે વિગેરે અનેક પ્રકારની આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિથી ભરપૂર આ સંસારસ્થાન તણ દધને તું તદ્દન અબાધિત થઈ જશે. વળી તું એ સ્થિતિમાં કેવલ્યજ્ઞાનરૂપ સર્વ વસ્તુને બાધ પામીશ એટલે તું સર્વ વસ્તુનું સ્વરૂપ સ્વતઃ સમજી શકીશ. અત્યારે તો અવ્યવસ્થિત રીતે, વસ્તુધર્મના બાધ વગર ગોટા વાળે છે અને સંસારમાં હેરાન થાય છે, પણ ત્યાં તો કેવળજ્ઞાનરૂપ સુનસક્ર-વજ્ર-મત્રી તને મળશે. ટખાકાર સુનસક્રનો અર્થ સર્વ કાર્યનો કર્તા એમ કરે છે એ શબ્દ સુનસક્રી ઉપરથી આવ્યો હોય એમ જણાય છે. આવી રીતે અચળ અબાધિત થઈને કેવલ્યજ્ઞાનરૂપ સુનસક્રને પ્રાપ્ત કરીને તું શિવસ્થાન પ્રાપ્ત કરીશ જે અનંત જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વીર્યોદિ સદ્ગુણોથી અલકૃત છે. આવી મોક્ષરૂપ દરગાહ એટલે મહંત પુરૂષોનું અંતિમ નિવાસ-સ્થાન તને મોહરાજ સાથે યોગાનમાં લકાઈ કરવાથી અને તેના ઉપર જય મેળવવાથી પ્રાપ્ત થશે, માટે હવે તું બહાદુરી કરીને મેદાનમાં આવ અને તેનો પરાજય કર. મોટા સંત અથવા પીરના છેવટના નિવાસસ્થાનને એટલે કે જ્યાં તેઓનો ભૂમિદાહ કરવામાં આવ્યો હોય છે તે સ્થાનને સુસલમાનો દરવા કહે છે, એને ખોદ્દ લોકો સ્તૂપ કહે છે અને જૈન ધર્મમાં પણ એ જ શબ્દ વપરાય છે. શિવસ્થાનમાં અનંત તીર્થંકરો તથા બીજા વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓ છેવટનું સ્થાન કરીને રહ્યા છે તેથી તેને શિવદરવા અત્ર કહેવામાં આવી છે અથવા દરવાનો અર્થ કચેરી પણ થાય છે. આ ત્રીજા અને ચોથા પાદનું પદચ્છેદ

અચળ અખાધિત અને કૈવલ્ય સુનસદૃષ્ટ શિવહરદા પ્રાપ્ત કરે એમ પણ થઈ શકે અને તું અચળ અખાધિત હોઈ કૈવલ્ય સુનસદૃષ્ટ અને શિવહરદા પ્રાપ્ત કરે એમ પણ થઈ શકે. બને રીતે અર્થ કરવાથી છેવટનો ભાવ તો એક જ આવે છે. ‘ભરી’ વિશેષણ જ છે અને તેના અર્થ ભરપૂર એમ થાય છે.

બધી ખામતનો સાર એક જ છે કે તરવાર કાઢવામાં કે કાઢલ કાઢવામાં અથવા તેના વડે શત્રુનો સંહાર કરવામાં પ્રથમ તો આ ચેતનજીએ શત્રુને યોગબળા બોધ્યો, તેને યોગબળા પછી જ તેઓની સાથે લડી શકાય. શત્રુને યોગબળાની સાથે પ્રાપ્તના લક્ષ્યબિદ્ધનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન બોધ્યો અને તે પ્રાપ્ત કરવા દૃઢ નિશ્ચય બોધ્યો. આવી રીતે જ્યારે ચેતનજીને સ્પષ્ટ યોગ થઈ જાય છે ત્યારે પછી તે સમ-રાંગણમાં એવો શત્રુનો નાશ કરે છે કે તેનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. એનો થોડો ભાવ અગીઆરમાં પદમાં બતાવ્યો છે. એમાં જ્યારે સ્વજનો ‘અહો અહો’ કહીને ચેતનજીને સાબાશી આપે છે ત્યારે સહુદય વાંચનારની આંખમાંથી હૃષીશ્રુ આવી જાય છે. આ પદને અને અગીઆરમાં પદના ભાવને બહુ નજીકનો સંબંધ છે અને એક પ્રતમાં આ બંને પદોને અનુક્રમમાં એક બીજાની સાથે મૂક્યાં છે. અહીં જે તરવાર બતાવી છે તે અવિચ્છિન્ન રૂચિરૂપ છે તે પણ અગીઆરમાં પદથી સ્પષ્ટ થાય છે.

સુદ્ધ ચેતનજી! હવે જાગ્રત થાઓ, શત્રુઓને યોગબળો, તેઓ સાથે તુમુલ યુદ્ધ કરવાની તૈયારી કરો, તરવારાદિ હાથમાં લો અને મેદાનમાં આવી શત્રુનો પરાજય કરો અને છેવટે અચળ અખાધિત સ્થાન પ્રાપ્ત કરી અનંત આનંદ ઉઠાવો; તમારા સાડું ચેતના વાટ જીએ છે, તમારો પરિવાર તમારું પરાક્રમ જોવા આતુર છે અને સુખતિ તો અત્યાર અગાઉ તમારી પાસે આવીને તમને ભેટી ગઈ છે. અનાદિ કાળથી જ્ઞાનાં કાઢવાની ટેવ છે તે મૂંઝી દો અને પ્રમાદ તણ લડાઈમાં ઝુકાવી દો. લડાઈનો ખુંખીઓ વાગે ત્યારે ખરા રજ-પૂત બેસી રહેતા નથી, ટાટા જેવા દેખાતા એકલકડી શરીરવાળા રજપૂતો પણ જીવસાથી ઉભરાઈ જાય છે, સ્ત્રી પુત્ર ઘર કે ધનની દરકાર ક્યાં વગર ફરજ સમજીને સજ્જ થઈ જાય છે અને સાધ્ય પ્રાપ્ત થયાં

વગર પાછા ફરતા નથી. તમે તે પ્રમાણે વિચાર કરો અને નિર્ણય કરો. તમે તો સાધ્ય પ્રાપ્ત કરી ત્યાંજ રહેવાના છો અને તમારો સાચો પરિવાર પણ તમારી વાટ ભેઈ રહ્યો છે, માટે હવે આ રણ-શિંગડાનો અવાજ સાંભળી ફરજના આહ્વાનને વધાવી દો અને સુદ્ધમાં ઝુકાવી દો, આવી સદ્ગુણિ અને વસ્તુસ્વરૂપ ઓળખવાની ઘડીઓ સંસારચક્રમાં ફેઈકવારજ આવે છે એ વિચારી સમજી ધ્યાનમાં લઈ પ્રમાદનો ત્યાગ કરો અને મેદાનમાં આવી જાઓ.

और लड़ाइ लरे सो बोरा,

सूर पछारे 'भाउ अरिरी;

धरम मरम कहा बुझे 'न औरे,

रहै आनंदधन पद पकरीरी. चेतनजी० ૩

“ખીજી લડાઈ લડે તેને ખાવરા-ગાંડા સમજવા, શૂરવીર માણસો તો ભાવશત્રુને-ખરેખરા વાસ્તવિક દુશ્મનોને પછાડે છે ધર્મના મર્મને શુ કરવા પૂછે છે? તે કાંઈ અવર નથી; આનંદધન ભગવાનના પદને પકડીને રહેવું (તે જ ધર્મનો મર્મ છે).

ભાવ-ખડાદુર માણસો હોય છે તે પોતાના ભાવદુશ્મનોને મારી હઠાવે છે, પછાડીને જમીનપર નાખે છે, ભોંભેગા કરી દે છે. સાધારણ (મનુષ્ય) દુશ્મનો સામે લડવું એ તો પ્રાકૃત માણસનું કામ છે. ખડાદુર રજપૂતો સ્ત્રી વૃદ્ધ ગ્લાન અથવા હથિયાર વગરના માણસ ઉપર શસ્ત્ર ઉગામતા નથી; તેવી રીતે ખરેખરો ખડાદુર મુમુક્ષુ હોય છે તે પોતાના ભાવશત્રુ સાથે લડાઈ કરે છે અને તેનો પરાજય કરે છે. સ્થૂળ લડાઈ લડી નાનું સરખું રાજ્ય મેળવવું એમાં કાંઈ દમ નથી, કારણ કે જ્યાંસુધી રાગદ્વેષનો નાશ થયો નથી ત્યાંસુધી શત્રુતા ઘટતી નથી પણ વધે છે. શત્રુને જરા પણ પ્રસંગ મળે,

* ભાડને બદલે ‘નાડ’ પાક ડાળેલી છુકમ છે તેનો અર્થ ફરીવાર ન આવે તેવી રીતે એમ થાય છે. વિવેચન જુઓ બન્ને પ્રતમા ભાડ રાખે છે અને તે ઉચિત જણાય છે † ‘ન’ અક્ષર બન્ને પ્રતમા નથી

૩ ઔર=મીઝ. બોરા=ખાવરા, ગાંડા સૂર=શૂરા, ખડાદુર માણસો પછારે=પછાડે, ભૂમિ ઉપર નાખે ભાડ=ભાવ અરિરી=દુશ્મનોને મરમ=મર્મ, ગુલા હકીકત કહા=શા- માટે, શુ સમજવા બુઝે=પૂઝે છે, બજે ઔરે=અવર પકરી=પકડીને

ખહારની મદદ મળે અથવા પોતાના રાજ્યમાં કાંઈ ખટપટ થાય કે તુરત તે લડાઈ જમાવે છે અને વળી લડાઈ કરીને વૈર વિરોધથી જે કિલ્લે કમો ખંધાય તેથી લવાંતરમાં અનેક દુઃખયાતના સહન કરવી પડે છે. આવી લડાઈ લડવી એ ખહાડુર માણસનું કામ નથી, સાપેક્ષ દૃષ્ટિવાળા જીવનું કામ નથી, ડાહ્યા માણસનું કામ નથી. જે લડાઈ લડવાથી અચળ અખાધિત શિવદરવા પ્રાપ્ત થાય અને જેથી કૈવલ્ય-જ્ઞાનરૂપ વિશાળ બોધ સ્પષ્ટ રીતે પ્રગટ થાય તે લડાઈ લડવી ઉચિત ગણાય. એ સિવાયની બીજી લડાઈ લડે તેને ખાવરો-ગાડો સમજવો. ગાંડા મનુષ્યની નિશાની એ છે કે એ જો કે સર્વ કાર્ય કરે છે પણ તેના પરિણામનો અને તેના લાભાલાભનો તે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરી શકતો નથી. સ્થૂળ લડાઈ કરનાર સમજતો નથી કે એ લડાઈ તો પરપરિણતિની છે, એમાં સ્વભાવ કે સ્વગુણ પ્રકટ થાય, વસ્તુતઃ પોતાને લાભ ધાય એવું કાંઈ નથી અને આવી રીતે વસ્તુસ્વરૂપ સમજ્યા વગર જે લડાઈ કરે છે તેને ગાંડો અથવા મૂર્ખ કહેવો એ તત્ત્વદૃષ્ટિએ ખરાબર છે. જે લડાઈ લડીને મહાન્ રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય અને પ્રાપ્ત થયા પછી જય નહિ એનું નામ લડાઈ કહેવાય; બાકી જે લડાઈથી આખને અળખામણી લાગે-જોવી ન ગમે એવી લોહીની નદીઓ ચાલે અને પરિણામમાં બહુ દુઃક વખત માટે કઠાવ્ય એક નાનું સરખું રાજ્ય મળી જય એનું નામ ખરી લડાઈ કહેવાય નહિ. શત્રુને એવી સારી રીતે પરાસ્ત કરી નાખવો જોઈએ કે એકવાર હાર્યા પછી તે ફરીવાર ઊભો થાય નહિ, લડવાનો કે સામે આવવાનો વિચાર પણ કરી શકે નહિ અને લડીને મેળવેલા સ્થાનમાં તેનો પ્રવેશ પણ થઈ શકે નહિ. આવી રીતે આંતર દુશ્મનની સાથે લડાઈ કરી હોય અને તેમ કરીને ભાવશત્રુને પછાડી નાખેલ હોય તેનું નામ લડાઈ કહેવાય. ચેતનજી ! તમે અત્યાર સુધી સ્થૂળ લડાઈ લડવાનો ખ્યાલ ક્યાં કરો છો તે મૂંઝી દો અને આવી ભાવ લડાઈ લડી મોહરાયને તેના લશ્કર સાથે પરાસ્ત કરી, તેને કેદ કરી, કારાગૃહમાં નાખી દો કે પછી તમારે કોઈ પણ પ્રકારની લડાઈ લડવાનું બાકી રહે નહિ અને તમારી શાંતિ-સામ્રાજ્યવાળી જીતીને પ્રાપ્ત કરેલી નિવૃત્તિ-નગરીમાં તમારો અચળ નિવાસ થાય.

‘સૂર પછાડે નાઉ અરીરી’ આવો પાઠાંતર બે જગોએ છે. સૂર-વીર માણસ દુશ્મનને એવી રીતે પછાડે કે તે નાઉ એટલે ફરીવાર આવે નહિ. બહાદુર માણસની લડાઈમાં એવી ખૂબિ હોય છે કે તે ટુંક વખતની જીત મેળવતા નથી, પરંતુ શત્રુને એવા ઝેર કરે છે, એવી રીતે પછાડીને ભોભેગા કરી દે છે કે તે ફરીવાર ઉઠવા જ પામે નહિ, ફરીવાર સામે લડવા જ આવે નહિ. નાઉને બદલે ભાઉ પાઠ વધારે સુંદર અને અર્થઘટના યુક્ત છે.

આવી રીતે અમુક લડાઈ લડવી અને અમુક ન લડવી એવી વાત ચેતનજીને કહી, ત્યારે ચેતનજીને સ્વાભાવિક રીતે શકા થાય કે હયામય ધર્મ હોવા છતાં આવી રીતે શત્રુનો નાશ કરવાનું સૂચવ્યું તે કેમ થટે! કારણ કે શત્રુપર પણ હયા કરવાનું વારંવાર શાસ્ત્રમાં સૂચવ્યું છે. ભાવહયા અને સ્વરૂપહયાનું સ્વરૂપ હજી ચેતનજીને બરાબર વ્યક્ત થયું નથી તેથી કહાય આવી શકા ઉત્પન્ન થાય તો તેને સંતોષ આપવા માટે છેવટે ચેતનજીને ઉદ્દેશીને કહે છે કે હે ચેતનજી! ધર્મનો મર્મ તમે શું કરવા પૂછો છો? તેમાં બીજું કંઈ નથી. આનંદધન ભગવાનના પદને પકડીને બેસી રહેવું એ ધર્મનો મર્મ છે. ધર્મનો મર્મ જાણવાની તને ઈચ્છા થઈ છે તેથી તું ધન્ય છે, ભાગ્યશાળી છે, કારણ કે એવા પ્રશ્નનો પ્રસંગ પણ ભાગ્યવાન મનુષ્યને આવે છે. ઘણા ખરા મનુષ્યો તો સંસારમાં એટલા બધા દિતરી ગયા હોય છે કે તેને ભાવશત્રુ અને દ્રવ્યશત્રુનો તક્ષવત જાણવાનો કે તે સળધી પ્રશ્ન કરવાનો અવકાશ કે પ્રસંગ મળતો નથી. તને હું ટુંકામાં કહું છું કે આનંદધન ભગવાનના પદને વળગી રહેવું, તેઓના કથિત માર્ગે ચાલવું અને તેઓની આજ્ઞાને અનુસરવું એ ધર્મનો મર્મ છે. પચમહાવ્રત જેવા યમને આદરી, યોગ્ય નિયમો ધારણ કરી, અભ્યતર શત્રુનો નાશ કરવો, પ્રભુની આજ્ઞાને અનુસરી પોતાની યોગ્યતા અને અધિકાર પ્રમાણે સદ્ગુણના આશ્રય નીચે યોગ અને ક્રિયામાર્ગમાં પ્રવેશ અને પ્રગતિ કરવી અને આસ કરીને દરેક પ્રસંગે અદર રહેલા શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને વિચારવું અને પરમાત્મ-ભાવ પ્રગટ કરવાનું લક્ષ્ય નિરતર સામીપ્યમાં રાખવું—આ ધર્મનો મર્મ છે. આનંદધન મહારાજ શ્રીધર્મનાથના સ્તવનમાં કહે છે કે

‘ધરમ ધરમ સર્વ પ્રાણીઓ કરે છે પણુ ધર્મનો મર્મ સમજતા નથી’ અને પછી આગળ વધે છે તેનો ભાવ એ છે કે ‘જેટલી મનની દોટ હતી તેટલો આ પ્રાણી ધર્મની શોધમાં દોડ્યો જાય છે પણુ પોતાની પાસે રહેલી ગ્રેમની પ્રતીતિ વિચારવી અને તેને ધરાધર સમજવા માટે શુદ્ધગમને જોડી લેવી એ ઈર્તવ્ય છે’ ધર્મજિનેશ્વરના સ્તવનમાં જે ભાવ બહુ વિસ્તારથી બતાવ્યો છે તેને અહીં સંક્ષેપથી કહેતાં સમજાવે છે કે આનંદધનના પદને વળગી રહેવું એ ધર્મનો ખરેખરો મર્મ છે. આનંદધન પ્રભુના આશ્રયે રહેવું, તેઓના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તન કરવું અને તેઓમાં પ્રગટ થયેલું પરમાત્મસ્વરૂપ સ્વમાં પ્રગટ કરવા પ્રયાસ કરવો એ ધર્મનો મર્મ છે. એ મર્મ જ્યારે સમજાય ત્યારે મોહરાજની સાથે યોગાનમાં આવીને લડવામાં દયાધર્મને જરા પણુ વિરોધ આવતો નથી એ સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકાય તેવી હકીકત છે; કારણ કે એમાં સ્વદયા છે અને દ્રવ્યહિંસા કદાચ પ્રકારની નથી.

‘આનંદધન પદ પકરી’નો ત્રીધો અર્થ આનંદસ્વરૂપ પરમાત્માના પગ પકડીને રહે એટલે પરમાત્માના દાસભાવે વર્તે એ ધર્મનું રહસ્ય છે એમ થાય છે. આ ભાવ પણુ સારો છે. જ્યાંસુધી દાસભાવે વર્તવાની ઇચ્છા ધરાધર થતી નથી ત્યાંસુધી શુદ્ધ સ્વરૂપનું સાધ્ય સમજાતું નથી. એ તો પ્રગટ હકીકત છે કે રાગદ્વેષ રહિત ભગવાન કાંઈ આપી દેવાના નથી અને તેઓની સ્તુતિ કરવાથી તે પ્રસન્ન થવાના નથી, પરંતુ તેઓના દાસભાવે વર્તવાથી તેઓ આદર્શ જીવન પૂરું પાડી સ્વસ્વરૂપવિચારણાનો પ્રસંગ આપે છે અને એવી રીતે એકવાર સ્વરૂપજ્ઞાન થઈ જાય અને સાધ્યનું લક્ષ્ય સ્થિર થઈ જાય તો પછી તો આત્મા પરમાત્માના પદની ભાવના કરી શકે છે. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આનંદધન ભગવાનના પદની સેવા કરવાની અને તેઓના દાસભાવે પ્રવર્તવાનો નિર્ણય કરવાની ખાસ જરૂર છે, મુમુક્ષુ જીવના લક્ષ્યસ્થાનના નિર્ણય માટે તેની ખાસ આવશ્યકતા છે અને તે પ્રમાણે કરવાથી બહુ લાભ થવાનો સ્પષ્ટ પ્રસંગ છે. એને માટે આનંદધનજી મહારાજે એ વિચાર જૂદા જૂદા રૂપમાં બહુ જગોએ બતાવેલ છે એટલું કહેવાની જ જરૂરીઆત છે. આ ભાવ વિશેષ સ્પષ્ટ કરવો હોય તેમણે કવિનું બનાવેલું શ્રી ધર્મનાથનું સ્તવન વિચારવું.

ધર્મનો મર્મ જાણવાની જિજ્ઞાસા થવી એ બહુ લાગ્યોદયની નિશાની છે એ વાત આ જ કવિએ શ્રી શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં સ્પષ્ટ જણાવી છે.* એવી જિજ્ઞાસા થવી મુશ્કેલ છે તે સાથે બરાબર જ્ઞાન આપે એવા સદ્ગુરુનો યોગ થવો એ પણ તેટલું જ મુશ્કેલ છે.

આ આખા પદમાં મોહરાજ સાથે ઉઘાડી રીતે મેદાનમાં આવી યુદ્ધ કરવાની વાત કરી છે એ બહુ આનંદ આપે તેવી, સમજવા લાયક અને મોધદાયક હકીકત છે. એની સાથે પ્રસંગે બીજી કેટલીક હકીકત બહુ ઉપયોગી કહી છે. હાજલા તરીકે અનાદિ કાળથી જ્ઞાનાં કાઢવાની આ ચેતનજીની ટેવ છે તેનું સ્વરૂપ પોતાનું ચરિત્ર અવલોકન કરવાથી બરાબર સમજાય તેમ છે. જ્યારે મનુષ્યસ્વભાવનું બારિક અવલોકન થયું હોય ત્યારે જ એકાદ શબ્દમાં રહસ્યની વાત લખી શકાય છે. આપણે વસ્તુસ્વરૂપનો જરા મોધ થયા પછી પણ કેવા ગોટા વાળીએ છીએ તે આપણા પોતાથી અજાણ્યું નથી. લગભગ દરેક શુભ પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આપણે આવી જ રીતે તેને શુભાવી બેસીએ છીએ. ‘વાર અનંતી ચુકીઆ ચેતન, એણે અવસર મત ચુકો.’† આવી રીતે અનંતી વાર આપણે આવેલા પ્રસંગો ચૂકી ગયા છીએ એમ જે ચિદાનંદજી મહારાજે કહ્યું છે તે આવાં જ્ઞાનાં કાઢીને કયું હશે એમ જણાય છે. શિવદરદા પ્રાપ્ત કરવાની, બીજી સ્થૂલ લકાઈ લકવાની મૂર્ખતાની અને ભાવશત્રુનો નાશ કરવાની તેમ જ ધર્મનો મર્મ સમજવાની વાત કરી છે તે પ્રત્યેક વાતપર એક એક મોટો નિબંધ લખી શકાય એમ છે. વિશિષ્ટ લેખકો ઓછા શબ્દોમાં કેટલો ભાવ બતાવી શકે છે તે આટલા ઉપરથી સમજાયું હશે. કવિનું આતુર્ય સમજવા સાથે પરપરિણુતિનો ત્યાગ કરી મોહરાજ સાથે બરાબર લકાઈ કરવા માટે યોગાનમાં આવવાનું અત્ર જે આહ્વાન કર્યું છે તેને સમજીને પકડી લેવું અને આવો પ્રાપ્ત થયેલો શુભ અવસર જવા ન દેવો એ શૂરવીર માણસનું ખાસ લક્ષણ અને કર્તવ્ય છે. એમ નહિ કરવામાં આવે તો આનંદધન મહારાજની દૃષ્ટિએ તો આપણી પણ ‘બાવ-રા’માં ગણતરી થવાની છે એમ પુનરાવર્તન કરીને બતાવવાની ખાસ

* જુઓ આનંદધનજીકૃત સોળમા શ્રી શાંતિનાથજી સ્તવન ગાથા બીજી

† જુઓ પુદ્ગલ ગીતા ચિદાનંદજી મહારાજ કૃત, ગાથા ૪૯ મી

જરૂરીઆત છે. સુઝ ડાહ્યા માણસો ગાંડામાં ખપવા ઇચ્છા ન રાખે એ તો સ્વાભાવિક છે; તેથી અસપાણું દૂર કરી વિરૂપાણું આદરે અને તે માટે યોગી મહારાજ જે ભાવ અત્ર પ્રદર્શિત કરે છે તે પ્રગટ કરવા નિર્ણય કરે. આ આપણું વાસ્તવિક કર્તવ્ય ક્ષેત્ર છે અને તેના વિજયમાં આ ભવયાત્રાનું સાર્થક્ય છે.

—મમમમમમમમમમમ—

૫૬ સુકતાળીશમું—રાગ ટોહો.

પિય^૦ બિન નિશ દિન કુરં સ્વરીરી, પિય^૦

લહુડી વઢીકી કાંનિ મિટાઈ,

દ્વારતેં આંલે કવ ન ટરીરી. પિય^૦ ૧

“પતિ વગર હું રાત દિવસ ખરેખરી ઝુથો કરું છું. નાના મોટાની શરમ મટાડી હૃદને-મૂકી હૃદને ખારણામાં (જેતાં) મારી આંખો કોઈ વખત પણ અટકતી નથી-બંધ થતી નથી.”

ભાવ-છત્રીશમા અને એકતાળીશમા પદમાં જે વિરહદશાનું વર્ણન કર્યું છે તે ભાવ અહીં વિશેષ સ્પષ્ટ કરે છે. આ વિરહઝુરણામાં કરેલા આલાપો સુમતિ અથવા શુદ્ધચેતનાના ખોલેલા તરીકે સમજી શકાય છે. બને રીતે તેની અર્થવિચારણા થશે. મને અર્થ ખતાવ્યો છે તે શુદ્ધચેતનાના મુખમાં આખું પદ મૂકે છે અને ટળાકાર સુમતિના મુખમાં મૂકે છે. બંને ભાવ સારો અર્થ-આપે છે.

અનેક પ્રકારની વાતો થયા પછી પણ પતિ નિજ મંદિરે પધારતા નથી અને કુલટાં સ્ત્રીઓની વક્ષ જાળમાં ફસાયા કરે છે એ સંબં-

* પિયને જદે બે પ્રતમાં ‘પિયા’ પાઠાંતર છે † ‘લહુરી વડીર કૌન મિટાઈ’ એવો પાઠાંતર એક પ્રતમાં છે. એનો અર્થ સમજાઈ જશે. ‡ એક પ્રતમાં ‘દ્વારતે આખ’ એવો પાઠ છે અને એક પ્રતમાં ‘દ્વારિતે આખે’ એવો પાઠ છે, અર્થ સર્વ પાઠના એક સરખા થાય છે.

૧ પિય=પ્રિય, પતિ બિન=વગર નિશદિન=રાતદિવસ. ઝુર=ઝુર છું, ડુ=ખી થાઉં છું. ખરી=ખરેખરી. લહુડી=લહુ, નાની. વડીકી=મોટાની. કાનિ=કહેવાતું, શરમ. મિટાઈ=મૂકી હૃદને દ્વારતે=દ્વારમાં, ખારણામાં. આંખે=આંખો, ચક્ષુઓ. કબ=કોઈ વખત. ન ટરીરી=ટળતી નથી, બંધ થતી નથી.

ધમાં શુદ્ધચેતનાને શોક સમાતો નથી, પતિવિરહથી તેને એન પડતું નથી અને તેથી જેવી રીતે સાધારણ વિરહિણી સ્ત્રી પતિ પરદેશ જાય ત્યારે અનેક પ્રકારના શોકાલાપ કરે છે તેવી રીતે શુદ્ધચેતના પોતાની સુમતિ સખિની પાસે અથવા સુમતિ પોતાની શ્રદ્ધા સખિની પાસે હૃદયની વાત કરે છે. હે સખિ! મારા હૃદયવલ્લભ મોહનમૂર્તિ પ્રાણપતિ મારે મંદિરે પધારતા નથી અને જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે છે તેથી મારે પતિનો મહા વિરહ થયો છે અને તે વિરહમાં હું પતિ વગર ખરેખર ગુરૂં છું. પતિવિરહિણી સ્ત્રીને જેમ ખાવું પીવું ભાવે નહિ, સારાં કપડાં આભૂષણ પહેરવાં ગમે નહિ અને મનમાં અનેક રીતે અનેક પ્રસંગે શોક થયા કરે તેમ પતિ વગર હું ખરેખરી બળ્યા કરૂં છું, ઝુર્યાં કરૂં છું અને પછી તે શોકમાં ને શોકમાં નાના મોટાની શરમ મૂકીને પતિ આવવાના દ્વારપર મારી આંખો એવી સ્થિર થઈ જાય છે કે ત્યાંથી તે ખસતી નથી. આર્યાવર્તની કુલીન સ્ત્રીઓ જેઓ સંયુક્ત કુટુંબમાં રહે છે તે વડીલની હાજરીમાં પતિ સાથે વાત કરતી નથી અને પતિ સામું પણ જોઈ શકતી નથી તથા દેશના રિવાજ પ્રમાણે વધારે ઓછું સુખ ઉપર વસ્ત્ર ઓઢી ગૃહમાં મર્યાદાથી વર્તે છે. પાશ્ચાત્ય વિચારના ફેલાવા સાથે આ રિવાજમાં પરિવર્તન થતું જાય છે એથી થનાર લાલાલાલની તુલના કરવી અત્ર અપ્રસ્તુત છે. વાત એટલી છે કે નાના મોટાની યોગ્ય મર્યાદા સાચવવાનો કુળવધૂનો ધર્મ પ્રાચીન પદ્ધતિ પ્રમાણે યોગ્ય મનાયો છે. શુદ્ધચેતના કહે છે કે આવો આર્ય સ્ત્રીનો મર્યાદાધર્મ છે તે પણ પતિવિરહના શોકમાં હું તો વિસરી ગઈ અને ધરના સર્વ માણસો જાણે તે પ્રમાણે પતિને આવવાના દ્વારપર નજર ટકાવીને-વાટ જોઈને બેસી રહી છું. પતિ આવવાના હોય તે માર્ગ તરફ જોવાને બદલે મોઢા ઉપર છેડો નાખી તે માર્ગથી દૂર ચાલ્યા જવાનો રિવાજ તણ દઈ હું તો વિરહવેલી બની પતિના માર્ગની નિરીક્ષા કર્યાં કરૂં છું. પતિ કોઈ પણ વખતે આવી ચઢે એમ મને મનમાં લાગ્યા કરે છે, કારણ કે તેઓ હુમણાં બોલી ગયા છે કે હવે તેઓ અમર થઈ ગયા છે, હવે જો તેઓએ જે હકીકત જણાવી છે તે પ્રમાણે વર્તન કરે તો તેઓ જરૂર થોડા વખ-

તમાં મને મળવા માટે આવવા જોઈએ અને તેથી હું તેઓને માર્ગ જોયા કરું છું. પતિ એક વખત માર્ગપર આવી જાય તો તો પછી થોડા વખતમાં સમ્યગ્ માર્ગને સમજી જાય અને ત્યાર પછી મારો મેળાપ થતાં વખત લાગે નહિ. આથી પતિ માર્ગપર આવી ગયા છે કે નહિ એ જોવા માટે હું ખારણા ઉપર નજર ટેકવીને રહું છું અને પતિના વિરહથી ઝુર્યાં કરું છું.

આંખ એટલે જ્ઞાનદૃષ્ટિ સમજવી. જ્ઞાનદૃષ્ટિથી શુદ્ધચેતના જોયા કરે છે કે ચેતનજી હવે સ્વભાવદશામાં કયારે આવશે. શુદ્ધ સ્વભાવને પ્રગટ થવાની એટલી સરળતા હોય છે કે આંખ દ્વારમાંથી ખસતી નથી એ હકીકત યથાયોગ્ય છે. નાના મોટાની શરમ રાખવાની વાર્તા અત્ર કદી છે તે સાંસારિક દૃષ્ટાંતની દાર્દ્રીતિક યોજના ઘટાવવા માટે હોય એમ જણાય છે. શુદ્ધચેતના જેવી પવિત્ર સાધવીને ઉપર ઉપરને દેખાવ કરવાની બાહ્ય મર્યાદા રાખવાનું કાંઈ કારણ નથી. કદાચ એ શરમ બ્યવહારદૃષ્ટિએ રાખે તો ચેતનજીની માની લીધેલી માયામમતા લાચારી અને નર્ણદ જેનું વર્ણન હવે પછી ત્રીજી ગાથામાં આવશે તેની હોવા સંભવે છે. અહીં તેઓની મર્યાદાને બદલે કહાનીને અર્થ 'વાર્તા' વધારે ઉચિત લાગે છે. મતલબ તેઓની વાતની દરકાર ક્યાં વગર પતિને માટે ખડે પગે અનિમેષ દૃષ્ટિએ દ્વારપર રાહ જોઈ છું અને મારો વિરહકાળ કયારે લાંબશે તેને માટે મનમાં પ્રગટતા વિચારદાવાનજીની અદર ઝુર્યાં કરું છું.

અથવા બીજી રીતે અર્થ કરતાં સુમતિ શ્રદ્ધાને કહે છે કે હું મોટી છતાં કુમતિએ પતિને જોવા ભરમાવી દીધા છે કે તે મારી તરફ જોતા પણ નથી. પ્રમત્ત ગુણસ્થાનક સંયમનું દ્વાર છે, તે દ્વારા ચેતન સયમમાં પ્રવેશ કરે છે અને ત્યારપછી પ્રગતિ કરી આગળ વધે છે, પરંતુ કુમતિએ મારા પતિને જોવા ભરમાવી દીધા છે કે તેઓ આ સયમના દ્વાર પાસે આવતા જ નથી. મતલબ કુમતિએ પતિને સયમદ્વારથી ટાળી દીધા છે અને ત્યાંથી દૂર ને દૂર રહે જોવી યોજના માયામમતાએ કરી છે. જનતાં સુધી તો પતિને કુમતિ માર્ગપર જ આવવા દેતી નથી, કદાચ માર્ગપર આવી જાય તો સમ્યગ્ વિશુદ્ધિમાં તે આડી આંખા કરે છે, કદાચ અવિરતિ કે દેશવિરાત ગુણ પતિ

આદરે તો સંયમના દ્વાર સુધી પતિને કુમતિ પહોંચવા દેતી નથી. હું તો સંયમના દ્વારપર મારી નજર ટેકાવીને ખડે પગે ઊભી છું કે પતિ ક્યારે એ દ્વાર પાસે આવે, ક્યારે તે દ્વારથી મારા મંદિરમાં પ્રવેશ કરે અને ક્યારે મારો વિરહકાળ ભાંગે. અથવા કુમતિએ પોતાનું એવું પ્રાબલ્ય પતિ ઉપર ચલાવ્યું છે કે પતિ હાલ કુમતિના વેશ્યામંદિરમાં વાસ કરી રહ્યા છે, ત્યાં નાના મોટાની શરમ મૂકી હું ગઈતો મને બાર-હોથી જ ટાળી દીધી, અટકાવી દીધી, મારો પ્રવેશ થવા દીધો નહિ. કુમતિ એવી સુક્તિથી કામ કરે છે કે મને મારા પતિ સાથે મેળાપ જ થાય નહિ, કારણ કે કુમતિ બાણે છે કે ભો એકવાર પતિનો અને મારો મેળાપ થયો તો પછી પતિ સાચી હકીકત બાણી જશે, વસ્તુ-સ્વરૂપ સમજી જશે અને કુમતિનું મંદિર છોડી જશે. આ પ્રમાણે અર્થ ટપાકાર કરે છે તે પણ બહુ સુંદર ભાવ આપે છે.

પદ મૂલ્લન તન મૌક ન ઓઢે,

ભાવે ન ચૌંકી જરાઉ જરીરી;

સિવકમલા આલી! સુખ નહ પાવત,

કૌનાં ગિનત નારી અમરીરી. પિય વન ૦ ૨.

“હું શરીર ઉપર વસ્ત્ર કે આભૂષણ જરા પણ ઓઢતી નથી, એકી અથવા જઠાવ કામ કરેલ ઝવેરાત ગમતાં નથી; હું સખિ! મોક્ષલક્ષ્મીનું સુખ (ત્યાંસુધી) પ્રાપ્ત કરું નહિ (ત્યાંસુધી એ પ્રમાણે થાય છે) અને દેવાંગનાનાં સુખને તો કોણ ગણે છે?”

ભાવ-મારી વિરહાવસ્થા એવી આકરી થઈ પડી છે કે તેને લઈને હું મારા શરીરપર (સાડું) વસ્ત્ર ઓઢતી નથી, આભૂષણ ધારણ કરતી નથી. મારા વિરહના તાપમાં હું એવી રૂખી ગઈ છું કે હું બેસું

* ઓઢે ને બદલે બે પ્રતમાં ‘હંક’ એવા પાઠ છે તેનો અર્થ સંબંધ સાથે બેસતો નથી ભાંકના સાચા અર્થ સાથે તેનો સંબંધ હોવો લેખકે
† ‘કૂલુ ગિને’ એવા પાઠ એક પ્રતમાં છે. અર્થમાં ફેર નથી

૨ પદ=વસ્ત્ર ભૂષન=આભૂષણ, ધરેપાં તન=શરીર ઉપર. ન ઓઢે=ઓઢતી નથી ભાંક=ભાંગ (ટપાલુંસાર). ભાવે ન=ગમતી નથી ચૌંકી=આભૂષણ વિશેષ. જરાઉ=ઝવેરાત જરી=જરાવ. સિવકમલા=મોક્ષલક્ષ્મી આલી=સખી નહ પાવત=પામતી નથી. કૌનાં=કોણ ગિનત=ગણે છે. નારી અમરી=દેવતાની સ્ત્રી, દેવાંગના

છું, ઉઠું છું કે રૂં છું તેનું પણ મને જ્ઞાન રહેતું નથી, મારા શરીરપર ધારણ કરેલાં અથવા ધારણ કરવાનાં વસ્ત્રનું પણ મને જ્ઞાન રહેતું નથી, એક ઘેઝી સ્ત્રીની પેઠે વસ્ત્ર પહેર્યાં છે કે નહિ અથવા કેવાં પહેર્યાં છે તે જાણતપર પણ મારું ધ્યાન રહેતું નથી; તેમ જ ચોકી (ઘરેણા-વિશેષ-ઝાલાવાડમાં, સુરતમાં તથા મારવાડમાં પ્રસિદ્ધ છે) અથવા જડેલાં ઝવેરાતનાં ઘરેણાં પહેર્યાં છે કે નહિ અથવા પહેર્યાં હોય તો તે ગમે તેમ અવ્યવસ્થિત રીતે-આડાં અવળાં પહેરી લીધાં હોય; તેની ખીલી ડોક સાથે આવવાને બદલે નીચી આવી ગઈ હોય, સુંદર ઘરેણાં યોગ્ય અવયવ ઉપર આવવાને બદલે આડાં અવળાં લટકતાં હોય, એક હાથમાં બગડી હોય અને એક હાથ તફન ખાલી હોય અથવા ખીજી બાજુની બંગડીવાળો હોય, હાથનું ઘરેણું પગમાં ને પગનું હાથમાં એમ જ્યાંનાં ત્યાં પહેર્યાં હોય; આવી રીતે વસ્ત્ર તથા આભૂષણ શરીર ઉપર હું ઝોલતી નથી, ધારણ કરતી નથી અને મને ચોકી તથા ઝવેરાત જેવાં બારે કિંમતનાં ઘરેણાં ગમતાં નથી. ચોકી ઝાલાવાડમાં થાય છે તે તો સોનાની હોય છે અને સાધારણ કિંમતવાળી હોય છે, પણ સુરતમાં ઝવેરાતની થાય છે અને મોટા મૂલ્યની હોય છે. અથવા ચાર ખૂણાવાળા ચોરસ હીરાને ચોકી કહેવામાં આવે છે. જડતર કામવાળા ઝવેરાતના હાગીના પણ બહુ મૂલ્યવાળા હોય છે. સ્ત્રીઓને સ્વાભાવિક રીતે આભૂષણ અને વસ્ત્ર ઉપર વિશેષ પ્રીતિ હોય છે, પતિ નિજ મંદિરે પધારવાના હોય છે તે વખતે સુંદરી સોળ શણગાર ધારણ કરે છે તેમાં વસ્ત્ર અને આભૂષણ મુખ્ય હોય છે અને સ્ત્રીઓની ચોસઠ કળામાં પણ કેટલીક શરીરશૈલી અને પતિપ્રસન્નતાને નિમિત્તે હોય છે. હે સખિ! મારી વિરહાવસ્થા તો એવી સજ્જત થઈ પડી છે કે હવે મને વસ્ત્ર આભૂષણ ગમે તેવાં કિંમતી હોય તોપણ તેનાં તરફ મન ઓટતું નથી, વળતું નથી, જતું નથી, મને તે ગમતાં નથી, મને તેની દરકાર રહેતી નથી અને મારું ધ્યાન પણ તેઓ તરફ જતું નથી. જે પતિને પ્રસન્ન કરવા શણગાર સજવામાં આવે તે પતિ તો સામું પણ ન જુઓ ત્યારે પછી શણગાર કેને માટે સજવા? શા સારૂ સજવા? વળી હે સખિ! જ્યાંસુધી મોક્ષલક્ષ્મીનું સુખ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાંસુધી દેવાંગનાનાં સુખને એટલે અમરગતિનાં સુખને તે કોણ ગણે છે?

મરે તો મોક્ષનું સુખ પ્રાપ્ત કરવું છે અને આ ધરેણાં વિગેરેનું સુખ તો દેવાંગનાઓ વિગેરેને બહુ ગમે છે તેની હવે મારે દરકાર નથી. મોક્ષલક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાની સ્થિતિમાં મૂકાઈને પછી સાધારણ દેવગતિનાં સુખની ગણના તે કોણ કરે? દેવગતિમાં સુખ બહુ છે. લોકપ્રકાશાદિ ગ્રંથમાં તે ગતિનાં પૌદ્ગલિક સુખનું વર્ણન વાંચ્યું હોય તો બહુ આનંદ આવે તેમ છે પરંતુ એ સુખ શાશ્વત નથી અને વળી એ પૌદ્ગલિક સુખ કરતાં અપૌદ્ગલિક સુખ બહુ વિશેષ છે, અતિ આકર્ષક છે અને મહા આનંદને આપનાર છે. એ સુખનો અનુભવ જેને એક વખત પણ થયો હોય તે તેની વાસ્તવિક કિંમત આંકી શકે છે. વળી જે સુખ ભોગવ્યાં પછી પાછો દુઃખ ભેગવવાનો સંભવ હોય તે સુખને સુખનું નામ પણ કેમ આપી શકય? એવી દ્વિતીય જાતિનું સુખ દેવગતિમાં હોવાથી ગમે તેવું હોય, ગમે તેટલું હોય પણ તેકામનું નથી, મને તે પસંદ નથી. મને તેની મહત્વતા લાગતી નથી.

‘સુખ નહિ પાવત ને બદલે ‘સુખ નઓ પાઉં’ એ પાઠ વધારે ચોચ લાગે છે. મોક્ષલક્ષ્મીનું નવું સુખ પ્રાપ્ત કરીને દેવગતિનાં સુખને કોણ ગણતરીમાં ગણે, આવો અર્થ વધારે વાસ્તવિક છે; પણ કોઈ પણ પ્રતમાં એવો પાઠ આપ્યો નથી તેથી પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પાઠ ફેરવવાનો અધિકાર નથી. આ પ્રમાણે મારા શુદ્ધ મહારાજે જે અર્થ બતાવ્યો છે તે પ્રમાણે તેનો લાભ એમ થાય છે કે અત્યારે તો શુદ્ધ-ચેતનાને વિરહાવસ્થાને લીધે શરીરનું પણ લાન નથી, બાકી એ સાધારણ સુખથી સંતોષ પામે તેવી જી નથી, એ તો બ્યારે પતિની સાથે શિવકમળાનું સુખ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે જ નિરાંતે બેસે એવી છે. હવે ટળાકારનો અર્થ વિચારીએ. લૌકિક શબ્દનો અર્થ ટળાકારના ઠંડેલા પ્રમાણે ‘જરા’ એમ થાય છે, મને તે શબ્દનો કોઈ અર્થ ભેસતો નથી.

હે સખિ શ્રદ્ધા! પ્રેમ પ્રતિતરંગ રૂચિ રંગત. પડીરે ઝીલી સાહી-
-એવી પ્રભુપ્રેમરૂપ સાહી મને પસંદ આવતી નથી. મતલબ મને એક પણ વસ્તુ ગમતું નથી તે એટલી હદ સુધી કે તેનો છેકો માથા ઉપર નાખવાની મને ઇચ્છા પણ થતી નથી પતિ મારાથી એવા

વિપરીત વર્તે છે કે એ કુમતિની સોખતમાં પડી જઈ પ્રભુપ્રેમરૂપ સાડી તરફ અવકૃપાની નજરથી જુએ છે અને ધ્યાનરૂપ આભૂષણો પણ હું શરીરે ધારણ કરતી નથી. પતિ જ્યાં મારા મંદિરે પધારે નહિ ત્યારે મારે એવાં આભૂષણો ધારણ કરીને શું કરવું? હે સખિ ! હું તને કેટલી વાત કહું? મારા ચેતનજી પતિ હાલ તો મારાથી એટલા વિપરીત વર્તે છે કે એને મોક્ષક્રમણા પણ પસંદ આવતી નથી તો પછી સાધારણ દેવાંગના તો કેમ ગમે? તે તો કુમતિના રંગમાં એવા લઈ થઈ ગયા છે કે શિવલક્ષ્મી પણ તેને પ્રસન્ન કરી શકતી નથી. આ ત્રણ વસ્તુ પ્રસન્ન પતિને વધારે પ્રસન્ન કરે છે: રૂચિ, ધ્યાન અને શિવલક્ષ્મીને પ્રાપ્તિ કરવાની દૃઢ ઇચ્છા—આ ત્રણ બાબતો પણ મારા નગીના નાથને હાલ પ્રસન્ન કરી શકતી નથી. ત્યારે હવે મારે તે શું કરવું? કુમતિના પાસમાં ચેતનજી એવા ફસાઈ ગયા છે અને તેની સાથે એવી એવી વાતો કહે છે કે એને રૂચિ ધ્યાન કે મોક્ષ તરફ પ્રેમ તો શું પણ નજર કરવાની પણ ઇચ્છા થતી નથી. આવી રીતે નાની વહુએ પતિને એવા વશ કરી લીધા છે કે તે મારા સામું પણ જોતા નથી અને તેને લઈને તેમના વિરહના તાપથી હું ખરેખરી ઝુર્ચો કહું છું.

સુમતિનાં વચન તરીકે આ ગાથાનો ભાવ આ પ્રમાણે થાય છે: હે સખિ શ્રદ્ધા! મને તારો આધાર છે. જો! પતિવિરહથી પ્રભુ-પ્રેમરૂપ સાડી મને સુખ આપવાને બદલે દુઃખ આપે છે, તેને શરીરપર જરા ઓઢું છું તો તેથી અશાતા થાય છે. ધ્યાનના ચાર પાયારૂપ ચોખંડાં નંગથી જડેલ ધ્યાનસ્થ ચિત્તસ્થિતિરૂપ દાગીનો પહેરું છું તો તેથી પણ મને ખેદ થાય છે. આત્મારામ પતિના વિરહે રૂચિ કે ધ્યાન થતાં નથી અને એથી પણ વધારે આગળ કહું તો પતિ વગર મોક્ષક્રમણા પણ મને સુખ આપી શકતી નથી. પતિનો મેળાપ થાય તો જ મને સુખ થઈ શકે એમ છે. આવી મારી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. ચેતનજીની દૃષ્ટિએ જોતાં આ ગાથાનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય છે: અત્યારે ચેતનજી—આત્માએ કુમતિનો સંગ કર્યો છે તેથી તેને પ્રેમ-પ્રતીતિ રાગથી રંગેલ રૂચિરૂપ વસ્ત્ર ગમતાં નથી, ધ્યાન કરવાનું મન થતું નથી અને શિવક્રમણા ઉપર પ્રેમ આવતો નથી અને તે પ્રાપ્ત કરવા તેને ઇચ્છા પણ થતી નથી. તે સંસારમાં એવો આસક્ત થઈ

ગયો છે કે મનુષ્યગતિ કે દેવગતિ પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનો પણ તે મેળવતો નથી, એ તો માત્ર કુમતિ અથવા કુટિલ માયામમતાના પ્રસંગમાં પડી તેમાં આસક્ત રહે છે.

ટપાકાર કહે છે કે “શિવક્રમણા એટલે મુક્તિરૂપ લક્ષ્મીએ મારા પતિને અંતગઠ કેવળીપણે વશ કરી લીધા તેથી તે પણ મુખ નહિ પાવત એટલે દુઃખદાયક થયા અને મારા જેવી શુદ્ધ શ્રદ્ધાથી મનુષ્યગતિ દેવગતિરૂપ આ ખ્યાર કરે, વાંછે, પણ મારે તેઓની ગણતરી નથી, એ બંને ગતિની હું અવાંછકા છું-વાંછ કરનારી નથી.” આવો જે ભાવ લખ્યો છે તેમાં અંતગઠ કેવળીપણે પતિને શિવક્રમણાએ વશ કરી લીધા તેનો ભાવ પ્રસ્તુત હકીકત સાથે મને બંધ બેસતો લાગતો નથી, વિદ્વાનોએ તે વિચારી લેવો. હવે એ જ લઘુ આગળ ચલાવતાં કહે છે.

*સાસ વિસાસ હસાસ ન રાસે,
તનનદી નીગેરી મોરી છરીરી;
ઓર તવીવ ન તપતિ બુઝાવે,
આનંદધન પીયુષ ફરીરી. પિયં ૩

“(આયુઃસ્થિતિ) સાસુ એક શ્વાસોન્નિદ્રાસ જેટલો કાળ પણ વિશ્વાસ રાખતી નથી અને પેલી લાજ વગરની નહુંદ (તૃષ્ણા) તો સવારથી લખ્યા જ કરે છે. આ મારા અગ્નિને-મારા તાપને બીજે વેદ મટાડી શકે તેમ નથી, આનંદધન અમૃતનો વરસાદ થાય (ત્યારે તે તાપ શમે તેમ છે).”

* ‘સાસ હસાસ વિસાસ ન ગણે’ આવો પાઠ માત્ર છપેલી છુકમાં છે વિવેચન જુઓ † નણ્દીને બદલે નહુંદ અને નધુદરી એવા પાઠો છે. અર્થ એક જ છે, તેમ જ ભેદીને બદલે ભેર પાઠ છે ‡ ‘તપત યુગાવત’ એવો પાઠ એક પ્રતમાં છે, અને એક પ્રતમાં ‘યુગાયો’ એમ પણ લખે છે

ક સાસ=સાસુ, અહીં આયુ સ્થિતિ સાસુ ગણવામાં આવી છે વિસાસ=વિશ્વાસ. હસાસ=શ્વાસોન્નિદ્રાસ જેટલો કાળ નણ્દી=નહુંદ, પતિની બહેન. અહીં તૃષ્ણાને નહુંદનું રૂપ આપ્યું છે નીગેરી=લાજ વિનાની, બાઅહીન, લોકભાષામાં આ શબ્દ તિરસ્કાર બતાવે છે; ટપાકારના મત પ્રમાણે પ્રલભાપામાં આ શબ્દ લાડકવાઈના અર્થમાં વપરાય છે ભેદી=પ્રભાતમાં, પ્રભાતથી એત=અનેરો, બીજે તબીબ=વૈદ્ય, હકીમ તપતિ=તાપ, અગ્નિ ન યુગાવે=એકલી શકે નહિ, દૂર કરી શકે નહિ પીયુષ=અમૃત ઝરી=વરસાદ

લાવ-વિલાવદશામાં પડેલા પતિના સંબંધમાં પોતાને કેટલી અગવડ છે તે સવિસ્તરપણે બતાવતાં શુદ્ધચેતના કહે છે કે અમારા આઈજી-સાસુજી જેનું નામ આયુઃસ્થિતિ છે અને જેને લઈને ચેતનજી એક શરીરમાં અમુક વખત સુધી રહે છે તે મારા પતિનો એક શ્વાસોન્ધ્વાસ જેટલો કાળ પણ વિશ્વાસ રાખતી નથી અત્યારે મારા પતિ જૂદી જૂદી ગતિમાં જન્મે છે અને ત્યાં ટકે છે તેનું કારણ આયુઃસ્થિતિ છે. તેવી સ્થિતિ મારા પતિનો જૂદી જૂદી ગતિમાં જન્મ આપનાર હોવાથી મારા પતિની વર્તમાન માતા તે થઈ અને તેથી તે મારી સાસુ થઈ. આવી મારી સાસુ મારા પતિનો જરા પણ વિશ્વાસ કરતી નથી, એક મિનિટની કે એક સેકન્ડની પણ પતિની ફરકાર કરતી નથી. શ્રી વીરપરમાત્માને ઈંદ્રે જણાવ્યું કે ‘હે પ્રભો ! લોકોના હિત સાડ અને શાસનના લાલ સાડ આપ આપનું આયુષ્ય બે ઘડી લંબાવો, જેથી ભરમગ્રહને આપની નામ રશ્મિપર સંક્રમતો આપ જીવ્યો તો તે આક્રમણ કરી શ્રમણ સધને પીડા કરે નહિ;’ તેના જવાબમાં પ્રભુએ જણાવ્યું કે “અકવર્તી કે તીર્થંકર કોઈપણ એ અર્થ કરવાને સમર્થ નથી, કોઈથી પોતાનું આયુષ્ય એક ઘડી કે એક ક્ષણ પણ વધારી શકાતું નથી.” શરીરનો ભરેસો નથી, તે કયે વખતે પડી જશે તેનો વિશ્વાસ નથી, છતાં તેનાપર મમતા કરીને આ પ્રાણી અનેક પ્રકારનાં કાર્યો આદરી બેસે છે અને પસલ ન આવે તેવી ગતિમાં જન્મ આપનાર આયુઃકર્મરૂપ સાસુને એકઠી કરે છે અને પછી તેને તાબે રહી અનેક પ્રકારના ત્રાસ તે લોગવે છે. આવી રીતે એકઠી કરેલી આયુઃસ્થિતિ એક ક્ષણનો પણ વિશ્વાસ રાખવા યોગ્ય નથી. જેને સવારે જ્યાં હોય તે બપોરે નામશેષ થઈ ગયા સાંભળ્યા છે, વાતો કરતાં રસ્તે ચાલતાં ઠેસ લાગવાથી, હૃદય-ખંધ થઈ જવાથી કે બીજી અનેક રીતે મૃત્યુને વશ થતાં જ્યાં છે અને જેના વર્તનથી એમ લાગે કે સેકન્ડો વર્ષ સુધી પૃથ્વીને કે પોતાની અન્ય વસ્તુઓને આ છોડનાર નથી તે સર્વને તજીને ચાલ્યા જતા અનુભવ્યા છે. આવી રીતે સાસુ તો એક ક્ષણ પણ વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય નથી, છતાં વિલાવદશાને લઈને તે આયુઃસ્થિતિ મારી સાસુ થયેલી છે. વાત એમ છે કે વિલાવદશાના ભેરને લઈને પોતાનાં

વાસ્તવિક સગાંઓ ફોણ છે તેને પણ ચેતનજી ઓળખતા નથી અને તેથી આયુઃસ્થિતિને સાસુ અત્ર કહેવામાં આવી છે. ‘સાસ ઉસાસ વિસાસ ન રાખે’ એવો પાઠ છાપેલી બુકમાં છે તેનો અર્થ શ્વાસ અને ઉશ્વાસ બેટલો કાળ પણ વિશ્વાસ રાખે નહિ એમ થાય છે અને તે આખા વાસ્તવને નણુદની સાથે લઈ જવાનું છે. બાકી ભાવ રૂપ છે. અથવા બીજી રીતે અર્થ કરતાં પતિ વગર એક શ્વાસોન્ધ્વાસ બેટલા કાળનો પણ વિશ્વાસ રહેતો નથી, એટલે તેટલો વખત પણ ધીરજ રહેતી નથી, પતિ વગર અન્યત્ર મન માનતું નથી અને ચિત્ત ચોટતું નથી એવી વિરહદશા આકરી છે. પતિ વગર હવે તો મનમાં એવો ખેદ થયા કરે છે કે એક જરા વખત પણ મનમાં ધીરજ રહેતી નથી.

વળી પેલી નગોરી નણુદી તો બડા પ્રભાતમાં ઊઠીને લડવા મંડી ગઈ છે અને દરરોજ લડ્યા કરે છે. પતિ વિલાવદશામાં ગયા છે ત્યાં તેમની બહેન તૃષ્ણા થઈ છે. તે સર્વ પૌદ્ગલિક વસ્તુઓને પ્રાપ્ત કરવાથી પણ ધરાય નહિ તેવી પ્રબળ ઇચ્છારૂપ છે. તે તો વળી એવી આકરી છે કે મારી સાથે વહાણું વાય છે ત્યારથી લડ્યા જ કરે છે. તેના મનમાં એવું છે કે પતિને સમજાવી બે આ શુદ્ધચેતના સ્વભાવદશામાં લઈ જશે તો ભાઈ પાસેથી પછી તેને કાંઈ વીરપસલી કે મામેરું મળશે નહિ અને ભાઈ પાસે જવું આવવું પણ ખંધ થશે; તેથી મારી સાથે દરરોજ તે લડ્યા કરે છે અને હું મારા નાથને સમજાવવા અને ઠેકાણે લાવવા ચત્ન કરું છું તો તેમાં વચ્ચે આવી મારા નાથને ચઢાવે છે અને આર્યાવર્ત્તમાં કહેવાય છે કે ન નન્દતે જ્ઞતિ નનાન્દા ભાઈનાં ભાભી સાથેનાં સુખ-વાર્તાલાપ-મેળાપ બોધને રાજી ન થાય તે નણુંદ-તે શબ્દાર્થને બરાબર સાર્થક કરે છે. એ નણુંદને પ્રતાપે સવારે આ જીવ ઉઠે છે ત્યારે પણ પ્રભુનામનું સ્તવન કરવાને બદલે ધનપ્રાપ્તિનાં અનેક સાધનો ઊભા કરવામાં અને તેની વિચારણામાં પડી જાય છે અને આખા દિવસમાં પૈસા પૈસા સિવાય તેને બીજી ધૂન લાગતી નથી. તેને પ્રાપ્ત કરવાના, રક્ષણ કરવાના અને સંચય કરવાના વિચારમાં, સ્થૂળ પદાર્થો જરૂર વગરના હોય તોપણ તેને એકઠા કરવાની ધૂનમાં અને પૌદ્ગલિક પદાર્થોના નિરર્થક સંચયમાં આ જીવ આનંદ માને છે અને તેથી મારે તો સવારથી તે મોડી રાત સુધી

નણુંદ સાથે લડાઈ આટ્યા જ કરે છે. પતિવિરહકાળમાં સાસુ તથા નણુંદ સાથે કાંઈ સાઈ હોય તો કેટલીક ધીરજ રહે છે, પતિનો વિરહ ઓછો આકરો લાગે છે; પણ અહીં તો વિલાવદશાની પતિની મા અને બહેન સાથે મારે જરા પણ બનાવ થતો નથી અને ઉલટું તેઓ મારી સાથે લડાઈ કરે છે અને મારા પતિનો પણ વિશ્વાસ કરતી નથી.

‘નગોરી’ એ મારા શુદ્ધમહારાજના કહેવા પ્રમાણે લોકભાષાનો શબ્દ છે. તેનો અર્થ લાજ વગરની અથવા ભાગ્યહીન એમ થાય છે. ‘તું નગોરી શું સમજે?’ એ દેશભાષાની ગાળ છે. આ અર્થમાં તે શબ્દ ખુંદેલખડમાં વપરાય છે. ટળાકાર કહે છે કે ‘નગોરી’ શબ્દ વ્રજ ભાષામાં લાડકવાઈના અર્થમાં વપરાય છે. એક જગોએ શુદ્ધ વગરની એવો તેનો અર્થ કરવા પ્રયત્ન થયો છે તેતો સ્વમતિકલ્પિત હોય એમ જણાય છે. પ્રથમ અર્થ જે પ. ગંભીરવિજયજીએ બતાવ્યો છે તે વધારે સુંદર લાગે છે અને સબંધ બેતાં તે બધેએસતો પણ આવે છે.

પતિ મંદિરે પધારે નહિ, સાસુ એક ક્ષણવાર પણ વિશ્વાસ કરે નહિ અને નણુંદી નગોરી તો સવારના પહોરથી ઉઠીને લડ્યાજ કરે છે. આવાં અનેક કારણોને લીધે મને આકરો વિરહજ્વર આવ્યો છે અને તેનો દાહ એવો થાય છે કે કોઈ બીજો વૈદ્ય તેની દવા કરીને તેને મટાડી શકે તેમ જણાતું નથી. દુનિયામાં સાધારણ વૈદ્યો તો બહારનો તાવ મટાડી શકે છે, પણ અતરંગનો તાવ કોણ મટાડી શકે? વિરહજ્વરનો આકરો દાહ મટાડવાની દવા વૈદ્ય કે હકીમ પાસે જોવામાં કે જણવામાં આવી નથી. વિરહાવસ્થામાં શરીરમાં ગરમી બહુ લાગે છે, આર્થુ અગ બળુ બળુ થઈ જાય છે. ઉનાળામાં સખત ગરમીથી શરીરપર અળાઈ શુભડા વિગેરેનો દાહ થાય તે જેમ વરસાદની ઝડી આવવાથી અને તેમાં ન્હાવાથી શાંત થાય છે, તેમ અહીં તો હુવે આનંદધન અમૃતનો વરસાદ વરસે અને મારા પતિના ઉપર તેનો પ્રવાહ આવે તો મારો વિરહાગ્નિ નાશ પામે અથવા મંદ થાય એમ છે. જેઠ માસમાં-જુનની અધવચમાં જ્યારે સખત ગરમીથી શરીર જળી જતું હોય છે તે વખતે વરસાદની ઝડી કેવો આનંદ આપે છે તે સર્વના અનુભવનો વિષય છે. એવા વખતમાં જ્યારે અમૃતરસનો વરસાદ

આવે અને તે પણ સાધારણ રીતે નહિ પણ ઝડીના આકારમાં-પૂરતા જોસમાં આવે ત્યારે કેવો આનંદ થાય તે સર્વને સમજાય તેવી બાબત છે.

વાત એ પ્રમાણે છે કે જ્યાંસુધી શુદ્ધચેતનાનો અને ચેતનજીનો સંયોગ બરાબર થાય નહિ અને સમભાવ આવે નહિ, શુદ્ધ સનાતન ચેતનજીનો વિરહકાળ પૂરો થઈ ચેતના સાથે એકાંત સુખ ભોગવવાનો તેના મનમાં દૃઢ નિશ્ચય થાય નહિ, ત્યાંસુધી તેની વર્તમાન વિભાવદશાનો અંત આવે નહિ; અને એમ બને નહિ ત્યાંસુધી ચેતનજીની વર્તમાન નિકૃષ્ટ દશાની પર્યાપ્તિ થાય નહિ. આવા સંયોગોમાં આપણી ખાસ ફરજ છે કે વાતો કરવાની છોડી દઈ ચેતનજીની દશા ઉગ્ર થાય, તેની વર્તમાનસ્થિતિ સુધરે અને તેના સર્વથા શુદ્ધ દશામાં વ્યાપાર થાય તે માટે તેની પાસે આનંદધનના અમૃતનો વરસાદ વરસાવવાનાં સાધનો એકઠાં કરવાં. સાધારણ સમરસનો એકાદ ણિંદુ આવી જાય તો તેથી કાંઈ લાભ થાય નહિ અથવા વાસ્તવિક રીતે બોલીએ તો જરા સરખો આનંદ થાય તે દીર્ઘ કાળ ટકી શકે નહિ. આટલા માટે સમરસના કુંડે કુંડાં જોઈએ અને તેના વરસાદ વરસાવવો જોઈએ. એ સમરસના વરસાદમાં ન્હાઈ, તરબોળ થઈ, ચેતનજી ચેતનાની વિરહદશાથી આવેલી તપતિને દૂર કરે એ ખાસ કર્તવ્ય છે અને તે કરવા માટે દૃઢ નિશ્ચય કરવાની ખાસ જરૂર છે. એ પ્રમાણે કરવાથી ચેતનજી શુદ્ધ દશામાં આવી જઈ યોગ્ય રીતે આગળ વધશે અને થોડા વખતમાં તેની દશા સુધરશે.

બીજો તળીબ આ વિરહાગ્નિને શમાવી શકતો નથી એમ વાત કહી તે બરાબર ઉચિત છે. તળીબ એટલે હકીમ વેધ કે ડાક્ટર હોય તો તે વ્યાધિનાં બાહ્ય ચિહ્ન ઉપરથી દવા કરે છે, તેઓ મારો બહારનો વ્યાધિ જોઈ મારો વિરહાગ્નિ શાંત થાય તેવી દવા આપે છે, પણ તેથી મારો અગ્નિ શાંત થતો નથી. બહારનો તાવ દવાથી જાય પણ વિરહનો અગ્નિ તો જ્યારે વિરહદશા દૂર થાય ત્યારે જ શાંત થાય, તે કાંઈ બહારનો ઉપર ઉપરનો તાવ નથી કે કવીનાઈન, કરીઆતાદિ દવાથી ચાલ્યો જાય. એ અગ્નિ ઉપર તો આનંદધન રસનો વરસાદ પડે ત્યારે જ તેની શાંતિ થાય તેમ છે. જેમ ભયંકર અગ્નિ અમુક શહેરને લાગ્યો હોય ત્યારે બાલકો કે બેઠામાં પાણી લાવીને નાખવાથી

અગ્નિ શાંત થઈ શકતો નથી, પરંતુ તેવા લયંકર-દાવાનળ જેવા અગ્નિ ઉપર તો જળનો વરસાદ વરસાવવાની જરૂર રહે છે, તેમ આ વિરહાગ્નિરૂપ દાવાનળ શાંત કરવા માટે આનંદરસના પ્રવાહની જરૂર છે. સાધારણ તળીય જેમ અતરદાહ મટાડી શકતો નથી તેમ ચેતનાના વિરહાગ્નિને શાંત કરી શકતો નથી; તેની દવા તો આનંદધન નામનો વૈદ્ય ઠરે તો જ કરી શકે તેમ છે અને તે પણ પોતાની પાસે રહેલ ‘આનંદરસ’ નામની દવા મોટા પ્રમાણમાં આપે તો જ તેનાથી લાભ થાય તેમ છે.

ટળાકાર આ ગાથાના અર્થમાં કહે છે કે ચેતનને આયુઃસ્થિતિ અદ્ય રહી છે અને હવે તેના ભવ પણ પૂરા થવા આવ્યા છે. તેની સુમતિ-ચેતનાના પતિ ચેતનની બહેન લાડકી નણુંદ છે. તેનો પિતા શુદ્ધ ચેતનત્વ છે. આ લાડકી નણુંદ કેવળજ્ઞાન સંબંધમાં લડી એટલે હવે તમે કેવળજ્ઞાન જલદી પ્રાપ્ત કરો એવી એવી વાત કહી ગઈ અને વચનો સંભળાવી ગઈ. વળી તે એવું પણ કહી ગઈ કે વિરહતાપ યુગાવવાને અન્યભવ પરણિત અપરિપાકી તળીય ઈલાજ જ જાણુતો નથી માટે આ આનંદધન પતિને મળ. એટલું કહીને તે નણુંદ ચેતનને મળી અને ચેતને કેવળજ્ઞાનરૂપ પીયૂષની વર્ષા કરી પોતાને મેળાવી દીધી. આ અર્થ તદ્દન જૂઠી દૃષ્ટિથી ક્યો છે. એનો ભાવ સમજાવો મુશ્કેલ છે. અહીં નણુંદ વિગેરે સાથે જે લડાઈ થાય છે તેમાં તે ઔર તળીય વિગેરેની વાત આવી રીતે જણાવે અને વળી પાછી પોતે મળી જાય એ આ ચેતનજીની જે ઉત્ક્રાન્તિ પ્રથમ બન્ને ગાથામાં બતાવી છે તેને અનુરૂપ લાગતી નથી. ટળાકારનો ભાવ બરાબર સમજાતો નથી અથવા તેઓ સ્પષ્ટ રીતે તેઓના મનમાં જે ભાવ ખીલ્યો છે તે બતાવી શક્યા નથી.

આખા પદનું રહસ્ય આનંદધન પીયૂષનો રસ વરસાવવામાં આવી જાય છે. ભાવાત્મક કવિની આ છેલ્લા પદમાં ભાવ બતાવવાની પદ્ધતિ એટલી સુંદર છે કે આખા પદમાં જે જિજ્ઞાસા વધતી જાય છે તે છેવટના પાદમાં એકદમ બહુ સુંદર રીતે તૃપ્ત થઈ જાય છે. જ્યાં આનંદરસનો વરસાદ વરસે ત્યાં પછી નણુંદના વિરૂપ સ્વરો, સાસુનો અવિશ્વાસ, લોકોની વાતો અને પટ ભૂષણની અવ્યવસ્થિતતા જરા

પણ અસર કરનાર ન થાય એ સાધારણ રીતે સમજાય તેવી હકીકત છે. હે ચેતનજી ! તમે હવે અમર ગતિનાં સુખો એટલે પૌદ્ગલિક ભાવોનો ત્યાગ કરી, સાસુ વહુની અવિશ્વાસ્ય સ્થિતિ દૂર કરી અને બહા પ્રભાતમાં નણ્ણ સાથે લડાઈ થાય છે તે વાતને હાંકી કાઢી હવે આનંદરસના વિશુદ્ધ વરસાદમાં ન્હાઈ લો, તેમાં તરબોળ થઈ જાઓ અને અમર થઈ જાઓ. જ્યાંસુધી તમે બાહ્ય ચેષ્ટાને આધીન થઈ અગ્નિ શમાવવા બીજા તળીબની દવા લીધા કરશો ત્યાંસુધી તમારું કાંઈ વળવાનું નથી, તમારો વ્યાધિ ઘટવાનો નથી અને તમને કાંઈ સુખ થવાનું નથી. આનંદધન વૈદ્ય પાસેથી આનંદરસ મેળવો અથવા આનંદરસના વરસાદમાં ન્હાઓ—ગમે તે પ્રકારે હવે બાહ્ય ભાવ છોડી આંતર દૃષ્ટિ જાગ્રત કરો, તમારું મૂળ સ્વરૂપ સમજો, તેને પ્રગટ કરો અને આ શુદ્ધચેતનાનો અનાદિ વિરહકાળ દૂર કરો.

૫૬ અહતાળીશમું—રાગ માઝ જંગલો.

માયડી મુને નિરપલ્લ કિળહી ન મૂકી,
નિરપલ્લ કિળહી ન મૂકી; માયડી૦
નિરપલ્લ રહેવા ઘણુંડ ઝુરી,[†]
ધીમે નિજ મતિ ફુંકી.

માયડી૦ ૧

* માયડીને બદલે જે પ્રતમા 'માડી' પાઠ છે રાગ સાથે માયડી રાજ વધારે મળતો આવે છે અને માડી કરતા તે વધારે હેતુ-ત્રેમ બતાવે છે તેથી માયડી પાઠ એકઅર્થવાચી હોઈને વધારે સારો લાગે છે

† ઝુરી ને બદલે જે પ્રતમા 'ઝુર' પાઠ છે ભૂતને બદલે ભૂતથી અત્યાર સુધીની સ્થિતિ બતાવનાર 'ઝુર' પાઠ વધારે ચોક્કસ જણાય છે

‡ ધીમેને બદલે એક પ્રતમા 'ધગિ' એવો પાઠ છે એનો અર્થ 'સખળ' એવો થાય છે જુઓ આજ પદની છૂટી ગાથા પરંતુ અત્ર તે પાઠ અશુદ્ધ જણાય છે. 'ધમી નિજ પર કર ફુંકી' આ પ્રમાણે પાઠ એક પ્રતમાં છે એનો અર્થ હું નિરપલ્લ રહેવા વણ્ણ ઝુરી પણ મને ધમીને પોતાના અને પારકા હાથમાં ફુંકી દીધી એવો થાય છે. જુઓ વિવેચન

૧ માયડી=મા, માતાજી, વહાલી મા મુને=ચેતનાને નિરપલ્લ=નિરપલ્લ, એક આત્મ્યે દળી ન જવાય તેવી. કિણહી=કેન અર્થે, કોઈએ પણ. ન મૂકી=રહેવા ન દીધી ઝુરી=પ્રયાસ કર્યો, સખળા કરી ધીમે=કપટથી, હળવે હળવે. નિજ મતિ=પોતાની છાત્ર, વિચાર, મન ફુંકી=ની ફુંક મારી

“હે માડી ! મને કેાઈએ નિષ્પક્ષ રહેવા દીધી નહિ. નિષ્પક્ષ રહેવા માટે મેં ઘણો પ્રયાસ કર્યો પણ ધીમે ધીમે મારી બુદ્ધિને (તેણે) ખુંક મારી.”

ભાવ-આ અતિ અદ્ભુત પદ જેમાં પરમતસહિષ્ણુતા અને ચેતનાની વિભાવદશામાં થયેલી અને થતી અતિ વિરૂપ દશાનું બહુ સુંદર રીતે વર્ણન આપ્યું છે તેનો ટપો નથી, મારા ગુરૂ પં. ગંભીર-વિજયજીએ તેનો બહુ સુંદર ભાવ બતાવ્યો છે તે અનુસાર નીચે અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. ચેતનાતો નિરંતર શુદ્ધ જ છે, એને કર્મનો લેપ શુદ્ધ દશામાં લાગતો નથી, પરંતુ ચેતનમાં ચેતનતા ગુણ રહ્યો છે તે સર્વદા તેની સાથે જ રહે છે, તેનાપર કર્મનો લેપ લાગેલો દૂર થાય છે ત્યારે ચેતના શુદ્ધ થાય છે અને તે પછી તેને શુદ્ધચેતનાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. બહુ કર્મભળ દૂર થાય ત્યારે પણ ચેતનાને શુદ્ધ વિશેષણથી જોડવામાં આવે છે. ચેતન અને ચેતનાનો આ દૃષ્ટિથી જોતાં અલોદ છે. ઉપરના જૂઠાં જૂઠાં પદોમાં વિરહાલાપ બતાવવામાં આવ્યા છે તે શુદ્ધચેતનાના છે, એમાં રહેલો ચેતના-ધર્મ તો ચેતનજી સાથે જ છે અને જે વિરહ બતાવ્યો છે તે તો શુદ્ધચેતનાનો અને ચેતનજીનો છે. આ ભાવ બરાબર સમજવાની ખાસ જરૂર છે. ચેતના તેની વિભાવદશામાં પણ ચેતનજી સાથે જ રહે છે, કારણ કે ચેતના અને ચેતનનો અલોદ છે. અહીં ચેતના જે ભાવ બતાવે છે તે તેની શુદ્ધ દશાની સાપેક્ષ વૃત્તિએ છે અને તેની અંદર જ વર્તમાન વિભાવદશામાં તેની થયેલી સ્થિતિનું આબેહુબ વર્ણન છે. આ બહુ વિશાળ દૃષ્ટિથી લખાયેલા પદનો ભાવ બહુ મધ્યસ્થ દૃષ્ટિથી વિચારવા અને સમજવા યોગ્ય છે.

ચેતના જ્યાંસુધી અશુદ્ધ દશામાં હોય છે ત્યાંસુધી તેને સુમતિ માટે બહુ માન હોય છે. પોતે ગમે તેવી અશુદ્ધ હોય તોપણ પોતાની વાસ્તવિક સ્થિતિને તે સમજતી હોવાથી સુમતિને અત્ર તે માડી કહીને બોલાવે છે. ચેતના અત્ર માડી શબ્દ વાપરે છે તે પ્રેમસૂચક છે. સાધારણ રીતે વિચાર કરતાં આપણા સુખમાંથી મા-માડી એવો આલાપ નીકળી જાય છે અને ખાસ કરીને જ્યારે મનમાં કેઈ પણ કારણથી ખેદ કે દુઃખ થાય છે ત્યારે આ શબ્દનો ઉચ્ચાર બહુ

સામાન્ય છે. માતા કરતા માડી વધારે પ્રેમ સૂચવે છે અને માયડી તેથી પણ વધારે પ્રેમ સૂચવે છે. અતિ પ્રેમમાં એકવચનનો ઉચ્ચાર થાય છે; માનાર્થમાં વપરાતું બહુવચન બોલનાર અને સાંભળનાર વચ્ચે અંતર બતાવે છે. માતાને તું કહીને બોલાવવાનો વ્યવહાર વિશેષ પ્રેમ બતાવે છે, પિતાનું સન્માનાર્થ બહુવચન જરા આંતરો અને વિવેકનો બાહ્ય દેખાવ બતાવે છે. અત્ર ચેતના સુમતિને જે વાત કહે છે તેની શરૂઆત 'માયડી' શબ્દના સંબોધનપૂર્વક કરે છે તે બંને વચ્ચેનો પ્રેમ બતાવે છે. બાકી કેઈ પણ અર્થમાં ચેતનાની મા સુમતિ થઈ શકતી નથી.* માત્ર શુદ્ધચેતનાનું શુદ્ધત્વ પ્રગટ કરવાનું કારણ સુમતિ હોઈ શુદ્ધત્વજનની તરીકે તેને શુદ્ધચેતના એક દૃષ્ટિએ જોતાં મા કહી શકે, પણ અત્ર તો ચેતના બોલે છે અને તેનું શુદ્ધત્વ હજી હવે પ્રગટ કરવાનું છે, તેથી ઉપરના અર્થમાં માયડી શબ્દ વપરાયો હશે એમ માફ ધારતું છે.

હે સુમતિ માતાજી! હું ચેતના મારા પતિ ચેતનજી સાથે ઘણી જગોએ ગઈ, પણ તમે ત્યાં હાજર નહિ, તેથી મને કોઈએ નિષ્પક્ષ રહેવા દીધી નહિ. મારા પતિ તો એવા છે કે એ તો જ્યાં જાય છે ત્યાં તદ્દરૂપ થઈ જાય છે, કોઈ પ્રકારનો વિચાર કરતા નથી, નિર્ણય કરતા નથી અને તેવી અસ્વસ્થ અવસ્થામાં મને પણ સાથે ધસડે છે. વાસ્તવિક રીતે મારા પતિએ કોઈ બાબતે પૂર્ણ વિચાર કર્યા વગર ઢળી જવું ન જોઈએ, કોઈ પણ પક્ષ એકદમ આદરવો ન જોઈએ, તેને બદલે એ તો વિપરીત રીતે તુરત એક બાબત ગ્રહણ કરી લઈ દૃષ્ટિબિન્દુ કે અપેક્ષાહિન વિચાર્યા વગર જૂઠી જૂઠી બાબતોને આદરી બેસે છે—તે કેવી રીતે આદરે છે તેનું સહજ વિવેચન હું હવે પછી કરી બતાવીશ. આવી રીતે પતિ જ્યારે એક પક્ષમાં ધસડાઈ

* માયડી શબ્દનો એક બીજો ભાવ મને સ્ફુરે છે એ અર્થમાં માયડી અથવા માવડી શબ્દ કાંઈક ભય અને કાંઈક તિરસ્કારના અર્થમાં વપરાય છે. જેવી વિગેરેને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવે છે કે 'હે માવડી! હવે મને છોડ અથવા માફ કે કાણું પડવા દે' આ અર્થમાં માવડી શબ્દ વાપર્યો હોય તો તે માયામમતાને ઉદ્દેશીને ચેતના બોલી હોય એમ ગણી શકાય. ચેતના માયામમતાને અથવા કુમતિને કહે છે કે હે માવડી! મને તમે તો શુ પણ કોઈએ નિરાંતે બેસવા દીધી નથી આ પ્રમાણે ઉપોદ્ધાત કરી તે પછી પોતાને કોણે કોણે કેવી રીતે હેરાન કરી તેનું વર્ણન ચેતના આપે છે વિ. ક.

જાય છે ત્યારે મારો અને તેમનો અલેદ હોવાથી હું પણ સાથે ઘસ-
ઠાઈ જઈ છું અને જો કે હું નિષ્પક્ષ રહેવા માટે ઘણા પ્રયાસ કરું છું,
અંતઃકરણપૂર્વક ધન્યું છું કે પતિ એવી રીતે એક પક્ષનો આદર ન
કરે તો સાફ; છતાં પણ પતિનો અને મારો અલેદ હોવાથી હું અંતે
તેમના એવી થઈ જઈ છું અને તેમ થવાનું કરણ એ છે કે હું ગમે તેટલી
ઝુલ્યા કરું છું પણ પતિ માફ સાંભળતા જ નથી. વળી હે માડી! તમે
ત્યાં હાજર નહિ તેથી માફ એકલીનું જોર પતિ ઉપર ચાલે પણ નહિ
અને પતિ તો અજ્ઞાનદશાથી એવા આનંદાદિત થઈ ગયેલા છે કે
મારી વાત સાંભળવાને બદલે પોતાનો જે મત થયો હોય તેની પુક
મારા ઉપર મારે, અને તદ્દપ બનાવવા પાઠ લખાવે અને તેમ કરીને
છેવટે મને ફેરવી નાખે. હું તો જ્યાં જ્યાં ગઈ ત્યાં ત્યાં કાંઈએ
અત્યાર સુધી મને શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપે સ્થાપન કરી નહિ, પણ હવે
પછી બતાવવામાં આવશે તેવાં મારાં અનેક રૂપો પ્રગટ કરાવ્યાં, મેં
તે સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળી જવા અનેક પ્રકારની ઝુલ્યા કરી, પણ
માફ કાંઈ આદ્યું નહિ અને મારી અનેક પ્રકારે ફળેતી થઈ.

ચેતના અસલ રૂપમાં શુદ્ધ હોવાથી શુદ્ધચેતના થવા અને એક
મતમાં ઢળી ન જવા અનેક પ્રયત્ન કરે, પણ વિભાવદશાના જોરમાં
અજ્ઞાનાવસ્થામાં વર્તતા ચેતનજી સાચી જોડીદલીલથી, ઉપર ઉપરના
મોહક દેખાવોથી અને કુતર્ક વિતર્કની જાળથી એવા ફસાઈ જાય
છે કે અમુક સત્યના અશને સંપૂર્ણ સત્ય માની લેવાની અને તે
સત્યના અંશ તરફ અથવા સત્યના આભાસ તરફ ઢળી જવાની પોતાની
પદ્ધતિ કાયમ રાખે છે. મારા પતિને અપેક્ષાજ્ઞાન અને નયના સ્વરૂપનું જ્ઞાન
ન હોવાથી તેમ જ તેમની સત્યશોધક વૃત્તિ યથાસ્થિત જાગ્રત થયેલી
ન હોવાથી તેઓ વારંવાર એક બાબુએ ઢળી જાય છે અને મારો
અને તેમનો અલેદ હોવાથી મારી પણ એ જ સ્થિતિ થાય છે. આવે
વખતે જો સુમતિનો યોગ અથવા હાજરી હોય તો સત્યસ્વરૂપનું
માર્ગદર્શન પણ મારા પતિને થાય, પરંતુ સુમતિની ગેરહાજરી, અજ્ઞા-
નાવસ્થાનું બળ અને ચેતનજીનો મિથ્યાભાવમાં વર્તવાનો અનાદિ સ્વ-
ભાવ એટલું જોર કરે છે કે હું ગમે તેટલું જોર કરું અને બહાર આવી
પોતાનું શુદ્ધત્વ દાખવવા પ્રયત્ન કરું, તેને માટે વલખાં માફ, પણ

ચેતનજી મારી તે સ્થિતિને પ્રગટ થવા હેતા નથી, મારી હરકાર કરતા નથી, મારી સામું દૃષ્ટિપાત પણ કરતા નથી અને પોતાનો જે મત થયો હોય, જે પક્ષ તરફ પોતે ઢળી ગયા હોય, તે તરફ મને પણ ઘસડે છે અને મને વધારે અશુદ્ધ બનાવે છે; પછી પતિ પાસે આવનારા સત્યના અંશે અથવા સત્યના આભાસો કપટયુક્ત હોય, અંતરવૃત્તિએ તદ્દન જૂઠા હોય તોપણ તેઓ પોતાની વાત પતિને હિત્વાભાસોથી સમજાવે છે અને પતિ તેને આહરી મારી પાસે પણ તે કબૂલ કરાવે છે. મારા પતિને જે મહ્યા તેણે તેમને પોતાની જેવા બનાવ્યા અને મને પણ સાથે ઘસડી ગયા. ચેતનાને કેવી રીતે એક પક્ષમાં તાણી જઈને તદ્દૂપ બનાવી તેનાં દૃષ્ટાન્તો હવે આપે છે તે આપણે આવતી ગાથામાં વિચારશું.

‘ધમી નિજ પર કર પુકી.’ મને ધમધમાવીને પોતાના અને પારકા હાથમાં પુકી દીધી એટલે મને પારકા હાથમાં પણ ઘસડાવા દીધી અને પોતે પણ ઘસડી. મને આવી રીતે અસ્તવ્યસ્ત કરી નાખી અને માફ એક પણ રીતે યોગ્ય ઠેકાણું પડવા ન દીધું. ‘ધીમે નિજ મતિ કુંકી’ એમ અસલ પાઠ છે તે એવો ભાવ બતાવે છે કે મેં ગમે તેટલો પ્રયત્ન કર્યો તોપણ પોતાના વિચારની કુંક મને મારી. મંત્ર યંત્રથી જેમ પુંક મારીને સામા માણસને પોતાની અસર નીચે મૂકવામાં આવે છે અને તે વખતે કબજામાં આવનાર માણસનું મન તેમ થવા રાજી હોય કે ન હોય તોપણ તેને તાબે થવુંજ પડે છે, તેમ મને પતિએ એવી પુંક મારી કે મારો શુદ્ધ સ્વભાવ વિસારી મારે ચેતનજી સાથે ઘસડાવું પડ્યું. આ ભાવમાં અને પાકાંતરના ભાવમાં ઘણો ફેર છે. પાકાંતરનો ભાવ બળાત્કાર સૂચવે છે અને મૂળમાં લખેલો પાઠ મંત્ર અથવા Hypnotism ની અસર બતાવે છે. બન્ને ભાવ બહુ સુંદર છે.

ચેતનજીની અજ્ઞાનદશા એવા આવરણમાં રહીને કામ કરે છે કે એને તે વખતે યથાસ્થિત વસ્તુદર્શન થાય તોપણ તે તેને સમજાતું નથી અને પોતાની જાતને તે એકદેશીય જ્ઞાનથી અને સ્વકલ્પનાનજાળથી એવીતો નિકૃષ્ટ સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે કે પછી તેને વિશુદ્ધ સ્થિતિમાં આવતાં બહુ વખત લાગે છે. સાધારણ વ્યવહારના પ્રસંગને બાળુ ઉપર રાખીએ તોપણ ધાર્મિક પ્રસંગોમાં એજ નિકૃષ્ટ

સ્થિતિ સ્પષ્ટ જણાશે. એનો સ્વભાવ જ અધોગામી થઈ ગયેલો હોવાથી જ્યાંસુધી નિષ્પક્ષપાત દૃષ્ટિએ જોવાની તેને ટેવ પડે નહિ ત્યાંસુધી તેની સ્થિતિમાં ફેરફાર થવો સંભવતો નથી. સત્યનો અશ લઈ, પોતાને પંડિત સર્વજ્ઞ સમજી, કાંઈક બૂલથી, કાંઈક અભિમત્સમથી અને કાંઈક મતિમંદતાથી એક બાબુએ ઢળી જવાની ટેવને લીધે ઘણા પ્રાણીઓ ત્રિના કારણ સંસારસમુદ્રમાં અટવાયા કરે છે, ઘસડાયા કરે છે અને હેરાન થયા કરે છે. એને કિનારો દેખાતો નથી, દેખાય છે તો તે તરફ સ્થિર દૃષ્ટિ રાખીને તેને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન થતો નથી અને સાધારણ ખડકોને કિનારા માની તે તરફ ખેંચાઈ જીવનજહાજ તેની સાથે અથડાવી સમુદ્રના વમળમાં પડી ઘસડાયા કરે છે. આવી રીતે નિષ્પક્ષ રહેવાની ઝુરણા કોઈ વખત થાય છે તે પણ ઉપર ઉપરની હોય છે, કિનારાને બદલે ખડકને કાઠો સમજી તે પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયત્નને સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનું લક્ષ્ય બિંદુ સમજવામાં આવે છે. આવા સર્વ પ્રયત્નો નિષ્પક્ષ ન રાખતાં ચેતનજીને વધારે વધારે સમુદ્રમાં ડુબાડતા જાય છે.

અમુક મત કે અમુક દર્શન ચેતનજીને નુકશાન કરનાર થાય કે લાલ કરનાર થાય તેનો મુખ્ય આધાર તેની સત્યગ્રાહી ભુદ્ધિ ઉપર છે. દરેક દર્શનમાં સત્યના અંશે તો રહેલા હોય છે જ, તેને તેટલા અંશે સત્ય સમજવામાં આવે તો પછી વાંધા રહેતો નથી; પણ જો અંશને સંપૂર્ણ સત્ય માનવામાં આવે તો સત્યગ્રાહી થતો નથી. આ ભાવ હવે વિસ્તારથી વિચારવામાં આવશે. ચેતનાનું શુદ્ધત્વ હજી પ્રગટ થયું નથી તે સુમતિ પાસે ફરિયાદ કરવા કહે છે કે હે માડી ! મારા કેવા કેવા હાલ ક્યાં તે સાંભળો.

આ આખું પદ નિરપખ શબ્દપર રચાયું છે. ધાર્મિક દૃષ્ટિ નિષ્પક્ષ રહેવાની બહુ જરૂર છે. અમુક મત કે દર્શન પોતાનાં છે તેને તેનો પક્ષ કરવો ન જોઈએ, પરંતુ તેમાં જો સત્ય હોય તો તેને સત્યની આતર આદરવાં જોઈએ. આ વિશાળને પક્ષપાતરહિત દૃષ્ટિથી પરમતસહિષ્ણુતા પ્રાપ્ત થાય છે. નિષ્પક્ષ શબ્દની આ વિવેચના મત-દર્શનાનુસાર થઈ. આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ મનની શાંતિ રાખવી, મનને સ્થિતિસ્થાપકતામાં રાખવું અને ગમે તેવા પ્રસંગે તેને ડોળાવા દેવું નહિ એ અર્થ નિરપખ શબ્દનો થઈ શકે છે. નૈતિક દૃષ્ટિએ શુદ્ધ

નીતિસૂત્રોનું તેના શુદ્ધત્વ ખાતર અનુકરણ કરવું એ નિરપખ શબ્દનો ભાવ છે. ચિદાનંદજી મહારાજે નિરપક્ષ-શબ્દનો આધ્યાત્મિક ભાવ બતાવતાં કહ્યું છે કે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ આખા જગતની અવલોકના કરતાં કોઈ વિરત પ્રાણી જ તેવા દેખાય છે. તેમણે આ ભાવ એક પદમાં બહુ સારી રીતે બતાવ્યો છે, તે તેઓના પોતાના શબ્દોમાં જ અત્ર ઉતારી લઈએ છીએ.

અવધૂ નિરપક્ષ વિરલા કોઈ, દેખ્યા જગ સહુ જોઈ. અવધૂં
સમરસ ભાવ ભલા ચિત્ત ભડે, થાપ ઉથાપ* ન હોઈ;
†અવિનાશી કે ધરતી ખાતાઈ, જાનંગે નર સોઈડું અવધૂં ૧
‖રાવરૂંકે ભેદ ન જાને, †કનક ઉપલડું સમ લેએ,
નારી **તાગણીકો નહિ પરિચય, તો શિવમંદિર દેએ અવધૂં ૨
નિદા સ્તુતિ અવણી†† શુણીને. હર્ષ શોક નવિ આણે:
તે જગમેં જોગીસર પૂરા, નિત્ય ††ચઢતે ગુણકાણે અવધૂં ૩
ચંદ્ર સમાન સૌખ્યતાઈડું જાકી, ‖સાયર જેમ ગંધીરા‡
‡†અમરત ભારંડડું પડે નિત્ય,††સુરગિરિ સમ શુભિ ધીરા અવધૂં ૪
***પંકજ નામ ધરાય પંકજી, રહત કમલ ન્યું ન્યારા†††:

ચિદાનંદ †††ધર્યા જન ઉત્તમ, સો સાહેબકા ખ્યારા અવધૂં ૫

આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ જોતાં નિષ્પક્ષ મનુષ્યની આવી સ્થિતિ હોય છે: એના મનમાં સમરસભાવ બહુ અસરકારક રીતે સ્થિત થયેલ હોય છે; એને એક વાત થાપવી અને બીજી ઉથાપવી કે એવા ગોટા વાળવા એ જરા પણ પસંદ આવતું નથી; એના મનમાં રાજ અને ગરીબ, સુવર્ણ કે પથ્થર, મોક્ષ કે સંસાર સર્વ સરખા જ હોય છે; એને પોતાની નિદા સાંભળી ખેદ થતો નથી, સ્તુતિ સાંભળી આનંદ અનુભવતો નથી; એ પંકજ એટલે કાઢવમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ કમળ જેમ બીજાકાદવથી દૂર જ રહે છે તેમ વિષયમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ છતાં વિષયથી દૂર રહે છે. આવા મનુષ્ય-નિષ્પક્ષ એવો અવિનાશીના ધરની વાતો જાણે

* સ્થાપના અને ઉથાપના. † નિત્ય, પરમાત્મા ‡ અવિનાશીના ધરની વાતો એટલે સિદ્ધ દશામાં થતી પરમાનંદલયસ્થિતિ. § તે જ. || રાજ અને ગરીબ † સુવર્ણ ‡ પથ્થર ** સર્પણી †† કાન †† ગુણસ્થાનમાં દરરોજ પ્રગટ કરતા ડુંડી શીતળતા ‖ સમુદ્ર ‡†કલ્પોગી, આજસ-પ્રમાદ વગરના. ‡‡ બહુ ઉલ્લોખી પક્ષીવિરોધ. †† ગેર પર્વત. ***કમળ ††† અલગ ††† એવા.

છે અને તે સાહેબના પ્યારા છે, પરમાત્માને પગલે ચાલનારા છે અને નિરંતર ગુણસ્થાનપર આરોહણ કરી પ્રગતિ કરનારા છે. તેઓના સંબંધમાં આર દૃષ્ટાંત બતાવ્યાં છે તે બહુ મનન કરવા યોગ્ય છે: એવા મહાત્માની શીતળતા ચન્દ્ર જેવી હોય છે, ગંભીરતા સમુદ્ર જેવી હોય છે, ઉદ્યોગિતા લારંડ પક્ષી જેવી હોય છે અને ધીરતા મેરૂપર્વત જેવી હોય છે. એ આદે મહાન્ સદ્ગુણોપર એક એક નિબંધ લખાય તેમ છે. આવા પ્રબળ તેજસ્વી પુરૂષો મનની સ્થિતિસ્થાપકતા બળવી નિંદા સ્તુતિની દરકાર કર્યા વગર પોતાના વિશુદ્ધ માર્ગપર ચાલ્યા બાંધ છે અને ચિદાનંદજી મહારાજ કહે છે કે આખી દુનિયાપર દૃષ્ટિ નાખતાં જણાય છે કે આવા નિષ્પક્ષ મનુષ્યો બહુ વિરલ હોય છે. આ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ નિષ્પક્ષપાતપણું બતાવ્યું. ધાર્મિક વિષયના બે મોટા વિભાગ છે એક Metaphysics દ્રવ્યાનુયોગ અને બીજા Ethical નીતિવિભાગ. પ્રથમ વિભાગ આત્મા અને અન્ય દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ અનેક પ્રકારે બતાવે છે અને બીજા વિભાગ ચારિત્ર-વર્તનનાં અનેક વિભાગો, સાધનો અને મૂળતત્ત્વો બતાવે છે. ચિદાનંદજી મહારાજે ethical દૃષ્ટિએ-દ્વિતીય વિભાગની અપેક્ષાએ નિષ્પક્ષપાતપણું બતાવ્યું છે, આનંદધનજી મહારાજે પ્રથમ વિભાગ-દ્રવ્યાનુયોગને અપેક્ષીને બતાવ્યું છે. તેના પર વિશેષ વિવેચન પ્રસંગે પ્રસંગે થતું જશે. ચેતનાના જૂદા જૂદા પ્રકારે કેવા હાલ કર્યાં છે એ હવે આપણે આનંદધનજી મહારાજ સાથે વિચારીએ.

જોગીં મિલીને જોગણ કીધી,

જતીં કીધી* જતંગી;

મગતેં પકડી મગતાળી કીધી,

મતવાસી† કીધી મતળી; માયડીં ૦ ૨

* બીજી ત્રીજી તથા ચોથી પંક્તિમાં છાપેલી શુક્રમાં કીધીને બદલે કીનિ પાઠ છે, અર્થ એક જ છે, પણ એકે પ્રતમાં તે પાઠ નથી.

† છાપેલ શુક્રમાં 'મતવાલે' એવો પાઠ છે. અર્થ એક જ છે.

૨ જોગીં=અતિત, પયસની માળા પહેરવાવાળા. મિલીને=એકત્ર થકને જોગણુ=મહામાર્ગ, મહામાયા, યોગિણી. કીધી=કરી, બનાવી. જતિ=પરિત્રાજકો, સન્યાસી નૃતાણી=પરિત્રાનૃકો. મગતેં=ભક્તિમાર્ગે રસિકે પકડી=ખેંચી લાવીને મગતાણી=મક્તિ-માર્ગનાળી મતવાસી=મસ્તાન યોગી, અલખમાં મગ રહેનાર જોગી. મતણી=તત્ત્વમાસકા.

“અતિત બાવાઓએ એકત્ર થઈને મને મહામાયા બનાવી; સંન્યાસી પરિવ્રાજકોએ મને પરિવ્રાજક બનાવી; ભક્તિમાર્ગના ઉપાસકોએ મને ભગતડી બનાવી અને મસ્તાન યોગીઓએ મને તેઓના મતમાં આસક્ત બનાવી.”

ભાવ—કાનકટા જોગીઓ હાથમાં ટોકરી રાખી દુકાને દુકાને ભાગવા નીકળે છે, ટોકમાં પથ્થરની માળા પહેરે છે અને અતિતના નામથી ઓળખાય છે, તેઓ ડિંગળાજના ભક્ત હોય છે અને તેઓના વેશ કાંઈક શકર-શિવને મળતો હોય છે. આવા જોગીઓ મને મળ્યા ત્યારે તેમણે મને જોગની મહામાઈ, મહામાયા બનાવી; એટલે કે ચેતના પોતે જાણે મહામાઈરૂપ હોય એમ સમજીને તેઓએ મહામાઈની આરાધના કરી. તાત્પર્યાર્થ એ છે કે આ સર્વ જગત્ માયા-રૂપ ભ્રમાત્મક છે; એમાં જે દેખાય છે તે વસ્તુતઃ અજ્ઞાનને લઈને દેખાય છે, વાસ્તવિક રીતે કોઈ વસ્તુ છે જ નહિ. આપણે આ પુસ્તક હાથમાં લીધું છે તે પણ માત્ર ભ્રમ જ છે, વસ્તુતઃ પુસ્તક એવી કોઈ વસ્તુ હયાત છે જ નહિ માયાવાદનું આ પ્રાથમિક સ્વરૂપ છે, અલેક્ષવાદીઓ એ સ્વરૂપને ભજનારા હોય છે, તેમાં તેઓ પૌદ્ગલિક સ્થૂળ વસ્તુની હયાતી સ્વીકારતા જ નથી. આ માયાનો જે પારિભાષિક અર્થ થાય છે તેને રૂપક આપી તેની અતિત સંન્યાસીઓ ઉપાસના કરે છે અને તે સ્વરૂપને મહામાઈ અથવા યોગિણી કહે છે. એવી દેવીઓને બીજાં અનેક નામ* આપવામાં આવે છે; જેવાં કે મહાકાળી, મહામાયા, ભદ્રેશ્વરી, ડિંગળાજ વિગેરે. આ સર્વ મહામાઈઓ કહેવાય છે અને તે જ્યોતિસ્વરૂપની દેવીઓ છે અને ઉપર ઠહું તેમ અતિત સંન્યાસીઓ તેની ઉપાસના કરે છે. આવા યોગીઓએ મળીને જાણે કે હું મહામાઈ હોઉં એમ ધારી મારી ઉપાસના કરી અને મને મહામાઈ બનાવી દીધી. મતલબ એ છે કે મહામાઈની પૂજાને શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાના સાધનરૂપ ગણી મારા પતિ મહામાઈને પૂજવા લાગ્યા અને તે માટે પોતે અતિત થઈ ગયા. વાત એમ છે કે મને શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રાપ્ત કરવા માટે બીજા કોઈમાં સત્યનો અંશ હોઈ

* યાગીશના પદના વિવેચનમાં સૈવ મત નીચે આ મતનું વિવેચન જોવામાં આવશે.
જુઓ પૃષ્ઠ ૪૦૫

શકે જ નહિ એમ ધારી પોતાની અંધ માન્યતાનુસાર મને એક સ્વરૂપ આપી મારી આરાધના કરવા મડી જાય છે તે વખતે પોતાની વિચારશક્તિને એવી દબાવી દે છે કે જાણે સત્ય સ્વરૂપ અન્યત્ર હોઈ શકે જ નહિ. આવી રીતે પોતાના મનમાં અયોગ્ય વિચાર અને નિર્ણય કરીને પછી એક બાબતુપર પતિ એવા ઢળી જાય છે કે પોતાના પક્ષ સિવાય અન્યત્ર સત્ય જોઈ શકતા નથી; પોતાથી અન્ય વિચારના માણસોને મહાપાતકી, નરકમાં જનારા, અધમ સમજે છે; કોઈ તેને કાફર કહે છે, કોઈ તેને નારિતક કહે છે, કોઈ તેને મિથ્યામતિ કહે છે, અને એવાં એવાં અનેક ઉપનામો તિરસ્કારપૂર્વક પોતાથી જૂદા વિચાર ઠરનારને આપી એક પક્ષમાં ઢળી ગયા છે એમ સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે. આવી રીતે એક પક્ષને આદરી લેવો અને અન્ય પક્ષના સાર-સારની વિચારણા અંધ કરી તેઓ તરફ તિરસ્કારની નજરથી જોવું એ વાત નીચેની દરેક હુકીકતને લાગુ પડશે.

વળી યતિ એટલે સંન્યાસીએ મળીને મને પરિવ્રાજક બતાવી. સંન્યાસીને જતિ કહેવામાં આવે છે. સંન્યાસીઓ એની આરાધના કરે છે. જૈનના સાધુઓને અસલ યતિ કહેવામાં આવતા હતા અને હાલ ગૃહસ્થ અને સાધુ બન્ને ધર્મથી બ્રહ્મ થયેલા, ધર્મને નામે આશ્ર-વિકા કરનારને જતિ કહેવામાં આવે છે પણ તેઓ યતણીની સેવા ઠરતા નથી. મને કે કમને તેઓ ઉપાસના તો શ્રીઅરિહંત દેવની જ કરે છે તેથી તેવા યતિઓ ચેતનાને જતણી બનાવી દે એ અર્થ બધ-ખેસતો થતો નથી. જે રૂપ પુરૂષ ધારણ કરે અને તદનુસાર જેનું જે નામ પડે તદનુસાર તેનું રૂપ ધારણ કરનાર સ્ત્રીનું કહેવામાં આવે છે. યતિનું રૂપ ધારણ કરનાર સ્ત્રીને યતણી કહેવામાં આવે છે અને અતિ-તનું રૂપ ધારણ કરનારને મહામાયા કહેવામાં આવે છે. કહેવાનો ભાવ એ છે કે અતિત તથા સંન્યાસીઓએ મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવાને બદલે મને અશુદ્ધ ચેતનામય કરી દીધી. મારું ચૈતન્યરૂપ પ્રગટ કરવાનું તો બાબુ ઉપર રહ્યું પણ તેને બદલે મને એક તદ્દન અશુદ્ધ અથવા વિપરીત રૂપ આપી એક પક્ષમાં ખેસાડી દીધી. જોગી અને જતિમાં ફેર એટલો હોય છે કે જોગી દેવીના લક્ષ્મી હોય છે ત્યારે સંન્યાસીઓ અલોદ માર્ગને અનુસરનાર હોઈ બહુધા શિવલક્ષ્મી અથવા

કોઈ કોઈ પરબ્રહ્મને માનનાર અલેહવાદી હોય છે. આનંદધનજીનો હેતુ કોઈ ધર્મ ઉપર આક્ષેપ કરવાનો નથી, કોઈ મતને નરમ પાડવાનો નથી; તેઓનો આશય એ છે કે જેણે જે મત સ્વીકાર્યો તેણે આંખો ઉઘાડીને મને જોઈ જ નથી, સ્વમતમાં અંધ આસક્તિ અને પરમતની વિચાર વગરની નિંદા એ તદ્દન અગ્રાહ્ય મતનો સ્વીકાર ઘણાખરા આગ્રહી પ્રાણીઓએ અત્યાર સુધી કરી એક પક્ષમાં ઢગી જવાની સ્થિતિ વિના કારણે અને વિના લાભે પ્રાપ્ત કરી છે.

કેટલાક પ્રાણીઓ ભક્તિમાર્ગને અનુસરનારા હોય છે. ગાવું બળવડું અને પ્રભુના ચરણમાં સર્વ સમર્પણ કરી દેવું, જ્ઞાન અને કર્મ-યોગને ગોણું કરી નાખવા એ ભક્તિમાર્ગનો મત છે. તેઓ એમ માને છે કે મુક્તિ તો ભક્તિમાર્ગથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અન્ય સર્વ માર્ગના નિષેધપૂર્વક પ્રભુને સ્થૂળ રૂપ આપીને તેના ચરણમાં આસક્ત રહેવું, તેના શુભઆમ કરવા અને પોતાનું સર્વસ્વ તેમને અર્પણ કરવું એ ભક્તિમાર્ગનો* સિદ્ધાન્ત છે. વલ્લભાચાર્ય, રામાનુજ, સ્વામીનારાયણ વિગેરે અન્ય સર્વ માર્ગના નિષેધપૂર્વક ભક્તિમાર્ગને માનનારા હોય છે અને તેઓ ભક્તિમાર્ગને એટલું બધું પ્રાધાન્ય આપે છે કે અન્ય કોઈ યોગદ્વારા મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ તેઓ સ્વીકારી પણ શકતા નથી. ભક્તિ અનેક પ્રકારની છે અને તેથી એકાગ્રતા કેટલીક વખત બહુ સારી થાય છે, પણ જો સાધનને સાધ્ય માની તેમાં જ એકાંત હિત માનવામાં આવે તો કાર્યકારણભાવનો વિનાશ થાય છે અને શુદ્ધ વસ્તુસ્થિતિ કદિ પ્રાપ્ત થતી નથી. ભક્તિયોગનું એક યોગ તરીકે સ્વરૂપ બહુ વિસ્તારથી શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં આપવામાં આવ્યું છે. રાવણ વિગેરે જિનેશ્વરની પરા ભક્તિ કરી મહાલાલ પ્રાપ્ત કરી ગયા છે તે વાતનો અહીં નિષેધ નથી, પરંતુ એકલી ભક્તિમા અન્યના નિષેધપૂર્વક સર્વસ્વ માનવું એ પક્ષગ્રાહીપણું બતાવે છે અને તે ચેતનાને શુદ્ધ બનાવવામાં આડું આવે છે.

એ જ પ્રમાણે ઓં ઓં કરનારા, હાથમાં ચીપીઓ રાખી ફરનારા, અલ્પ મતના યોગીઓ ચેતનાને તે મતની બનાવે છે અને

* વૈષ્ણવ મતના સમદાયનું વિવેચન ચાળીસમા પદની પ્રથમ ગાથાના વિવેચનમાં થઈ ગયું છે જુઓ પૃષ્ઠ ૪૦૪

કહે છે કે અલખમાં મગ્ન રહેતું, ઝોંનિા ઉગ્યાર કરવો અને દુનિયાની જંગલખને છોડી દેવી. આવી રીતે જે જે સોમતીની સગતમાં હું પડી, તેણે મને પોતાના જેવી બનાવી દીધી, તેના મતમાં ધર્મનું સર્વસ્વ મૂકી દીધું અને ઉઘાડી રીતે જાહેર કર્યું અથવા પોતાના વર્તનથી બતાવી આપ્યું કે પોતાના મત સિવાય અન્યત્ર સત્ય હોઈ શકે જ નહિ. દર્શનમોહ એવો આકરો છે કે સુરા છવેને પણ તે ઉઘા પાટા બધાવી છતી આંખે અંધત્વ લાવી આપે છે. મતનો આગ્રહ એટલો સજ્જડ ચોટી ભય છે કે પછી ખીબા અન્ય તરફ દૃષ્ટિપાત કરવાનો ખ્યાલ પણ રહેતો નથી, વિચાર પણ આવતો નથી અને મન પણ થતું નથી. આવા એકપક્ષી ધોરણથી કરેલા નિર્ણયો કેટલીક વખત એવી ધર્મની ખોટી લડાઇઓમાં પરિણામ પામે છે કે જો ઇતિહાસ તપાસ્યો હોય તો તેમાં અધેઅધની અનેક લડાઇઓ થયેલી જોવામાં આવશે. સ્વમતઆગ્રહથી વિકળ થયેલાં ચક્ષુને અન્યદર્શનના જ્ઞાનની ઇચ્છા પણ થતી નથી અને આવી રીતે સ્વમતઆગ્રહમાં આલ્યા જ જવાય છે. શુદ્ધચેતના કહે છે કે આવી રીતે હું જ્યાં જ્યાં ગઈ ત્યાં ત્યાં માફ એકાંત સ્વરૂપ થતું ગયું, મારા ઉપર મેલ વધતો ગયો અને માફ શુદ્ધ ચેતનાસ્વરૂપ પ્રગટ થતું અટકતું ગયું. વ્યવહારમાં ચેતનની આવી જ સ્થિતિ થાય છે તે પુખ્ત વિચાર કરીને અવલોકન કરવાથી ખરાખર સમજાશે.

* રામ મળી રહેમાન † મળાવી,
અરિહંત પાઠ પઠાઈ;
ઘર ઘરને હું ધંધે વિલગી,
અલગી જીવ સગાઈ. માયઢી ૦ ૩

* જાણેલી જુકમાં ચોથી ગાયને ત્રીજી મૂકી છે અને આ ગાયને ચોથી મૂકી છે સમઘ પ્રમાણે તે ખોટું છે અને સર્વ પ્રતમા આહ ગાયને ત્રીજી ગાથા તરીકે મૂકી છે. † ‘રામ બણાવી રહેમ બણાવી’ એમ પાઠ એક પ્રતમાં લખ્યો છે. ‡ પઠાઈને બદલે જાણેલી જુકમાં ‘પઠાઈ’ પાઠ છે.

૩ રામ=રામ શબ્દ બણી=બોલતી હતી. રહેમાન=રહિમાન, અલ્લા શબ્દ બણાવી=પાઠ કરાવ્યો અરિહંત=અર્હંત, વીતરાગ પાઠ=શબ્દોચ્ચાર. પઠાઈ=ખોલાઓ, કરાવ્યો. ઘર ઘરને=પોતપોતાનાં ઘરને ધધે=ધધામા, કામમાં વિલગી=લાગી, મને લગાડી અલગી=અજગી, ફર રહી. છવ સગાઈ=આત્માનું સગપણ

“હું રામ શબ્દ જોલી, મને રહેમાન શબ્દનો પાઠ કરાવ્યો અને અરિહત શબ્દનો પાઠ કરાવ્યો—(આવી રીતે) હું ઘર ઘરના ધંધે લાગી પણ આત્માનું સગપણ દૂર રહ્યું.”

ભાવ—જૂઠા જૂઠા મતમાં મને ઘસડી જઈને મારી પાસે પોતા-પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા સાડૂ મતવાળાઓએ મારી પાસે અનેક નામો લેવરાવ્યાં. કોઈવાર મારી પાસે રામ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરાવ્યો. હું જ્યાં જઈ હાલું ચાલું ત્યાં ‘રામ રામ’ એમ ઉચ્ચાર કરવા લાગી. વળી કોઈ મુસલમાન મતવાળા મળ્યા તો તેણે મારી પાસે ‘રામ’ શબ્દ મૂકવી દઈ ‘રહિમાન’ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરાવ્યો; એટલે હું ત્યાર પછી ‘રહિમાન’ ‘અલ્લાહી અકબર’ એવો ઉચ્ચાર કરવા લાગી. વળી જૈન મતવાળા મળ્યા તો તેણે મારી પાસે ‘અરિહત અરિહત’ ‘જિન જિન’ નો ઉચ્ચાર કરાવ્યો; એ જ પ્રમાણે કોઈએ ‘બજરંગ’ નો પાઠ, કોઈએ ‘હરિ’ નો પાઠ, કોઈએ ‘કૃષ્ણ’ નો, કોઈએ ‘બુદ્ધ’ નો, કોઈએ ‘બ્રહ્મ’ નો અને કોઈએ અનેક દેવ દેવીનો મારી પાસે પાઠ કરાવ્યો. એમાં રામ કોણ હોઈ શકે, રામ શબ્દનો અર્થ શું, તેનામાં દેવત્વનો સફલાવ છે કે નહિ અને તેઓનો ઉચ્ચાર કરવાથી મારી પોતાની શુદ્ધ દશાને અંગે મને લાભ શું પ્રાપ્તિય છે, તેનો વિચાર મારા પતિ ચેતનજીએ કદિ ક્યો નથી અને મને પાઠ પઢાવનારે કરાવ્યો નથી. લોકોને અનુસરવા સાડૂ જેમ ફાવ્યું તેમ ઉચ્ચાર કરાવ્યો છે અને મેં તે પ્રમાણે ઉચ્ચાર કર્યો છે. તેજ પ્રમાણે કયા શુણની પ્રાપ્તિથી અરિહત થવાય છે, તેમનામાં દેવપણું કેવા પ્રકારનું છે, એમના નામોચ્ચારથી મારા શુદ્ધત્વપણાના વ્યક્તીકરણને અંગે શું લાભ થવો સંભવિત છે એ બાબતનો અત્યારસુધી કોઈએ મારી પાસે વિચાર કરાવ્યો નથી. રમતે રમતે રામ: રમણ કરે તે રામ, પણ કોણ રમણ કરે? ક્યાં રમણ કરે? શામાટે રમણ કરે? એના રમણને અને મારા ચેતનજીના રમણને લેવા દેવા શું? અથવા અરિ એટલે શત્રુને હણનાર તે ‘અરિહત.’ શત્રુ કોણ? કોના? તેને હણવા શામાટે? કેવી રીતે હણવા? હણવામાં દોષનો સફલાવ ખરો કે નહિ? શત્રુને હણીને શું કરવું? વિગેરે વિગેરે બાબતનો મારી પાસે વિચાર કદિ કોઈએ કરાવ્યો નથી. દરેક મતવાળા આજીવિકા ચલાવવા માટે વાડા બાંધી બેસી

ગયા છે અને આંખો મીચી રાખી મને તેમાં ઘસડાવી લઇ જાય છે. જેવી રીતે પોપટ શબ્દોઆચાર કરી પોતાના માલેકને આનંદ આપે છે તેમ હું રામ રામનો અથવા ઉપર જણાવ્યા તેવા પાઠોનો ઉચ્ચાર કરી ગઈ, પણ તેનો હેતુ કે સાધ્ય સમજાવવા કોઈએ પ્રયત્ન કર્યો નથી. આ ચેતનજી પોતે જ અરિહંત છે અથવા થઈ શકે તેવા છે, સ્વયં ભગવાન્ સ્વરૂપ છે, સ્વરૂપ વ્યક્ત કરવા માટે તેમણે પુરૂષાર્થ કરવાની જરૂર છે, આત્મા એ જ પરમાત્મા છે—એ વાત મને હજી કોઈએ સમજાવી નહિ.

વસ્તુસ્વરૂપ મને કોઈએ સમજાવ્યું નહિ પરંતુ સર્વેએ મારી પાસે પોતપોતાના ઘરના ધંધા કરાવ્યા. મારી પાસે જે જે નામો લેવરાવ્યાં તે પરમાર્થ માટે નહિ પણ સાંસારિક હેતુ માટે લેવરાવ્યાં, સ્થૂળ સુખ મેળવવા માટે, વ્યવહારમાં પ્રથમ ખુરશી પ્રાપ્ત કરવા માટે, દોઢાની પ્રીતિ સપાદન કરવા માટે, પૈસા પેદા કરવા માટે અને એવા એવા બીજા અનેક સ્થૂળ વિચારથી મારી પાસે જૂઠા જૂઠા નામોઆચાર કરાવ્યા અને એમ કરીને મારો સંસાર વધારી મૂક્યો. પોતાના અનુયાયીઓની મોટી સંખ્યા દેખાડવા માટે મને તાણી ખેંચીને પોતાના મતમાં લઈ જઈ સારાં કપડાં પહેરાવીને મને વરઘોડામાં ફેરવી, મતની ખોટી લઠાઈઓ લઠાવી અને એવાં એવાં અનેક કામ કરાવ્યાં, પણ રામ શબ્દની સાધ્યવાન્યતા સમજાવી નહિ, બતાવી નહિ, જણાવી નહિ અને આત્માની સગાઈ તો નિરંતર મારાથી દૂર જ રાખી; ચેતનનો અને મારો ખરો સંબંધ શું છે અને મારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ વ્યક્ત કરવાનું શું કારણ છે અને તે કેમ થઈ શકે તે વાત દૂરને દૂર રાખી; મને જૂઠા જૂઠા મતમાં લઈ જઈ પૃથક્ પૃથક્ નામો મારી પાસે લેવરાવ્યાં પણ ચેતનજીની સગાઈ તો તેમાં કોઈ જગોએ જોવામાં આવી જ નહિ, શોધતાં માલૂમ પણ પડી નહિ, જાણે એ નામોની સાથે ચેતનજીને કાંઈ સંબંધ હોય એવું જણાયું પણ નહિ. બધી જગોએ ઉપર ઉપરની ટાપ-ટીપ, ધામધુમ અને સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું તો બાહ્ય ભાવ જોવામાં આવ્યો. ચેતનનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેમ પ્રગટે, તે વિભાવમાં જતો કેમ અટકે, તેની વિચારણા, તે પ્રમાણે વર્તન અને તદનુસાર કર્તવ્યપરાયણતા તો મારા જોવામાં આવી જ નહીં. જૂઠા જૂઠા વાડામાં જેમ મોટી સંખ્યામાં

જનાવરો રહે છે અને ચારો ચરે છે તેમાંના એકની જેવી સ્થિતિ હોય તેવું સ્વરૂપ ચેતનજીનું પ્રત્યેક વાડામાં જતાં થયું છે; એથી વિશેષ ઠીક થયું હોય એવું મારા જોવામાં આવ્યું નથી.

આનંદધનજી મહારાજે ખરાબર આવો જ ભાવ ચૌદમા શ્રી અનંતનાથજીના સ્તવનમાં બતાવ્યો છે.

ગચ્છના લેહ બહુ નયણુ નિહાળતાં, તત્ત્વની વાત કરતાં ન લાજેઃ
ઉદરભરણુદિ નિજ કાજ કરતાં થકાં. મોહ નડીયાં કલિકાલ રાજે

એ આખા સ્તવનનો ભાવ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. ખુદ જૈન ધર્મના અનુયાયીઓ પણ વાડા વાડાના લેહમાં એવા આસક્ત થઈ ગયા છે કે તેઓનાં મોઢામાં તત્ત્વની વાત શોભતી પણ નથી; તેઓ તત્ત્વની વાત કરે છે તે એક પ્રકારની તેઓની ધૃષ્ટતા જ છે, આનંદ-ધનજીની શુદ્ધ દૃષ્ટિએ તો તેઓ એક પ્રકારનું ઉદરભરણું-આણવિકા ચલાવવાનું જ કામ કરે છે. આવો છેવટનો વિચાર લેવાનું કારણ એ જણાય છે કે ગચ્છનો મમત કેટલીકવાર એટલો સજ્જડ મનપર ઓટી જાય છે કે પોતાથી અન્ય ગચ્છના સાધુઓને શુદ્ધ ગુણ પ્રગટવાનો સંભવ પણ હોઈ શકે એમ ગચ્છાગ્રહીઓને લાગતું નથી. વાસ્તવિક રીતે ગચ્છના લેહો નિયંત્રણાભેદને લઈને થયેલા છે, પરંતુ કષાયપરિણતિમાં આ ચેતન એટલો ઉતરી જાય છે કે પછી નિષ્પક્ષ રહી શકતો નથી. મતમતાંતરની વિચારણામાં અને એક મતના પેટા વિભાગોમાં એવી ખરાબ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે કે તેનો વિચાર કરતાં ત્રાસ આવી જાય. દુનિયામાં ધર્મને નામે અનેક લડાઈઓ થઈ છે, કેટલીકવાર ઉપર ઉપરથી શાંત દેખાતા માણસો પણ ધર્મને નામે લોહીની નદીઓ ચલાવે છે, ધર્મને નામે અનેક પ્રકારના કષાયો કરે છે અને ધર્મને અને ચેતનજીને શું સંબંધ છે તેનો કદિ વિચાર કરતા નથી. આવા પ્રાણીઓ ધર્મને એક પ્રકારનો સંસાર બનાવી દે છે, ધંધાદારી કામ કરાવી આપે છે અને તન્નિમિત્તે પોતાની આણ-વિકા ચલાવે છે. ધર્મનો ડોળ ઘાલનારને માનસન્માન બહુ મળે છે; કારણ કે આર્થાવર્તના લોકોનું પ્રાથમિક શિક્ષણ ધર્મ તરફ રૂચિ બતાવવાનું હોય છે. આવી સ્થિતિનો લાભ લઈને ધર્મને નામે અનેક ધર્તીગો ચાલે છે. તે સર્વ ધર્તીગોનું લીસ્ટ આપવાનો અત્ર અવકાશ

તેમ જ જરૂર નથી, સર્વના અનુભવનો તે વિષય છે. વાત વિચારવાની એ છે કે ધર્મને નામે એવા ગોટા ચાલે છે કે તે સંબંધમાં આંખ ઉઘાડીને જોવાની ખાસ જરૂર છે. અમુક ધર્મની આચરણ કરવાથી જ સાધ્યપ્રાપ્તિ થતી નથી, ખાસ વિચારણા ચેતન અને ચેતનાનો સંબંધ વિચારવાની અને તેને શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રગટ કરવાની હોવી જોઈએ અને તેમાં ધર્મને નામે પણ જેટલા પ્રત્યવાયો આવે તે સર્વ ત્યાજ્ય સમજવા જોઈએ. ચેતનાની કેવી સ્થિતિ થઈ છે તે હજુ પણ વિચારીએ.

*કોઈ મુંઝી કોઈ લોચી,

†કોઈ કેશ લપેટી;

‡કોઈ જગાવી કોઈ મુતી છોટી,

§વેદન કિણહી ન મેટી. માયલી૦ ૪

“કોઈએ માફ મરતક મુંડાવ્યું, કોઈએ લોચ કરાવ્યો, કોઈએ મવાળાવડે અને વિંટી દીધી, કોઈએ મને જગાડી, કોઈએ ઉંઘતી તણ દીધી; (પણ) મારી વેદના કોઈએ મટાડી નહિ.”

ભાવ-માડી! મારા કેવા કેવા હાલ કર્યો તે તો તમે સાંભળો. કોઈએ મારા પતિનાં હાઠી મુછ અને માથું મુંડાવ્યાં અને કોઈએ તે બાલનો લોચ કરાવ્યો. કેટલાક પંથના સાધુઓ મુંડન કરાવે છે તે પ્રસિદ્ધ છે. જૈન ધર્મના સાધુઓ માથે તથા હાઠી મુછે લોચ કરાવે છે. ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ્યા વગર માત્ર ઉપર ઉપરનો દેખાવ કરવા માટે અથવા પોતાની ધર્મી તરીકે છાપ પાડવા માટે માત્ર

* ‘કેલું’ એવા પાઠ છપેલી શુક્રમાં છે ‘કોઈ મુંડી કોઈ લોચો’ એવા પાઠ એક પ્રતમાં છે. એક પ્રતમાં ‘કોઈ મૂંઝી કોઈ લુચો’ એવા પાઠ છે. મૂંઝી એટલે મૂંઝ કરી, બોલતી બંધ કરી

† ‘કેલું કેસે લપેટી’ એવા પાઠ છપેલી શુક્રમાં છે.

‡ છપેલી શુક્રમાં ‘એક પળો મેં કોઈ ન દેખ્યો’ એ પ્રમાણે ત્રીજી પંક્તિ આપી છે, તે પ્રમાણે કોઈ પ્રતમાં નથી. એ પંક્તિ પાંચમી ગાથાની ત્રીજી પંક્તિ તરીકે આવશે § એક પ્રતમાં ‘માહરી વેદના કિણહી ન મેટી’ એવા પાઠ છે માહરી રાજકની જરૂર નથી, ગાન કરતાં તે પાઠ ઉતાવળ કરીને બોલવો પડે છે

૪ મુંડી=મરતક મુંડાવ્યું લોચી=લોચ કરાવ્યો. કેશ=સવાળા-બાલપડે લપેટી=વિંટાળી. જગાવી=જાગત કરી મેટી=મટાડી.

માથું વિગેરે મુંડાવવામાં આવે અથવા તે તે સ્થાનોપરના બાહ્યનો લોચ કરવામાં આવે તો તે અપારમાર્થિક છે. સ્થૂળ શરીરની દરકાર ન કરતાં તેને હરેક પ્રકારે કષ્ટ આપી તેનામાં ત્રણ પ્રકારની યોગ-સ્થિરતા લાવવી અને ખાસ કરીને રાગદ્વેષની પરિણતિ ઓછી કરી ચિત્તને સ્થિર કરી દેવું એ લોચ્યાદિ કષ્ટનો હેતુ છે તે ન કરતાં માત્ર બાહ્ય લાવ ધારણ કરવા માટે અને લોકોમાં ધર્મને નામે વહીવટ ચલાવવા માટે મુંડન કે લોચનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો ચેતના જાગ્રત થતી નથી, હલદી તે વધારે અશુદ્ધ થતી જાય છે અને માયા-કષાયથી કર્મોપત્તિ વધારે થાય છે અને તેનો રસ પણ વધારે આકરે અને તીવ્ર થઇ પડે છે. શાસ્ત્રકાર તેટલા માટે કહે છે કે આ જીવે મેરૂ પર્વત જેટલો ઊંચો ઢગલો થાય તેટલા ઓધા મુહપત્તિ કર્યા—મતલબ અનેકવાર બાહ્ય દૃષ્ટિએ ચારિત્ર લીધું અને મસ્તક મુંડન કરાવ્યું, પરંતુ તેથી કંઈ વળ્યું નહિ. બાહ્ય દૃષ્ટિએ ગમે તેટલી ક્રિયા કરવામાં આવે તેમાં યથાર્થ દૃષ્ટિએ કંઈ લાભ થતો નથી. એ તો એક પ્રકારનો બાહ્ય વેશ જ છે. શ્રીમાન્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય એક જગોએ કહે છે કે—

મુંડ મુંડાવત સખહી મડરીઆ, હરિણુ રોઝ બન ધામ,
જટાધાર વદ ભરમ લગાવત, રાસલ સહતું હે ધામ. જખ૦
એતે પર નહિ યોગકી રચના, જો નહિ મન વિશ્રામ,
ચિત અંતર પદ જલવેકું ચિતવત, કહા જપત મુખ રામ;
જખ લગ આવે નહિ મન ઠામ.

માથું મુંડાવવાથી, વનવાસમાં રહેવાથી, જટા ધારણ કરવાથી, ભરમ લગાવવાથી અથવા મજૂરી કરવાથી લાભ થતો હોય તો ગાડર (ઘેટા), હરણ, રોઝ અને ગધેડા એ સર્વ કરે છે; પરંતુ એ બાહ્ય લાવપર યોગની રચના થતી નથી, બાહ્ય લાવથી રામનું નામ લેવામાં આવે પરંતુ મનોયોગની સ્થિરતા ન હોય તો સર્વ નકામાં છે. એ જ પદમાં આગળ તેઓશ્રી કહે છે કે—

વચન કાય ગોપે દહ ન ધરે, ચિત તુરંજ લગામ;
તામે તું ન લહે શિવસાધન, બ્યું કણુ મુને ગામ જખ૦
માટે છેવટે કહે કે—

પહો જ્ઞાન ધરો સંજમ કિરિયા, ન કિરાવે મન ઠામ,
ચિદાનંદધન મુજસ વિલાસી, અગટે આતમ રામ જખ૦

આ વસ્તુસ્થિતિ છે. એવો શુદ્ધ સાચો ઉપદેશ આપનારા અને તેને યથાર્થ સ્વરૂપે સમજનારા બહુ અદ્ય હોય છે ચેતનાની અહીં જે ફરિયાદ છે તે માથું મુંડાવવાની કે લોચ કરાવવાની બાબતની નથી, તેના કહેવાનો આશય એ છે કે ચેતનજીએ મુંડન અને લોચમાં પરિપૂર્ણતા માની લીધી છે, પણ મન વચન કાયાના યોગોની લગભગ હાથ કરવા માટે એ તો શિવસાધન છે. સાધનને જો સાધ્ય માની લેવામાં આવે તો મહા અનર્થ થઈ જાય અને કમનશીબે ચેતનજીના સંબંધમાં એમ વારવાર બન્યું છે, તેથી ચેતનજીને કહે છે કે તમે જો આત્મારામને પ્રગટ કરવા ઇચ્છતા હો તો સંયમક્રિયા કરો, જ્ઞાન લણો અને તે ઉપરાંત ખાસ કરીને મનને ઠેકાણે ઠેકાણે દોડાવો નહિ, એને સ્થિર રાખો, એને અંકુશમાં રાખો. મનની ચંચળતા ઠેવી છે અને એને સ્થિર કરવાની કેટલી જરૂર છે તે સંબંધમાં આનંદધનજી મહારાજે ‘મનડું કિમહી ન માને હો કુચુબિન’ એમ કહીને સત્તરમા શ્રીકૃષ્ણનાથજીને ઉદ્દેશીને બહુ સુંદર સ્તવન રચ્યું છે જેનો ભાવ પણ આ સાથે વિચારવા યોગ્ય છે.

પ્રથમ પંક્તિમાં ‘કેણે મૂકી કેણે લૂચી’ એવો પાઠ છાપેલી છુકમાં છે. મૂકી એટલે મુંગી કરી. મતલબ એ છે કે કોઈએ મારા પતિને મૌન ધારણ કરાવ્યું. ભાવનગરમાં મારા જીવામાં એક સંન્યાસી આંગ્રો હતો તે બોલતો નહિ, લખી આપતો હતો. સાથે સ્લેટ રાખતો અને લખીને વાત કરતો હતો. આવા પ્રકારના મૌનથી લાભ નથી. વચન ઉપર અંકુશ રાખવાની જરૂર છે. કારણ વગર અથવા વિચાર વગર નકામું બોલવા કરવું એ સર્વથા ત્યાજ્ય છે. પણ બાહ્ય દૃષ્ટિએ વચનનો ઉચ્ચાર ન કરવો અને તેને બદલે સાનથી કે લખાણથી બોલવાના વિચારો વ્યક્ત કરવા એ વખતનો નકામો વ્યય અને અન્ય ઉપર ઉપકાર કરવાના પ્રાપ્ત થયેલા પ્રસંગનો ગેરવાજબી રીતે નાશ છે. જો વચનનો ઉચ્ચાર ન કરવાથી જ લાભ હોય તો ચૌરેન્દ્રિય સુધીના સર્વ જીવોને સ્પષ્ટ લાખા હોતી નથી તે જરૂર લાભ પ્રાપ્ત કરે જ, પરંતુ વાત એમ નથી. પ્રસંગે બોલવું હોય ત્યારે વચનસમિતિ રાખવી અને કારણ ન હોય ત્યારે વચનશુભિ રાખવી. આ બન્ને યોગમાર્ગ છે. પ્રભુલક્ષિત, પ્રતિકમણાદિ ક્રિયા, અન્યને સહુપદેશ

અને એવા બીજા ચોથા પ્રસંગે વિચાર કરીને પરને હિત કરનાર હોય તે પ્રિય રીતે વહવામાં આવે તો તેમાં કેઈ પ્રકારની અડચણ હોવી ન જોઈએ. સાધ્યને લક્ષ્યમાં રાખી ઉપયોગપૂર્વક વચનનો વિલાસ કરવામાં આવે તો અનેક છુવોપર સીધી અને આડકતરી રીતે મહા ઉપકાર થઈ શકે છે. સર્વ જીવને શાસનરસિક કરી મોક્ષમાં લઈ જવાની જે ઇચ્છા તીર્થંકર મહારાજને પૂર્વ જીવમાં થઈ હોય છે અને જેને લઈને જ તેઓ તીર્થંકર નામકર્મનાં દળિયાં એકઠાં કરે છે તેની પરાકાષ્ઠા ખાર પર્યદા સમક્ષ ઉપદેશ દેવામાં જ આવે છે અને તે વખતે તેઓ વચનનો વિલાસ કરે છે. બાહ્યદૃષ્ટિ જીવોને ફસાવવા ખાતર અથવા પોતાનું માન વધારવા સારૂ ઉપર ઉપરથી જોલણું નહિ અને જોલણાનું પરિણામ જે અન્યને વિચાર બતાવવાનું હોય છે તે સંજ્ઞા અથવા લખાણથી બતાવવું એ તો એક પ્રકારની મૂઢવા લાગે છે. ચેતનાની ફરિયાદ એ છે કે મને ઝુંગી કરી અને મારી પાસે બાકી ડાળ કરાવ્યો, મતલબ ચેતનજી આવી રીતે ઝુંગા રહ્યા અને જાણે પોતે મૌન ચોગી હોય એવો તેઓએ ડાળ ઘાટ્યો. આના સંબંધમાં મુનિચંદ્રસૂરિ મહારાજ શ્રી અધ્યાત્મ કલ્પદ્રુમના ચૌદમા અધિકારમાં કહે છે કે “વચનની અપ્રવૃત્તિ માત્રથી કોણ કોણ મૌન ધારણ કરતું નથી? પણ અમે તો જે વચનશુભિવાળા પ્રાણીઓ નિરવધ વચન ઘોલે છે તેઓની સ્તવના કરીએ છીએ. *તું નિરવધ (નિષ્પાપ) વચન જોલ, કારણ કે સાવધ વચન જોલવાથી વસુ રાજા વિગેરે એકદમ ચોર નરકમાં ગયા છે.” આ પ્રમાણે હકીકત હોવાથી ડાળ ઘાલનારનો ચોગમાં પણ ઉપયોગ નથી એ હકીકત સ્પષ્ટ થઈ હશે; પરંતુ મારા પતિએ તો દંભની ખાતર મને મૂકી કરી એટલે કે પોતે ઝુંગા રહ્યા અને એવા મૌનમાં પરિપૂર્ણતા માની એટલું જ નહિ પણ એથી બીજી રીતે પ્રાણીનો મોક્ષ થઈ શકે એ સ્વીકારવાની કે સમજવાની પણ ના પાડી.

વળી કોઈએ મોટા મોટા કેશ-બાલ વધારીને જટામાં મને લપેટી દીધી, મતલબ કે પોતે જટાધારીનો વેશ ધારણ કર્યો. કોઈએ

* વસુ રાજાની કથા તથા સમિતિ શુભિના વિવેચન માટે અન્યાત્મ કલ્પદ્રુમ-અધિકાર ચૌદમાના શ્લોક ૬-૭ પરનું વિવેચન જુઓ ૫૪ ૪૪૧-૭ (દ્વિતીયાવૃત્તિ)

ઉપર જણાવ્યું તેમ બાલનો લોચ કરાવ્યો, કોઈએ મુંડન કરાવ્યું અને કોઈએ માથે બાલની જટા વધારી. ઉપાધ્યાયજી મહારાજે ઉપરના પદમાં વટવૃક્ષ (વડ) જેમ જટા-વડવાઈઓ વધારે છે એમ જણાવ્યું છે એમ મેં પણ નવીન નવીન વેશ ધારણ કર્યા. આવા બાહ્ય વેશથી કોઈનું કંઈ વળ્યું નથી અને વળવાનું નથી. મહા યોગીઓનો પાઠ ભજવનાર નાટકી પડદાની અંદર જતાં પાછો અસહ્ય સ્થિતિમાં આવી જાય છે, ભર્તૃહરિ જેવા યોગી કે હરિશ્ચંદ્ર જેવા સત્યપ્રિય રાજાનો પાઠ ભજવીને આવે છે ત્યારે હૃદયમાં તો તદ્દન કેરો જ હોય છે. એ હકીકત સર્વ જુએ છે, પણ સમજવા જેવી વાત એ છે કે પાઠ ભજવતી વખત પણ તે પોતાના મનમાં સમજે છે કે હું તો પચ્ચીશ પચ્ચાસ રૂપિયાનો પગારદાર ભાડાનો વર છું. આવી સ્થિતિને લઈને પાઠ ભજવ્યા પછી તો શું પણ પાઠ ભજવતી વખત પણ તેની સ્થિતિ જરા પણ ઉચ્ચ થતી નથી, તેના વિચારવાતાવરણમાં જરા પણ ફેરફાર થતો નથી અને તેની લાવનાસૃષ્ટિ જરા પણ ઉન્નત થતી નથી. માત્ર તેની ઉદરવૃત્તિનું નિમિત્ત નાટકનો પાઠ થાય છે; તેવી રીતે મુંડન લોચ કે જટાધારણનો પાઠ ભજવતી વખત પણ તે ખિલકુલ લાભનાં કારણ થતાં નથી, અને કેટલીકવાર ઉલટા દલના નિમિત્તને લઈને કષાયદ્વારા વિશેષ હાનિ કરનાર, કર્મમળને સવિશેષ રસનો પુટ આપનાર ઘઈ પડે છે. *જટા જટાધર પટા પટાધર, છતાં છતાધર તાતા' એ વાત અગાઉ ઘઈ ગઈ છે. એવી રીતે જટાધારીઓ જટામાં એટલા મસ રહે છે કે જટાથી બહાર સત્યનો સમાવેશ કે સદ્ભાવ હોઈ શકે એ તેઓના ગ્રાહ્યમાં પણ આવી શકતું નથી.

વળી કોઈએ મને જણાવી. અલખ જગાવવાને નામે, ધુણી દેખાવવાને નામે અથવા હુંયોગાદિ કરવા માટે મને જાત્યત કરવાનો દેખાવ કર્યો અથવા હુંઅગર્ભિત વૈરાગ્યદ્વારા મને જાત્યત કરી. મારી વસ્તુગત શુદ્ધ દશા જાત્યત કરવા ખાતર અથવા મારા તરફના અવિચળ પ્રેમ ખાતર મને જાત્યત કરી નહિ, પણ સસારનાં હુંઅથી ડરી જઈને અથવા કંઈ સહન કરવાની પોતાની અશક્તિને લઈને પછી અશક્તિમાત્ર ભવેલ્ સાધુઃ એ નિયમાનુસાર મને જાત્યત કરવાનો દેખાવ

ક્યાં. દુઃખ કે મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય ગમે તેટલો હોય તોપણ તે ઘણું દરજ્જે બીનઉપયોગી થાય છે તે અન્યત્ર આપણે વિસ્તારથી જોયું છે,* વસ્તુતઃ જ્યાંસુધી શુદ્ધ જ્ઞાનપૂર્વક વૈરાગ્ય ન થાય ત્યાંસુધી વાસ્તવિક લાભ થતો નથી એ સત્ય વારવાર ઠસાવવાની જરૂર નથી. આથી અલકને નામે કે વૈરાગ્યને નામે કે એવાં બીજાં અનેક ઉપનામે મને જાત્રત કરી, પરંતુ તેની સાથે વસ્તુસ્વરૂપનું શુદ્ધ જ્ઞાન ન હોવાથી મને જાત્રત કરવાને બદલે મારી શોકોને જ જાત્રત કરી એવી કમનશીબ વાત બની ગઈ છે. વળી કેટલાક ગ્રાણીઓ મને જાત્રત કરવાના પ્રયાસમાં જગાડી શક્યા નહિ, ત્યારે કેટલાક તો ખુદ્દી રીતે મને સુવાડવા જ મંડી ગયા. તેઓ જોલે છે કે ‘આ દુનિયામાં ચેતના એવી વસ્તુ જ ક્યાં છે? તે કેવી રીતે હોઈ જ શકે? આ ભવનું છતું સુખ છોડી હઈ પરભવનું કલ્પનિક સુખ લેવા દોહું એના જેવી અજ્ઞતા કઈ હોઈ શકે? માટે ખાઓ, પીઓ, એશઆરામ લોગવો, અમન ચમન ઉડાવો, એમાં જ સાર છે, બીજા બધાં ક્રાંદાં છે અને ક્રાંદાં ખાતર મળેલ સુખ મૂકી દો નહિ. ભુખ્યા રહેવામાં, બ્રહ્મચર્ય પાળવામાં કે બીજા ત્યાગમાં સુખ છે જ નહિ, હોઈ શકે જ નહિ, તકથી તે બધેએસતું નથી, વિગેરે વિગેરે. આ પ્રમાણે જોલીને કેટલાકે મને સુવાડી દીધી. અથવા કેટલાક કબૂલ કરે કે ચેતના છે, તે કર્મઆવૃત છે અને ઉપાયથી તેનો મોક્ષ છે, છતાં પણ તેમણે મોહમાં આસક્ત રહી મારી સલાહ ન લેતાં મને સુવાડી મૂકી, મારી ઉપેક્ષા કરી, મારા સંબંધમાં વિચાર પણ ન કર્યો અને મને વિસારી દીધી.

આવી રીતે કોઈએ મુંઝવેન કરાવ્યું, કોઈએ લોચ કરાવ્યો અને કોઈએ જટા વધારી, કોઈએ મને જગાડી અને કોઈએ સુવાડી દીધી; પણ અત્યાર સુધી મને પતિવિરહથી અનાદિ કાળથી વેદના થાય છે તે કોઈએ મટાડી નહિ, કોઈએ જરાપણુ તે વેદનાને ઓછી કરી નહિ. વાત એવી બનતી કે મારા પતિને જરા વ્યવહારનું સુખ મળે કે તે સંસારમાં લપટાઈ જતા, જો કોઈવાર મને જાત્રત કરવાનો પ્રસંગ મળે તો તેઓ એક પક્ષમાં તણાઈ જતા અને એક નૂતન પ્રકારનો સંસાર શરૂ કરી દેતા; આથી કરીને સારા અથવા ખરાબ સંયોગોમાં મારા પતિને મારે વિરહ લાંગી

* જુઓ હરિભદ્ર સૂક્ષિત આશ્ર ૧૦ મુ.

જાય અને હું તેઓને મળું એવું કાંઈ થયું નહિ અને તેથી મારી વિરહ-
વ્યથા હજી સુધી એવી ને એવી કાયમ રહી છે. મારા પતિ ઉપર ઉપરના
સ્વરૂપસાધનમાં એવા અસંકલ્પ થઈ જાય છે અને તેમાં તેઓને
એટલો આનંદ આવે છે કે મારી સાથે મેળાપ કરવામાં થતા અથવા
થનારા આનંદનો તેઓને ખ્યાલ પણ આવતો નથી અને તેથી અમારો
ઘાટ હતો તેવો ને તેવો ચાલ્યો જાય છે. માથાપર બાલ વધારીને
કે મુંડાવીને પણ પાછા મારા નાથ એવાં કાર્યો કરવા મંડી જાય છે
કે તેથી કર્મસમૂહ વધારે પ્રાપ્ત થાય છે, જે વિશિષ્ટ હેતુઓથી
મુંડનાદિ કરાવવામાં આવે છે તે એકદમ તેઓના ખ્યાલ બહાર ચાલ્યા
જાય છે અને તેથી મારી વિરહવેદના મટતી નથી. કહેવાની મતલબ
એ છે કે મુંડનાદિ ક્રિયા કરવાથી જે ચેતનશુભો પ્રગટ થવા જોઈએ
તે મારા નાથ એક પક્ષમાં ઢળી જતા હોવાથી તેમાંનું કાંઈ પણ થતું
નથી, એક શુભ પણ પ્રગટ થતો નથી અને ઉલટું મુંડનાદિ સાધન
માન અને માયારૂપ કથાયપરિણતિ જેનો સર્વથા ત્યાગ કરવાથી જ
હું શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈ શકું છું તે વધવાનાં કારણો તેથી બને
છે. મારા નાથ માયામમતાને મંદિરે આ મુંડનાદિ કાર્ય કરાવ્યા
પછી પણ રમ્યા જ કરે છે અને એ વાતથી મને વિરહવ્યથા વધારે
લાગે છે. આથી લોચ મુંડન જટા વિગેરેથી મારી વેદના કોઈએ મટાડી
નથી. હજી પણ મારા કેવા હાલ ક્યાં તે માડી ! સાંભળો.

કોઈ* થાપી કોઈ ડથાપી,

કોઈ ચલાવી કોઈ રાક્ષી;

ઈંદ્રક મનો મેં કોઈ ન દીઠો,

કોઈનો કોઈ નવિ સાર્ક્ષી.

માયઢી ૦ ૬

* 'કેલે તે થાપી કેલે ડથાપી, કેલે ચલાવી કિલ રાખી' આ પ્રમાણે પાઠ એક
જગોએ છે.

† ત્રીજી પક્ષિને સ્થાને 'કેલે જગાડી કેલે સુવાડી' એ પક્ષિ હાપેલ છુમ્મા
છે જેનું વાર્તાવિક્ક સ્થાન ચોથી ગાથામાં ત્રીજી પક્ષિપર છે તે ઉપર જુઓ. 'એક
પખો' એવો પાઠાતર એક જગોએ છે.

‡ કાઇનું કાઇ નથી સાખી' અથવા 'કાઇનું કો નવ સાખી' એવા પાઠાતરો છે.
અર્થ સર્વત્ર એકનો એક જ છે.

“કોઈએ મને સ્થાપન કરી, કોઈએ મને ઉપાડી મૂકી, કોઈએ મને ઉપજાવીને વિનાશી, કોઈએ રાખી મૂકી—મેં કોઈને એકસરખા અભિપ્રાયવાળો જોયો નહિ અને કોઈ કોઈનો સાક્ષી થાય—ટેકો આપે એવું પણ મેં જોયું નહિ.”

ભાવ—મારા જૂદી જૂદી જગોએ કેવા હાલ થયા તે માડી તમે જુઓ. તો ખરાં! કોઈએ મારી વિચિત્ર રીતે સ્થાપના કરી. વલ્લભ અને રામાનુજ સમ્રાટવાળા શુદ્ધ દ્વૈત મત સ્વીકારનારા છે, તેઓ પુરૂષ અને પ્રકૃતિનો ભેદ પાડી બન્નેને અલગ રાખે છે અને પુરૂષ-ધર્મરને ધન્ય થવાથી અણુમાં પ્રકૃતિજ્ઞાન થાય છે એમ કહી બન્નેનો ભેદ સ્વીકારે છે. તેઓ ચેતનમાં ધર્મરનો અંશ છે એમ માની કોઈ વખત ચેતનમાં અને કોઈ વખત પ્રકૃતિમાં મારા અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરે છે. એક સરખી રીતે તો કોઈ બે મતવાળા મારો સ્વીકાર કરતો નથી, પરંતુ સામાન્ય રીતે ભેદમાર્ગ સ્વીકારનારા મારી એક અંશે સ્થાપના કરે છે. અંશગ્રાહી સત્યને સર્વથા સત્ય સમજી લેવાની તેઓની લાલચને લીધે તેઓ માફ સત્ય સ્વરૂપ તો સમજી શક્યા નહિ, પણ તેઓએ મારી સ્થાપના કરી ખરી. ચેતના ધર્મરકૃત શામાટે હોય? તેને અને ધર્મરને શું સંબંધ હોઈ શકે? અને શામાટે હોઈ શકે? એ વાત તો કોઈ સમજી શક્યું નહિ; પરંતુ ચેતના તદ્દન નથી એવો નકાર આ ભેદવાદીઓ ભણ્યા નહિ તેથી તેઓએ માફ સ્થાપન કર્યું એમ ગણી શકાય.

વળી કેટલાક મતવાદીઓએ કહ્યું કે પૃથ્વી અપૂ તેજ વાયુ અને આકાશ એ પંચ મહાભૂતના સંયોગે ચેતના ઉત્પન્ન થઈ હોય એવો ભાસ થાય છે, વાસ્તવિકરીતે ચેતનની વ્યક્તિ જૂદી છે જ નહિ. પંચ-મહાભૂતનો સંયોગ મટી જાય એટલે પાછું જેમ હતું તેમ થઈ જાય છે એમ ભૂતવાદી કહે છે. ધર્મરનો અશ જૂદો પડ્યો છે તે જૂદો માયાના આવરણથી લાગે છે, પ્રલયકાળે સર્વ એક થઈ જશે. નેતિ નેતિ વિગેરે અદ્વૈત શુદ્ધાદ્વૈત અને વિશિષ્ટ અદ્વૈતના પ્રભુતાઓએ માફ વ્યક્તિત્વ દૂર કર્યું, ફેંકી દીધું અને તેથી સર્વથા મને ઉથાપી દીધી.

૫ થાપી=સ્થાપન કરી ઉથાપી=ઉત્થાપન કરી, ઉપાડી મૂકી. ચલાવી=ઉપજાવીને વિનાશી રાખી=રાખી મૂકી, પડતી મૂકી એકમનો=એક અભિપ્રાયવાળો. સાખી=સાક્ષી, એક બીજને બરાબર વાત કરી ક્ષાવી આપે તેવા માણસ.

બૌદ્ધ અનુયાયીઓએ ક્ષણિકવાદ સ્વીકાર્યો, મીમાંસકોએ અદ્વૈતવાદ સ્વીકાર્યો, શંકરાચાર્યે શુદ્ધ અદ્વૈત સ્વીકાર્યો અને તેમ કરીને માફે વ્યક્તિત્વ દૂર કરી મને ઉપાડી મૂકી. એમાં માયાવાદને અંગે ઈશ્વરનો ને જગતનો સંબંધ અને ખાસ કરીને આવી રચનાની ઘટના કરવાનાં કારણ વિગેરેમાં એકમત કોઈનો જોવામાં આવ્યો નહિ. અક્ષિપ્રાય-વશાત્ સ્વમત સ્થાપન કરવા માટે બુદ્ધિ પહોંચી શકી ત્યાંસુધી ચાલ્યા ગયા, પરંતુ જ્યાં વાત અટકી પડી ત્યાં વિચાર ન કરતાં સ્વમતસ્થાપનની ઝુંબેશમાં માફે તાત્ત્વિક સ્વરૂપ બહાર પાડવા કોઈએ પ્રયત્ન કર્યો નહિ.

વળી કોઈએ મને વ્યક્તિ તરીકે સ્વીકારી મારો વિનાશ કર્યો, એટલે માફે વ્યક્તિત્વ માની પ્રલય વખતે મારો નાશ માન્યો. આવી રીતે માનનારા લેહવાદીઓ છે. તેઓ ચેતના છે એમ માને છે પણ પ્રલય વખતે સર્વનો નાશ માનીને પછી વિશુદ્ધ અશુદ્ધ કર્મફળનો જે ગોટાળો થાય છે તેને ખુલાસો આપ્યા વગર રહેવા દે છે. આવી રીતે મને ચલાવી એટલે વ્યક્તિલેહ મારા અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કર્યો. કારણ તેમ ન કરે તો કૃતનાશ અને અકૃતઅભ્યાગમ દૂષણો થાય, પરંતુ મારો સ્વીકાર કર્યો પછી પાછો કૃતનાશ થાય છે તે વાત વિસરી ગયા.

વળી કોઈએ કહ્યું કે ચેતના અનાદિ છે, ઈશ્વરકૃત છે, તેનો અંશ છે અને પાછળથી તેમાં મળી જાય છે. આ પ્રમાણે મારા સંબંધમાં વાત કરી મને રાખી મૂકી, તદ્દન ઉપાડી મૂકી નહિ.

બીજી દૃષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો મને સ્થાપન કરનાર રામાનુજ અને વલ્લભ સંપ્રદાયવાળા સમજવા, ઉત્થાપનાર નાસ્તિક મતવાળા સમજવા અને કોઈક અંશે અદ્વૈત, શુદ્ધાદ્વૈત અને વિશિષ્ટાદ્વૈત મતવાળાને સમજવા. ચલાવનાર અને રાખનાર વૈશેષિક મતવાળા અને વેદાન્તીઓ સમજવા. વૈશેષિક મતવાળા પુરૂષ અને પ્રકૃતિનો લેહ માને છે અને સૃષ્ટિને ઈશ્વરકૃત કહે છે, પરંતુ તેઓના મત પ્રમાણે ઈશ્વરનું કાર્ય એટલું નામનું રહે છે અને તેઓ ન્યાયના વિષયને ખાસ અનુસરનાર હોવાથી ઈશ્વરકૃત સૃષ્ટિ માનવામાં આવતા દોષો એવી સારી સીતે સમજી શકે છે કે બરાબર પૃથક્કરણ કરતાં તેઓ સૃષ્ટિને ઈશ્વરકૃત માનતા જ નથી એમ કહેવામાં કશો બાધ આવે તેમ નથી.

આવી રીતે અનેક જગોપર હું ગઈ તો ત્યાં એકમનવાળા મેં જોયા નહિ. એક મતમાં અને બીજા મતમાં ભેદ, એક મતની અંદર પણ વિચારઐક્યતાની ગેરહાજરી અને ત્યાં વાસ્તવિક ચર્ચા કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યાં મૂળ સવાલને વિસારી દઈ શબ્દની મારામારી જોવામાં આવી. એક સરખા વિચારવાળો, ન્યાયપુરઃસર દરેક કોટિની તુલના કરનારો, અસ્પરસ દલીલોનો સંબંધ વિચારી શાંત મગજે હકીકત સમજનારો કેઈ મારા જોવામાં આવ્યો નહિ. વાદવિવાદમા મારામારી, સત્ય સમજવાની સ્થિરતાનો અભાવ, સ્વમતસ્થાપન માટે અનેક પ્રકારના વિચિત્ર પ્રયાસ અને પરમતસહિષ્ણુતાની અથવા તેનો સત્યાંશ સ્વીકારવાની પણ ગેરહાજરી મારા જોવામાં આવી. ચેતનજી પણ ઉપર ઉપરથી એક કરે છે અને જીએ છે, વસ્તુધર્મનું સ્વરૂપ સમજવા ઉંડાણમાં પ્રવેશ કરતા નથી અને ફલ, માયા અને સસાર આસક્ત પ્રાણીઓ ઉપર ઉપરથી ત્યાગી હોવાનો ડોળ ઘાલી મારા પતિને અનેક પ્રકારે ફસાવે છે તેમાંથી તેઓ સત્ય જોઈ શકતા નથી, તારવી શકતા નથી, સમજી શકતા નથી અને આવી રીતે હું તો ઘણી જગોએ ગઈ પણ ત્યાં કોઈને એક સરખા અભિપ્રાયવાળા જોયા નહિ. એકમનોને બદલે ‘એકમતો’ એક મતવાળો, ચોક્કસ અભિપ્રાયવાળો મેં કોઈ જોયો નહિ એ પાઠ હોય તો વધારે બંધબેસતો આવે એમ લાગે છે; પરંતુ એવો પાઠાંતર કોઈ પણ પ્રતમાં નથી. એનો અર્થ એક સરખા અભિપ્રાયવાળો એમ થાય છે. આત્મા સંબંધી જ્ઞાનમાં મેં હે માડી ! અન્ય જગોએ હજી સુધી એવો એક પણ માણસ નથી જોયો કે જેના જ્ઞાનમાં આગળ પાછળ અથવા અસ્પરસ વિરોધ ન આવતો હોય. આત્મા જે જ્ઞાનથી વિશુદ્ધ થાય, તેનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ સમજાય અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ ન આવે તે સ્થાપન કરનારને ‘મત’ કહેવો સુકત છે, બીજા કુમત કહેવાય. આવી રીતે જેને ‘મત’ કહી શકાય, મતના નામને યોગ્ય હોય એવો કોઈ મારા જોવામાં આવ્યો નથી. મારા પતિ અનેક નામ નામ્યા, તેમણે અનેક વેશો ધારણ કર્યો, તેમણે જૂઠાં જૂઠાં દર્શનોનો અભ્યાસ કર્યો, પરંતુ એ સર્વમાં સર્વ સત્યગ્રાહી મત મારા જોવામાં આવ્યો નહિ. અથવા પાઠાંતર વિચારીએ તો મેં

કેાઈને નિષ્પક્ષ જોયો નહિ. જે જે મારા સંબંધમાં આવ્યા તે સર્વ પોતપોતાના મત ઝેંચતા હોય એમ જોવામાં આવ્યું છે. કદાચકુથી સ્વમતસ્થાપનાનો દૃઢ આગ્રહ અને સત્ય સમજવાની ઉપેક્ષા મેં તો સર્વત્ર જોઈ છે. જ્યાંસુધી ચેતનજી ઉપર ઉપરના ખેલ કર્યા કરે ત્યાંસુધી તે નિષ્પક્ષ અને નહિ અને તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય નહિ. પદ્મા લખનારે આ પક્ષવાદમાં સર્વ મતને લઈ લીધા છે તે તેઓનું નિષ્પક્ષપણું બતાવી આપે છે. ખૂદ જૈન મત જેના અનુયાયી કવિ છે તેના સંબંધમાં પણ તે કહે છે કે જે ત્યાં ચેતનાને જાત્ર કરવાનો ધરાદો હોય તો સત્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત્ય છે, પરંતુ જે ત્યાં પણ ચેતનાને ઘર ઘરને ધધે વળગાડી દીધી તો પછી તેનું કાંઈ રહેતું નથી અને તેને નિષ્પક્ષ થવાને પ્રાપ્ત થયેલો પ્રસંગ તે શુભાવી એસે છે. જે વિશાળ દૃષ્ટિથી આ હુકીકત આનંદધનજી મહારાજે લખી છે તે બરાબર વિચારવા યોગ્ય છે.

આવી રીતે જેનાં મનમાં જેમ આવ્યું તેમ તેઓ મારી સાથે વર્ત્યાં. મને સ્થાપનાર, ઉત્થાપનાર, ચલાવનાર કે રાખનાર સર્વ ઘરઘરના ધંધા કરે છે, પરંતુ એના સાક્ષી શોધીએ તો કોઈ મળે તેમ નથી. એક હુકીકત સ્થાપન કરવા માટે જેમ ન્યાયાસન પાસે સાક્ષી રજુ કરવા પડે છે અને સાક્ષીની તપાસ અને ઉલટપાલટ તપાસ ઉપરથી સત્ય શોધી કાઢવામાં આવે છે તેવું અત્રે કાંઈ નથી. અત્રે તો એકની વાત બીજો ઉપાડી મૂકે છે, સર્વ પોતપોતાને ઠીક લાગે તેમ હાંકે છે અને કોઈ એક બીજાના સત્યના અશને માટે થતી પ્રતીતિ પણ કબૂલ ન કરતાં પોતપોતાની વાત જ કર્યા કરે છે. આવા દુરાગ્રહને લીધે હે માડી! હું નિષ્પક્ષ રહી શકી નથી.

સર્વ સત્યના અશ સમજનાર અને નય તથા પ્રમાણના જ્ઞાનની વાતો તર્કથી ગળે ઉતરી શકે તેવી દલીલ કરનાર શ્રીજિનેશ્વરના સર્વ સત્યગ્રાહી જ્ઞાનમાં પણ જે ઘરના ધધા બાતર ચેતનાને પ્રેરવામાં આવે તો તે એકપક્ષી બની જાય છે. ઉપર ઉપરની ધામધુમ, ગચ્છના તકરાવો અને મતમતની લડાઈઓથી ચેતનાની સ્થિતિ ત્યાં પણ કેવી થઈ ગઈ છે તે અવલોકન કરીએ તો આપણે સમજી શકીએ તેમ છે. આવી રીતે હે માડી! હું તો જ્યાં ગઈ ત્યાં મારે અનેક દુઃખ

સહન કરવાં પડ્યાં છે, કેટલીકવાર તો માફે અસ્તિત્વ પણ સુકાઈ ગયું છે, કેટલીકવાર મારી હયાતી નકામા જેવી બની ગઈ છે, કેટલીકવાર માફે સ્વરૂપ છિન્નસિન્ન થઈ ગયું છે. આવી રીતે મારે માથે સમ્યગ્ જ્ઞાનને અભાવે મારા પતિએ અથવા મારા પતિના વિશ્વાસ-મિત્રોએ એટલું કહ્યું છે કે હું તમને તેનું વર્ણન આપી શકતી નથી. વાત એક જ છે કે સત્ય સમજનો ગંભીર પ્રયાસ અત્યાર સુધી બહુ થોડાએ કર્યો છે અને તેને લઈને મારી વર્તમાન અતિ દુઃખદ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ છે. મેં નિષ્પક્ષ રહેવા ઘણો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ અત્યાર સુધી મારામાં જે મતની ટુંક મારવામાં આવી તેને હું વળગી પડી છું અને તેને લઈને એક પક્ષમાં ઢળી ગઈ છું.

ધીંગો* દુરવલને ઠેલીજે,

ઠીંગો ઠીંગો વાજે;

અબલ્લા તે કિર્મી વોલી શકીઈ,

વહ જોદ્દાને† રાજે.

માયહી‡ દ

“જખરો-બળવાન્ માણસ નબળાને હરાવે છે, મજબૂત મજબૂત માણસ લડે છે (અને તેમની લડાઈ જામે છે) (પણ અમે તો) અબળા સ્ત્રી તે આવા મોટા યોદ્ધાના રાજમાં બેઠી પણ કેમ શકીએ ?”

ભાવ-દુનિયામાં એવો નિયમ છે કે જખરો-વાચાળ અથવા બળવાન્ માણસ હોય તે લડાઈમાં નિર્બળ મનુષ્યને હરાવી દે છે; એટલે લડાઈ થાય ત્યારે તે લડાઈના વિષયને અંગે જે બળવાન્ હોય તે જીતે

* ‘ધીંગઈ દુરવલનઈ ઠેલીજે’ એવા પાકાંતર એક પ્રતમાં છે.

† ‘ઠીંગે ઠીંગા વાજે’ એ પ્રમાણે પાકાંતર તેજ પ્રતમાં છે અર્થ એક જ છે

‡ ‘અબલ્લા ઈમ કિમ બેલ્લી શકી’ એ પ્રમાણે પાકાંતર છે

§ ‘એવડુ નેધાને રાજે’ એ પ્રમાણે પાકાંતર પ્રતમાં છે. ‘એ’ અક્ષર ત્રીજી પક્ષિ સાથે લેવાની રાજ પ્રમાણે જરૂર લાગે છે. ‘એવડુ’ એ શબ્દ બેસતો નથી. આ પાકાંતર વિચારવા યોગ્ય છે

ક ધીંગો=જખરો દુરબળ=બળા માણસને ઠેલીજે=હરાવે છે ઠીંગો=મજબૂત બાજો=લડે અબળા=સ્ત્રી બડ નેધાં=મોટા યોદ્ધા, લડવૈયા. રાજે=રાજમાં, સત્તામાં

છે અને બળહીન હોય છે તે હારે છે. કેટલીક લઠાઈ શબ્દની હોય છે, કેટલીક શસ્ત્રની હોય છે, કેટલીક ભાલા ખંડુકની હોય છે, સ્થળ અને લઠાઈના વિષયને અંગે જે જેમાં બહાદુર હોય છે તે તેમાં વિજય પામે છે પણ લઠાઈની જમાવટ તો સરખે સરખા મજબૂત હોય છે ત્યારે જ થાય છે. એક પક્ષ ઘણો મજબૂત હોય ત્યારે તો લઠાઈનું પરિણામ શું આવશે તે ધારી શકાય છે અને પહેલેથી કહી શકાય છે; પણ સરખે સરખા મજબૂત માણસો લઠાઈમાં ઉતરે ત્યારે લઠાઈ પણ જોવા જેવી થાય છે ને પરિણામની ખબર પડતી નથી. કમનશીમે હાલની ચેતનજીની બાળતમાં લઠાઈ છે તે ધીંગા અને દુર્બલની છે અને તેથી પરિણામ ધારી શકાય છે. ઠીંગે ઠીંગાની લઠાઈ હોય તો કાંઈ પણ આનંદ આવે ખરો. આ તો ધીંગ દુર્બળની લઠાઈને લીધે તેમાં કાંઈ મજા આવે તેમ નથી. એક બાબુએ મોહરાજા તેના પ્રબળ પરિવાર અને મહારથી ચોદ્યાઓ સાથે બહાર આવે છે, પોતાની સાથે કષાય, નોકષાય, ઈંદ્રિયો અને ચોગો જેવા પ્રબળ સેનાનીઓને લાવે છે, વેદ જેવા તેના મહારથીઓ છે, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને ચોગ પોતપોતાના પ્રબળ પરિવાર સાથે બહાર પડ્યા છે અને સમ્યક્ત્વ મિશ્ર અને મિથ્યાત્વ મોહની જેવી કાતિલ સ્ત્રીઓને પણ લશ્કરમાં સાથે લાવેલ છે. આની સાથે ચેતનજી વિપરીત, માયા મમતાના દાસ થઈ ગયેલ, પોતાના પરિવારનાં નામો પણ ભૂલી ગયેલ છે. એવા વિરૂદ્ધ સંયોગોમાં લડવું તો બાબુ ઉપર રહ્યું પણ એવા બડચોદાના રાજમાં મારા જેવી અબળા એક અક્ષરનો ઉચ્ચાર પણ કરી શકે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. પતિ જો હમણા જન્મ્યો થઈ જાય, પોતાનું સ્વરૂપ વિચારે અને તેને જન્મ્યો કરવા નિર્ણય કરે, પોતાના ખરા પરિવારને સુદમાં ઉતરવા સાડ આસંત્રણ કરે તો તેમનામાં એટલું અચિંત્ય વીર્ય છે કે સર્વેને એક સપાટામાં હરાવી દઈ પોતાની પાસેથી તો શું પણ તમામ જગોપરથી તેને હડસેલી શકે; પરંતુ હાલ તો તેઓ પોતાનું બળ એકંદું કરતા નથી અને મોહરાજાના સમોવડીઆ પણ થતા નથી, ઉલટું મોહરાજા વિરૂદ્ધ કોઈ તેઓને વાત કરે છે ત્યારે મારા પતિ એવું બોલનારની સાથે સામાં છેડાઈ પડે છે અને મોહરાજા સાથે પોતાને સુદ કરવાનું છે એ વાત જ વિસરી

જાય છે. આવાં કારણોને લધને મારે તો શુપત્ન્ય પ એસી રહેવું પડે છે અને મારા પતિ મોહરાજના રાજ્યમાં એટલા આસક્ત બની ગયા છે કે તેઓ તે જેમ કહે તેમ હાથ હા કરે છે. મારે ચેતનાને પણ તેમની સાથે ઘસડાવું પડે છે. આપને સુવિદિત છે કે હું પતિથી ભૂદ્ધી નથી, પતિ જાય ત્યાં મારે જરૂર જવું તો પડેજ છે અને પતિ કહે તેમ કરવું પડે છે. પતિ તો હાલ મોહરાજના રાજ્યમાં તેઓ કહે તેમ કરે છે, તેઓના ન્યાવ્યા નાચે છે અને તેના હુકમ ઉઠાવે છે બિચારા ભૂદ્ધી જાય છે કે આ વિભાવમિત્રો તો પારકા છે અને તણ જનારા તથા તજવા યોગ્ય છે. અને આ ભૂલને પરિણામે મારે પતિ સાથે મોહરાજ સામે લડવાને બદલે તેઓના હુકમ માન્ય કરવા પડે છે અને તેને લધને પતિ નિરંતર દબાયેલી સ્થિતિમાં સડોવા-યલા જ રહે છે.

ચેતના એના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં હોય તો અતિ વિશુદ્ધ છે, નિર્મળ સ્ફટિક રત્ન જેવી છે, પરંતુ ચેતનજી જ્યારે વિભાવદશાના અંકુશમાં હોય છે ત્યારે ચેતનાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રકટ થતું નથી. નિષ્પક્ષ રહેવા માટે વસ્તુસ્વરૂપના સમ્યગ્ જ્ઞાનની ખાસ આવશ્યકતા છે, જ્યાંસુધી ચેતનજી મિથ્યાત્વની અસર નીચે હોય છે ત્યાંસુધી એને તત્ત્વબોધ થતો નથી અને તેથી એકાત સ્વરૂપ શોધવા અને વિચારવામાં ચોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે છે અને મતિકંદપનાથી ચાલ્યો જાય છે. આવે પ્રસંગે તે ઉપર જણાવ્યું તેમ સત્યના અશને પૂર્ણ સત્ય સમજી તેના ઉપર મહત્તમ રહે છે અને સસારસમુદ્રમાં અટવાયા કરે છે જ્યાંસુધી પ્રમાણજ્ઞાનયુક્ત સત્ય સ્વરૂપ સમજાય નહિ ત્યાંસુધી શુદ્ધ સ્વરૂપજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય નહિ અને તેમ બને નહિ ત્યાંસુધી ચેતના કંદિ નિષ્પક્ષ થઈ શકે નહિ. એ તો દરેક બાબતમાં એવે પ્રસંગે એક બાબુપર ઢળી જાય છે અને મિથ્યાજ્ઞાન ચેતનજીને તે બાબુપર એવા આઝી બનાવી દે છે કે પછી તે શુદ્ધ વસ્તુજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સ્થિતિમાં પણ ઘણા કાળ સુધી આવી શકતો નથી અને તે વખતે મોહરાજ ચોતાનું જોર એવા પ્રબળપણે વાપરે છે કે ચેતના કાંઈ બોલી પણ શકતી નથી અને ચેતનજી મિથ્યાજ્ઞાનની અસરમાં રહીને વસ્તુસ્વરૂપ વિચારી શકતા નથી.

ચેતનાને હાથે અથવા ચેતના પાસે તેવા પ્રસંગોમાં (વિભાવદશામાં) કેવાં કેવાં કામો કરાવ્યાં છે તેનું સ્વરૂપ ચેતના પોતે જ કહે છે તે નીચે વિચારીએ છીએ, પરંતુ અત્ર કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ચેતના એ વખતે નિષ્પક્ષ રહી શકતી નથી. મોહરાજા જેવા પ્રબળ સેનાની સાથે ચેતનજી લડવાનો વિચાર પણ કરે નહિ, કરે ત્યારે પોતાના સેનાનીઓને ઓળખે પણ નહિ એવી અણુઘટતી લડાઈ થાય એમાં કાંઈ આનંદ આવતો નથી. ભાવ એ છે કે કોઈવાર ચેતનજી મોહ-રાજા સાથે લડવા નીકળ્યા હશે તોપણ તદ્દન નિર્મોલ્ય રીતે બહાર પડ્યા હશે, પરિણામે ચેતના તો કાંઈ બોલી પણ શકે નહિ અને ચેતનજી લડાઈમાં માર ખાઈને ઘરે પાછા આવે એવું થાય છે. પતિ હજી બાણતા પણ નથી કે કોની સાથે લડવું છે, પોતાનું બળ કેટલું છે, શત્રુસમૂહ કેવો બળવાન છે અને લડાઈને પરિણામે પોતાના લવિષ્યમાં કેટલો ફેરફાર થવાનો છે. ચેતનાની વાત હવે સાંભળી વિચાર કરીએ.

જે જે કીધું જે જે કરાવ્યું,
તે કહેતાં^૧ હું જાણું;
થોડે કહે^૨ ઘણું પ્રીછી છેજો,
ઘેર છુતર નહિ સાણું. માયઢીં ૦ ૭

“(એને વશ પડીને) મેં જે જે કર્યું અને મારી પાસે જે જે કરાવ્યું તે કહેતાં-તેનું વર્ણન કરતાં મને શરમ આવે છે: થોડું કહે-

* ‘તે કહેતી’ એવા પાઠ છાપેલી છુકમાં છે તે અશુદ્ધ લખાય છે

† કહેને બદલે એક પ્રતમાં ‘કહું’ પાઠ છે, અર્થ એક જ છે

‡ આ પદ્ધિના પદોમાં ઘણો ફેરફાર છે અને પાઠ લખ્યા છે તે એક પ્રતમાં છે. જે પ્રતોમાં પાઠ આ પ્રમાણે છે. ‘થોડે કહે ઘણું પ્રીછતી દોષર સૂતર નહિ સાણું’ આ પ્રમાણે એક સરળો પાઠ જે પ્રતમાં છે, પણ મને દોષર સૂતરનો અર્થ ભરતો નથી આ પાઠાંતર જે પ્રતમાં સરળો છે તેથી ખાસ વિચારવા યોગ્ય ગણાય છાપેલી છુકમાં ‘ઘરશું ધીરજ નહિ બીજું’ એમ પાઠ છે એનો અર્થ વિવેચનમાં આપ્યો છે તે વિચારવો.

૭ કીધું=પોતે કર્યું. કહે=કહેવાથી પ્રીછી=સમજ. ઘરસુતર=ઘરસૂત્ર, ઘરનું બધા-રણ સાણું=ઓર્ડરમાં, નિયમમાં, રીતસર.

વામાં બહુ સમજી જાએ કે મારા ઘરનું બંધારણ સાચું નથી-નિયમ-સર નથી.”

લાવ-એને વશ પડીને મેં જે જે કાર્યો કર્યા છે, જે માન્યતા રાખી છે અને મારી પાસે એણે જે જે કામો કરાવ્યાં છે તે સર્વ વર્ણવી બતાવતાં મને લાજ આવે છે. વિલાવને વશ પડી ધર્મબુદ્ધિએ મેં સ્થૂળ કામો કેવાં કેવાં કર્યાં છે તે સાંભળો. ધર્મને નામે મેં હિંસા કરી, અસત્ય વચનોઆચાર કર્યો, ચોરી કરી, ધનના ઢગલા એકઠા કર્યા, કન્યાદાન દીધાં, પીપળે પાણી ઘાલ્યાં, બકરા પાડાનાં બળિદાન કર્યા, અશ્વનો હોમ કર્યો, મહામાયાને તૃપ્ત કરવા મદિરાપાન કર્યું, શક્તિને સંતોષવા મધ માંસ રસ અને રૂધિરનું પાન કર્યું, કાળિકાને સંતોષવા બત્રીશો ગ્રહાઓ, અંબિકાને આરાધવા બેઠકાનું બળિદાન આપ્યું, પરભવમાં સાડે ઇંચિત સ્થાન મેળવવા સાડે કાશીએ કરવત મૂકાવ્યું, ગિરનાર બઈ લેરવજવ ખાધો, દેહ સમર્પણ કરવાના બહાના નીચે આચાર્યો સાથે કુકર્મો કર્યા, પ્રભુને નામે લાખો રૂપિયાની પેઢીઓ ચલાવી, કર્મોદ્ધાનના વ્યાપાર કર્યા, સેવક સેવિકા થઈ અનુયાયીઓને છેતર્યા, હુટયા, હેરાન કર્યા, શુરૂની પદવી પ્રાપ્ત કરી તદ્દન વિપરીત ઉપદેશ કર્યો, કપટભળ બીછાવી અનેકને ફસાવ્યા, અભિમાન કરી આડબર વધાર્યો, યોગ્યતા વગર પધરામણીઓ કરાવી, ધર્મના અધ્યક્ષ થઈ આવકમાં હિંસો માગ્યો, પરભવમાં ઇંચિત વસ્તુઓ મળવાની ચીકૂઓ લખી આપી, ધર્મિષ્ઠ હોવાને બહાને પોતાનો વ્યવહાર ચલાવ્યો, કામવાસના પૂરી કરી, અન્ય ધર્મનું સ્વરૂપ સમજ્યા વગર, તેમાં રહેલા સત્યાંશોનું અસ્તિત્વ બાણ્યા વિચાર્યો વગર પરધર્મની, પરતીર્થની અને તેના અનુયાયીઓની નિંદા કરી, મિથ્યા ધર્મને નિમિત્તે ક્રોધ માન માયા લોભ કષાયો કરી તેમાં પ્રશસ્તપાત્રું માન્યું અને ઘણી ખરી વાર તો તેમા ધર્મજ માન્યો-આવી રીતે મેં અનેક પ્રકારનાં મલિન સ્થૂળ કાર્યો ધર્મને નામે કર્યા, મેં અનેક પ્રકારની અધમતા સ્પષ્ટ રીતે કરી અને ધર્મને નામે હુકાન માંડી, એક નૂતન પ્રકારનો સંસાર શરૂ કરી દીધો. મારી પાસે એવાં સર્વ કામો વિલાવદશાએ કરાવ્યાં. મારાં એ સર્વ કાર્યો એવાં અને એટલાં છે કે તેનું વર્ણન તમારી પાસે કરી બતાવતાં હે માડી! હું શરમાઉં છું. એવી જ રીતે

માનસિક બાબતમાં પણ મારી પાસે એવી એવી માન્યતા મનાવી છે કે તેની વાત કહેતાં હું શરમાઉં છું. ઉપર મેં જણાવ્યું છે તેમ યોગીએ મને યોગણ કરી અને જતિએ જતાણી કરી-આવાં આવાં કામો કરતી હતી અને માન્યતા એમ રાખતી હતી કે જાણે સર્વ સત્ય તેમાં જ આવી રહ્યું હોય અને તે સિવાય અન્યત્ર કોઈ પણ જગોએ સત્ય હોય જ નહિ, હોવાનો સંભવ પણ છે નહિ એમ માનીને મેં કામ લીધું અને સર્વેએ મારી પાસે એ નિયમાનુસાર જ કામ કરાવ્યું. હું તો દરેક મતવાળાની પાસે ગઈ ત્યાં મને નિષ્પક્ષ રાખવાને બદલે એવી મતચુસ્ત બનાવી દીધી કે જાણે હવે મારી એવી વિચિત્ર મૂર્ખતાપર હું વિચાર કરું છું ત્યારે મને પણ બહુ ખેદ થાય છે. વળી મારી પાસે ઉપર જણાવ્યાં તે ઉપરાંત બીજાં અનેક એવાં એવાં કામો કરાવ્યાં છે કે જેનું વર્ણન કરી બતાવતાં મને પોતાને જ લાજ આવે છે.

હે માડી! હું તમને કેટલી વાત કહું! મારી એટલી બધી વિચિત્ર સ્થિતિ બનેલી છે કે તે સર્વનું જો વર્ણન કરવા બેસું તો પાર આવે નહિ અને કહેતાં કહેતાં મારે પણ બહુ શરમાવું પડે. હું તમને થોડી વાત ટુંકામાં કહી દઉં છું, તમે વધારે તમારી મેળે સમજી લેશો. 'થોડું લખ્યું બહુ કરી વાંચશો' એ વાત તમે સારી રીતે જાણો છો. હું થોડું કહું છું તે તમે સમજી જશો. ટુંકામાં વાત એ છે કે માફ ઘર સાજું નથી. બધી વાતનો સાર આ એક વાક્યમાં આવે છે. પુરૂષની દૃષ્ટિએ જ ગૃહ ગૃહમિત્યાદ્-ગૃહિણી ગૃહસ્થ્યતે ધર એ ધર નથી, પણ સ્ત્રી એ ધર છે, તેમ જ સ્ત્રીની દૃષ્ટિથી પુરૂષ-પતિ તેનું સર્વસ્વ હોય તેને તે જ ધર છે. ધર 'સાજું' રાખવું એટલે ધરમાં યોગ્ય સંપ, સ્નેહ અને વિવેક તેમ જ પતિપત્ની ધર્મની યોગ્ય વહેચણી અને કાર્યકરણ. હે માડી! માફ ધર સાજું નથી, મારા પતિ પોતાનો ધર તરફનો, મારી તરફનો, પોતાની બાજુ તરફનો ધર્મ બરાબર સમજતા નથી અને સમજતા ન હોવાને લીધે ધર્મકાર્ય-પોતાની ફરજ બજાવતા નથી તેથી આ સર્વ ગોટાળો થયો છે. જ્યાં ધર સાજું ન હોય ત્યાં મારે કોની પાસે

* ધર સાજું કરવું એટલે લાયક લેવા એવા ખરાબ અર્થ પણ બાધામાં થાય છે, અત્ર તે અર્થમાં એ વાક્ય વપરાયેલ નથી.

ફરિયાદ કરવી. આપણે સમજી શકીએ છીએ તેવી હકીકત છે કે સ્ત્રી એટલે ઘર અને ઘર એટલે સંસાર. એટલે કે સંસારમાં પ્રગતિ કરવાનું કારણ સ્ત્રી છે, સ્ત્રીના દ્વિબિન્દુથી પુરુષ એ જ સ્થાન લે છે. હવે જેમ સંસારવ્યવહાર ચલાવવા માટે પતિ અને પત્નીએ પોતપોતાના ધર્મો યોગ્ય પ્રકારે પાળવા જોઈએ અને તે માટે ખાસ કરીને પતિએ સર્વ પ્રકારનો યોગ્ય વિચાર કરવો જોઈએ, સચુક્ત કુટુંબ હોય તો કેઈને અન્યાય થવો ન જોઈએ, આજીવન વધારે મળે, બહુ બોલનાર કે વાંધા પાડનારને ખાસ લાલ મળે વિગેરે ગેરવ્યવસ્થા થવી ન જોઈએ એ જોવાની ફરજ કુટુંબના કર્તા—મેનેજરની છે અને તેમ કરનારનું ઘર સાજું કહેવાય છે, જેનું ઘર સાજું ન હોય તેને ત્યાં નિરંતર કલેશ, અન્યાય અને અશાંતિ રહે છે; તે પ્રમાણે અહીં શુદ્ધચેતના કહે છે કે હે માડી! મારાં દુઃખની વાત હું શું કહું! મારું ઘર જ સાજું નથી, મારા પતિ ઘર સંબંધી—મારા સંબંધી કદિ વિચાર જ કરતા નથી, મને મારા શુદ્ધ સ્વરૂપમા પોતાને મંદિરે તેડતા જ નથી, ત્યાં પછી મારે બીજો કેનો વાંક કાઢવો? મોહરાજ જેવા બહાદુર યોદ્ધા સાથે લડાઈ લડવાની અને પોતાનું ઘર જ સાજું નહિ, પોતાના લશ્કરમાં વ્યવસ્થા નહિ, પોતાનું બળ કેટલું છે તેનો ખ્યાલ નહિ, પોતાના લશ્કરને લડવાની સામગ્રી આપવી જોઈએ, તેઓ માટે સરસામાન તૈયાર જોઈએ—વિગેરે વિગેરે કોઈ પણ બાબતમાં જ્યાં ઠેકાણુ જ મળે નહિ ત્યાં પછી મારા નાથનો વિજય કેવી રીતે થાય? માડી! હું નિષ્પક્ષ રહેવા ઘણું ઝુઝું છું પણ ટુંકામાં તમે સમજી લેજો કે મારું ઘર સાજું ન હોવાથી—મારા નાથની પૂર્ણ અનુકૂળતા ન હોવાથી હું તેમ કરી શકતી નથી અને એક બાબત એ ઢળી બાઈ છું.

‘ઘરશું તીરથ નહિ બીજું’ એ પ્રમાણે ઉપયોગી પાઠાંતર છાપેલી છુકમાં આપ્યો છે તેનો અર્થ વિચારવા યોગ્ય છે. એ પાઠ એક પણ પ્રતમાં નથી તેથી પ્રતનો પાઠ મૂળમાં રાખ્યો છે, પણ આ પાઠાંતર બહુ સુંદર છે એમ અર્થ વિચારવાથી જણાશે. આ સર્વ તીર્થોએને વશ પડ્યા પછી મેં જે કંઈ અને મારી પાસે તેઓએ જે કરાવ્યું તેનો હેવાલ કહેતાં મને શરમ આવે છે. તેઓ મને શું કહેતા હતા તેનો સાર તમને ટુંકામાં કહી દઉં તો એ છે કે પોતાના ઘર સિવાય

તરવાનો અન્ય માર્ગ નથી. જેનાથી તરીએ તે તીર્થ કહેવાય છે. અમારા તીર્થ સિવાય તમે બીજી કોઈ પણ જગ્યાએથી તરી શકશો નહિ-આ તેઓના ઉપદેશનો સાર છે. પોતાના મત ઉપર હઠ કઠા-અહીં રાખી અન્ય ધર્મના શુદ્ધ સત્યાંશોને પણ સ્વીકારવા તરફ ઉપેક્ષા રહે એ પ્રમાણે સર્વ તીર્થોએ મને ઉપદેશ દેતા હતા. પોતાના તીર્થની પણ બારીકીથી શોધ ન કરી તેવા હેતુથી મને કહેતા હતા કે અર્ઘ્યક્રિયાસ્તુ વે ધાવા ન તાંસ્તર્કેણ યોજયેત્ અલૌકિક લાવોમાં તર્ક-બુદ્ધિ આવી શકે નહિ, તેવા લાવોમાં તો અમે કહીએ તે સત્ય-એમ કહી પોતાને માથે પુરાવાનો બોલો રહે છે તે ઉડાવી દેતા હતા અથવા ઉડાવી દેવા પ્રયત્ન કરતા હતા. વળી દોષક કહે છે કે હસ્તિના તાદ્યમાનોઽપિ ન મન્ત્રેન્નમંદિરે હાથી શેરીમાં ડાળી દે તે કબૂલ કરવું પણ જૈન મંદિરનો આશ્રય ન લેવો. આમાં સત્ય અંશ સમજવાની તક મળે તોપણ તેને જતી કરવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. દરેક તીર્થવાળાએ પોતાના વાડ બાંધી તેની આલુબાલુ એવી વાડ મજબૂત બાંધી લેવા પ્રયત્ન કર્યો છે કે તેમાંથી એક પણ પ્રાણી બહાર નીકળી વિશાળ વસુધાનો પંથ ભેડી જાણી ભોગવી શકે નહિ. અન્ય ધર્મપુસ્તક વાંચવાની ના દહેનાર, અન્ય ધર્મસ્વરૂપ સાંભળનારને અધમ પક્ષિપર મૂકનાર સત્યને પોતાની પાસે હોવાનો દાવો કરે છે, અન્યને ફાંફાં મારનારા હાથે છે અને પોતેજ સત્ય સ્વરૂપ છે એમ ઉપદેશો છે અને તેનો અંધ અનુયાયીવર્ગ એ વાતને સ્વીકારી પણ લે છે. આ પ્રમાણે હે માડી! મારી પાસે એવા એવાં કામો કરાવ્યાં છે અને મને એટલી રખડપટ્ટો કરાવી છે કે તેની વાત કહેતાં મને શરમ થાય છે. અન્ય તીર્થોએ આ હવ પાસે કેવાં કેવાં કામો કરાવ્યાં છે અને મોહરાગને આ હવને અજ્ઞાનમાં રાખી દેવો રખડાવ્યો છે તેનો હેવાલ આખા ઉપ-મિતિભર્ય પ્રપંચા કથા અથમાં શ્રીમાન્ સિદ્ધર્ષિ ગણિએ બહુ સુંદર ત્રિતાકર્ષક રીતે આપ્યો છે તે અવકાશે વાંચી વિચારવો. અત્ર લાવ એ છે કે આવી રીતે ઘર સિવાય અન્ય તીર્થ નથી એમ કહી મને નિબક્ષ રહેવા દીધી નહિ અને તેને માટે તીર્થના ઉપદેશકો ખાસ જવાબદાર છે.

આપ વીતી કહેતાં રીસાવે,
 *તેહમું જોર ન ચાલે;
 આનંદધનપ્રમુદ વાંદડી જાલે,
 વાજીઈ સઘલી પાલે. માયડીં ૦ ૮

“પોતાની ઉપર વીતેલ હુકીકત વર્ણવી બતાવતાં તે પતિ (મારા ઉપર) શુસ્સો કરે છે તેથી તેની સાથે (મારું) જોર ચાલતું નથી; (હવે તો) આનંદધન પરમાત્મા મારો હાથ ઝાલે તો સઘળી બાજુ પળાઈ જાય, તેમાં વિજય મળે.”

ભાવ-વિવિધ તીર્થ (મત) માં મને કેવો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો અને તેને પરિણામે મારી કેવી રખડપટ્ટો થઈ, દુર્ગતિમાં મારે કેવી રીતે ભ્રમણ કરવું પડ્યું, ત્યાં મારે કેવાં કેવાં દુઃખો સહન કરવાં પડ્યાં વિગેરે વાત જોઈ તે તીર્થના આલોકનેડું કહી બતાવું છું, જે વાત મને વીતી છે તેનો સવિસ્તર હેવાલ તેઓને સંભળાવું છું તો તેઓ મારા ઉપર રીસ કરે છે, શુસ્સો થઈ મારા ઉપર ક્રોધ કરે છે અને મારી સાથે રૂસવું લે છે તેથી તેઓ ઉપર મારું ક્રોધ જોર ચાલતું નથી. દુનિયામાં ઘણીવાર એવું બને છે કે સાચી વાત કદીએ તે કોઈને ગમતી નથી. સાચી વાત ગમતી નથી એટલું જ

* ‘તેહમું’ને બદલે હાપેશી શુકમાં ‘નથી’ એવો પાઠ છે. અર્થ તેથી સારો થાય છે પણ તેવો પાઠ કોઈ પણ પ્રતમા નથી.

† હાપેશી શુકમાં ‘આનંદધન વડાલો બાંદડી જાલે’ એવો પાઠ છે. અર્થમાં બદલે પડતો નથી.

‡ ‘તો બીજું સઘળું પાલે’ એવો પાઠ હાપેશી શુકમાં છે પણ સર્વ પ્રતોમાં પાઠ ઉપર લખ્યો તે પ્રમાણે છે. અર્થ મારે વિવેચન બુદ્ધિ.

૮ આપ વીતી=મારા ઉપર પડેલી વિપત્તિનો હેવાલ કહેતા=વર્ણવતાં રીસાવે=રીસાઈ જાય, શુસ્સો થઈ જાય તેહમું=તેની સાથે બાંદડી=ગાદ. બાજુ=રમત પાલે=પળી જાય, વડન થાય.

૬ અહીં આપવીતી ચેતનને કહેવાથી તે તેમથી સાર ગ્રહણ કરતા નથી પણ હું તેના દોષ બતાવું છું એમ ધારી ઉદ્ધટ મારી સાથે રીસાઈ જાય છે. એમ કરે તેની સાથે જોર શુ ચાલે? જો તે મારા કહેવામાંથી કોઈ સાર ગ્રહણ કરે તો ચાલે મિત્રામિત્રિની સંગતથી તે રીસાળવા થઈ ગયા છે એટલે તેને આપવીતી પણ કહી શકતી નથી આ પ્રમાણે અર્થ વધારે ચોગ્ય લાગે છે. ૬ આ

નહિ પણ તે વાત કહેવાથી તો તેઓ મારી સાથે લડવા આવે છે અને ઉલટા મારા પતિને એવા લંબેરી મૂકે છે કે કઠાય તે મારી સાથે જરા જરા અનુકૂળ થયા હોય તે પણ પરાડમુખ થઈ જાય છે અને તદ્દન મિથ્યાત્વમાં આલ્યા જાય છે. કલ્પો કરનારને કલ્પઆળો કહેવાથી, અંધને આંધળો કહેવાથી, પાપ કરનારને પાપી કહેવાથી હુનિયાના લોકો ગુસ્સે થઈ સામા પડે છે અને ઉલટું સત્ય કહેનારને અને તેટલું નુકશાન કરે છે. અહીં તો તે તીર્થીઓ મારા પતિને એવા ચઢાવી મૂકે છે કે માફ ઘર તદ્દન પતિશૂન્ય થઈ જાય અને પતિને અને મારે બોલ્યા વહેવાર પણ ન રહે એવું તેઓ કરી મૂકે છે. આથી મારાથી સાચી વાત પણ કહી શકાતી નથી અને માફ જરા પણ જોર ચાલતું નથી.

આપવીતી એટલે આપનામાં રહેવાથી વીતેલી હકીકત અથવા મારે માથે વીતેલી હકીકત એ બન્ને અર્થ સુંદર છે. છાયા ફેરફાર થાય છે પણ ભાવ લગભગ સરખો જ આવે છે. આવી રીતે જ્યાં જાય ત્યાં ચેતનાને અનેક પ્રકારનાં રૂપો ધારણ કરવાં પડે છે, તેની પાસે અનેક કામો એવાં કરાવવામાં આવે છે કે જેની વાત કહેતાં પણ તે લાજે છે અને તેનું ઘર પણ સાજું નથી. હવે ચેતના તે સર્વ હકીકત કહીને શું કરવું જોઈએ અથવા પોતાના સંબંધમાં શું થવું જોઈએ તે બહુ ટુંકામાં પણ સુદાસર રીતે કહે છે તે વિચારવા યોગ્ય છે.

હવે તો મારા નાથ આનંદધન પ્રભુ જો મારી બાંહ ઝાલે તો બીજા સંધાને તો હું સંભાળી લઉં. અત્યાર સુધી તો સર્વેએ મને એકાંત પક્ષનો આદર કરાવીને મારી પાસે અનેક વેશો ધરાવ્યા છે, અનેક કામો કરાવ્યાં છે અને મારી અનેક રીતે અનેક જગોપર રખડપટ્ટી કરાવી છે, પરંતુ જો હવે આનંદધન ભગવાન-મારા શુદ્ધ પ્રાણપતિ મારો હાથ ઝાલે, મને એકાંત જ્ઞાનમાર્ગનો અથવા બાહ્ય ક્રિયાના એકાંત માર્ગનો વસ્તુસ્વરૂપના અંતરંગ રહસ્યને સમજ્યા આદર્યો વગર જે હું આગ્રહ થાય છે તેનો ત્યાગ કરાવી શુદ્ધ સ્યાદાદમાર્ગમાં પ્રગતિ કરાવે અને તેથી છેવટે શુદ્ધ આચરણ થઈ શુદ્ધ જ્ઞાનનો ભાસ થાય, વિશુદ્ધ કેવલજ્ઞાનથી લોકલોકનું સ્વરૂપ સમજાય તો બીજા બધાને હું જાળવી લઉં અને મારી પીડા પતી જાય. હાલ તો કોઈને

કાંઈ કહું છું તો તે રીસાય જાય છે, મારી પાસે હીન આચરણો કરાવે છે અને મને અનેક રીતે હેરાન કરે છે. મારા પતિ બિચારા શુદ્ધાવબોધને પાત્ર થયા નથી તેથી સર્વ ગોટા ગળી જાય છે અને મને સાથે ઘસડે છે. આનંદધનસ્વરૂપ પતિ શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજી પ્રગટ કરી મારી ખાંડ બાલે જોટલે પોતે શુદ્ધ સ્વરૂપી થાય તો અત્યારે જે એકપક્ષમાં તેઓને ઘસડાવાની ટેવ પડી ગઈ છે તે ફર થાય અને ત્યારે જ તેઓ નિષ્પક્ષ રહે. તેઓ જ્યારે નિષ્પક્ષ થાય ત્યારે પછી હું પણ તેવી થઈ જાઉં એમાં કાંઈ નવાઈ નથી. આ પ્રમાણે થાય ત્યારે સઘળી બાજી બરાબર રમાઈ જાય, સર્વ જગોપર વિજય મળે અને ચેતનની ભવભ્રમણા પૂરી થાય. બાજી કેવી રમવી જોઈએ અને કેવા દાણા નાખવાથી વિજય થાય તે માટે બારમા પદમાં વિસ્તારથી વિવેચન કરી ગયા છીએ. પાકાંતરમાં બાજીને બદલે ‘બીજું’ એવો પાક છે તે પણ હીક છે. એ આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે તો બીજું તો સર્વ પળાય જાય તેમ છે, તેને જાળવી લેવાય તેમ છે, તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વાંધો આવે તેમ નથી. પળાઈ શબ્દનો અર્થ નાશ પણ થાય છે અને તે અર્થ વધારે હીક છે.

આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે એ બાબતપર આખા પદનું રહસ્ય છે. ત્યાંસુધી અનેક જગોપર જઈ પક્ષધર્મ આદરવામાં આવે ત્યાંસુધી આ ચેતનાનો ઉદ્ધાર થવાનો નથી. જ્યારે શુદ્ધ દશાના ખંપી થઈ આનંદધનસ્વરૂપમાં લય પામવા અહગ નિશ્ચય થશે ત્યારે જ સર્વ ક્રિયા અને જ્ઞાનનુકૂળ પ્રાપ્ત થવાનું છે એ સ્પષ્ટ વાત છે. એમ થાય નહિ ત્યાંસુધી ગમે તેવા રંગનાં વસ્ત્રો પહેરવામાં આવે, ગમે તેટલી આતાપના લેવામાં આવે, ગમે તેટલી યાત્રાઓ કરવામાં આવે, ગમે તેટલાં આસનો કરવામાં આવે, ઉપર ઉપરની ટુંકામાં કહીએ તો ગમે તેટલી ક્રિયાઓ કરવામાં આવે, પણ ત્યાંસુધી શુદ્ધ ચૈતન્યભાવ પ્રગટ કરી તેમાં લય પામવાની દશા ન થાય ત્યાંસુધી તમે અલેક્ષવાદી થાઓ કે ભેદવાદી થાઓ, બુદ્ધ થાઓ કે જન થાઓ, સીમાંસક થાઓ કે વેદાન્તી થાઓ, નૈયાયિક થાઓ કે વૈશેષિક થાઓ—એમાં વસ્તુતઃ કાંઈ વળવાનું નથી આ અતિ વિશુદ્ધ ભાવ શાંત હૃદયે મનમાં વિચારવા યોગ્ય છે. વસ્તુતઃત્વના રહસ્યનો યોધ ન થયો હોય તેવા સ્થૂળ સંજ્ઞા-

વાળા પ્રાણીઓ અહીં પણ નિશ્ચયની પોષણા ભરે, પરંતુ અત્ર એવું કંઈ પણ નથી. જે આવી સામાન્ય બાબતને પણ નિશ્ચયપોષણ તરીકે ગણીને વિચારવામાં કે ઉવેખવામાં આવશે તો સમજવું કે આપણું પણ નિષ્પક્ષપણું હજી પ્રગટ થયું નથી અને હજી ઘણા ભવો સુધી આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે એવી સ્થિતિમાં મૂકાવાની આપણી તીવ્ર અભિલાષા થઈ નથી.

આનંદધન મહારાજે પ્રખર ભાષામાં પ્રૌઢપણે અહીં વિચારો બતાવ્યા છે અને ઉદરભરણાદિ નિજ કાજ કરતાં પ્રાણીને કળિકાળમાં મોહ નડી રહેલ છે એમ ચૌદમા અનંતનાથજીના સ્તવનમાં કહ્યું છે, એવા મહત્તમ વિચારના લેખકોને બરાબર સમજવાની ખાસ જરૂર છે. જે ઊંચી હકના વિચારો તેઓ બતાવે છે તે કેટલીકવાર બાહ્ય દૃષ્ટિ જીવોના ગ્રાહ્યમાં પણ આવી શકતા નથી અને તેથી તે વિચારો નિશ્ચય નયના છે એમ કહેવામાં આવે છે. વસ્તુતઃ આવા વિચારો જરા ઊંચી દૃષ્ટિ થઈ હોય, એકાંત બાહ્ય દૃષ્ટિથી જે કંઈક ઊંચા આવ્યા હોય તેને તદ્દન સામાન્ય છે. શાસ્ત્રકાર તેથી ઘણી જગોપર કહે છે કે આ જીવે બાહ્ય ક્રિયા તો બહુવાર કરી પરંતુ તેને મોહ-અજ્ઞાન ગયા નહિ તેથી ક્રિયાનો લાભ બરાબર મળ્યો નહિ. મેરૂ પર્વત જેટલો ઢગલો થાય એટલા એવા મુહુર્ત્ત કરીને તેટલી વાર સંયમ લીધા છતાં આ જીવની મુક્તિ ન થવાનું કારણ બાહ્ય દૃષ્ટિ છે. જરા અંતરાત્મપણું પ્રાપ્ત થાય અને પક્ષવાદ છોડી દેવામાં આવે તો પછી ઉન્નત દશાએ પહોંચવામાં વખત લાગતો નથી. આનંદધનજીનો યોગ બહુ ઊંચો હોવાથી તેમણે જે શબ્દો આ પદમાં સ્પષ્ટ રીતે પ્રખર ભાષામાં કહ્યા છે તેવા વિચારો જરા ફેરફાર સાથે અન્ય લેખકોએ પણ બતાવ્યા છે. જે જે લેખકોનો જેટલો વિકાસ થયો હોય તેટલી હદ સુધી જ તે વાત લખી શકે છે અને ખાસ કરીને આવા સ્પષ્ટ વક્તા થનાર લેખકો બહુ થોડા હોય છે તે વાત ખરી છે, પરંતુ આવા જ વિચારો ખાસ આત્મોન્નતિ માટે કર્તવ્ય છે એ આખું પદ વિચારવાથી જણાય તેમ છે. બીજા યોગના વિષયપર લખનારા આ પદના વિષયસંબંધમાં શું લખે છે તે વિચારતાં આપણને ચિદાનંદજી ઉર્ફે કર્પૂરચંદ્રજીનું ‘અબધું નિરપખ વિરલા કોઈ’ એ પદ ધ્યાનમાં આવે છે. એ પદ આખું

પ્રથમ ગાથાના વિવેચનમાં લખાઈ ગયું છે અને ત્યાં બતાવ્યું છે કે આનંદધનજી મહારાજ પોતાના પદમાં તીર્થ-દર્શનોમાં નિષ્પક્ષપણું શીખવે છે અને ચિદાનંદજી આધ્યાત્મિક નિષ્પક્ષપણું શીખવે છે. એ જ વિષયને અંગે શ્રીમાન યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય પોતાના ‘જશ-વિલાસ’ માં અવારનવાર ઉક્તિ કરે છે. ‘અખ મેં સાચો સાહિબ પાચો’ એ પદમાં તેઓ કહે છે તે જોઈએ.

યાહી સેવ કરતહું ચાર્કું, મુજ મન પ્રેમ મુહાચો;
અખ મેં સાચો સાહિબ પાચો

* * * * *

નયોં જાનો ત્યોં યુગતિ ન જાનો, મેં તો સેવક ઉતકો;
પક્ષપાત તો પરમું હોવે, રાગ ધરતહું ગુનકો અખ૦
ભાવ એક હે સખ જ્ઞાનીકો, મુરખ ભેદ ન પાવે;
અખનો સાહિબ જો પહિચાને, સો જસલીલા પાવે અખ૦

આ પદમાં આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે એ ભાવ બતાવ્યો છે તેને લગતો જ ભાવ અત્ર જણાવ્યો છે. એ જ મહાત્મા અન્યત્ર કહે છે.—

ખાદ્ય ક્રિયા કરે કપટ કેળવે, ફિરકે મહંત કહાવે;
પક્ષપાત કબહું નવિ છોડે, ઉતકું કુગતિ બોલાવે.
જખ સગે સમતા કાણુ નહિ આવે

અહીં કેટલી હદ સુધીની વાત કરી છે તે બરાબર વિચારવા યોગ્ય છે. ખાદ્યાચરણો કરવામાં કપટક્રિયા આવે અને પક્ષપાતનો ત્યાગ કરવામાં ન આવે તો તેની સુક્તિ થવાની વાત તો ખાબુએ રહી પણ તેને બદલે તે કુગતિમાં જાય છે. સમતાને માયદી કહીને ચેતના ક્ષતિયાદ કરે છે એમ આનંદધનજી મહારાજ બતાવે છે તે આ જ છે. જોગી જોગણ કરે છે, યતિ યતણી બનાવે છે વિગેરે વાત કહી છે તે મહંત નામ કહેવરાવવાની સાથે મળતી આવે છે અને એવા પ્રાણી-ઓને કુગતિમાં ભ્રમણ કરવું પડે છે તેનો સમાવેશ ‘જે જે કીધું જે જે કરાવ્યું’ તેમાં થઈ જાય છે. આ સ્થિતિ છે તેથી વિચાર કરી પક્ષ-ધર્મનો ત્યાગ કરી સત્ય માર્ગને આદરવા અને તેને વળગી રહેવા વિશ્વસિ છે. જ્ઞાનવિલાસમાં જ્ઞાનવિમળસૂરિ એક પદ બિહાગ રાગમાં લખે છે તેનો ભાવ પણ આવો જ છે. તે પદ નીચે પ્રમાણે છે:—

જગચુર નિરપખ કો ન દિખાય. નિરપખ
 અપનો અપનો હઠ સહુ તાણે, કૈસે મોલ મિલાય;
 વેદ પુરાના ક્ષખહી થાકે, તેરી કવન ચલાય. જગચુર ૧
 સખ જગ મિજ ચુરતાકે કારન, મદમજ ઉપર કાય;
 ગ્યાન ધ્યાન કંધુ જાને નાહિ, પોતે ધર્મ ખતાય. જગચુર ૨
 ચાર ચોરમિલ શુલકને હૂંટયો, નહિ કોય નૃપ દિખલાય;
 કિનકે આગળ જાય પુકારે, અંધોઅંધ પલાય જગચુર ૩
 આગમ દેખત જગ નવિ નિરખું, મનગમતા પખ લાય;
 તિનતે સુરખ ધર્મ ધર્મ કદ, મત ખૂટે મત લાય. જગચુર ૪
 ધન કારણ જગમત પખ છાંડી, નિધિ ચારિત્ર લહાય;
 જ્ઞાનાનંદ નિજ લાવે નિરખત, જગ પારખંડ લહાય. જગચુર ૫

આ લાવ ખરાખર સમજવા યોગ્ય છે. અમુક મતમાં આસક્ત થઇ પક્ષવાદ ઉપર ઉતરી જઇને જો સત્ય તરફ આંખ મીંચવામાં આવે તો કોઈ પ્રકારનો લાભ થતો નથી, ચેતનજીની ઉન્નતિ થતી નથી અને માત્ર સંસારપરિભ્રમણ થાય છે. આવી સ્થિતિ અધ્યાત્મજ્ઞાનીઓએ રૂપરૂ નોંધે છે એનું કારણ એ છે કે જ્યારે પક્ષમાં ઢળી જવાનું થાય છે ત્યારે પછી પોતાની વાત સત્ય કરવાનો આગ્રહ અંધાર્ધ જાય છે અને સત્ય શોધવાની શુદ્ધ વૃત્તિપર હડતાળ લાગે છે. ચેતનજીનો વિકાસ કરવાની દૃઢ લાવના થઈ હોય તો મત-તીર્થ અને ખૂદ ચેતનજીની ખાળતમાં પણ પક્ષપાત છોડી દેવાની જરૂર છે. આવો વિચાર કરવામાં કેટલીકવાર વ્યવહારમાં હાનિ થાય છે, કારણ કે લોકોને પોતાના મતનો એવો આગ્રહ હોય છે કે અન્યત્ર સત્યનો કિચિત્ સંભવ છે એવી વાત પણ તેઓ અધોઅંધ પરંપરા અને માનમતંગજપર સ્વારીને લીધે કબૂલ કરી શકતા નથી. શુદ્ધ ચિદાનંદધનસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધ્ય હોય તો તેથી પ્રાકૃત જનપ્રવાહ બાજુપર મૂકી સત્યનો લેખ લેવો ઉચિત છે. તમે ગમે તેટલું કરશો તોપણ લોકો તો અનેક પ્રકારનાં છિદ્રો શોધી કાઢશે, કારણ કે ઘણાખરા મનુષ્યો સ્થૂળ સંસારદશામાં જ હોય છે, તેઓને એથી ઊંચી હદની વાત ગમે ઉતરવી પણ અશક્ય છે અને આવી વિશુદ્ધ ખાળતમાં પ્રાકૃત લોકોના વિચારને અનુસરીને ચાલવામાં તો પ્રત્યવાયો જ આવે છે; માટે આવી વિશુદ્ધ ખાળતમાં યોગીઓ અથવા

યોગાભ્યાસીઓ કહે તે વિચારીને સમજીને અનુકરણ કરવા યોગ્ય છે. આનંદધન પ્રભુ હાથ પકડે એ માર્ગ આનંદધન યોગીના કહેવા પ્રમાણે આદરવા યોગ્ય છે, આપનો સ્વામી શુદ્ધ ચેતન પોતાને ઓળખે એ માર્ગ આદરવાનો ઉપદેશ ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદશૌચવિજયજી આપે છે, પકજ નામ ધરાવી પંકથી ઉપર-નિલેપ રહેનાર કમળની પેઠે વિષયકર્દમમાંથી ઉત્પન્ન થઈ તેનાથી દૂર રહેનાર પ્રાણી સાહેબને વહાલો લાગે છે તેથી તેવા ચવાની જરૂર ચિદાનંદજી બતાવે છે, અને જગતના મતોનો પક્ષ છોડી સ્વભાવે સર્વ વસ્તુપર અવલોકન-કરવાની આવશ્યકતા જ્ઞાનવિમળસૂરિ બતાવે છે. આ સર્વ હકીકત ધ્યાનમાં લઈ મનને સત્ય સમજવા માટે ખુદલું રાખી પ્રગતિ કરવી અને મતનો મહ અથવા પક્ષ તણ દેવા પ્રયત્ન કરવો એ ખાસ ઈર્તવ્ય છે. દુનિયામાં ધર્મને નામે લોહીની નદીઓ રેડાઈ છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની ખાસ જરૂર છે અને તેના રહસ્ય તરીકે એ સમજવું યોગ્ય છે કે તેવી લડાઈઓનું કારણ માત્ર પક્ષઅંધતા અને વિચાર-શક્તિની ગેરહાજરી છે. પરમતનો અભ્યાસ કયાં વગર ધર્મને નામે મોટાં યુદ્ધો ઊભાં કરવાં એ તદ્દન અજ્ઞાનદશા અથવા અંધદશા સૂચવે છે. આ પદ શાંતિ રાખીને બહુ વિચારવા યોગ્ય છે. એમાં રહેલો ભાવ સાર્વજનિક થઈ જાય તો બહુ મતલેદનો નિકાલ થઈ જવા સભવ છે. જરા દશાને ઉજાત કરી વિચાર કરી આ પદનો ભાવ વિચારવા વિદ્વસિ છે, બાહ્ય અથવા ઉપર ઉપરના વિચાર કરવાથી આ પદનું રહસ્ય કદિ પણ સમજવામાં આવે તેમ નથી એમ લાગે છે. આનંદધનજીનો આશય ઘણો જ વિપુળ ઉજાત અને ઉદાર છે એ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે અને તેની ઉદારતા વર્તમાન પરમત-મહિષ્ણુતા (Toleration) ના વિચારોથી પણ ઘણી આગળ વધી જાય તે વિચારવાથી સમજી શકાશે. વર્તમાન વિચારમાં પરમતને હોય તેમ રહેવા દેવાની જ ભાવના છે, પણ સર્વ જગાપર જઈ સત્ય શોધી આગ્રહ છોડી સત્યને સત્યની ખાતર આદરવાની અને જ્યાં સત્યના અશો હોય ત્યાં તેટલે દરજે તે અંશેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવાની જે ભાવના આ પદમાં બતાવવામાં આવી છે તે વર્તમાન વિશાળ વિચારવાતાવરણમાં પણ જોવામાં આવતી નથી. વર્તમાન ભાવનામાં

અન્ય ધર્મમાં હોય તે ભલે તેમને તેમ રહેાં એટલો જ ભાવ છે. આ સહિષ્ણુતાના કરતાં આનંદધનજીની સહિષ્ણુતા બહુ આગળ વધી જાય છે. ન મેં જ્ઞાતા મહાવીરો ન દ્વેષઃ કપિલાદિષ્ટ એ ભાવનામાં અને હસ્તિના તાદ્દ્યમાનોષ્ઠિ ન ગચ્છંજ્ઞેનમંદિરે એ છે વાક્ય વચ્ચે તદ્દાવત સમજવાથી પૂર્વ કાળમાં તીર્થનો આચરુ પૂર્વ કાળના યોગીઓમાં કેટલો હતો તે જણાય છે, તેથી ઘણું આગળ વધીને અને વર્તમાન સહિષ્ણુતાના ભાવથી પણ આગળ વધીને સત્યશોધક બુદ્ધિની અને શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવાની જે ભાવના આ પદમાં બતાવવામાં આવી છે તે ખાસ વિચાર કરવા યોગ્ય છે અને મનન કરીને સમજવા યોગ્ય છે.

પદ ઝોગણુપચાસમુ-રાગ સોરઠી.

કિંચન વરણો નાહ રે, મોને કોઈ મેલાવો;

અંજન રેલ ન ॥આંખડી ભાવે,

મંજન શિર પહો દાહ રે. મોને૦ ?

— અહીં સર્વ પ્રતોમાં રાગ સોરઠી એમ લખ્યું છે સારક અને સોરઠીમાં ફેર ગુ છે તે ગાયનવિધામાં કુશળ મનુષ્યને પૂછવા યોગ્ય છે હાપેલી બુકમાં એને સોરક નામ તરીકે આપેલ છે તે કોઈ પ્રતથી સિદ્ધ થતું નથી

† એક પ્રતમાં પાક આ પ્રમાણે આપ્યો છે. ‘મોને મિલાવો ૨, કોઈ કંચન નાહ રે.’ આ પાક રાગમાં બરાબર બોલી શકાતો નથી. મૂળમાં પાક આપ્યો છે તે યોગ્ય જણાય છે.

‡ મોનેને બદલે પ્રતમાં ‘મને’ શબ્દ પાકાતરે છે એક જગોએ ‘મુને’ શબ્દ લખ્યો છે રાગમાં ગાન કરતા અને શબ્દને બદલે મોને વધારે ઠીક લાગે છે અર્થ એક જ છે હોહને સ્થાને ‘કાંઓ’ પાક એક પ્રતમાં છે અને એકમાં ‘કોઓ’ પાક છે, તે પણ સાર્થ છે

॥ ‘અંજન રેખન આખન ભાવે’ એવો પાક માત્ર હાપેલી બુકમાં છે. એ પાક લેના રેખનનો અર્થ રેખા કરવી પડે છે. એને બદલે ઉપર મૂળમાં પાક આપ્યો છે તે ત્રણ પ્રતમાં હોવા ઉપરાંત સારો અર્થ આપે છે.

¶ ભાવે ગપ્દ પછી એક પ્રતમાં ‘મોને’ એટલું વધારે છે તે રાગમાં તો ચાલે તેમ છે પણ તેની જગર નથી. તેનો અર્થ તો મને એમ જ રહે છે

૧ કંચનવરણે=ચુવર્ણ જેવા રંગવાળો, અડાધ, મેલ-ડાધ વગરનો નાહ=નાથ, પતિ મેલાવો=મેળવી આપો, (તેનો મારી સાથે) મેળાપ કરી આપો. અંજન=આંજણુ ડેખ=રેખા. આંખડી=આંખો ભાવે=ભાવે, પસંદ આવે મનન=મનન, નહાડુ તે. શિર=માથાપર. દાહ=અગ્નિ.

“સુવર્ણ જેવા રંગવાળા (હાથ વગરના) મારા પતિ સાથે મારો કોઈ પણ મેળાપ કરાવો. આંજણુરેખા આંખોને પસંદ આવતી નથી અથવા અંજન રેખાવાળી આંખો મને પસંદ આવતી નથી અને સ્નાનના માથાપર તો અગ્નિ પડે. (મને એ સર્વ કાંઈ ગમતું નથી, મારા પતિનો મેળાપ મને ઈષ્ટ છે.”)

ભાવ—સુમતિને માયડી કહીને ચેતનાએ ઉપર જે વાત કરી તે સમતા તો સારી રીતે જાણે છે, પરંતુ ચેતનાના પક્ષધર્મની વાત સ્પુટ રીતે સાંભળ્યા પછી તેને મનમાં વધારે ખેદ થવા લાગ્યો. તેમાં જ્યારે સખી ચેતનાએ કહ્યું કે ‘આનંદધન પ્રભુ બાંહડી બાલે, બાણ સઘળી પાલે’ ત્યારે તો તેને પણ વિચાર કરવાથી ખાત્રી થઈ કે આનંદધન પતિ હવે કોઈ પણ રીતે ચેતનાની બાંહડ પકડે તો સાફ હવે તે સર્વને માટે પ્રથમ તો પોતાનો અને પોતાના પતિનો મેળાપ થવો જોઈએ. અહીં તેથી સુમતિ અથવા સમતા એ મેળાપ કરાવી આપવા વિચાર કરે છે. યોગો, અનુભવ, ચતિધર્મ વિગેરેમાંથી જે કોઈ મેળાપ બનાવી આપી શકે તેમ હોય તે સર્વને ઉદ્દેશીને આ પોતાની સ્થિતિ દર્શાવનાર આખું પદ સમતાના સુખમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. ચેતના આ પદ પૂર્વના પદના અનુસંધાનમાં બોલે છે એવો ભાવ લેવામાં આવશે તોપણ અર્થ બરાબર બેસશે. પદનો ભાવ પ્રથમ સ્થૂળ દૃષ્ટિએ અને પછી આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ વિચારીએ. એ ભાવ વિચારવાથી બહુ આનંદ થાય તેવી કેટલીક હકીકત અત્ર બતાવી છે.

સમતા કહે છે કે મારા પતિ શુદ્ધ સુવર્ણ જેવા વર્ણના અથવા હાથ વગરના છે એની સાથે હવે તો કોઈ મારો મેળાપ કરાવી આપો. મારાથી પતિનો વિરહ સહન થતો નથી અને પતિવિરહમાં મને આંખોમાં અંજન આંજવું ગમતું નથી અથવા અંજનની રેખાવાળી આંખો મને ગમતી નથી અને સ્નાન વિલેપનાદિ તો એવાં અપ્રિય થઈ પડ્યાં છે કે તેના ઉપર આગ લાગે, તે બળી જાય; પતિવિરહથી હું એવી ઉદાસ થઈ ગઈ છું કે મને કોઈ શણગાર સજવા ગમતા નથી. શરીરે સ્નાન કરવું, વિલેપન કરવું, વસ્ત્રો પહેરવાં, આંખમાં આંજણુ આંજવું એ કાંઈ મને પસંદ આવતું નથી. પતિવિરહથી

શરીરે અસ્વસ્થ રહી શરીરવિભૂષાની દરકાર ન કરતાં પતિના મેળાપ માટે જે મળે તેને આવી રીતે કહે છે તે વિક્રમેર્વશીય*ના વાંચનારે પુરૂષવના સંબંધમાં બીજી રીતે બેયું હશે. ત્યાં ઉર્વશીના વિરહથી મત્ત થયેલ પુરૂષ મધુકર, હરણ, વેલડી વિગેરે જે જે મળે છે તેને ઉર્વશીના સમાચાર પૂછે છે, તેવી જ રીતે વિરહવેલ્લી સ્ત્રી પણ તેવા જ આલાપ કરે છે. ચેતનાના આવે પ્રસંગે જે ઉદ્દગારો નીકળે છે તે આપણે અગાઉનાં પદોમાં †બહુ ઠેકાણે બોધ ગયા છીએ. ભાવ એ છે કે પતિને મળવા માટે સુમતિના મનમાં હવે પ્રબળ આકાંક્ષા થઈ છે અને તેથી જ તે સ્નાનપર અગ્નિ પડવા જેવું વચન બોલી બાય છે.

આ પદનો આધ્યાત્મિક ભાવ હવે વિચારીએ. સુવર્ણવર્ણના નાથમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ડાઘ ન હોય. જે કંચનત્વ શુદ્ધ સ્થિતિમાં સુવર્ણમાં હોય છે તે અન્યત્ર જોવામાં આવતું નથી. અત્યારે તો નાથ કંચનવર્ણવાળા છે પણ વસ્તુતઃ તે કંચનરૂપ જ છે, બીજો સુવર્ણ જ છે અને કોઈ પણ પ્રકારના મેલ વગરના છે. એમને અત્યારે જે મેલ લાગ્યો છે તે માત્ર માયામમતાદિકના પ્રસંગને લઈને છે, બાકી જેવો એ પ્રસંગ દૂર થશે, રાગ દ્વેષની પરિણતિ ઓછી થશે અને વસ્તુસ્વરૂપ પતિ ઓળખશે ત્યારે તેઓ કંચનવર્ણી મટી કંચન થઈ જશે. આવા પતિ સાથે હે અનુભવ ! તું મારો મેળાપ કરાવી આપ, હે ચતિધર્મો ! મારા પતિ સાથે મને એકરૂપ કરી દો, હે ધર્મ શુકલ ધ્યાન ! પતિને ધ્યાનમાં લઈ આવો, હે મહામતો ! યમ નિયમાદિકથી પતિને વિશુદ્ધ કરી મને પતિ સાથે બેસાડો, હે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ ! તું મારા પતિને અહીં ઘસડી લાવ વિગેરે વિગેરે જે જે મળે છે, તે સર્વને સુમતા કહે છે કે તમે મારા પતિનો અને મારો મેળાપ કરાવી આપો, મને એમના વગર જરા પણ ચેન પડતું નથી. પતિવિરહિણી સ્ત્રી પતિના વિરહદુઃખમાં જેમ કોઈ પણ પ્રકારના શણગાર સંજતી નથી તેમ હું પણ કંઈ કરતી નથી અને રાત્રિ દિવસ પતિની ઝંખના કર્યાં કરું છું. પતિવિરહી સ્ત્રીને જેમ અંબનની રેખા પણ ગમતી નથી તેમ પતિનો અને મારો વિરહ છે તે સંબંધી વાતનો કોઈ ઉપદેશ

* નાટક, કાલીદાસ કવિદ્વય જુઓ વિક્રમેર્વશીય નાટકનો અંક ચોથો.

† દાખલા તરીકે જુઓ પદ પચીસમું તથા એકત્રીસમું

આપે એટલે ઉપદેશ દરમ્યાન ઠહે કે પતિનો અને મારો વિરહ છે તો તે વાત પણ મને ગમતી નથી, કારણ કે તેથી પતિ વધારે યાદ આવે છે અને વિરહવેદના વધારે તીવ્ર થાય છે. મને ગમતી નથી એટલે મારી જ્ઞાનદૃષ્ટિરૂપ આંખોને પસંદ આવતી નથી. આંખ એ જ્ઞાનદૃષ્ટિ, અંજન ઉપદેશ અને રેખા એટલે અંશમાત્ર એવો ભાવ અહીં સમજવો. આવા ઉપદેશમાં અથવા એવી વાતોમાં નાથનો મેળો થતો નથી, માફ કાંઈ કામ સુધરતું નથી, મારી સ્થિતિમાં જરા પણ ફેરફાર થતો નથી, તેથી એ ઉપદેશ જેમાં પતિનો વિરહ છે, જેમાં પતિને મળવા સંબંધી વાત આવતી નથી, જેમાં પતિની કાંઈ વાત આવે છે તો શુદ્ધ વાત નથી આવતી પણ પતિની લઘુતા-મૂર્ખતા બતાવવામાં આવે છે એવો ઉપદેશ મને પસંદ પડતો નથી.

વળી ગગા નહાવું, ગોદાવરી નહાવું વિગેરે સ્નાનના માથાપર દાહ પડો, મારે એવું સ્નાન જોઈતું નથી. વિરહકાળમાં સ્નાન અંજનાદિ કાંઈ પસંદ આવતાં નથી. ઉપરના પદમાં કહ્યું છે કે ચેતનાને કોઈ નિષ્પક્ષ રહેવા દેતા નથી, ‘જાસુ જાઈ પુછીએ તે તો, અપની અપની ગાવે, મારગ સાચા કોઈ બતાવે’ એમ ચિદાનંદજી મહારાજે કહ્યું છે તે યથાર્થ છે. જેની પાસે જઈને ચેતના પોકાર કરે તે સર્વ તો પોતપોતાની વાત કરવા મંડી જાય છે, કોઈ ચેતનાનો વિચાર કરતું નથી, એને પરિણામે ચેતના અને ચેતનજનો શુદ્ધ દશામાં સયોગ થવાના પ્રસંગો અદ્ય થતા જાય છે અને તે વાત કેટલી હદ સુધી વધી જાય છે તે પણ આપણે ઉપરના પદમાં જોઈ ગયા છીએ. ત્વષ્મે નિષ્વનં શ્રેયોઽપરત્વમો મયાવહઃ એવા શુદ્ધ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે ‘સ્વધર્મમાં મરણ સાડું, પરધર્મ લયોત્પાદક છે’ આનો અર્થ કરતાં દાખલા તરીકે મતવાળા તેનો પારમાર્થિક રહસ્યસૂચક અર્થ વિસારી મૂકી મતઆચરના અર્થમાં તેને સડોચી નાખે છે. આ વાક્ય પ્રથમ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં જોવામાં આવ્યું છે, તેનો ભાવ એવો છે કે દરેક પ્રાણીએ પોતપોતાના ધર્મો અનુસરવા જોઈએ, પરધર્મ એટલે અન્ય સ્થિતિની ફરજે જો પોતે કરવા મંડી જાય તો તેનું પરિણામ સાડું આવે નહિ. આવા સુંદર ભાવવાળા સૂત્રનો અર્થ એ છે કે રાજાએ રાજાની ફરજ બજાવવી જોઈએ, તેમ જ વિદ્યાર્થીએ, ગૃહસ્થે, શ્રાવકે,

સાધુએ પોતાપોતાની ફરજને ધરાવવી ઉચિત છે. અન્ય આશ્રમની ફરજને ધરાવવા જતાં જરૂર હોતો થાય છે. એની સાથે જ જ્યારે જે મોટી ફરજની વચ્ચે પસંદગી કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે વળી બહુ વિચાર કરવો પડે છે. જનસમૂહના લાભ ખાતર સ્વલાભનો ભોગ આપવો પડે તે પ્રસંગે જે ફરજને વચ્ચેના લાભલાભની તુલના થાય છે; તેવી જ રીતે સાંસારિક સ્થૂળ લાભ અને આંતરિક આધ્યાત્મિક લાભના પ્રસંગે જે ફરજોમાંથી કેને વધારે માન આપવું એવા પ્રશ્ન વખતે સ્વધર્મના ઉપરોક્ત સૂત્રની વિચારણા થાય છે. ભરત ચક્રવર્તીને તાત પ્રથમ પૂજ્ય કે ચક્રરત્ન પ્રથમ પૂજ્ય એ સવાલ ઊભો થયો હતો. ‘તાત ચક્ર ધુર (પ્રથમ) પૂજ્ય, ચિંતા એહ હુધરી’ એ પ્રમાણે મલ્લીનાથજીના સ્તવનમાં યથોચિત્યજી મહારાજ પ્રશ્ન મૂકી લૌકિક ફરજ અને લોકોત્તર ફરજ વચ્ચેના સવાલ ચર્ચા ભરત ચક્રવર્તીના નિર્ણય બતાવે છે. ચક્રવર્તી તરીકેની લૌકિક ફરજ અને આદિનાથ તરફની આંતરિક ફરજનો નિર્ણય લોકોત્તર રીતના લાભમાં ઉતરે છે તે સ્વધર્મમાં કેટલો ઊંડો વિચાર બતાવે છે તે તપાસવા યોગ્ય છે. આવા વિચારપૂર્વક મહાન્ સલાહનો નિર્ણય કરવાના વિશુદ્ધ સૂત્રને ધર્મ એટલે દર્શનના અર્થમાં સમજાવી બાપદાદાના ધર્મમાં મરણ થાય તે સારું, પરધર્મ આદરવાથી ભય થાય છે એમ બતાવવા પ્રયત્ન કરવો એ સ્વમતનો દુરાગ્રહ, સત્ય સમજવા તથા જાણવા તરફ ઉપેક્ષા અને તેના પરિણામ તરીકે સંસારચક્રબ્રમણ બતાવી આપે છે. જ્યાં ધર્મના ઉપદેશકો આવો મતઆગ્રહ રાખે અને વિશુદ્ધ માર્ગ જાણવા કે બતાવવાના અભાસ કરી જાય ત્યાં પછી તેઓએ કરેલું અંજન અથવા બતાવેલ સ્નાનાદિ માર્ગોપર શુદ્ધચેતનાને કેવી રીતે પ્રેમ થાય? આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે. પતિવિરહમાં ગાંડી થયેલ શુદ્ધચેતના દરેકની પાસે જઈ પતિમેળાપ કરાવી આપવાની યાચના કરે તેને જો યોગ્ય જવાબ ન મળે તો પછી હજી સસારદશા ઓછી થઈ છે એમ કહી શકાય નહિ. કર્તવ્ય એ છે કે રૂઢ વિચારો મૂકી દઈ વિશુદ્ધ માર્ગ શોધી કાઢી આત્માની તે માર્ગ પ્રગતિ કરાવવી અને આંતરિક લાભ ખાતર અમે તેવા સ્થૂળ લાભોનો ભોગ આપવો. એવા પ્રસંગમાં બાપદાદાના ધર્મની દૃષ્ટિથી વિચાર

કરવો ચોગ્ય નથી, એવે પ્રસંગે તો ચેતનજીના વિશુદ્ધ માર્ગને તેની એકાંત પ્રગતિ કરાવવાના હેતુથી વિચાર કરવો એ એના લાલ માટે ખાસ કરવા ચોગ્ય છે, અને એ પ્રમાણે કરવાથી ચેતનાની અભ્યર્થના સ્વીકારાઈ જવા ઉપરાંત આત્મવિશુદ્ધિ એવી સારી અને જલદી થતી જાય છે કે તેનો ખ્યાલ વર્તમાન સ્થૂલ દશામાં આવવો પણ અશક્ય છે. બાકી તેવા પ્રકારનો જે ઉપદેશમાં સાર ન હોય તેવો ઉપદેશ અને તેવા ઉપદેશના સ્નાનાદિ સર્વ વિષયો શુદ્ધચેતનાને પસંદ ન આવે એ તદ્દન સ્વાભાવિક અને સમજી શકાય તેવી બાબત છે. આટલા માટે ચેતના મજબૂતને માથે ઢાહ પડો એમ કહે છે, કારણ કે એવા ઉપર ઉપરના સ્નાનમાં કાંઈ લાલ નથી.

કોઈ સયણ જાણે પર મનની,

વેદન વિરહ અથાહ;

થરથર દેહડી ધુજે માહરી*,

જિમ વાનર† ભરમાહરે.

મોને ૦ ૨

“પારકાના મનમાં જે અથાગ વિરહવેદના થતી હોય છે તે કોઈ સ્વજન હોય તો તે જાણે છે; ભર શિયાળામાં વાંદરાની પેઠે માંડ શરીર તો થરથર (વિરહવેદનાને લીધે) ધુજે છે.

ભાવ-મારા પતિના વિરહની મને એટલી સખ્ત પીડા થાય છે કે તે અપાર છે, પણ મારા મનની એ પીડા કોઈ સ્વજન હોય

* “કૌન સેન જાને પરમજી” એવો પાઠ છાપેલી છુકમા છે કેણું, સજન પારકા મનની વાત જાણે એ એનો અર્થ છે. સેનનો સજન અર્થ થાય છે.

† “થરથર ધુજે દેહડી માહરી” એ પ્રમાણે પાઠ છાપેલી પ્રતમાં છે, દેહડીની જગા ફેરવીને પાઠ સર્વ પ્રતોમાં છે તેથી તે પાઠ સાચો જણાય છે.

‡ ભરમાહરે બદલે એક પ્રતમાં ‘ભરમાહ’ શબ્દ વાપર્યો છે. અર્થ એક જ હોય એમ લાગે છે

૨ સયણ=સ્વજન, સજન. વેદન=પીડા, વેદના અથાહ=અથાગ, માખી ન ગકાય તેટલી. દેહડી=શરીર. વાનર=વાંદરો ભરમાહ=ભર શિયાળામાં, સખ્ત ઢીમાં

તે જ જાણી શકે છે, તાત્પર્ય કે અન્યને તેનો જ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે; અને મને પોતાને તો એ વિરહવેદના એટલી થાય છે કે તેની પીડાને લીધે જેમ હંડી ઋતુમાં વાનર થરથર ધ્રુજે છે તેમ માફ આપું શરીર ધ્રુજે છે, માત્ર મારે મુખેથી તો હું તેનું યથાસ્થિત વર્ણન પણ કરી શકતી નથી.

આ પંક્તિનો આધ્યાત્મિક અર્થ વિચારતાં નીચે પ્રમાણે ભાવ નીકળે છે. ઘણા ખરા માણસો તો પારકા મનમાં શું ચાલે છે તે જાણતા નથી. એ પર પ્રાણીનું મન લક્ષ્યપર છે કે નહિ? એનું વચન આદરવા યોગ્ય છે કે નહિ? એના હૃદયમાં યથાર્થ સારલક્ષ્યની વાત છે કે નહિ? એ સર્વ જાણવા વિચારવાની કોણ તરફી લે છે? ઘણા ખરા પ્રાણીઓ તો ઉપર ઉપરની વાતો ઉપર, બહારના હાવભાવ અને કૃત્રિમ ઢોંગ ઉપર રીઝી જાય છે. કોઈ ખરેખરો સ્વજન હોય તો તે જ મનના ઉડાણમાં શું ચાલે છે તેનો વિચાર કરી પૃથક્કરણ કરી તેને સમજવા યત્ન કરે છે. આવા વિરલ સ્વજનો વસ્તુસ્વરૂપનો જ્યાલ કરી તેના રહસ્યમાં ઉતરવા, તેની નિરીક્ષા કરવા અને તેની પરીક્ષા કરવા યત્ન કરે છે અને એવો ખરાખર યત્ન કરે ત્યારે જ આદરવા યોગ્ય શું છે અને તજવા યોગ્ય શું છે તે સમજી શકાય છે. આવા સુઝ જ્ઞાની હોય છે તેમને સમજાય છે કે ઘણા ખરા પ્રાણીઓ અને તીર્થના ઉપદેશકો તો તદ્દન બાહ્ય ભાવમાં જ હોય છે, તેઓ અંતર આત્મદશા શું છે તે સમજતા નથી, વિચારતા નથી અને જાણતા પણ નથી. આવા પ્રાણીઓ મારા અંતરમાં જે અથાગ વેદના થાય છે તે કંઈ લાણી શકતા નથી. તે તો જરા બાહ્ય ક્રિયા કરે, ધર્મને નામે ધમાધમ કરે, ધર્મિષ્ઠ હોવાનો દેખાવ કરે તેને કર્તવ્ય સમજી તેમાં પરિપૂર્ણતા સમજે છે. આવી બાહ્ય દશામાં શુદ્ધ ચેતનાનો અને ચેતનજનો કંઈ સંયોગ થતો નથી અને ચેતનાને જે વિરહવ્યથા થાય છે તેમાં ઘટાડો થતો નથી. વાત એમ થાય છે કે એવી રીતે બાહ્ય દશામાં વર્તતા જીવો ચેતના અને ચેતનનો સંબંધ સમજતા ન હોવાથી ચેતનાને પતિ-વિરહથી દેવી પીડા થાય છે તે તેઓના જ્યાલમાં પણ આવી શકતું નથી. જે કોઈ ખરેખરો ચેતનસ્વરૂપ સમજનાર લક્ષ્યાર્થવાળો ચેતનાનો હિતેચ્છુ હોય તે આ અપાર વેદનાને સમજી શકે છે. ચેતનાની

પીઠા જોઈને અંતઃકરણ ખરેખરું દાઝે તેવા વિશુદ્ધ સ્નેહી જ ઓછા હોય છે, જેઓ તેના વરફ ઉપર ઉપરથી પ્રેમ દેખાડનારા હોય છે તે તેના ખરા સગા નથી, તે ખરા સ્વજન નથી અને તે ખરા સજ્જન પણ નથી. આ ત્રણે અર્થમાં ‘સયણુ’ શબ્દ વપરાયો છે.

વર્તમાન કાળમાં આવી હાળાહાળ ઝેર જેવી મિથ્યાત્વ દશા વર્તતી જોઈ શુદ્ધચેતના કહે છે કે જેમ ભર શિયાળામાં વાનરનું શરીર ઠડીથી થરથર ધ્રુજે તેમ માંડું આખું શરીર કપે છે. મને વિચાર થાય છે કે આ ચેતનપતિ તો જ્યાં જાય છે ત્યાં લેખડે ભરાતા જાય છે, એ સંસારમાં આસક્ત હોય છે ત્યારે ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિકની આસક્તિમાં સળભ્યા કરે છે અને તેનાથી જરા ઊંચો આવી આંતર દશામાં આવવા યત્ન કરે છે ત્યારે આગ્રહી ગુરૂઓની બાહ્ય કપટબળમાં ફસાઈ કુમાર્ગે ચાલ્યા જાય છે અને એવા આડાઅવળા રસ્તાપર ચઢી જાય છે કે તેનો પત્તો લાગતો નથી. આવી મારા પતિની સ્થિતિ જોઈને મકરે દાક્ષિણ ક્ષીતમ્ શિયાળામાં સખત ટાઢ હોય છે તેવા વખતમાં વાનર જેમ થરથર ધ્રુજે છે તેમ પતિવિચારથી અને તેમની ભવિષ્યત્ સ્થિતિના ખ્યાલથી માંડું શરીર એટલું ધ્રુજે છે કે જાણે મને કંપ થયો હોય! મને વિચાર કરતાં ત્રાસ થાય છે કે પતિ આવા વિચક્ષણ હોવા છતાં સાંસારિક દશામાં અથવા કોઈવાર ધર્મને નામે થતી અવાંતર દશામાં એવા વિચિત્ર રીતે વર્તે છે કે એમની સ્થિતિ શું થશે? એઓ કયા સુધી આવી રીતે સંસારમાં રજખ્યા કરશે અને એમનો અને મારો મેળાપ ક્યારે થશે? તે સમજાતું નથી. આ પ્રમાણે વસ્તુસ્થિતિ છે. અત્ર ચેતનજીનું જે ચિત્ર ચેતનાએ દોર્યું છે તેમાં જરા પણ અતિશયોક્તિ નથી. જ્યાંસુધી ચેતનજીને યથાર્થ જ્ઞાન ન થાય અને ખાસ કરીને તેની ઉત્પત્તિનાં પગલાંઓ અને માર્ગોનો યથાર્થ બોધ અને દર્શન ન થાય ત્યાંસુધી તે પોતાની શુદ્ધ દશા સમજી વિચારી જાણી શકે નહિ અને ત્યાંસુધી તેનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય નહિ. એ સ્થિતિ દૂર કરી શુદ્ધ સ્વરૂપી પતિ સાથે ચેતનાનો મેળાપ થાય અથવા સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો ચેતનજી પોતે વિશુદ્ધતર જની સ્વસ્વરૂપમાં આવે તેવો પ્રયત્ન કરવાની જરૂર અત્ર બતાવી છે.

પંચતંત્રમાં વાંદરા માટે એક કથા છે. તેમાં લખે છે કે એક સુઘરી વરસાદના વખતમાં વાંદરાને ઝાડની નીચે ધ્રુજતો જોઈને પોતાના માળામાંથી કહેવા લાગી કે ‘હિ લાઈ! તું આવો ડહો અને મનુષ્યની આકૃતિવાળો હાથ પગ સહિત દેખાવા છતાં વરસાદ આવવા અગાઉ ઘર શામાટે બાંધી રાખતો નથી કે ચોમાસામાં આ પ્રમાણે થરથર ધ્રુજવું પડે નહિ.’ વાંદરે જવાબ આપ્યો કે ‘તારે અન્યની વાત કરી ઉપદેશક થવાની જરૂર નથી, ચુપ બેસી રહે નહિ તો તારો માળો જ વીંખી નાખીશ.’ સુઘરી પોતાના મુંઠર માળામાંથી બીજી વાર થોડા વખત પછી વળી વાંદરાને ધ્રુજતો જોઈ તેજ પ્રમાણે ઉપદેશ આપવા લાગી અને વાંદરે ફરીવાર તેને એક બે ગાળો લગાવી ‘હુરાચરે, રંડે, પંડિતમાનિનિ! ચુપ રહે, નહિ તો તને ઘરબાર વગરની કરી મૂકીશ.’ ઇત્યાદિ કહ્યું. સુઘરીને વળી અનુકંપા આવતાં ત્રીજીવાર ઉપદેશ આપવા મહી ગઈ એટલે વાંદરે ઝડપ મારી તેનો માળો તોડી નાખ્યો અને બોલ્યો કે ‘ઘર બાંધવામાં તો અસમર્થ છું, પણ પારકાં ઘર લાંગી નાખવામાં સમર્થ છું.’ આમ બોલી સુઘરીને ઘરબાર (માળા) વગરની કરી અને પોતે તો થરથર ધ્રુજતો રહ્યો. ચેતનજીના સંબંધમાં આવું ઘણીવાર બને છે. કેઈ વિશુદ્ધ ઉપદેશ આપવા આવે છે તો તેનો ઉપદેશ ન માનતાં ઉલટું બને તેટલું તેને નુકસાન કરવા ચત્ત કરે છે, અને પોતે તો જે થરથર ધ્રુજતી દશામાં હોય છે તેમાં જ રહે છે; પોતાને લાલ થતો નથી અને ઉલટું ઉપદેશ આપનારને નુકસાન કરે છે. ચેતના થરથર ધ્રુજે છે એવો અત્ર લાવ બતાવ્યો છે તેનો વાસ્તવિક વિચાર તો ચેતન ઉપર જ સમજવાનો છે, કારણ કે ચેતન અને ચેતનાનો અલેદ છે. ચેતનનો સ્થૂળ ચેતના-દેહ વિરહથી ધ્રુજે છે એટલે ચેતનજીને ચેતનાનો તેની શુદ્ધ દશામાં મેળાપ થતો નથી. સુઘરી જેવા સુવિક્ષિત પુરૂષો કદાચ ચેતનજીને ઉપદેશ આપવા આવે તો ચેતન તે માનતો નથી અને તે ઉપદેશની અસર જેમ બને તેમ પોતા ઉપર ઝોછી થાય એવું વર્તન વિભાવના જોરને લીધે કરે છે અને પછી તેને લઈને તેની દશા જરા પણ સુધરતી નથી એટલું જ નહિ પણ તેનો વિરહકાળ લંબાયા જ કરે છે.

*દેહ ન ગિહ ન નેહ ન રેહ ન,

ભાવે ન દુહડા ગાહ;†

આનંદધન વહાલો વાંદડી સાહિ‡,

નિશ્ચિન ઘરં ઉછાહ રે.॥

મોને૦ ૨

“મને શરીર ગમતું નથી, ઘર ગમતું નથી, સ્નેહ ગમતો નથી અને તે જરા પણ ગમતાં નથી અને દુઃખનો ભંડાર હોવાથી પણ ગમતાં નથી. (હવે તો) વહાલો આનંદધન ખાંડ પકડે તો રાતદિવસ ઉત્સાહ ધારણ કરું.”

ભાવ-પતિ વગર મને માફ શરીર ગમતું નથી, ઘર ગમતું નથી, કોઈ મારા ઉપર સ્નેહ કરે તે મને ગમતો નથી અને દુઃખનો ભંડાર મને થાય તે પણ ગમતો નથી અને એ સર્વ એક રેખા માત્ર પણ ગમતા નથી. પતિવિરહ મને કોઈ પણ વસ્તુમાં જરા પણ આનંદ આવતો નથી. પતિ વગરનું ઘર, પતિ વગરનો સ્નેહ અને ખૂદ માફ શરીર પણ ગમતું નથી. દુહડાગારનો ઘરાબર ભાવ અહીં આવતો નથી પણ એવો ભાવ જણાય છે કે પતિવિરહ મને જે દુઃખ થાય છે તે દુઃખરૂપ ભંડાર પણ ગમતો નથી. હવે તો મારા આનંદ-

* નાઈ રાખ્ડ આ જાયાની રાગ્યાતમા વધાર મૂળ્યા છે તેથી પાઠ ‘કોઈ રેહ ન’ વિગેરે એમ થાય છે તે પ્રમાણે પાઠ જે પ્રતમા છે.

† ગેહને બદલે એક પ્રતમાં ‘ગેહિ’ રાખ્ડ છે

‡ દુહડા ગાહને બદલે હાપેલી શુકમા ‘દુહડા ગાહા’ પાઠ છે. દુહડા અને ગાથા એ તેનો અર્થ છે દોહરા અને અનુક્રુપ સમસ્ત્યાદિક આ રગોમા અસલ બનતાં તથા ગવાતા હતાં

§ સાહિને બદલે એક પ્રતમાં ‘સાહિબ’ પાઠ છે તેનો અર્થ જેસતો નથી. મારા વિચાર પ્રમાણે તે લઘીઆએ ભૂલ કરી હોય કે ગ્રંથએ સ્વમતિથી સુધારો કરવામાં ભૂલ કરી હોય એમ જણાય છે

॥ ઉછાહ પાઠ સર્વ પ્રતોમાં છે શુકમા હમાહા પાઠ છે તેનો અર્થ પણ તે જ છે એ શુકમા દુહડાગાહા પાઠ બીજી પંક્તિમા લીધો છે તેથી અનુપ્રાસ મેળવવા માટે હમાહા પાઠ ઠીક છે

૦ દેહ=શરીર ન=ભાવે રાખ્ડ બીજી પંક્તિમાથી સર્વત્ર લાગુ પાડવાનો છે, ન ભાવે એટલે ગમવું નથી ગેહ=શુદ્ધ, વર. નેહ=સ્નેહ રેહ=રેખા માત્ર, જરા પણ દુહડાગાહ=ઘરાબાર, દુખનો ભંડાર સાહિ=પકડી બાહરી=બાહ્ય, હાય હજાહ=ઉત્સાહ, હોંસ

ઘન પ્રભુ બાંહ પકડે તો હું ફરેક બાબતમાં ઉત્સાહ લઈ શકું. હાલ તો જાણે કોઈ બાબતમાં મળ્યા આવતી નથી, હોંશ આવતી નથી, આનંદ આવતો નથી. વિરહકશા મટે તો મને ઉત્સાહ આવે અને પછી પતિનો મેળાપ થતાં આ ઘર શરીરાદિ પદાર્થો જે હાલ અકારા થઈ પડ્યા છે તેમાં પણ પ્રેમ આવે. દુહાગાહા પાઠ હોય તો તેના અર્થથી કોઈ પ્રેમના દુહા, સંદેહ, ગાથા વિગેરે રાગમાં લલકારે તે પણ મને ગમતાં નથી એવો ભાવ નીકળે છે.

આ ગાથાનો આધ્યાત્મિક અર્થ વિચારતાં સારો ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. પતિના વિરહે મને મારા સ્થૂળ શરીર ઉપર જરા પણ પ્રેમ આવતો નથી તેમ જ પતિ વગરના મારા મંદિરમાં પણ મને આનંદ આવતો નથી. કોઈ ઉપર ઉપરથી મારા ઉપર સ્નેહ બતાવે છે, મારો ચેતનસ્વભાવ ઓળખી પતિને મારી પાસે લાવવાના ખોટા પ્રયત્ન કરે તેવો અંતરંગ સ્નેહ વગરનો ઉપરનો પ્રેમ પણ મને ગમતો નથી. જે પ્રેમમાં પતિ ન હોય અથવા પતિ મંદિરે આવવાનો સંભવ ન હોય તેવો બાહ્ય સ્નેહ મારે શું કામનો છે? મને તો જો પતિ મળે તેવા પ્રકારનો સ્નેહ હોય અથવા પતિ ઉપર સ્નેહ રાખનારા અને તેને ખરેખર જાણત કરનારાઓ સાથે સ્નેહ-શુદ્ધ પ્રેમ થતો હોય તો તે પતિના નામ ખાતર પસંદ આવે. બાકી પતિનું નામ લઈ કોઈ મારી પાસે આવે અને તેના સ્નેહના પરિણામે મને પતિથી દૂર થવું પડે તેનો સ્નેહ મને કેવી રીતે પસંદ આવે? ધર્મને નામે જે અનેક પ્રકારની ધામધુમો ચાલે છે તેને અંગે બાહ્ય ક્રિયા કે વર્તનો અથવા કષાયો મારા ઉપર પ્રેમ કરવા આવે તો તે મને ઇષ્ટ નથી. આવી જાતની ધામધુમો કઈ છે તે વિચાર કરવાથી જણાશે: ધર્મને નામે અનેક ધામધુમો, લડાઈઓ, છટકાંઓ અને પેઢીઓ ચાલતી જોવામાં આવશે જે સર્વ ચેતનને ચેતના સન્નિધિ કરનારા નથી અને તેથી ચેતનાને તેના ઉપર પ્રેમ આવે નહિ એમ જે અત્ર આનંદઘનજી મહારાજ બતાવતા હોય એમ જણાય છે તે યોગ્ય છે. બળી એવી સાંસારિક લાવનાઓ કરવાથી હું અનેક દુઃખના લંડા-રૂપ સંસારમાં સરી જઈ છું, ધર્મને નામે કરેલા કષાયોથી હું દુહ-ડાગારમાં પાત્ર કરું છું તે પણ મને ગમતો નથી. દુઃખ સ્વાભાવિક

રીતે ક્રોધને પસંદ આવે નહિ એ જાણીતી વાત છે અને ચેતનાને તો એ પસંદ ન જ આવે, કારણ કે તેથી તેને શુદ્ધ સ્વરૂપે પતિને મળવાનો સમય વિશેષ દૂર થતો જાય છે. આવી રીતે દેહ ઉપર ગેહ ઉપર સ્નેહ ઉપર અને દુહાડાગાર ઉપર ચેતનાને રેખા માત્ર પણ પ્રેમ ઉપજતો નથી.

મારા શુદ્ધ મહારાજ કહે છે કે અહીં ભાવે ને બદલે ‘માવે’ પાઠ બીજી પંક્તિમા જોઈએ અને જે યુકમાંથી તેઓ પાસે પદ વાંચ્યાં તેમાં ‘દુહાગાહા’ પાઠ હતો. માવે પાઠ કોઈપણ પ્રતમાં નથી. તેમના કહેવા પ્રમાણે આ બે પંક્તિનો ભાવ નીચે પ્રમાણે થાય છે. જ્યાંસુધી ગ્રાણી મિથ્યાત્વના મહમાં આવેલો હોય છે ત્યાંસુધી તે પોતાના શરીરમાં પણ માતો નથી એટલો પુલી રહે છે, અરે તે કુલીને પોતાના ઘરમાં પણ માતો નથી અને તેનો મિથ્યાત્વપરનો ખ્યાર એટલો અપાર છે કે તે ખ્યાર પણ કોઈ સ્થળે માતો નથી મિથ્યાત્વના પ્રેમમાં આસક્ત ગ્રાણીઓ સત્ય સ્વરૂપ સમજી શકતા નથી તેથી ઉપર ઉપરનું જ્ઞાન થતાં મહમાં કુલાઈ જઈ પોતાના શરીરમાં પણ માતા નથી. શરીર શું પણ પોતાના ઘરમાં પણ સમાઈ શકતા નથી. મિથ્યાત્વના મહમાં ચક્રચૂર થયેલાની આવી સ્થિતિ આપણે ઘણીવાર જોઈએ છીએ. કોઈપણ ધર્મના અનુયાયીને જોતાં અને તેની વિચારણા વગરની ધર્મની વાતો તથા લડાઈઓ સાંભળતાં મનમાં આ બાબતની ખાસ પ્રતીતિ થાય છે. ધર્મની બાબતમાં તેઓ એટલા મતઆગ્રહી થઈ જાય છે કે પોતાથી અન્ય ધર્મના દુહાગાથા હોય તે પણ તેઓને સાંભળવા ગમતા નથી. ‘માયડી સુને નિરપખ કીણહી ન મૂઝી’ એ વાત કરતાં ઉપરના અડતાળીશમા પદમાં આ વાત બતાવવા ચત્ત્ર કથોં છે તેથી અત્ર વિશેષ વિવેચન કરવાની જરૂર રહેતી નથી. ‘માવે’ પાઠ લેવાથી પ્રથમ બે પંક્તિનો આ પ્રમાણે અર્થ થાય છે.

હવે તો આનંદધન પ્રભુ-મારા નિર્લેપ શુદ્ધ પતિ મારો હાથ પકડે, મને આવી કદેાડી સ્થિતિમાંથી બચાવી લે એટલે મારા પતિ શુદ્ધ વસ્તુસ્વરૂપ સમજી મિથ્યાત્વ દૂર કરી મારે મદિરે પધારે, અથવા આનંદધન પ્રભુ મારા પતિને સ્વરૂપ સમજાવી તેમનું મિથ્યાત્વ દૂર કરે અને પતિને અત્યારે માયા મમતા ઉપર જે સ્નેહ છે તે દૂર કરાવી દે તો

મને મારા કાર્યમાં ઉત્સાહ આવે. હાલ તો મને મારા શરીર ઉપર કે
ઘર ઉપર પણ પ્રેમ થતો નથી. મને મારાં કોઈ પણ કાર્યમાં રસ
આવતો નથી અને મને ઉપર ઉપરના સ્નેહ તરફ પણ ભાવ થતો
નથી. આનંદઘન પ્રભુ આધ્યાત્મિક પ્રેમ લાવી મારો હાથ પકડે, મારા
પતિને વર્તમાન વિલાવદશામાંથી ઊંચા લાવે, તેઓની પરિણતિ સુધારે
અને પછી જો મારો અને પતિનો મેળાપ ઠરાવી આપે તો મને
મારા કાર્યમાં હોશ આવે અને પછી પતિવિરહકાળ પૂરો થવાથી
પતિપરિચર્યામાં સદા તત્પર રહી તેઓ સાથે આધ્યાત્મિક આનંદ
ભોગવું. આવી જ્યારે મારી સ્થિતિ થાય ત્યારે મને સ્વાભાવિક રીતે
મારાં દરેક કાર્યમાં ઉત્સાહ આવે.

ચેતનજી જ્યાંસુધી સાંસારિક અથવા પૌદ્ગલિક દશામાં હોય
છે ત્યાંસુધી તે કોઈ ધર્મકાર્ય કરે છે તો તેમાં પણ તેને રસ આવતો
નથી. જ્યો પ્રેમ તેને પૈસા કમાવામાં કે ઇન્દ્રિયોના વિષયો ભોગ-
વવામાં આવે છે તેવો તેને દેવપૂજા, આવશ્યક ક્રિયા કે પૌષ્ઠાદિમા
આવતો નથી. ઓઘે તે સર્વ ક્રિયા કરે છે, પરંતુ એમાં રસની જમા-
વટ થતી નથી. જ્યારે એ આનંદસ્વરૂપ થવાનું શુદ્ધ લક્ષ્ય કરે છે ત્યારે
તેને પૌદ્ગલિક પદાર્થોની વિરસતા સમજાય છે અને પછી આધ્યા-
ત્મિક રસ તેને સદ્વર્તનમાં અને આત્મિક સહજ ગુણોમાં આવે છે-
ત્યાર પછી એ વિશુદ્ધ માર્ગના સાધનધર્મો કરે છે તેમાં પણ તેને
એટલો ઉત્સાહ આવે છે કે તેનો ખ્યાલ સ્થૂલ દૃષ્ટિમાં વર્તતા જીવોને
આવવો લગલગ અશક્ય છે. આ દશાને આનંદઘન લગવાનું ખાંડ
પકડે એવી દશા તરીકે વર્ણવી છે. એવી દશા પ્રાપ્ત કરવાનું સાધ્ય
નિરતર લક્ષ્યમાં રાખવા અને તેને માટે દૈનિક મનથી યાચના અને
વિચારણા કરવાનું આ પદમાં મહત્તમ રીતે સૂચવન છે. બાહ્ય દશાના
ભાવોમાં આ જીવ એટલો લપટાઈ ગયેલો રહે છે કે જ્યાંસુધી
તેવી દશાનું સ્વરૂપ બરાબર વિચારે નહિ અને તેની અને શુદ્ધ
આંતર દશાની વચ્ચેનો તફાવત સમજે નહિ ત્યાંસુધી તેનું સાધન-
કાર્ય શુદ્ધ દશાપ્રાપ્તિની અપેક્ષાએ કાંઈ પણ કૃણ આપે નહિ. બાહ્ય
ભાવ તજી નાથને મળવા પ્રયત્ન કરે અને દરેક વિશુદ્ધ સાધન-
ધર્મમાં પણ લક્ષ્ય ધ્યાનમાં રાખી ઉત્સાહ લાવે.

પદ પચાસમું.—રાગ ધન્યાશ્રી.

અનુભવ* પ્રીતમ કૈસે મનાસી. અનુ०

છિન નિરધન સધન છિન નિરમલ,

સમલ રૂપ વનાસી.† અનુ० ?

“હે અનુભવ ! તું પ્રાણપતિને કેવી રીતે મનાવીશ ? જરાવા-
રમાં તે નિર્ધન થઈ જશે, જરામાં ધનવાન થઈ જશે, જરામાં તે
મેલ વગરનો તદ્દન નિર્મળ થઈ જશે અને જરામાં મેલ યુક્ત થઈ
જશે—એવાં એવાં રૂપ તે બનાવશે.”

ભાવ—ચેતનજીની શું સ્થિતિ છે અને તે કેવી દશામાં વર્તે છે
તે આપણે જૂઠાં જૂઠાં દૃષ્ટિબિંદુથી જૂઠાં જૂઠાં પદોમાં જોયું, એનો
માયામમતા ઉપરનો રાગ, શુદ્ધચેતના તરફ ઉપેક્ષાભાવ, વસ્તુસ્વ-
રૂપતું અજ્ઞાન, શુદ્ધચેતનાની તેને મળવાની આતુરતા, એને અભાવે
તેના વિરહાલાપ વિગેરે અનેક ભાવો આપણે નાનાં નાનાં પદોમાં
વારંવાર જોઈ ગયા છીએ. ખાસ કરીને ચેતના પતિને મળવા કેટલી
આતુર છે અને તેને માટે પતિ તરફ તે કેટલા સદેશા મોકલે છે
અને બીજી અનેક રીતે પતિમેળાપનાં કેવાં કેવાં સાધનો યોજે
છે તે આપણે આગળનાં પદોમાં જોયું છે. છેવટે ઉપરના પદમાં તો
તે જાણે આમંત્રણરૂપે, પોતાને કોઈ વસ્તુપર રૂચિ થતી નથી
અને તેટલા માટે પોતાના શુદ્ધ પતિનો હવે તો કોઈ મેળાપ કરાવી
આપો એમ તેને સર્વને કહેતી સાંભળી છે. આ બાબતમાં અનુભવ
સાથે વિચાર કરતા ચેતના મિથ્યાત્વમાં ભૂલા પડેલા પતિ મનાશે
કેવી રીતે અને તેમ થયા પછી નિજ મંદિરે કેમ પધારશે તે સંબંધી
પોતાના વિચારો બતાવે છે તે ખાસ વિચાર કરવા લાયક છે.

શુદ્ધ ચેતના અનુભવને કહે છે કે હે અનુભવ મિત્ર ! તું જાણે
છે કે મારા નાથ હાલ તો મિથ્યાત્વમાં ભૂલા પડી ગયા છે તેને યોગે

* અનુભવ શબ્દને જહલે એક પ્રતમાં તે સપ્ત ‘અનુભો’ એમ લખ્યો છે

† ‘બનાસી’ને જહલે છપેલી બુકમાં બતાસી પાઠ છે સર્વ પ્રતોમાં બનાસી પાઠ છે.

૧ પ્રીતમ=પ્રિયપતિ, પ્રાણનાથ કૈસે=કેવી રીતે. છિન=ક્ષણવારમાં મનાસી=મના-
વીર સધન=ધનવાળો નિરમળ=મેલ વગરનો સમળ=મેલવાળો બનાસી=બનાવશે

હાલ તેઓ આત્માને કોઈ વાર ક્ષણિક માને છે, વળી કોઈ વાર નિત્ય માને છે, કોઈ વાર ઈશ્વરને અશ માને છે અને વળી કોઈ વાર તેનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવાની જ ના કહે છે. આવા મારા નાથને હે અનુભવ! તું કેવી રીતે મનાવીશ? તેઓને હાલ તો માયામમતાને મદિરે રમણ કરવું પસંદ આવે છે અને હોંશે કરીને હેરાન થાય છે, પરંતુ અનેક પ્રકારની પ્રાર્થના કરવા છતાં તેઓ મારે મદિરે પધારતા નથી. વળી તેઓ અનેક રંગો વારંવાર બનાવે છે: કોઈ વખત તે નિર્ધન અને કોઈ વાર ધનાઢ્ય હોય તેવાં રૂપો બનાવે છે, કોઈ વાર તે શુદ્ધ સ્ફટિક જેવા નિર્મળ રૂપને અને કોઈ વાર અત્યંત મલિન રૂપને બનાવે છે. આવાં નવાં નવા રૂપ ધારણ કરનાર પતિને અનુભવ! તું કેવી રીતે મનાવીશ. ધન એટલે આત્મિક સંપત્તિ સમજવી અને નિર્મળ એટલે સામાન્ય દ્રવ્યમળથી રહિત અથવા જેટલો કર્મમળ ઉતરી જાય તેટલા પૂરતા નિર્મળ. આ પ્રમાણે નિર્મળ શબ્દનો અર્થ કરવાનું કારણ એ છે કે સર્વથા નિર્મળ તો તે જ્યારે મોક્ષમાં જાય છે ત્યારે જ થાય છે. નિર્મળતાના અંશને અહીં ગ્રહણ કરીને નિર્મળત્વ દેખાડ્યું છે. વ્યવહારમાં પણ બહુ મેલવાળા શરીરને જરા સાણ લગાડવાથી નિર્મળ થયેલ માનવામાં આવે છે. આવી રીતે ધન અને મેલને અંગે જૂઠાં જૂઠાં રૂપો ચેતનજી બનાવ્યા કરે છે, તેના એક સરખો નિયમ નથી અને તેના એક ધડો પણ નથી. આવી રીતે વિચિત્ર વર્તન કરતાં મારા નાથ કેવી રીતે મનાશે અને ઠેકાણે આવશે? અનુભવ! આવા પતિને તું કેમ સમજાવીશ તે મને કહે. તું ઘણો પ્રયાસ કરે છે પણ તારો પ્રયાસ કેવી રીતે સફળ થશે તે તું મને જણાવ. મારા પતિનું વર્તમાન ગાઢ મિથ્યાત્વ અને તેના અમ્મ રંગો જોતાં તારા માર્ગમાં બહુ મુરકેલી મને તો જણાય છે અને પતિનું વર્તમાન સ્વરૂપ વિચારતાં તારો પ્રયાસ મને લગભગ અશક્ય જેવો લાગે છે, માટે હવે તું એ સંબંધમાં કેવી રીતે કામ લેવાનું ધારે છે તે મને બરાબર જણાવ.

આ પદ્ધતિ ટોચા મને મળી ગયો છે. તેના ભાવ લગભગ ઉપર કહ્યો તેજ પ્રમાણે છે. ટળાકાર આ ગાથાનો અર્થ કરતા લખે છે કે આત્માને પુદ્ગળમાં લોલીભૂત બેઠો અનુભવ એટલે

સ્વરૂપજ્ઞાનને શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે હે અનુભવ! તમે કહો તો ખરા કે ભર્તાર કેમ માની જશે? જોની વર્તમાન રીતભાત જોતાં જો આપણા કથનમાં કેવી રીતે આવશે? જો ક્ષણવારમાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રરૂપ ધનથી રહિત અને ક્ષણવારમાં તેજ ધનથી યુક્ત સધન થઈ જાય છે, વળી તેજ આત્મા ક્ષણવારમાં નિર્મળ સ્વરૂપ-જ્ઞાની અને તેજ ક્ષણને અંતે અનતાનુમંધી કષાયની ચોકડીના ઉદયથી મહા મેલવાળો દેખાય છે. આવા અમરગી* આત્માને તું કેમ મનાવીશ એટલે રહસ્યાર્થે જોને મનાવવા જો ઘણી મુશ્કેલ બાબત છે.

ચેતનજીના વિચિત્ર ઢગો કેવા પ્રકારના છે તે જરા વિવેકદૃષ્ટિપૂર્વક અવલોકન કરવાથી જણાઈ જાય તેવું છે: શુભ ઉપદેશનું શ્રવણ મનન કરી તે કાંઈ નિશ્ચયો અથવા નિર્ણયો કરે છે અને પાછો વ્યવહારમાં પડતા સર્વ ભૂલી જાય છે; વાતો કરે છે ત્યારે ડાહ્યો લાગે છે અને વર્તન કરે છે ત્યારે ગાડો જણાય છે, લાષણ આપે છે ત્યારે દુનિયાનું મોટું ઠહાપણ તેનામાં હોય તેવો દેખાવ બતાવે છે અને વ્યવહાર કરે છે ત્યારે ટુંકી દૃષ્ટિવાળો સ્વાર્થી દેખાઈ આવે છે. આ ચિત્ર લાંબું દોરવાની જરૂર નથી જો ચેતનજીના અમરગો જોવા હોય તો પોતાની આખી છંદગીનું બરાબર વિવેકપૂર્વક અવલોકન કરી જવું એટલે સર્વ હસ્તામલકવત્ સ્પષ્ટ થઈ જશે.

छिनमें शक्रां तक्र फुनि छिनमें,
देखुं कहत अनाशी;

* ટપાકાર તેને મઠિ અક્તરગી રાખે વાપરે છે તે અમર પ્રાકૃતરૂપ સબવે છે.

† પ્રથમ પદ્ધતિમાં ત્રણ પ્રતોમાં એક રાખે વિશેષ સાથે પાઠ છે એક પ્રતમાં 'છિને રક્ત રાકરત તક ફુનિ છિનમેં' એવો પાઠ છે, બે પ્રતોમાં 'છિનમેં સક સકત તક ફુનિ છિનમેં' એવો પાઠ છે અહીં રાકરત કે સકત રાખે વધારે છે તેનો અર્થ સમજતો નથી અને રાગમાં જોલતા તેટલા અક્ષરો વધી પડે છે ત્રણ પ્રતોમાં અને છાપેલી છુકમાં ઉપર લખેલો તે પાઠ છે તેથી મેં તો ઉપર લખેલો પાઠ રાખ્યો છે અને વધારાનો રાખે મૂકી દીધો છે આ ગાયાનો અર્થ સમજાય તેવો પણ નથી કોઈને ઉપરના વધારાના રાખેનો અર્થ જણાય તો મને જણાવવા વિનંતિ છે. વિ. ક.

વિચ્ચન* વીચ્ચ આપ હિતકારી,

નિરધન જુદાં સ્વતાસી.

અનુભવ૦ ૨

“દાનવાદમાં ઇંદ્ર થાય છે, ફરી દાનવાદમાં તેને કુંદ્રી દેવા થાય છે. દેવો ૧ અને તેને અવિનાશી કહેવામાં આવે છે. કર્મોનું સ્વયં અને નાનું કર્મો તે આત્મા (પોતેજ છે) પોતાને હિત કરનાર (પણ પોતે જ છે) ખાનું (જ્ઞાનધને) નિર્ધન હોઈ ખોટાં ખાતાં ખતવે છે. (એવા દેવનજીને અનુભવ! તું કેવી રીતે મનાવીશ?)”

આપ-વળી ચેતના કહે છે કે હે અનુભવ મિત્ર! આ ચેતનજી દેવા દેવા યેશો ધારણ કરે છે તે તો તું વિચાર કોઈ વખત તે દેવોના સ્વામી ઇંદ્રનો વેશ ધારણ કરે છે એટલે શ્રેયીપતિ થાય છે અને કોઈ વખત કોરેલી છાગમાં ઉત્પન્ન થાય છે, કોઈ વખત તે ઇંદ્ર જેવી મોટી પદવી ધારણ કરનાર થાય છે અને કોઈ વખત ઉદ્ધરે નાખવા થોડા સમૂહમાં જોતપતિવાળી છાશમાં ઉત્પન્ન થઈ મહા અધમ પડ્યા ધારણ કરે છે; કોઈ વખત એ રાજા થાય છે અને કોઈ વખત ગિરનારી થાય છે, કોઈ વખત ધનવાન થાય છે અને કોઈ વખત તદન નિર્ધન થાય છે, કોઈ વાર મોટો કુટુંબી થાય છે અને કોઈ વાર તદન એકલો પડી જાય છે; કોઈ વખત નિરોગી થાય છે અને કોઈ વાર અનેક રોગગ્રસ્ત શરીરવાળો થાય છે; કોઈ વાર નાગકુળા લોકકુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને કોઈ વાર અધમ કુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે, કોઈ વાર તેની ખમાખમા પોકારાય છે અને કોઈ વાર દુશ્મનો વાળુ મેઝ વેચાય છે-આવી રીતે બત્યાદિ કારણે તે અનેક પ્રકારના વેશો ધારણ કરે છે, અનેક ગતિઓમાં ભરે છે અને તેથી

* ના પશ્ચિમ પાશ્વિક લોક પાસે છે ‘વિચ્ચન વીચ્ચ આપ હિતકારી’ ‘આપા હિતકારી’ એ પાસે છે નો પશ્ચિમો અર્થ પાસાદિ-નારો છે, જેને મટે વિવેચન નામે નેપથ્યો નામ મુખ્યો.

† જુને બહેલો નો સ્વામી ‘જુદાં’ સખદ લાયો છે, તેનો અર્થ એકલ હોય એમ સ્પષ્ટ છે.

૨ વિનમે=ફાનુમા. ગા=કા. તા=ગામ, કાછ, ઉગરે કેરી દેવા થોડા કાછ મુદ્રિ-ફરી તાર મુદ્રિ-ફરી હું કાન=કને જે અનામી=અવિનામી વિચ્ચન=સ્વયં (નવીન કર્મો) નિચ્ચ=વિન, કમનો વિનામ આપ=આપાને. હિતકારી=હિત કરનાર. વિનનન=જ્ઞાનધની સ્થિત. જુદાં=ખોટા અનાસી=ખતો છે.

શાસ્ત્રકાર કહે છે કે એવી કોઈ ભતિ નથી અને એવી કોઈ યોનિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી અને એવું કોઈ કુળ નથી કે જ્યાં આ જીવ અનત વાર ઉત્પન્ન થયો નહોત્ય એતનજી કર્મવશ પડી અનેક પ્રકારનાં શરીરો ધારણ કરે છે અને પ્રત્યેક ભવમાં તેનું રૂપ ફરતું જાય છે.

ટખાટાર અહીં લખે છે કે ‘આત્મા ફરી કાણુવારમાં ઇંદ્રની જેમ ઈશ્વરતા ધારણ કરશે અને કહેશે કે ૫૬ દ્રવ્યમાં મારા જેવો કોણુ છે અને વળી પછી છાશની જેમ પાતળો થઈ જશે એટલે નિર્મલી થઈ જશે.’ આ ભાવ પણ સારો છે કહેવાનો આશય એ છે કે એતનજી નવાં નવાં રૂપો ધારણ કરશે.* તેનું એક ઠેકાણું નથી, તેની એક સરખી ગતિ નથી, તેની એક સરખી કૃતિ નથી, તેની એક સરખી વૃત્તિ નથી; અને હે મિત્ર ! તું તો કહે છે કે તે અવિનાશી છે. તું મને વારંવાર કહે છે કે મારા નાથ અવિનાશી છે. એતનજી અવિનાશી હોય તો પછી જૂદા જૂદા ભવમાં નવીન નવીન રૂપ ધારણ કરે છે, અરે એક ને એક ભવમાં પણ સધન નિર્ધનાદિ થઈ જાય છે એમ હું કેમ છું ત્યારે હવે મારે ધારવું શું? આવી વિચિત્ર રીતે વિહાર કરતો નવીન રૂપ ધારણ કરતો દેખાતો અને તમારાવડે અવિનાશી તરીકે સખોધાતો એતન કેવી રીતે માની જશે અને કેવી રીતે મારે મંદિરે પધારશે એ હે મિત્ર ! તું મને જરૂર સમજાવ.

* અહીં મુખી માત્ર એક પંક્તિનો અર્થ લખીને પછી ટખાકાર નીચે પ્રમાણે નોટ લખે છે, બાકીની ગાથાનો અર્થ મુશ્કેલ હોવાથી તેમણે તે લખ્યો નથી તે મારા શુદ્ધ મહારાજે મને જે પ્રમાણે અર્થ બતાવ્યો તે અહીં લખ્યો છે ટખાકાર લખે છે કે “આ ગાથાના બાકીના ત્રણ પદોનો અર્થ જરા જરા ભારે છે તો ખરો, પણ બરાબર ગ્રહ-સ્વાર્થ સહિત બાસતો નથી એટલે એ લખતો નથી એવી ઉક્તિ છે કે શતવદ એક મા લિખ (સો વાત બોલ પણ એક લખ નહિ) મતલબ કોઈ વાત લખવા પહેલાં ધણો વિચાર કરવો જોઈએ કવિગણનો આશય ઘણો ગભીર તેથી તે તેજ જાણે મારા મનમાં આવે છે તેમ નિર્વેકી થઈને લખ્યો જાઉં છું, પરંતુ આ પદનો આશય પરિપૂર્ણ જણ્યા વિના શુદ્ધશુદ્ધની ખગર પડતી નથી શુદ્ધ અશુદ્ધ અક્ષરોની બરાબર ઘટના થઈ શકતી ન હોવાથી અર્થ શેનો કરવો? એ બને અન્યોમન્ય અસમજક છે, પણ એ પદોમાં પ્રાણાતિપાત માયાનુ વર્ણન છે.” આ પ્રમાણે ટખાકારે નોટ કરી છે તેને ઉપરનો ભાગ સમજાવે નથી. પ્રાણાતિપાત અને માયાનુ વર્ણન આ પદમાં ક્યાં છે તે સમજવું નથી કવિનો આશય ગભીર હોવા ઉપરાંત આ પદમાં શુદ્ધશુદ્ધતા જણાય છે તેથી અર્થ હુઈટ તો છે જ ઉપર અર્થ ક્યાં છે તે મારા શુદ્ધ મહારાજે બતાવ્યો તદ્દનુસાર છે. વિ. ૬૦

ચેતનજી નામ અને ગોત્ર કર્મને વશ પડી જૂની જૂદી ગતિ જાત તથા ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થાય છે, મોહનીયને વશ પડી સંસારમાં આસક્ત રહે છે, આયુષ્ય કર્મને લીધે ત્યાં ટકી રહે છે, વેદનીય કર્મને લીધે ત્યાં સુખદુઃખ ભોગવે છે અને જ્ઞાનદર્શનાવરણીય તથા અંતરાય કર્મોને લીધે ત્યાં તેના અનેક શુભો હાનિ પામે છે—આવી તેની વિચિત્ર સ્થિતિપર ટીકા કરતાં ચેતના કહે છે કે આવા કર્મને પરવશ પતિ નવાં નવાં રૂપો ધારણ કરે છે તેને તું તો અવિનાશી કહે છે. તારી વાત સાચી છે એમ માનવામાં પણ અડચણ નથી, પણ અત્યારે આનું વર્તન જોતાં મને તો તેને માટે બહુ ખેદ આવે છે. આવા પરવશ પતિને તું મારે મદિરે કેવી રીતે લાવીશ અને મારું વિરહદુઃખ કેમ ભાગીશ એ વાતનો વિચાર કરતાં મારી અક્ષત બહુ મુંઝાય છે.

ઉપરોક્ત કર્મો જે ચેતનને અનેક વેશો ધારણ કરાવે છે તેનું રચતું અને વળી તે કર્મોનો વિનાશ કરવો એટલે ભોગવીને અથવા ખીજી રીતે કર્મોને ખપાવી દેવાં—એ સર્વ કરનાર આત્મા પોતે જ છે અને પોતાને હિતનો કરનાર પણ તે પોતે જ છે. સારી ગતિમાં જઈને સુખ ભોગવવા યોગ્ય કર્મોનો રચનાર અને ખરાબ ગતિમાં જઈ દુઃખ ભોગવવા યોગ્ય કર્મોનો રચનાર અને વળી એ સર્વ કર્મોનો નાશ કરનાર ચેતનજી પોતે જ છે. એને એમ જણાય કે સુખ પણ સોનાની બેડી છે એટલે એ સર્વનો ત્યાગ કરી દઈ કર્મોને હાલવવા મડી બન્ય છે. આવી રીતે શુભ અશુભ સર્વ કર્મોનો સંગ્રહ અને ત્યાગ કરનાર તે પોતે જ છે અને પોતાનું વાસ્તવિક હિત ક્યાં છે તે શોધી તે પ્રાપ્ત કરનાર પણ પોતે જ છે.

આ પ્રમાણે હકીકત છે છતાં અત્યારે તો એ જ્ઞાનધનથી રહિત હોવાથી અથવા તેની પાસે જ્ઞાનધન બહુ અદ્યપ હોવાથી તે ખોટા ખાતાં ખતવે છે, કરજ વધારતો બન્ય છે અને દેવાદાર થતો બન્ય છે. કર્મોનો કરનાર, કર્મોનો વિનાશ કરનાર અને પોતાને હિત થાય તેવાં કાર્યો કરનાર તે પોતે જ છે; અત્યારે તે માયામમતાના પ્રસંગમાં પડી જઈ પાપકાર્ય કરવારૂપ ખોટાં ખાતાંઓ ખતવે છે અને સસાર વધારી મૂકે છે વળી એમ કરવાથી એ નિર્ધનીઆ પાસે થોડું દ્રવ્ય હોય છે તે ઉધરાણીમાં તણાઈ બન્ય છે અને અંતે તેનો વ્યવહાર

કાચો પડે છે. આવા મારા ચેતનરાજ પતિને હું અનુભવ! તું કેવી રીતે મનાવીશ?

આ ગાથાનો ભાવાર્થ વિષમ છે એમ શુર મહારાજ પણ કહેતા હતા. એનો એક આશય તો સ્પષ્ટ રીતે બહાર આવે છે અને તે સંબંધથી પણ બરાબર ઘટે તેવો છે. એ ચેતનજીને અવિનાશી કહેવામાં આવે છે છતાં એ ઘણાં વિચિત્ર રૂપો ધારણ કરે છે તેથી અનુભવને ચેતના બતાવી આપે છે કે એ ચેતનને ઠેકાણે લાવવામાં ઘણી મુશ્કેલી જણાય છે. એ સ્પષ્ટ ભાવને બતાવવા ઉપર પ્રયત્ન કર્યો છે અને બનતા સુધી દરેકે દરેક શબ્દનો અર્થ કરી વચ્ચે શબ્દો અધ્યાહાર બતાવી તે અર્થ ક્યો છે. કવિનો આશય એ જ હશે એમ તો કહી શકાય નહિ, પણ સંબંધ ઉપરથી એને મળતો આશય હોવો જોઈએ એમ ધારી શકાય છે. આત્માને હિતકારી કાર્ય આત્માએ જ કરવું જોઈએ તે સંબંધમાં ધર્મદાસ ગણિ લખે છે કે:-

અપ્પા જાણહ અપ્પા, જહાદિઓ અપ્પસક્કિઓ ધમ્મો,

અપ્પા કરેહ તં તહ, જહ અપ્પ સહાવહં હોહ.^૧

‘આત્મા જ યથાસ્થિત રીતે પોતાના આત્માને જાણે છે તેથી આત્મસાક્ષીએ કરેલો ધર્મ પ્રમાણ છે; તેથી આત્માએ જે ક્રિયા અનુષ્ઠાન આત્માને સુખકારક હોય તે તેવા પ્રકારે જ કરવાં કે જે આત્માને સુખ આપનાર હોય.’ આવી રીતે ચેતનને હિતકારી કાર્યો કરવાની ઇચ્છા રાખવી ઉચિત છે અને તે હિત શું છે તે આત્માને બરાબર જાણવાથી અને પુદ્ગલ અને ચેતન વચ્ચેનો તફાવત સમજવાથી જ ગ્રાહ્યમાં આવે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી લોકરંજન કરવા માટે ધાર્મિક કાર્ય કરવાની પ્રચલિત રીત છોડી દઇને આત્માને વાસ્તવિક હિત જેથી થાય તે કાર્ય શોધી સમજી તેવાં કાર્યો કરવામાં ઉદ્યત થવાની ખાસ જરૂરીઆત અત્ર બતાવી છે. ખોટાં ખાતાં ખતવવાની અત્ર વાત કરી છે તે એકલા માયામમતાના જાણીતા પ્રસંગોમાં જ બને છે એમ ન સમજવું, ઉપયોગ વગર આત્મસાક્ષિક ધર્મક્રિયા કરવામાં આવે નહિ તો શુભ સાધનક્રિયાઓમાં પણ ઘણી વાર ખોટાં ખાતાં ખતવવામાં આવે છે એ જરા બારિક અવલોકન કરીને જોવાથી સમજાઈ જશે. અમુક

શુભ ક્રિયા પણ ભરાબર કરવામાં ન આવે અથવા તે કરતી વખત સાધ્યનો નાશ થઈ જતો હોય તો તે શુભ ક્રિયા છે તેટલા ખાતર જ સાચુ ખાતું ખતવી આપે એટલે આત્મિક શુભમાં વધારો કરે એમ સમજવું નહિ. દરેક વાતનો આધાર વિવેચકદૃષ્ટિ ઉપર રહે છે અને તે ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાની બહુ જરૂર છે. સામાન્ય પ્રાકૃત પ્રવાહ સાથે ઘસડાઈ જવાની જરા પણ જરૂર નથી. જ્યારે આત્માનુ ઉત્થાન ઇવાનુ હોય છે ત્યારે તે વિચાર કરવાથી જ થાય છે અને તે પ્રસંગે આત્માને હિત કરવાની દૃષ્ટિ જ લક્ષ્યમાં રાખવાની હોય છે; લોકો શું ધારશે ત્રિગેરે વિચાર તો દેખાવ કરવાની દૃષ્ટિ હોય ત્યાંસુધી જ ધટે છે અને એવા દેખાવ કરવાના ધર્મો તો આ જીવે ઘણા કયાં છે, હવે એ બ્રાહ્મ દૃષ્ટિનો છેડા લાવવો જોઈએ. એક ઉપવાસ ક્યાં હોય કે સાધાનજી રીતે મહોત્સવાદિ ક્યાં હોય તો ઘણાની પાસે તેની વાત કરી નાખીએ તો ઠીક, ઘણા તે જાણે તો ઠીક, બહુ માણસો વાહવાહ બોલે તો ઠીક-આવી વૃત્તિ ત્યાંસુધી રહે ત્યાંસુધી હજી ચેતનાના મદિરમાં પ્રવેશ પણ થયો નથી અને અનુભવે ચેતનજીને મનાવવાની ખરેખરી શરૂઆત પણ કરી નથી એમ સમજવું.

તું* હિતુ મેરો મેં હિતુ તેરી,

અંતર કાહિં જનાસી;

આનંદઘન પ્રમુ આન મિલાવો,

નહિતર કરો ધનાસી†. અનુભવ૦ ‡

“તું મારો હિત કરનાર મિત્ર છે અને હું તને હિત કરનાર છું, (આ-પણા વચ્ચે) આંતરો શું છે જે તું જણાવે છે? મારે આનંદઘન પ્રભુને

* “તો દિનુ” એવો પાઠ હાપેલી જુઝમાં છે અર્થ એક જ છે. હિતુ રાજદામ એક જગ્યાએ તુ અક્ષર દીપ આપવામાં આવ્યો છે ‘તો’ પાઠ અશુદ્ધ જણાય છે

† કાદિને બદલે ‘કાદ’ પાઠ છે અર્થમાં ફેર જણાતો કથી

‡ ધનાસીને બદલે જે જગ્યાપર ‘ધન્યાસી’ રાખ્યું છે. અર્થ એક જ છે ધનાશ્રી ગગનુ નામ છે. તે ગણ્ડ બાપાના બંદી બંદી રીતે લખાય છે

૩ દિનુ=મિત્ર, હિત કરનાર. અંતર=આંતરો. કાહિં=શું છે. જનાસી=જણાવી. આન=વાસીને મિલાવો=મેળવો. કરો ધનાસી=ધનાશ્રી રામ બોલો, ઉપડી જઓ, આવવા મોકો

લાવીને મારો મેળાપ કરાવી આપો, નહિ તો (તમે પણ) આલવા માંડો.”

ભાવ-હે અનુભવ ! તું મારો હિત કરનારો છે, મારો ઇષ્ટ મિત્ર છે અને હું તને હિત કરનારી છું. મારા અને તારા વચ્ચે અંતર શું છે ? તે તું જણાવ. હવે પતિને મારે મંદિરે લઈ આવવા માટે તેને મનાવવા હું તને આટલી વિજ્ઞાપિ કરું છું તે પણ ખરી મિત્રતામાં કરવાની જરૂર હોય જ નહિ જ્યાં સ્નેહ હોય ત્યાં તો અસ્પર્શ એક બીજાનું કામ કરવું એ મિત્રની ફરજ છે, એમા પછી કંઈ આંતરો રાખવો જોઈએ નહિ અને મિત્ર તરફથી વિજ્ઞાપિ થવાની અપેક્ષા પણ રાખવી જોઈએ નહિ અને લાંસુધી કામ કરવાની રાહ પણ જોવી જોઈએ નહિ. તું સારી રીતે જાણે છે કે અનુભવજ્ઞાન થયા પછી ચેતનજી સુમતિ અથવા સમતાને મંદિરે વધારે છે, સમતા તેની પૂર જહારમાં પ્રકાશે છે અને ચેતના પણ વિશુદ્ધ થવા માંડે છે અને ચેતના વિશુદ્ધ થવા માંડે એટલે અનુભવ બન્યો રહે છે. આવી રીતે એક બાજુએ સમતા અથવા ચેતના અને બીજી બાજુએ અનુભવ એક બીજાને બહુ હિત કરનાર અને લાભ કરનાર થાય છે અને તેથી ચેતના અનુભવને અહીં કહે છે કે તું મને હિત કરનાર અને હું તને હિત કરનાર છું છતાં હું કેટલા વખતથી તારી પાસે વિજ્ઞાપિ કરું છું કે પતિને તું મારી પાસે લઈ આવ અને મારે મંદિરે તેમને સ્થાપન કર, તેમાં તું ભાવ કેમ ખાય છે ? વિલખ કેમ કરે છે ? તારી ફરજ છે કે મારી વિજ્ઞાપિ વગર પણ તારે માફ કામ કરી આપવું જોઈએ, કારણ કે એમ કરવું એ મિત્રધર્મ છે તું જાણે છે કે પતિ હાલ જે વિલાવ-દશામાં વર્તે છે તે સર્વ રીતે નુકશાન કરનાર છે, તને પોતાને પણ તેથી ખેદ થાય તેવી એ બાબત છે અને સર્વથી વધારે કમનશીબ વાત તો એ છે કે વિલાવદશામાં ચેતનજી માયામમતાના મંદિરે પડ્યા રહે છે અને મારી હાસી કરાવે છે. આ પ્રમાણે સ્થિતિ છે એ તું જાણે છે, માટે હે અનુભવ ! તું આનંદધન પ્રભુ-મારા સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપી ચેતનપતિ જેઓ અત્યારે તો સર્વ રીતે મહા દુઃખકારક સ્થિતિ અનુભવે છે, પરંતુ જેઓ સ્વરૂપે આનંદના સમૂહ છે, જેઓ આત્મિક સુખના ભોગી છે અને જેઓને વર્તમાન ઉપાધિ ન વળગી

હોય તો મારી સાથે વિલાસ કરનારા છે તેમને લઈ આવીને મારો મેળાપ કરાવી આપ, મારો વિરહ દૂર કર અને મને વર્તમાન ચાતનામાંથી છોડાવ અને નહિ તો પછી તું ધનાસી કર, ચાલતો થા, રસ્તો પકડ. મારે કંઈ તારું બીજું કામ નથી. હું મિત્ર હોવા છતાં તને આટલી વિજ્ઞાસિ કંઈ છું અને તું મિત્ર છતાં મારું એટલું પણ કામ કરતો નથી તો પછી મારે તારું કામ નથી, તારે જોઈએ ત્યાં જ; આપણો સંબંધ જોતાં તારે એમ કરવું ઉચિત નથી, છતાં તું જો એમ જ વર્તવાનો હો તો તારી ઇચ્છા, તારે જોઈએ ત્યાં જ.

આત્માને અનુભવજ્ઞાન થાય ત્યારે તે સમતા નજીક જઈ શકે છે અને સમતાની નજીક જાય ત્યારે તેની ચેતના વિશુદ્ધ, વિશુદ્ધતર થતી જાય છે. વળી અનુભવ હોય તો સમતા બની રહે છે, નહિ તો ચાલી જતાં વખત લાગતો નથી. આવી રીતે અનુભવ અને સમતાને બહુ નજીકનો અને અસ્પર્શ એક બીજા ઉપર કાર્ય કારણરૂપ સ્નેહ-સંબંધ છે. આ ગાથાનો ભાવ એ છે કે અનુભવ દ્વારા સમતા પ્રાપ્ત કરવી અને ચેતનજીએ પોતાનું સહજ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું.

જ્યારે ગવૈયાની ટોળી ગાવા બેઠી હોય છે ત્યારે એવો સિવાજ છે કે ગાન બધ કરવું હોય ત્યારે એમ કહે કે ‘હવે ધનાશ્રી કરો’ એટલે હવે છેલ્લો ધનાશ્રી રાગ બોલી ગાવાનું કામ આટોપી લો. આપણા દેવમંદિરમાં રાત્રે જે પ્રમાણે વધાર્ધ બોલવાનો સિવાજ છે (જે વધાર્ધ પણ ધણું ખડું ધનાશ્રી રાગમાં જ હોય છે) તેવી રીતે ગવૈયાઓ પણ છેવટે ધનાશ્રી બોલે છે. એ God Save the King નેશનલ એન્થમ જેવું છેવટનું ગીત સમજવું. શ્રીયશો વિજયજીકૃત સાડાત્રણસો ગાથાના સ્તવનની છેલ્લી હાલ જેમ સંપૂર્ણતાસૂચક ધનાશ્રી રાગમાં છે તેવી રીતે બીજા પણ રાગના અંતમાં છેલ્લો ધનાશ્રી રાગ આવે છે; પૂજાઓમાં બહુધા તેમ જ હોય છે. અહીં ચેતના ધનાશ્રી રાગમાં ગાન ગાતાં અનુભવને કહે છે કે તમે ગમે તેમ કરીને પતિને લઈ આવી મારો મેળાપ કરાવો અને નહિ તો પછી ધનાશ્રી કરો એટલે તમે વિદાય થઈ જાઓ; હાલ તુરતને માટે એ વાત પડતી મૂકો. જો મહેનત કરવાથી પતિ મારે મંદિરે પધારે નહિ અને તમે પણ મોઢા થતા હો તો પછી હાલ એ વાત જવા દેવી એ જ ઠીક છે.

ટખાકાર આ ગાથાનો ભાવ બતાવતાં કહે છે તેનો આશય આ પ્રમાણે છે. અત્યાર સુધી જે આત્માનું વર્ણન કર્યું છે તે તો બહિરાત્મા છે એટલે એ પરપરિણુતિને પોતાની માને છે, પૌદ્ગલિક ભાવોમાં લોહુપતા રાખે છે અને ઉપર ઉપરની બાહ્ય ક્રિયામાં ઘેલો થઈ જાય છે. આવા બહિરાત્માને સમજાવવું તો કઠન પડે, ઘણું મુશ્કેલ પડે, તેથી તેને મૂકી દઈને અતરાત્માને જાગૃત કરી પરમાત્મભાવને વિચારવાની ખાસ જરૂર છે. એમાં અનુભવને ભજવાની ખાસ જરૂર એટલા માટે છે કે એને લઈ આવીને મેળવી શકે એવો અનુભવ મિત્ર જ છે એ જ્યારે હોય છે ત્યારે તે ચેતનના બહિરાત્મભાવને દૂર કરી અતરાત્મભાવમાં તેની સ્થિતિ કરાવો, પરમાત્મભાવ તેની પાસે લાગવી તેને આનંદધનની સ્થિતિ મેળવી આપે છે. એ પ્રમાણે હોવાથી અહીં ચેતના અનુભવને કહે છે કે તું મારો મિત્ર છો અને હું તારી મિત્ર છું તેથી આપણા વચ્ચે અંતર શું કરવા જણાવે છે, એવો આંતરો હોય જ શામાટે? છે જ ક્યાં? ખરેખર એવો આંતરો આપણા વચ્ચે હોય જ નહિ. માટે હે અનુભવ! જો તમે મારું હિત વિચારતા હો તો હવે ક્ષણ માત્ર વિલંબ ન કરો, હવે મારાથી પતિવિરહ ખમાતો નથી; તેથી આનંદના ધન સધન મારા સામર્થ્યવાન આત્મારામ ભર્તારને લાવીને મને મેળવી આપો, જો ન મેળવી આપો તો તમે પણ ધન્યાસી કરો; એટલે કળાવંત ગાનારને શીખ દેવી હોય તો તેને કહેવામાં આવે છે કે ધન્યાસી કરો, એટલે તમને શીખ છે એ પ્રમાણે તમે પણ ધન્યાસી કરો, હવે અમે પોતે જ તેને મનાવી લેશું. અમે પણ બીજા ધરના નથી (અમે પણ બીજા ધરના નથી એમ છેવટે ટખાકારે શામાટે લખ્યું છે તે ખરાબર સમજાતું નથી. મને એનો ભાવ એમ લાગે છે કે તમે નહિ મનાવો તો તમને પણ શીખ છે, અમે અમારા પતિ સાથે સમજી લેશું, અમે ગમે તેમ કરીને આજ નહિ તો અમુક મુદ્દતમાં વહાલાને મનાવી લેશું, અમે પણ પારકા ધરના નથી. મતલબ પતિને સમજાવવા તમે પ્રયત્ન કરો તો ઘણું સારું, નહિ તો તમને પણ શીખ છે. આ ભાવ બતાવવામાં ચેતનાની કાંઈક મહત્વતા અને નરમાશ બન્ને સાથે બતાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે.)

આ પદની બીજી ગાથાનો ભાવ સમજવો જરા મુશ્કેલ લાગે

છે, પરંતુ આખા પદનો આશય ધરાબર ઝળકતો હોય એમ તો જણાય છે. કર્મીવૃત્ત સ્થિતિમાં ચેતનજી અનેક પ્રકારના વેશો ધારણ કરે છે, અનેક ગતિમાં જાય આવે છે અને અનેક રૂપો ધારણ કરે છે; કોઈવાર એ પાણી માગે ત્યાં એને દૂધ મળે છે અને કોઈવાર દિવસો સુધી અન્ન વિના એને લાંઘણ કરવી પડે છે; કોઈવાર એનાં દર્શન કરવા હોય તો અનેક પહોરેગીરની રજા લેવી પડે છે અને કોઈવાર એ ટકાનો ત્રણ શેર વેચાય છે અને ઉપર મફત પણ અપાય છે (શાક લાલમાં ઉત્પન્ન થયો હોય ત્યારે); કોઈવાર એ મોટા મદ્દને પણ ભારે પડે છે અને કોઈવાર વ્યાધિગ્રસ્ત શરીરવાળો હોવાથી તદ્દન નિર્બળ રહે છે; કોઈવાર હુબરોને ભારે પડે છે અને કોઈવાર હુબરોથી ધકેલા ખાય છે—આવી સ્થિતિમાંથી તેને ઊંચા આવવાનો માર્ગ શોધતાં ચેતના વિચારે છે કે પ્રથમ પતિનો બહિરાત્મભાવ છોડાવવો જોઈએ અને તેનો ખરો માર્ગ એ છે કે એને અનુભવજ્ઞાન આપવું અને તે થયા પછી તે બન્યું રહે તેવા ઉપાયો ચોજવા. એ અનુભવજ્ઞાન માટે આ પદોમાં બહુ લખાયું છે; કારણ કે એનો ઉપયોગ અતરાત્મ ભાવમાં લય થઈ પરમાત્મભાવ પ્રગટ કરવા માટે બહુ સારો થાય છે. બનારસીદાસ સમયસાર નાટકમાં કહે છે કે:-

અનુભવ ચિતામણિ રતન, અનુભવ હે રસ દૂપ,
અનુભવ મારગ મોખડો, અનુભવ મોખ સરૂપ.

અનુભવકે રસકો રસાયન કહત જગ,
અનુભવ અભ્યાસ ચહે તીરથકી કોર હે;
અનુભવકી ભેરસા કહાવે સોઈ પોરસાણ,
અનુભવ અધોરસાસો ઉરધકી દોર હે,
અનુભવ કેલી ચહે કામધેનુ ચિનાવેલી,
અનુભવકો રવાદ પંચ અમૃતકો કોર હે,
અનુભવ કરમ તોરે, પરમસું પ્રીતિ ભેરે,
અનુભવ સમાન ન ધરમ કોઈ ઝોર હે

એવા અનુભવને ધરાબર સમજવાની ખાસ જરૂર છે. અનુભવનું શિક્ષણ એ છે કે વસ્તુસ્વરૂપનો ધરાબર તોલ કરી તમારું પોતાનું હોય તે વિચારો અને તેને આદરો, સંસાર વધવાના સાધનો દૂર કરો અને પરિણતિની નિર્મળતા કરો. એ અનુભવ ખાસ કરીને ચેતનજીને સમ-

જાવે છે કે આત્માએ પોતાનું સ્વરૂપ સમજી વારવાર વિચારવું જોઈએ, એનો મોક્ષ કાંઈ બહારથી આવવાનો નથી, કોઈ એને મોક્ષ આપનાર નથી અને એ કોઈ પાસે યાચના કરવાથી મળતો નથી. અતરાત્મભાવમાં સ્થિર થવાથી એ સર્વ વાત બની આવશે એમ અનુભવવું શિક્ષણ છે. ‘આત્મા પોતે જ આત્માને જાણે છે’ એ સુપ્રસિદ્ધ સૂત્ર છે. ચિદાનંદજી મહારાજ સવૈયામાં આ જ ભાવનું ગાન કરે છે તે નીચે પ્રમાણે:-

આપકું આપ કરે ઉપદેશ ન્યું, આપકું આપ સુમારમ આણે,
આપકું આપ કરે સ્થિર ધ્યાનમેં, આપકું આપ સમાધિમેં તાણે;
આપકું આપ લખાવે સ્વરૂપશું, ભોગનકી મમતા નવિ કાણે,
આપકું આપ સંભારત યા વિધ, આપણો ભેદ તો આપહી જાણે
આપ થઈજગ જાળથી ન્યારો ન્યું, આપ સ્વરૂપમેં આપ સમાવે,
આપ તને મમતા સમતા ધર, સીલસું સાઓ સનેહ જગાવે;
આપ અલેખ અલેખ નિરંજન, પરિજન અંજન ફર બહાવે,
યા વિધ આપ અપૂરવ ભાવથી, આપણો મારગ આપહી પાવે

આવી રીતે ચેતનજીને જે કરવાનું છે, જે રાખવાનું છે અને જે મળવાનું છે તે સર્વ સ્વમાં જ છે, સ્વથી જ છે, સ્વદ્વારા જ લાભ છે. આવી જાતનું શિક્ષણ એને અનુભવ આપે છે અને એક વખત સહજ ઝળકાટ થઈ જાય તોપણ તેથી બહુ લાભ થતો નથી, પરંતુ કાયમ તેવો ભાવ ટકી રહેવાનું કારણ પણ અનુભવથી જ બની આવે છે. એક ભાવ સાધારણ રીતે ઝળકી જાય એમાં જરા વખત તો આનંદ થાય છે, પણ જો એ ટકી રહે તો એની મીઠાશ બહુ આવે છે, તેવી રીતે અતરાત્મભાવ બની રહેવાનું અને તેની મીઠાશ સતત આવવાનું કારણ અનુભવથી બને છે. આ કારણથી આ પદોમાં અનુભવને ઉદ્દેશીને વારંવાર લેખ લખવામાં આવ્યા છે. ચેતના કહે છે કે અનુભવથી જેમ ચેતનજીની અંતરાત્મદશા બની રહે છે એમ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ સમતા અને તેટલા પૂરતી શુદ્ધ ચેતના છે અને તેથી અરસપરસ બને એક બીજાને હિત કરનાર છે, મદદગાર છે. સમતાથી અનુભવ આવે છે અને અનુભવથી સમતા બની રહે છે. આ ભાવ બરાબર સમજી માયામમતાનો ત્યાગ કરી, અનુભવરસનું પાન કરી, ચેતનજી અને ચેતનાનો વિરહ મટાડવા બનતો પ્રયત્ન કરવો.

જો તેમ ન કરતાં અનુભવને ધનાશ્રી કરવાનું કહેવામાં આવશે તો વળી કેટલાએ ભવો સુધી પાછો પત્તો ખાશે નહિ. જેની ચેતના એટલી પ્રબળ થઈ ગઈ હોય કે એને પછી અનુભવનો પણ ખપ રહે નહિ એ તો અનુભવને ધનાશ્રી કરવાનું કહે, આપણે તો તેને અહીં ધનાશ્રી કરવાનું કહેવા જતાં અતરાત્મભાવનો જરા ગળકાટ કદાચ થઈ ગયો હોય તો તેને પણ ધનાશ્રી કરાવવા જેવું થઈ જાય તેમ છે. આ સર્વ ભાવ વિચારી ચેતનજીને વિશુદ્ધ કરી તેનો અતરાત્મભાવ પ્રગટ કરો, તેના જ્ઞાનાદિ ગુંથો વિશેષ નિર્મળ કરો, માયામમતાદિક વિભાવોપર વિજય મેળવો અને એને વિષયકષાયની વિષમતા અને આત્મગુણની મહત્વતાનો ખ્યાલ કરાવી એના અનુભવને જાગ્રત કરાવો. અત્યારે એને જે વિરહકાળ વર્તે છે અને જેને લઈને એ અત્યારે સ્થૂળ સંસારમાં રાગ્યોમાગ્યો રહે છે તે દૂર કરી એનું અખંડ સન્નિહાનંદમય આનંદધન સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરાવો એ પ્રાર્થના છે, એ વિજ્ઞાસિ છે, એ કર્તવ્ય છે. એ પ્રાર્થના જેણે સાંભળી છે, એ વિજ્ઞાસિ જેમણે સ્વીકારી છે, એ કર્તવ્ય જેણે આદર્યું છે તે સર્વ ઈદ્રિયાતીત અતિ વિસ્તૃત આત્મિક સુખ પ્રાપ્ત કરી નિરતરના આનંદના લોકતા થયા છે અને અખંડ પુરૂષાર્થ અને દૃઢ ભાવનાથી એ સુખ આપ સર્વને સુપ્રાપ્ય છે એટલું ધ્યાનમાં રાખી એ આનંદધનરસ પીવા કટિબદ્ધ થાઓ, એને માટે દીર્ઘ પ્રયાસ કરો અને એ મેળવી અનત સુખસાગરમાં આત્મનિમજ્જન કરી આનંદઉર્મિઓમાં ઠહલોલ કરો. ધૃતિ શમઃ

૧

શ્રી આનંદધન વિહિત પ્રથમ પચાસ પદ્યપરતું વિવેચન અર્થ ભાવ
પાઠાંતર વિચારણાશુક્ત સમાપ્ત.

આનંદધન પદ્ય રતનાવલી મૂળ.

પદ પહેલું-વેલાવલ.-૫. ૧

ક્યા સોવે ઉઠે જાગે બાઉરે,
અજલિ જલ જ્યું આયુ ઘટત હે, દેત પહોરિયાં ઘરિય ઘાઉરે. ક્યાં ૧
દંદ ચદ નાગિદ મુનિ ચલે, કોણ રાજ પતિ સાહુ રાઉરે;
ભમત ભમત ભવજલધિ પાયકે, ભગવંત ભજન વિન ભાઉ નાઉરે. ક્યાં ૨
કહા વિલંબ કરે અબ બાઉરે, તરી ભવજલનિધિ પાર પાઉરે;
આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, શુદ્ધ નિરંજન દેવ ધ્યાઉરે. ક્યાં ૩

પદ બીજું-વેલાવલ, એકતાલી.-૫. ૬

રે ઘરિયારી બાઉરે, મત ઘરિય બજાવે;
નર શીર બાંધત પાઘરી, તું ક્યા ઘરીય બજાવે. રે ઘરિં ૧
કેવલ કાલ કલા કરે, વૈ તું અકલ ન પાવે;
અકલ કલા ઘટમે ઘરિ, મુજ સો ઘરિ ભાવે. રે ઘરિં ૨
આતમ અનુભવ રસ ભરી, યામે ઔર ન માવે;
આનંદધન અવિચલ કલા, વિરલા કોઈ પાવે રે ઘરિં ૩

પદ ત્રીજું-વેલાવલ, તાલ જાતી.-૫ ૧૧

જીવ જાને મેરી સફલ ઘરીરી. જીવ ૦
સુત વનિતા યૌવન ધન માતો, ગર્ભ તણી વેદન વિસરીરી. જીવ ૧
સુપનકો રાજ સાચ કરી માનત, રાહત છાંહ ગગન બઢરીરી;
આર્થ અચાનક કાલ તોપચી, ગહેગો જ્યું નાહર બકરીરી. જીવ ૨
અજહુ ચેત કછુ ચેતત નાહિ, પકરી ટેક હારિલ લકરીરી;
આનંદધન હીરો જન છાંરત, નર મોહો માયા કકરીરી. જીવ ૩

પદ ચોથું-વેલાવલ.-૫. ૧૬

સુહાગણુ! જાગી અનુભવ પ્રીત. સુહા ૦
નિન્દ અનાદિ અગ્યાનકી, મિટ ગઈ નિજ રીત. સુહા ૧
ઘટમદિર દીપક દીપો, સહજ સુખચોતિ સરૂપ;
આપ પરાઈ આપુહી, ઠાગત વસ્તુ અનુપ. સુહા ૨

કહા દિખાવું ઔરકું, કહાં સમબઈ લોર;
તીર અચૂક હે પ્રેમકા, લાગે સો રહે ઠોર. સુહાં ૩
નાદ વિહુહો પ્રાણકું, ગિને ન તૃણ મૃગ લોચ;
આનદધન પ્રભુ પ્રેમકી, અકથ કહાની કોચ. સુહાં ૪

૫૬ પાંચમું-આશાવરી.-૫. ૨૩

અવધુ નટ નાગરકી બાણ, જાણે ન બાંલણ કાણ. અવધુ ૦
ધિરતા એક સમયમે કાને, ઉપજે વિણસે તબહી;
ઉલટ પલટ ધ્રુવ સત્તા રાખે, યા હમ સુની ન કબહી. અવધુ ૦ ૧
એક અનેક અનેક એક કુની, કુંડળ કનક સુલાવે;
જલતરંગ ઘટ માટી રવિકર, અગનિત તાહી સમાવે. અવધુ ૦ ૨
હું નાહિ હું વચન અગોચર, નથ પ્રમાણ સતલગી;
નિરપખ હોય લખે કોઈ વિરલા, કયા દેખે મત જંગી. અવધુ ૦ ૩
સર્વમયી સર્વંગી માને, ન્યારી સત્તા લાવે;
આનદધન પ્રભુ વચન સુધારસ, પરમારથ સો પાવે. અવધુ ૦ ૪

૫૬ છું-સાખી.-૫. ૪૧

આતમ અનુભવ રસિક કો, અજળ સુન્યો વિરતત.
નિવેદી વેદન કરે, વેદન કરે અનંત.

રાગ રામઝી.-૫. ૪૪

માહારો બાહુડો સંન્યાસી, દેહ દેવલ મઠવાસી. માહારો ૦
ઈડા પિંગલા મારગ તણ લેગી, સુખમના ઘરવાસી;
બ્રહ્મરત્ર મધીઆસન પૂરીબાણ, અનહદતાન બજાસી. માહારો ૦ ૧
યમ નિયમ આસન જયકારી, પ્રાણાયામ અભ્યાસી;
પ્રત્યાહાર ધારણા ધારી, ધ્યાન સમાધિ સમાસી. માહારો ૦ ૨
મૂલ ઉત્તર શુભ મુદ્રા ધારી, પર્યેકાસન ચારી;
રેચક પૂરક કુંભક સારી, મન ધંદ્રી જયકારી. માહારો ૦ ૩
ધિરતા ભેગ ભુગતિ અનુકારી, આપોઆપ વિમાસી;
આતમ પરમાતમ અનુસારી, સીઝે કાજ સમાસી. માહારો ૦ ૪

પદ સાતમું-સાખી.-૫ ૬૮

જગ આશા જંજીરકી, ગતિ ઉલટી કુલ મોર;
અકર્યો ધાવત જગતમે, રહે છૂટો ઈક ઠોર.

રાગ આશાવરી.-૫ ૭૧

અવધૂ કયા સોવે તન મઠમે, જગ વિલોકન ઘટમે. અવધૂ૦
તન મઠકી પરતીત ન કીજે, ઢહિ પરે એક પલમે;
હલચલ મોટિ ખખર લે ઘટકી, ચિહ્ને રમતાં જલમે. અવધૂ૦ ૧
મઠમે પંચ ભૂતકા વાસા, સાસા ધૂત ખચીસા;
છિન છિન તોહી છલનકું ચાહે, સમજે ન જૌરા સોસા. અવધૂ૦ ૨
શિર પર પંચ વસે પરમેસર, ઘટમે સૂછમ ખારી;
આપ અબ્યાસ લખે કોઈ વિરલા, નિરખે ધૂંકી તારી. અવધૂ૦ ૩
આશા ભારી આસન ધરી ઘટમે, અજપા જાપ જગાવે;
આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, નાથ નિરજન પાવે. અવધૂ૦ ૪

પદ આઠમું-સાખી.-૫. ૮૨

આતમ અનુભવ કુલકી, નવલી કોઈ રીત;
નાઠ ન પકરે વાસના, કાન ગહે પરતીત.

રાગ ધનાક્રી અથવા સારંગ.-૫ ૮૪

અનુભવ નાથકુ ક્યું ન જગાવે
મમતા સગ સો પાય અબગલ, થનતે દૂધ દુહાવે. અનુભવ૦ ૧
મૈરે કહેતે ખીજ ન કીજે, તું ઐસીહી શિખાવે;
ખડોત કહેતે લાગત ઐસી, અગુલી સરપ દિખાવે. અનુભવ૦ ૨
ઔરન કે સગ રાતે ચેતન, ચેતન આપ બતાવે;
આનંદધનકી સુમતિ આનંદા, સિદ્ધ સરૂપ કહાવે. અનુભવ૦ ૩

પદ નવમું-સારંગ.-૫. ૮૯

નાથ નિહારો આપમતાસી.

વચક શક સચકસી રીતે, ખોટો ખાતો ખતાસી. નાથ૦ ૧
આપ વિગુંવણુ જગકી હાંસી, સિયાનપ કૌન બતાસી;
નિજજન સૂરિજન મેલા ઐસા, જૈસા દૂધ પતાસી. નાથ૦ ૨
મમતાદાસી અહિતકરી હરવિધિ, ત્રિવિધભાંતી સંતાસી;
આનંદધન પ્રભુ વિનતી માનો, ઔર ન હિતુ સમતાસી. નાથ૦ ૩

પદ દશમું-ટોડી-૫ ૯૭

પરમ નરમ મનિ ઓરન આવે. પરમ૦
 મોહન શુનરોહન ગતિ સોહન, મેરી વેગ ઐસે નિહુર લિખાવે. પરમ૦ ૧
 એતન ગાત મનાત ન એતે, મૂલ વસાત જગાત બદાવે;
 કોઈ ન સ્તી દલાલ વિસીડી, પારખી પ્રેમ ખરીદ બનાવે. પરમ૦ ૨
 તપ ઉધારી અપની કહા એતે, વિરહબર નિસ મોહી સતાવે;
 એતી મુની આનદધન નાવત, ઔર કહા કોઈ હુક બજાવે. પરમ૦ ૩

પદ અગિયારમું-માલકોશ, વેલાવસ, ટોડી-૫ ૧૦૫

આતમ અનુભવ રીત વરીરી. આતમ૦
 મોરબનાએ નિજ રૂપ નિરૂપમ, તિજબ રૂચિ કરતેગ ધરીરી. આતમ૦ ૧
 દોષ સજાદ શરકો બાનો, એકતારી ચોરી પહિરીરી;
 સ્ત્રી થલમે મોહ વિહારત, ઐ ઐ મુરિજન મુકુનીસરીરી આતમ૦ ૨
 દેવલ કમલા અપછર મુદર, ગાન કરે રસરગ ભરીરી;
 જન નિશાન બાજઈ વિગળે, આનદધન સર્વગ ધરીરી. આતમ૦ ૩

પદ બારમું-સાખી-૫. ૧૧૨

કુબુદ્ધિ કુબળ કુટિલગતિ, મુબુદ્ધિ સધિકા નારી;
 ચોપર ખેલે સધિકા, જીને કુબળ હારી.

રાગ રામગ્રી-૫. ૧૧૪

ખેલે ચતુર્ગતિ ચોપર, પ્રાણી મારો ખેલે.
 નરક ગણકા દાન ગીનત હે, માને ન લેખે જુદિવર પ્રાણી મેરો૦ ૧
 ગગ દોષ મોહકે પાસે, આપ બનાયે હિતકર;
 લંસા દાવ પદે પાસેકા, સારી ચલાવે ખિલકર. પ્રાણી મેરો૦ ૨
 પાંચ તલે હું દુઆ લાઈ, છછા તલે હે એકા;
 સખ સીલ હોત બરાબર લેખા, ચહ વિવેક ગિનવેકા. પ્રાણી મેરો૦ ૩
 અદિશાશી માંહે ફિરે નીલી, સ્યાહ ન તોરી જોરી;
 લાલ જરદ ફિર આવે ઘરમેં, કળહુક જોરી વિછોરી. પ્રાણી મેરો૦ ૪
 લાવવિવેકકે પાઉ ન આવત, તખ લગ કચી બાજ;
 આનદધન પ્રભુ પાઉ દેખાવત, તો જીતે જીય ગાજ. પ્રાણી મેરો૦ ૫

૫૬ તેરમું-સારંગ-૫. ૧૨૯

અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી; અનુ૦
 આઈ કહાતે માયા મમતા, જાનુ ન કહાકી વાસી અનુ૦ ૧
 રીજ પરે વાંકે સંગ ચેતન, તુમ કયુ રહત ઉદાસી;
 વરજ્યો ન જાય એકાત કતકો, લોકમે હોવત હાંસી. અનુ૦ ૨
 સમજતનાહિનિકુર પાતિ એતિ, પલ એકજાત છ માસી;
 આનદધન પ્રભુ ધરકી સમતા, અટકલી ઔર લખાસી. અનુ૦ ૩

૫૬ ચૌદમું-સારંગ-૫. ૧૩૫

અનુભવ તું હૈ હેતુ હમારો. અનુ૦
 આય ઉપાય કરે અતુરાઈ, ઔરકો સંગ નિવારો. અનુ૦ ૧
 તૃષ્ણા રાહ ભાડકી જાઈ, કહા ઘર કંરે સવારો;
 શક હગ કપટ કુટુંબહી પોખે, મનમે કયું ન વિચારો. અનુ૦ ૨
 કુલટા કુટિલકુખુદ્ધિ સગ ખેલકે, અપની પત કયું હારો;
 આનદધન સમતા ઘર આવે, વાળે છત નગારો. અનુ૦ ૩

૫૬ પંદરમું-સારંગ-૫. ૧૪૧

મેરે ઘટ આન ભાનુ ભયો ભોર. મેરે૦
 ચેતન ચકવા ચેતના ચકવી, ભાગો વિરહકો સોર. મેરે૦ ૧
 ફેલી ચિહુ દિસ અતુરા ભાવરૂચિ, મિટયો ભરમ તમ ભોર;
 આપકી ચોરી આપહી જાનત, ઔર કહત ન ચોર. મેરે૦ ૨
 અમલ કમલ વિકચ ભયે ભૂતલ, મંદ વિષય શશિ કોર;
 આનદધન એક વદલલ લાગત, ઔર ન લાખ કિરોર. મેરે૦ ૩

૫૬ સોળમું-માઝ-૫. ૧૪૬

નિશદિન જોઈ તારી વાટકી, ઘરે આવોને ઢોલા; નિશ૦
 મુજ સરિખી તુજ લાખહૈ, મૈરે તૂહી મમોલા. નિશ૦ ૧
 જવહરી મોલ કર લાલકા, મેરા લાલ અમોલા;
 છસકે પટતર કો નહિ, ઉસકા ક્યા મોલા. નિશ૦ ૨
 પંથ નિહારત લોયછે, દ્રગ લાગી અડોલા;
 જોગી મુરત સમાધિમે, મુનિ ધ્યાન ઝંકોલા. નિશ૦ ૩

કૌન સુને કિનકું કહું, કિમ માંડું મે જોલા;
તેરે સુખ હીકે ટલે, મેરે મનકા ચોલા. નિશાં ૪
મિત વિવેક વાતે કહે, સુમતા સુનિ જોલા;
આનંદધન પ્રભુ આવશે, સેજડી રગ રોલા. નિશાં ૫

૫૬ સત્તરમું-સોરઠ ગિરનારી-૫. ૧૫૪

છોરાને ક્યું મારે છે રે, જાથે કાટયા ડેણુ;
છોરો છે મારો બાલો લોળો, બોલે છે અમૃત વેણુ. છોરાને ૧
લેય લકુટિયા ચાલણુ લાગ્યો, અળ કાઈ પુટા છે નેણુ;
તું તો મરણુ સિરાણુ સુતો, રોટી દેસી કોણુ. છોરાને ૨
પાંચ પચીસ પચાસા ઉપર, બોલે છે સુધા વેણુ,
આનંદધન પ્રભુ હાસતુ મારો, જનમ જનમકે સેણુ છોરાને ૩

૫૬ અઠારમું-માલકોશ, ગોડી રાગણી-૫. ૧૬૧

રિસાની આપ મનાવો રે, ખ્યારે બીજ્ય વસીઠ ન ફેર. રિસાની ૦
સોદા અગમ હે પ્રેમકા રે, પરખ ન બૂજે કોથ;
લે દે વાહી ગમ પડે ખ્યારે, ઔર દલાલ ન હોય. રિસાની ૧
દો બાતા જીયકી કરો રે, મેટો મનકી આટ;
તનકી તપત બૂઝાઈઓ ખ્યારે, વચન સુધારસ છાંટ. રિસાની ૨
નેક નજર નિહાલીએ રે, ઉજર ન કીજે નાથ;
તનક નજર મુજરે મિલે ખ્યારે, અજર અમર સુખ સાથ. રિસાની ૩
નિશિ અધયારી ધન ઘટા રે, પાઈ ન વાટકો ફદ,
કરૂણા કરો તો નિરવહું ખ્યારે, દેખુ તુમ સુખચંદ. રિસાની ૪
પ્રેમ જહાં દુવિધા નહિ રે, નહિ ઠકુરાઈત રેજ;
આનંદધન પ્રભુ આઈ બીરાજે, આપહી સમતા સેજ. રિસાની ૫

૫૬ ઝોગણીશમું-વેલાવલ-૫. ૧૭૦

હુલહ નારી તું બડી બાવરી, પિયા બજે તું સોવે;
પિયા ચતુર હમ નિપટ અગ્યાની, ન જાતું કયા હોવે. હુલહ ૧
આનંદધન પિયા દરસ પિયાસે, જોલ ઘુંઘટ સુખ જોવે. હુલહ ૨

૫૬ ત્રીશમું-ગોડી, આશાવરી-૫. ૧૭૪

આજ સુહાગન નારી, અવધૂ આજ સુહાગન નારી;
 મેરે નાથ આપ સુધ લીની, કીની નિજ અગચારી. અવધૂં ૧
 પ્રેમ પ્રતીત રાગ રૂચિ રંગત, પહિરે છુની સારી;
 મહિદી લક્ષિત રગકી રાચી. ભાવ અજન સુખકારી. અવધૂં ૨
 સહજ સુભાવ ચૂરી મૈ ચેની, ચિરતા કંકન ભારી;
 ધ્યાન ઉરવશી ઉરમે રાખી, પિય શુનમાલ આધારી. અવધૂં ૩
 સુરત સિંદુર માંગ રંગ રાતી, નિરતે વેની સમારી;
 ઉપજી બચોત ઉદ્યોત ઘટ ત્રિભુવન, આરસી કેવલ કારી. અવધૂં ૪
 ઉપજી ધુની અજપાકી અનહદ, જિત નગારે વારી;
 ગડી સદા આનંદધન બરખત, વનમોર એકનતારી. અવધૂં ૫

૫૬ એકવીશમું-ટોડી-૫. ૧૮૬

નિશાની કહા બતાવું રે, તેરો અગમ અગોચર રૂપ. નિશાનીં
 રૂપી કહું તો કછુ નહિ રે, બંધે કેસે અરૂપ; રૂપારૂપી બે કહું ખ્યારે, એસે ન સિદ્ધ અનુપ. નિશાનીં ૧
 સિદ્ધ સરૂપી બે કહું રે, બંધ ન મોક્ષ વિચાર; ન ઘટે સસારી દશા ખ્યારે, પુન્ય પાપ અવતાર. નિશાનીં ૨
 સિદ્ધ સનાતન બે કહું રે, ઉપજે વિષ્ણુસે કૌણ; ઉપજે વિષ્ણુસે બે કહું ખ્યારે, નિત્ય અબાધિત ગૌન. નિશાનીં ૩
 સર્વાંગી સખ નય ઘણી રે, માને સખ પરમાન; નયવાદી પદ્મો ગ્રહી ખ્યારે, કરે લરાઇ હાન. નિશાનીં ૪
 અનુભવગૌચર વસ્તુકો રે, બાણુવો ચહુ ઇલાજ, કહન સુનનકો કછુ નહિ ખ્યારે, આનંદધન મહારાજ. નિશાનીં ૫

૫૬ બાવીશમું-ગોડી. ૫. ૧૯૮

વિચારી કહા વિચારે રે, તેરો આગમ અગમ અથાહ. વિચારીં
 બિનુ આધે આધા નહિ રે, બિનુ આધેય આધાર; સુરંગી બીતું ઇંડાં નહિ ખ્યારે, ચા બીન સુરંગકી નાર. વિચારીં ૧
 ભુરટા બીજ વિના નહિ રે, બીજ ન ભુરટા ટાર; નિસિ બીન દિવસ ઘટે નહિ ખ્યારે, દિનબિનનિસિ નિરધાર. વિચારીં ૨

સિદ્ધ સંસારી જિનું નહિ દે, સિદ્ધ જિના સંસાર;
કરતા જિન કરણી નહિ ખ્યાદે, જિન કરની કરતાર વિચારી૦ ૩
જનમ મરણ વિના નહિ દે, મરણ ન જનમ વિનાસ;
દ્વિપક જીનું પરકાશતા ખ્યાદે, જિન દ્વિપક પરકાશ. વિચારી૦ ૪
આનંદધન પ્રભુ વચનકી દે, પરિણતિ ધરી રૂચિવંત;
શાન્ધન ભાવ વિચારતે ખ્યાદે, ખેલો અનાદિ અનંત. વિચારી૦ ૫

૫૬ ત્રીશમું-આશાવરી-૫. ૨૦૮

અવધૂ અનુગવકલિકા જાગી, મતિ મેરી આતમશું મીલન લાગી. અવધૂ૦
નયે ન કળાહુ ઝંઝાર ઢિંગ મેરી, તોરી વનિતા વેરી,
માયા થેડી કુટુળ કરી હાથે, એક દેહ દીન થેરી. અવધૂ૦ ૧
જનમ જગ મરણ વસી સારી, અસર ન દુનિયા જેતી,
દે દવકાય નવા ગમે મીયા, કિસપર મમતા એતી. અવધૂ૦ ૨
અનુભવ રસમે રોગ ન સોગા, લોકવાદ સળ મેટા,
કેવલ અચલ અનાદિ અળાધિત, શિવ શકરકા લેટા. અવધૂ૦ ૩
વર્ષા ખુંદ સમું સમાની, ખળર ન પાવે કોઈ;
આનંદધન વદે જ્યોતિ સમાવે, અલખ કહાવે સોઈ. અવધૂ૦ ૪

૫૬ ચોવીશમું-રામઝી-૫. ૨૧૯

મુને માદો કળ મિલશે મનમેલુ. મુને૦
મનમેલુ ત્રિણ કેલિ ન કલીએ, વાલે કવલ કોઈ વેલુ. મુને૦ ૧
આપ મિદ્યાથી અતર રાખે, મુમનુષ્ય નહિ તે લેલુ,
આનંદધન પ્રભુ મન મિલીઆ ત્રિણ, કો નવિ ત્રિલગે ચેલુ. મુને૦ ૨

૫૬ પચીશમું-રામઝી-૫. ૨૨૨

ક્યાદે મુને મિલશે માહરો સત સનેહી. ક્યાદે૦
સંત સનેહી સુરિજન પાખે, રાખે ન ધીરજ દેહી. ક્યાદે૦ ૧
જન જન આગલ અંતર ગતની, વાતલડી કરું કેહી;
આનંદધન પ્રભુ વેઘ વિચોગે, કીમ જીવે મધુમેહી. ક્યાદે૦ ૨

૫૬ છવીશમું-આશાવરી-૫. ૨૨૭

અવધૂ ક્યા માશું શુનહીના, વે શુન ગનન પ્રવીના. અવધૂ૦
ગાય ન જાનું જાજાય ન જાનું, ન જાનું સુર લેવા;

રીઝ ન જાનું રીઝાય ન જાનું, ન જાનું પદ સેવા. અવધૂં ૧
 વેદ ન જાનું કિતાબ ન જાનું, જાણું ન લક્ષણ છંદા;
 તરકવાદ વિવાદ ન જાનું, ન જાનું કવિ રૂદા. અવધૂં ૨
 જાપ ન જાનું જીવાળ ન જાનું, ન જાનું કથ વાતા,
 લાવ ન જાણું ભગતી ન જાણું, જાનું ન સીરા તાતા. અવધૂં ૩
 ગ્યાન ન જાનું વિગ્યાન ન જાનું, ન જાનું ભજનામા (પદનામા),
 આનંદધન પ્રભુકે ઘરદારે, રટન કરે ગુણ ધામા. અવધૂં ૪

પદ સત્તાવીશમું-આશાવરી-પૃ. ૨૩૮

અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે, વિરલા અલખ લખાવે. અવધૂં
 મતવાલા તો મતમે માતા, મઠવાલા મઠરાતા;
 જટા જટાધર પટા પટાધર, છતા છતાધર તાતા. અવધૂં ૧
 આગમ પદિ આગમ ધર થાકે, માયાધારી છાકે;
 દુનિયાદાર દુનિસે લાગે, દાસા સખ આશાકે. અવધૂં ૨
 બહિરાતમ મૂઠા જગ જેતા, માયાકે રૂંદ રહેતા;
 ઘટ અતર પરમાતમ ભાવે, દુરલભ પ્રાણી તેતા. અવધૂં ૩
 ખગ પદ ગગન મીન પદ જલમે, જો જોજો સો ધૌરા;
 ચિત્ત પકજ જોજો સો ચિન્હે, રમતા આનંદ ભૌરા. અવધૂં ૪

પદ અઠ્ઠાવીશમું-આશાવરી-પૃ. ૨૫૧

આશા ઓરનકી કયા કીજે, ગ્યાન સુધારસ પીજે. આશાં
 ભટકે દ્રાર દ્રાર લોકનકે, કૂકર આશા ધારી;
 આતમ અનુભવ રસકે રસીયા, ઉતરે ન કળહુ ખુમારી. આશાં ૧
 આશા દાસી કે જે જાએ, તે જન જગકે દાસા;
 આશા દાસી કરે જે નાયક, લાયક અનુભવ ખ્યાસા. આશાં ૨
 મનસા ખ્યાલા પ્રેમ મસાલા, બ્રહ્મ અગ્નિ પરબલી;
 તનભાઠી અવટાઈ પીચે કસ, જાગે અનુભવ લાલી. આશાં ૩
 અગમ પીઆલા પીચા મતવાલા, ચીન્ને અધ્યાતમ વાસા;
 આનંદધન ચેતન બૈ જેલે, દેખે લોક તમાસા. આશાં ૪

પદ ઓગણત્રીશમું-આશાવરી-પૃ. ૨૬૭

અવધૂ નામ હમારા રાખે, સોઈ પરમ મહારસ આખે અવધૂં
 ના હમ પુરુષા ના હમ નારી, વરન ન ભાંતિ હમારી,

જાતિ ન પાંતિ ન સાધન સાધક, ના હમ લઘુ નહિ ભારી. અવધૂં ૧
 ના હમ તાતે ના હમ શિરે, ના હમ દીરઘ ન છોટા;
 ના હમ ભાઈ ના હમ ભાગિની, ના હમ આપ ન ઘોટા. અવધૂં ૨
 ના હમ મનસા ના હમ શબ્દા, ના હમ તનકી ધરણી;
 ના હમ લેખ લેખધર નાહિ, ના હમ કરતા કરણી. અવધૂં ૩
 ના હમ દરસન ના હમ પરસન, રસ ન ગધ કંછુ નાહિ;
 આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, સેવક જન બલી બાહી. અવધૂં ૪
 પદ ત્રીશમું-આશાવરી-૫. ૨૮૦

સાધો ભાઈ! સમતારંગ રમીજે, અવધૂ મમતા સગન કીજે. સાધો ૦
 સપત્તિ નાહિ નાહિ મમતામે, મમતામાં મિસ મેટે,
 ખાટ પાટ તણ લાખ ખટાઈ, અંત ખાખમે લેટે. સાધો ૧
 ધન ધરતીમે ગાડે ગૌરે, ધૂર આપ મુખ લ્યાવે;
 મૂષક સાપ હોયગો આખર, તાતે અલગિષ કહાવે. સાધો ૨
 સમતા રતનાકરકી બાઈ, અનુભવ ચદ મુભાઈ,
 કાલકૃટ તણ ભાવમે શ્રેણી, આપ અમૃત લે આઈ. સાધો ૩
 લોચન ચરણ સહસ્ર ચતુરાનન, ઇનતે બહુત ડરાઈ;
 આનંદધન પુરૂષોત્તમ નાયક, હિત કરી કંઠ લગાઈ. સાધો ૪
 પદ ચૌત્રીશમું-શ્રીરાગ-૫. ૨૮૨

કિત જાનમતે હો પ્રાણનાથ, ઇત આય નિહારો ઘરકો સાથ. કિત ૦ ૧
 ઉત માયા કાયા કળન જાત, યહુ જડ તુમ ચેતન જગવિખ્યાત;
 ઉત કરમ ભરમ વિષવેલિ સગ, ઇત પરમ નરમ મતિ મેલિ રગ. કિત ૦ ૨
 ઉત કામ કપટ મદ મોહ માન, ઇત કેવલ અનુભવ અમૃતપાન,
 આલી કહે સમતાઉત દુઃખ અનંત, ઇત ખેલહુ આનંદધન વસત. કિત ૦ ૩
 પદ બત્રીશમું-રામેરી-૫. ૩૦૨

પીયા તુમ, નિકુર ભયે ક્યું ઐસે. નિકુર ૦
 મે તો મન વચ ક્રમ કરી રાઉરી, રાઉરી રીત અનૈસે. પીયા તુમ ૦ ૧
 ફૂલ ફૂલ ભવર કીસી ભાઉરી ભરતહુ, નિવહે પ્રીત ક્યું ઐસે;
 મે તો પીયુતે ઐસી મીલિ આલી, કુસુમ વાસ સંગ જૈસે. પીયા તુમ ૦ ૨
 ઐઠી જાન કહાપર ઐતી, નીર નિવહિયે જૈસે,
 ગુન અવશુનન વિચારો આનંદધન, કીજિયે તુમહો તૈસે. પીયા તુમ ૦ ૩

પદ તેત્રીશમું-ગોડી-૫. ૩૧૧

મિલાપી આન મિલાઓ રે, મેરે અનુભવ મીઠંડે મિત્ત. મિલાપી૦
આતક. પીઠ પીઠ પીઠ રટે રે, પીઠ મિલાવે ન આન;
જીવ જીવન પીઠ પીઠ કરે ખારે, જીવ નીકિ આન એ આન. મિલાપી૦ ૧
દુખીઆરી નિશદિન રહું રે, કિરુ સળ સુધબુદ્ધ ખોય;
તનકી મનકી કવન લહે ખારે, કીસે દેખાઈ રાય. મિલાપી૦ ૨
નિસિ અંધિઆરી મોહી હસે રે, તારે દાંત દિખાઈ,
લાડુ કાડુ મે કિયો ખારે, અસૂઅન ધાર વહાઈ. મિલાપી૦ ૩
ચિત્ત ચોરી ચિહું દિસે પ્રીરે, પ્રાણમે દો કર પીસ;
અબલાસે જોરાવરી ખારે, એતી ન કીજે રીસ. મિલાપી૦ ૪
આતુર આતુરતા નહિ રે, સુનિ સમતા ટુંક વાત;
આનદધન પ્રભુ આય મિલે ખારે, આજ ઘરે હરભાત. મિલાપી૦ ૫

પદ ચોત્રીશમું-ગોડી-૫ ૩૨૨

દેખો આલી નટ નાગરકો સાંગ.
ઔર હી ઔર રંગ ખેલત તાતે, ફીકા લાગત અંગ. દેખો૦ ૧
ઔરહાનો કહા દિજે બહુત કર, જીવિતહૈ ઈહ લંગ;
મેરો ઔર વિચ અતર એ તો, જે તો રૂપોઈ રાંગ. દેખો૦ ૨
તનુ શુધ ખોય ધૂમત મન એસે, માનુ કુછ ખાઈ ભાંગ;
એતે પર આનદધન નાવત, કહા ઔર હીજે ભાંગ. દેખો૦ ૩

પદ પાંત્રીશમું-દીપક અથવા કાનડો-૫ ૩૧૧

કરે જારે જારે જારે જા.
સજિ શિણગાર બણાઈ આભૂષણ, ગઈ તળ સૂની સેજા. કરે૦ ૧
વિરહ વ્યથા કહુ એસી વ્યાપતી, માનુ કોઈ મારતી ખેજા;
અંતક અતક કહાલું લેગો ખારે, ચાહે જીવ તું લે જા. કરે૦ ૨
કોકિલ કામ ચન્દ્ર ચૂતાદિ, ચેતન મત હૈ જે જા;
નવલ નાગર આનદધન ખારે, આઈ અમિત સુખ દે જા. કરે૦ ૩

પદ છત્રીશમું-માલસિરિ-૫. ૩૩૭

વારે નાહ સગ મેરો, યુંહી જોવન જાય;
એ દિન હસન ખેલનકે સજની, રોતે રેન વિહાય. વારે૦ ૧

નગ ભૂપાલસે જરી જાતરી, મોતન કહ્યુ ન સુહાય;
ધક ભુદિ હયમે ઐસી આવત હે, લોજેરી વિષ ખાય વારે૦ ૨
ના મોવત હે, લેત ઉસાસન, મનહીમે પીછતાય;
યોગિની હુથકે નિકમ ઘરતે, આનંદધન સમજાય. વારે૦ ૩

૫૬ ગાડત્રીશમું-વેલાવલ-૫. ૩૪૭

તા જોગે ચિત્ત દયાઓરે, વહાલા. તા જોગે૦
મમકીન ફારી શીત્ર લગોટી, ઘુલધુલ ગાંઠ ઘુલાઈ,
તત્ત્વ શુદ્ધામેં રીપક જોઈ, એતન રતન જગાઈ રે, વહાલા. તા જોગે૦ ૧
ગાદ કરમ કંઠકી પૂની, ધ્યાના અગન જગાઈ;
હપશમ છનને લસમ છણાઈ, મત્તી મત્તી અગ લગાઈ રે, વ૦ તા૦ ૨
આદિ શુદ્ધ એસા હોકર, મોહકે કાન ફેરાઈ;
ધરમ શુદ્ધ દોય મુદ્રા મોહિ, કંઠુનાદ બજાઈ રે, વહાલા. તા જોગે૦ ૩
ધંલુ વિધ યોગમિદ્યામન ગંઠા, મુગતિપુરીકું ધ્યાઈ;
આનંદધન દેવદ્રમં યોગી, બાદુરન કલિમે આઈ રે, વહાલા. તા જોગે૦ ૪

૫૬ ગાડત્રીશમું-મારૂ-૫. ૩૬૦

મનસા નટનાગરમ્ જોરી હો, મનસા નટનાગરમ્ જોરી હો,
નટનાગરમ્ જોરી સખી હમ, ઔર સખનનં તોરી હો. મ૦ ૧
લોક લાજ નાહિ કાજ, કુલ મરમદા છોરી,
લોક બટાઈ હસો વિગનો, અપનો કહત ન કોરી. મ૦ ૨
નાત તાત સજ્જન જાત, વાત કરત હે જોરી,
આખે રસકો ક્યુ કરી છૂટે, સૂરિજન સૂરિજન ટોરી હો. મ૦ ૩
ઓગાડનો કહા કહાવત ઓરપે, નાહિ ન કીર્તિ ચોરી,
કાશ કહયો મો નાચત નિવહેધ, ઔર આચરી ચરી ફોરી. મ૦ ૪
ગ્યાનસિંધુ મધિત પાઈ, પ્રેમપીચૂપ કટોરી હો,
મોદત આનંદધન પ્રભુ શશિધર, દેખત દૃષ્ટિ ચકોરી. મ૦ ૫

૫૬ યોગાણ્યાલીશમું-જેવંતી વા જયજયવંતી-૫ ૩૭૬

તરસકો જઈ દધ કો દધકો સવારીરી,
તીક્ષણ કટાક્ષ છટા લાગત કટારીરી. તરસ૦ ૧

સાથક લાથક નાથક પ્રાનકો પહારીરી,
કાજર કા જનલાજ વાજન કહું વારીરી. તરસ૦ ૨
મોહની મોહન ઠંથો જગત ઠંગારીરી,
દીજીએ આનંદધન દાહ હમારીરી. તરસ૦ ૩

પદ આળીશમું-આશાવરી-૫ ૩૮૫

મીઠડો લાગે કતડો ને, ખાટો લાગે લોક,
કંત વિહુણી ગોઠડી તે, રણમાંહિ પોક. મીઠડો ૧
કતડામે કામણ, લોકડામે શોક;
એક ઠામે કિમ રહે, દૂધ કાજી થોક. મીઠડો ૨
કંત વિણુ ચો ગતિ, આણું માનું ફોક;
ઉધરાણી સિરડ કિરડ, નાણું ખરું રોક. મીઠડો ૩
કત વિણુ મતિ માહરી, અવાહડાની ખોક,
પોક છું આનંદધન, અવરને ટોક. મીઠડો ૪

પદ એકતાળીશમું-વેલાવલ વા માડ-૫. ૪૨૨

પીયા બિન સુદ્ધ બુદ્ધ ભૂલી હો;
આંખ લગાઈ દુઃખ મહેલકે, જરૂંએ જૂલી હો. પીયા ૧
હસતી તખ હું વિરાનીયા, દેખી તન મન છીજ્યો હો;
સમજી તખ એતી કહી, કોઈ નેહ ન ઠોજ્યો હો. પીયા ૨
પ્રીતમ પ્રાનપતિ વિના, પિયા કેસે જીવે હો,
પ્રાન પવન વિરહા દશા, ભયંગિનિ પીવે હો. પીયા ૩
શીતલ પખા કુમકુમા, ચદન કહા લાવે હો;
અનલ ન વિરહાનલ ચ હૈ, તન તાપ બઢાવે હો. પીયા ૪
કાગુણુ આચર એક નિસા, હોરી સીરગાની હો;
મેરે મન સખ દિન જરૈ, તનખાખ હિડાની હો. પીયા ૫
સમતા મહેલ બિરાજહૈ, વાણીરસ રેખા હો;
બલિ બલિ આનંદધન પ્રભુ, એસે નિહુર ન બેળા હો. પીયા ૬

પદ બેતાળીશમું-સારંગ વા આશાવરી-૫ ૪૪૨

અખ હમ અમર ભયે ન મરેગે અખ૦
યા કારણુ મિથ્યાત દીયો તજ, કયું કર દેહ ધરેંગે. અખ૦ ૧

રાગ દોસ જગ બધ કરત હૈ, ઇનકો નાસ કરેજો;
મયોં અનત કાલતે પ્રાણી, સો હમ કાલ હરેજો. અખ૦ ૨
દેહ વિનાશી હું અવિનાશી, અપની ગતિ પકરેજો;
નાસી બસી હમ થીરવાસી, ચોગે બૈ નિખરેજો. અખ૦ ૩
મયોં અનતવારિન સમજ્યો, અખ સુખદુઃખ વિસરેજો;
આનંદધન નિપટ નિકટ અક્ષર દો, નહિ સમરે સો મરેજો. અખ૦ ૪

પદ તેતાળીશમું-ટોડી-૫. ૪૫૬

મેરી તું મેરી તું કાહે કરેરી. મેરી૦
કહે એતન સમતા સુની આખર, ઔર દોહ દીન બુઢી લરેરી. મેરી૦ ૧
એતી તો હું બનું નિહચે, રીરી પર ન જરાઈ બૈરી;
જળ અપનો પદ આપ સભારત, તખ તેરે પરસગ પૈરી. મેરી૦ ૨
એસર પાય અધ્યાતમ સેલી, પરમાતમ નિજ યોગ ધરેરી;
સકતિ જગાઈ નિરૂપમ રૂપકી, આનંદધન મિલિ કેલી કરેરી. મેરી૦ ૩

પદ ચુંમાળીશમું-ટોડી-૫. ૪૬૮

તેરી હું તેરી હું એતી કહુરી. તેરી૦
ઈન ખાતનમેં દગો તું બને, તો કરવત કશી બચ અહુરી. તેરી૦ ૧
વેદ પુરાન ક્તોખ કુરાનમે, આગમ નિગમ કછુ ન લહુરી;
વાચા રે દ્વાર શીખાઈ સેવનકી, મે તેરે રસ રંગ રહુરી. તેરી૦ ૨
મેરે તો તું રાજી ચહીએ, ઔર કે બોલ મેં લાખ સહુરી;
આનંદધન પ્રભુ વેગેમિલો પ્યારે, નહિ તો ગગતરગ વહુરી. તેરી૦ ૩

પદ ખીસ્તાળીશમું-ટોડી-૫. ૪૮૧

હગોરી લગોરી લગોરી જગોરી. હગોરી૦
મમતા માયા આતમ લે મતિ, અનુભવ મેરી ઔર દગોરી. હગોરી૦ ૧
ખ્રાત ન માત ન તાત ન ગાત ન, બાત ન વાત ન લાગત ગોરી;
મેરે સળ દિન દરસન પરસન, તાન સુધારસપાન પગોરી. હગોરી૦ ૨
પ્રાનનાથ વિષ્ણુરેકી વેદન, પાર ન પાવું અથાગ થગોરી,
આનંદધન પ્રભુ દરસન એઘટ, ઘાટ ઉતારન નાવ મગોરી. હગોરી૦ ૩

પદ ઈંતાળીશમું-ટોડી-૫. ૪૯૬

ચેતન ચતુર ચોગાન લરીરી. ચેતન૦
 છતલે મોહરાયકો લસકર, મિસકર છાંડ અનાદિ ધરીરી. ચેતન૦ ૧
 નાંગી કાઢલ તાડ લે દુશમન, લાગે કાચી દોય ધરીરી;
 અચલ અખાધિત કેવલ મનસુક, પાવે શિવ દરગાહ લરીરી. ચેતન૦ ૨
 ઔર લરાઈ લરે સો યોરા, સૂર પછારે ભાઉ અરિરી;
 ધરમ મરમ કહા યુએ ન ઔરે, રહે આનંદધન પદ પકરીરી. ચેતન૦ ૩

પદ મુડતાળીશમું-ટોડી-૫. ૫૦૯

પિય બિન નિશદિન યુરું ખરીરી. પિય૦
 લહુડી વંડીકી કાનિ મિટાઈ, દ્વારતે આખે કળ ન ટરીરી. પિય૦ ૧
 પટ ભૂખન તન ભૌક ન ઓઢે, ભાવે ન ચોકી જરાઉ જરીરી;
 સિવકમલા આલી સુખ નહિ પાવત, કૌન ગિનત નારી અમરીરી. પિય૦ ૨
 સાસ વિસાસ ઉસાસ ન રાખે, નણુદી નીગોરી ભોરી લરીરી.
 ઓર તબિખ ન તપતિ યુઆવે, આનંદધન પીયુષ ઝરીરી. પિય૦ ૩

પદ અડતાલીશમું-મારૂ જંગલો-૫. ૫૨૨

માયડી મુને નિરપખ કિણુહી ન મૂકી, નિરપખ કિણુહી ન મૂકી. માયડી૦
 નિરપખ રહેવા ઘણુંઈ યુરી, ધીમે નિજ મતિ કુકી. માયડી૦ ૧
 જોગીએ મિલીને જોગણુ કીધી, જતીએ કોધી જતંણી;
 ભગતે પકડી ભગતાણી કીધી, મતવાસી કીધી મતણી. માયડી૦ ૨
 રામ ભણી રહેમાન ભણાવી, અરિહંત પાઠ પકાઈ;
 ઘર ઘરને હું ઘષે વિલગી, અલગી છવ સગાઈ. માયડી૦ ૩
 કોઈએ મુંડી કોઈએ લોચી, કોઈએ કેશ લપેટી,
 કોઈ જગાવી કોઈ સુતી છોડી, વેદન કિણુહી ન મેટી. માયડી૦ ૪
 કોઈ થાપી કોઈ ઉથાપી, કોઈ ચલાવી કોઈ રાખી;
 એકમનો મેં કોઈ ન દીઠો, કોઈનો કોઈ નવિ સાખી. માયડી૦ ૫
 ધીંગો દુરખળને ડેલીજે, ઠીંગે ઠીંગો ખાજે;
 અખળા તે કિમ યોલી શકીએ, વડ જોદ્ધાને રાજે. માયડી૦ ૬
 જે જે કીધું જે જે કરાવ્યું, તે કહેતાં હું લાભું,
 ઓઠ કહે ઘણુ પ્રીછી લેજો, ઘર સુતર નહિ સાભું. માયડી૦ ૭

આપ વીતી કહેતાં રીસાવે, તેહસું જોર ન ચાલે;
આનંદધન પ્રભુ ખાંડી ઝાલે, ખાણ સઘલી પાલે. માયડી૦૮

પદ યોગણપચાસમું-સોરઠી-૫. ૫૬૩

કંચન વરણા નાહ રે, મોને કોઈ મેલાવો,
અજન રેખ ન આંખડી ભાવે, મજન શિર પડો દાહ રે. મોને૦ ૧
કોઈ સયણ જાણે પર મનની, વેદન વિરહ અથાહ;
થરથર દેહડી ધ્રુજે માહરી, જિમ વાનર ભરમાહ રે મોને૦ ૨
દેહ ન ગેહ ન નેહ ન રેહ ન, ભાવે ન દુહડા ગાહ;
આનંદધન વહાલો ખાંડી સાહિ, નિશદિન ધરૂં ઉછાહ રે. મોને૦ ૩

પદ પચાસમું-ધનાશ્રી-૫ ૫૭૬

અનુભવ પ્રીતમ કેસે મનાસી. અનુ૦
છિન નિરધન સધન છિન નિરમળ, સમળ રૂપ ખનાસી. અનુ૦ ૧
છિનમેં શક તક કુનિ છિનમેં, દેખુ કહત અનાસી,
વિરચન વીચ્ય આપ હિતકારી, નિરધન જુઠ ખતાસી. અનુ૦ ૨
તુ હિતુ મેરે મેં હિતુ તેરી, અતર કાહિ જનાસી;
આનંદધન પ્રભુ આન મિલાવો, નહિતર કરો ધનાસી. અનુ૦ ૩

આનંદધન પદ-પ્રથમ વિભાગ સમાપ્ત.

અક્ષરાનુક્રમ પ્રમાણે પદોની અનુક્રમણિકા.

પદાંક	આલેખ	રાગ.	પૃષ્ઠાંક.
૧૪	અનુભવ તું હૈ હેતુ હમારો	સારંગ	૧૩૫
૮	અનુભવ નાથકુ ક્યુ ન જગાવે	ધનાશ્રી તથા સારંગ	૮૪
૫૦	અનુભવ પ્રીતમ કેસે મનાસી	ધનાશ્રી	૫૭૬
૧૩	અનુભવ હમ તો રાવરી દાસી	સારંગ	૧૨૯
૪૨	અમ હમ અમર ભયે ન મરેંગે	સારંગ વા આશાવરી	૪૪૨
૨૩	અવધૂ અનુભવકલિકા જાગી	આશાવરી	૨૦૮
૨૬	અવધૂ ક્યા માણુ ગુનહીના	આશાવરી	૨૨૭
૭	અવધૂ ક્યા સોવે તન મઠમેં	આશાવરી	૭૧
૫	અવધૂ નટ નાગરકી બાજી	આશાવરી	૨૩
૨૯	અવધૂ નામ હમારા રાખે	આશાવરી	૨૬૭
૨૭	અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે	આશાવરી	૨૩૮
૨૦	આજ સુહાગન નારી અવધૂ	ગોડી, આશાવરી	૧૭૪
૮	આતમ અનુભવ કૂલકી	સાખી	૮૨
૬	આતમ અનુભવ રસીકકેા	સાખી	૪૧
૧૧	આતમ અનુભવ રીત વરીરી	માલકોશ, વેલાવલ, ટોડી	૧૦૫
૨૮	આશા આરનકી ક્યા કીજે	આશાવરી	૨૫૧
૩૫	કરે જરે જરે જરે જા	દીપક અથવા કાનડો	૩૩૧
૪૯	કચન વરણો નાહ રે, મોને કોઈ મેવાવો	સોરઠી	૫૬૩
૩૧	કિત જાનમતે હો પ્રાણુનાથ	શ્રીરાગ	૨૯૨
૧૨	કુશુદ્ધિ કુશળ કુટિલ ગતિ	સાખી	૧૧૨
૨૫	ક્યારે મુને મિલસ્યે માહરો સત સનેહી	રામગ્રી	૨૨૨
૧	ક્યા સોવે છઠ જગ બાહિરે	વેલાવલ	૧
૧૨	જેલે ચતુર્ગતિ ચોપર, પ્રાણી મારો જેલે	રામગ્રી	૧૧૪
૪૬	ચેતન ચતુર ચોગાન લરીરી	ટોડી	૪૯૬
૧૭	છોરાને ક્યુ મારે છે રે, જાયે કાટ્યા ડેણુ	ગિરનારી	૧૫૪
૭	જગ આશા જજીરકી	સાખી	૬૮

પદાંક.	આદ્યપદ.	રાગ.	પૃષ્ઠાંક.
૩	હય જાને મેરી સજ્જ ધરીરી	વેલાવલ	૧૧
૪૫	હોરી હોરી હોરી જોરી	ટોડી	૪૮૧
૩૬	તન્સડી જઈ દઈ કાં દઈ સનારીરી	જેવતી, જયવંતી	૩૫૬
૩૭	ના જોગે ચિત્ત ત્યાઓ રે બહાલા	વેલાવલ	૩૪૭
૪૪	તેરી દુ તેરી દુ એની દુરી	ટોડી	૪૬૮
૧૬	દુલ્લ નાગી તુ જડી આવરી	વેલાવલ	૧૭૦
૩૧	દેખો ગ્યાસી નટ નાગરકો સાગ	ગોડી	૩૨૨
૬	નાથ નિદારો આપ મતાસી	સારંગ	૮૯
૧૧	નિગન્નિ જેહ નાગી વારડી, ધરે આવોને	મારૂ	૧૪૬
૨૧	નિજાની કહા જનાવુ રે	ટોડી	૧૮૬
૧૦	પગ્ગ નગ્ગ મનિ આગન આવે	ટોડી	૬૭
૧૩	પિય મિન નિશનિન જુઝ ખરીરી	ટોડી	૫૦૯
૩૨	પીપા તુમ નિદુર ભયે કયુ અંગે	રામેરી	૩૦૨
૪૧	પીપા મિન નુદ જુદ જુલી હો	વેલાવલ વા મારૂ	૪૨૨
૩૮	મનસા નટનાગરસં જોરી હો	મારૂ	૩૬૦
૧૮	માયડી મુને નિરપખ કિલુડી ન મૂડી	મારૂ, જંગલો	૫૨૨
૧	માદરો બ જુડો સન્વાસી	રામગ્રી	૪૪
૩૩	મિયાપી આન મિયાઓ રે	ગોડી	૩૧૧
૧૦	મીડો કાગે કનડો ને	આશાવરી	૩૮૫
૨૧	મુને માટે કય મિલશે મનમેલૂ	રામગ્રી	૨૧૯
૮૩	મેરી તુ મેરી તુ કાહેડેરી	ટોડી	૪૫૬
૧૫	મેરે મર ગાન ભાવુ કયો ભોર	સારંગ	૧૪૧
૧૮	રિસાતી આપ મનાવો રે	માલકોશ, ગોડી રાગણી	૧૬૧
૨	રે પરિયાળી આહિરે, મત ધરિય જગવે	વેલાવલ	૬
૩૬	વારે નાહ સગ મેરો	માલસિરી	૩૩૭
૨૨	વિચારી કહા વિચારે રે	ગોડી	૧૯૮
૩૦	સાધો ભાઈ! સમતા રગ રમીજો	આશાવરી	૨૮૦
૪	મુકામજુ! જાગી અનુસવ પ્રીત	વેલાવલ	૧૬

‘જૈનદૃષ્ટિએ યોગ’નો ખાસ લખેલો વિષય અહીં મૂકવાનો હતો, પરંતુ પુસ્તકનું કદ વધી જવાથી તેને જૂદા પુસ્તકના આકારમાં બહાર પાડ્યો છે. એ વિષયમાં યોગ શબ્દનું રહસ્ય, યોગની સ્થિતિ, ચેતનની ઉત્ક્રાન્તિ, યોગદૃષ્ટિનું રહસ્ય, યોગ પહેલાની સ્થિતિ, યોગને અગે કર્મશુભાશયો, યોગના પ્રકાર, યોગના આઠ અગો વિગેરે અનેક ત્રિષયો ઉપર વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે. એવા વિષય બાણુવાની ઉત્ક્રાંતિવાળાને સદરહું પુસ્તક દાનવાની ખાસ બલમણ કરવામાં આવે છે. જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનો સંક્ષિપ્તમાં સારી રીતે ખ્યાલ આવી શકે એવી તેની યોજના રાખવામાં આવી છે.

આનંદધન પદ વિવેચન
પ્રથમ ભાગ સંપૂર્ણ.

દ્વિતીય વિભાગમાં યોગના વિષયપર વિવેચન પદ-વિવેચન સાથે વધારે મહત્ત્વ રીતે કરવામાં આવશે.

ધૃતિશમ્.

3) 为数据提供安全保护

* અથમા આવેલા વિષયો અહીં-અક્ષરાનુક્રમ પ્રમાણે ગોઠવ્યા છે. ઉપોદ્ઘાતના વિષયોમાં પૃષ્ઠની સંખ્યામાં ભેળસેળ ન થાય માટે તે સખ્યા અંગ્રેજીમાં લખી છે. અનુક્રમ ગુજરાતી અક્ષર પ્રમાણે લીધા છે અને અનુસ્વાર સુધીના સ્વરો પૂરા કરી જોડાક્ષરો લીધા છે સંખ્યા પૃષ્ઠની આપી છે. આ ગોઠવણમાં હ, ળ, ક્ષ અને જ છેલ્લા આવે છે તે ક્રમ ગુજરાતી અક્ષરક્રમ પ્રમાણે નહીંવો. ગો-જિ-કા.

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
અનુભવ-સમતા-ચેતના	... ૫૮૫	અર્થાતરન્યાસ	.. ૪૩૨
„ જ્ઞાન અને લોકદૃષ્ટિ.	૨૧૪-૨૧૫	અર્થ પુદ્ગળપરાવર્ત	... ૧૫૬-૧૫૭
„ „ પછીની દશા	. ૨૧૭	અલખ મત	... ૫૩૩
„ „ ની મહત્તા ..	૫૮૭	અલખ વાદ...	... ૨૧૭
„ „ ટું પરિણામ .	૧૯-૨૦૯	અલખરવરૂપ	... ૨૪૦
અનુભવીની મુદ્દતા ૪૨	અલક્ષ્ય જ્યોતિ ૨૦૮
અનુભવીનો વિવેક ૪૩	અલેક જગાવલો	૩૫૧-૫૪૨
અનુમાન પરાક્ષ ૩૭	અલેક્ષીકર ૧૦૭
અન્ય ચોરબ્રમ દૂર ૧૪૮	અલેશી આ-મા	... ૧૨૨
અન્ય તિરસ્કારનાં વિશેષણો	૫૩૧	અવગાહના-સિદ્ધાન્ત	... ૨૧૮
અન્ય સ્ત્રીઓની મશ્કરી	... ૮૨૭	અવધટ ૪૬૧
અન્યાય-મહાપુરુષ અને વાચનારને	૩૭	અવધૂ	.. ૨૮
અપની અપની ગાવે...	. ૫૬૬	અવિદ્યા-કલેશ-પાતજન	... ૩૬૭
અપાન વાયુ ...	૬૭	અવિનાશી અને ચેતન	.. ૫૮૦
અપાય	૮૩	અવ્યકત્રય	... ૧૨૭
અપાયવિચય ૫૫	અવ્યવહાર રાશિ	... ૩૮૮
અપૂર્વકક્ષુ ૧૦૬	અશુભ લેશ્યા-ત્રણુ	.. ૧૨૩
„ સુધી વિરહાનળ...	૪૩૬	અણકર્મ ધૂણી	.. ૩૫૨
અપ્રતિપાતિ ભાવ	૭૯	અણપદ્મી-આનંદધન માર્થના	. ૨૮
અપ્રમતતા શિખર ૧૧૭	અણપદીપર વિચારણા	.. ૧૪૪
અબળા ઉપર ભેર	... ૩૧૬	અણપદી સંબંધી જીહ્વાપોહની	
અબળા ઉપર રીસ ૩૧૬	અર્ચર ૫૨
અભિનિવેશ ૪૪૮	અણમી ગતિ	.. ૧૧૬
„-લેશ-પાતજન	... ૩૬૭	અસાધારણ સત્વોનો અભ્યાસ	.. ૪૬
અભિનંદનરેતવન-આનંદધન	૩૮	અસયમ ૧૧૬
અભિમાન-સાખ્ય ...	૩૬૪	અસ્તિત્વ ૨૫
અમૂલ્ય લાલ	.. ૧૪૮	અસ્મિતા લેશ-પાતજન	... ૩૬૭
અમૃતધારા-ઝણીનું પાન	. ૨૮૬	અહિત કરનારી મમતા	... ૬૪
અર-દૃઢદૃઢીનો છેડો ...	૧૨૧	અહિંસા પરમેશ્વર ધર્મ ૩૫૫
અરણ્યકાંડ અને ગોષ્ઠિ	. ૩૮૬	અહિંસા યમની સુખ્યતા	... ૫૮
અરિહંત	૫૩૪	‘અહો અહો’ વાક્યપર વિચારણા	૩૫૭
અરૂપી દ્રવ્ય અને ચેતન	. ૧૮૮	અહં મમનો મંત્ર ૨૮૧
અર્થાવગ્રહ ૮૩	અજ્ઞાનવાદ	૪૨૭-૪૨૮

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
આત્મા		આત્મારામણ-તત્વાદર્શ	૩૧
આત્મ અષ્ટાર ...	૨૦૦	આત્મા સંબંધી દર્શનોની માન્યતા	૩૮૭ થી
આત્મ ધારીનો થાક...	૨૪૩	આત્મિક અવ્યવસ્થા	૪૧૫
આત્મખ્યાલાનો ભાવ...	૨૬૫	આહાનભક્ત મિત્રેષુ સમિતિ.	૫૬
આત્મભૂ અગમ્ય સ્વરૂપ	૧૬૮	આદિશુદ્ધ મહત્ત	૩૫૪
આત્મ ખગેશ	૩૭	આદિનાથ સતવનસ્થના	૬૭
આત્મમોધ-આનંદધનનો	૧૩૬	આધાર-આધેય	૨૦૦-૨૦૧
આત્મસાર...	૩૦-૪૦	આનંદધન	૨૬૬
આત્મા અભ્યાસ	૧૧૨	„ અને આશા	૨૫૨
આત્મવિકા-ધર્મ ઉપર	૫૩૬	„ અને ઉપાધ્યાય	૧૪૩
આત્મર્મ વિચારણા	૩૮૮	„ અને ચિદાનંદ	૧૪૬
આત્મરૂપ સ્વાધ્યાય	૬૬	„ અને સત્યવિભવ	૪૧
આત્મ કચ્છ પ્રદેશ	૩૦	„ આત્મન	૧૫૨
આત્મરતામા આશા	૩૧૪	„ કૃત અષ્ટપદીનો અસંભવ	૬૭
આત્મરતામા અતુરતા નહિ	૩૨૦	„ કૃતિ	૪૧-૪૩
આત્મ અભ્યાસ	૭૭	„ અરણ્યસેવા	૧૨૬-૧૨૭
આત્મચંદ્ર	૩૭૫	„ ચરિત્ર-મુશ્કેલી	૭૪
આત્મદર્શન	૧૧૪	„ ચોવીશી	૨૧-૩૮-૭૧
આત્મ ક્રુષ્ણમા સ્થિરતા	૩૬૩	„ જન્મસ્થાન	૭૨
આત્મ ધનનાશ	૧૭૧	„ દર્શનની પિપાસા	૧૭૩
આત્મધન-રોકડ નાશ	૪૧૮	„ ના વ્યવહાર વિચારો	૧૨૮
આત્મનિર્ગુણ	૧૩૬-૪૮૫	„ ના જ્ઞાનની કથાનો અસંભવ	૬૪
આત્મ પદ	૪૯૦-૪૯૩	„ ની ભાષા	૪૫-૭૭
આત્મપ્રગ્લુભિની નિર્મળતા	૧૧૮	„ યુ વાતાવરણ	૧૧૭
આત્મપ્રગ્લુભિમત્ જ્ઞાન	૧૮-૧૪૫	„ યુ વિષયગ્રાહિત્વ	૧૨૭
આત્મ વ્યક્તિવપર વિચાર	૪૦૮	„ યુ શિક્ષણ	૧૧૭
આત્મ સગર્ભ દૂર	૫૩૫	„ યુ દહનમાન	૧૨૮
આત્મદાન	૧૬૮	„ ને પેકાર	૬૨૧
„ યુ મહત્ત	૪૧	„ નો ઉપાસ્ય	૩૩
આત્મા અકર્તા-સાંખ્ય	૩૬૫	„ નો દેહોત્સર્ગ	૬૪
આત્માને હિતકામી	૫૮૨	„ નો પ્રખર મોહ	૫૫૬
આત્માનો બેદરબોધ-જૈન	૩૮૬	„ નો યોગ	૧૨૭
આત્મારામણ	૨૦૮	„ નો વિહાર	૭૭

વિષય	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ
આનંદધનનો સમય તારિખ. ..	27	આશા નદીનાં આવર્તાદિ ..	૨૬૦
„ પદ પકડવું ..	૫૦૬-૫૦૭	„ ના દાસોનું વર્તન ..	૨૮૮-૨૫૮
„ પર અથોગ્ય ટીકા કરનારા ..	119	„ ના પ્રકાર ..	૨૪૬
„ પ્રભુના દ્વારપર ...	૨૩૭	„ પું સ્વરૂપ ...	૨૫૩
„ બાહ્યગ્રહણ ..	૫૫૬-૫૭૪	„ પર ચરોવિનયજી .	૨૫૮
„ વહીવટ .	૧૬૫	„ પર સ્વામિત્વ .	૨૫૬
„ શુદ્ધ હોવાનું અનુમાન ...	29	„ પર જ્ઞાનાર્ણવ ...	૨૫૩-૨૫૪
„ શાંતિનાય સ્તવન...	૩૫૭-૩૬૨	આશાવરી ૨૩-૭૧-૧૭૪-૨૦૮-૨૨૭-	
„ સમય નિર્ણય ...	૩૨	૨૩૮-૨૫૧-૨૬૭-૨૮૦-૩૮૫-૬૪૨	
„ સંદેશ .	119	આશા વિષયનો ઉપસંહાર	૨૬૬
„ સ્તવન . ૨૪૬-૨૪૮-૨/૬		આશ્રય ...	૬૧-૩૬૦
„ સ્તવ-મેડતા .	૩૩	આપાડાભૂતિ .	૩૭૩
આનંદધને કરેલી અષ્ટપદી-ખુદો	૧૨	આસન ...	૫૦-૫૧-૬૧-૮૦
આનંદતીર્થ અને માત્રી સમ્રાટાય	૮૦૩	આસનસિદ્ધ. ..	૩૫૮
આનંદચક્ર મેળાપસ્થાન વિચારણા	૫૦	આસ્તિક નાસ્તિક સવાદ ...	૨૦૮
આનંદચક્રોના પ્રસંગના પૂરાવા ..	૧૧	આજ્ઞાસ લાગ ...	૧
આનંદરસ-દવા ...	૫૦૧	આજ્ઞાપનો જવાબ .	81
આનંદરસપાન ...	૫૮૬	આજ્ઞા-ક્રિયાક્રિદાર મટિ .	94
આનંદરસામૃતનો વરસાદ. ...	૫૨૦	આજ્ઞાવિચય ...	૫૫
આનંદવર્ષાધારા ..	૧૮૫	આટ્ટી-પરભાવ રમણરૂપ ...	૧૬૪
આનંદસાગરજી ..	૩૫૭	આતર ભેટમાં વ્યર્થ વીર્યવ્યય. 192	
આનંદસ્વરૂપ પતિ ...	૧૦૩	ઈ	
આનંદસ્વરૂપી ચેતન ..	૧૬૭	ઈચ્છા ચેગ .	૬૬-૬૬૫
આપથી અતર .	૨૨૧	ઈચ્છારોધ ...	45
આમિતા ..	૨૦૬	ઈડા નાદી ..	૪૫-૪૬-૪૯
આમૃતજીનો આધ્યાત્મિક ભાવ	૩૪૧	ઈડીયમ્સ (Idioms) નો પ્રયોગ	63
આયુષ્ય ક્ષણ વધે નહિ	૫૧૭	ઈતિહાસની આવશ્યકતા ..	22
આર્યાવર્તની લગ્ન ...	૫૧૦	ઈતિહાસ-ધાર્મિક રિથિતિ ..	93
આશા ૬૬-૭૬-૮૦-૧૬૬		ઈષ્ટિત પદાર્થની પ્રાપ્તિ ...	૩૩૫
„ કરનારનું વર્તન ...	૨૫૫	ઈર્ષ્યાસમિતિ ..	૫૮
„ જનિત ...	૬૯	ઈશ્વરકર્તૃત્વ. ..	૩૬૦
„ તળનારની ખુમારી ..	૨૫૬	ઈશ્વર કૃત સૃષ્ટિ-વિરોધ ૨૦૧-૨૦૭	
„ દાસોનું જગતદાસત્વ ...	૨૫૬	ઈશ્વર-૨૬ સુ તત્ત્વ-પતંજલિ ...	૩૬૬

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય	પૃષ્ઠ.
ઈશ્વરપ્રલિધાન-નિયમ.	... ૫૧	ઉપાધ્યાયજીને માનતું રહસ્ય	... ૩૭
ઈશ્વર પ્રસાદ-નૈયાયિક	... ૩૯૩	ઉપાધ્યાયજીનો વ્યવહાર નિશ્ચય	145
ઈન્દ્રિયા ૮૩	ઉપાધ્યાયજી મહત્ત્વ	,37
ઇક અને વીર પ્રભુ...	. ૫૧૭	ઉપાધ્યાયસબંધ દરીક પૂરાવાઓ	29
ઇક અને હાસ-ચેતન	૫૭૬	ઉપાલભ-ચેતનને.	... ૩૨૫-૩૭૧
દ્વિતીય ૭૬	ઉપાલભનો આશય	... ૩૨૭
" દમન ૧૦૮	ઉધ અને યોગનિદ્રા ૩૪૪
ઉ.		ઉધતા ચેતનજી	... ૧૭૩-૧૭૪
ઉપરાણી-ઈશ્વર પાસે...	.. ૪૧૮	ઋ	
ઉત્તર શુભો...	. ૫૮	ઋગ્વેદસૂત્ર નય	... ૩૫
ઉત્તર મીમાંસા-ત્રૈભિનીય	. ૩૯૯	" થી ચેતન	... ૧૯૩
ઉત્તર દિદમા વિહારના પૂરાવા	79	ઋતભરા પ્રજ્ઞા-પાર્તભલ	... ૩૯૮
ઉત્તર પથન સૂત્ર	... ૧૨૩	ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ-ચચના.	47
ઉલ્લેખસન	... ૫૧	ઐ ઐ.	
ઉત્ક્રાન્તિ અને અપક્રાન્તિ	.. ૩૮૯	એકડા વગરના મીડા ૧૦૬
ઉત્થાપના-ચેતનાની	... ૫૪૪	એકલ્પ વિતર્ક આપ્રવિચાર શુક્લધ્યાન	૫૬
ઉત્પાદ વ્યય ક્ષુલ્પ	... ૭૫	એક દોઢ દિવસ	... ૨૧૧
ઉદ્દાન વાયુ..	... ૮૭	એક ભાવનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન	... ૪૧
ઉદ્દગાર-ચેતન યુક્ત જોનારના	.. ૧૦૯	એક મહાન પ્રયાસ ૩૩૭
ઉનાળામા ખપેરે તુપા	... ૨૨૬	એકવીસ સ્તવનોના વિષય	88-85
ઉપદેશકપર આદેષ	. ૫૭૧	એકામ્રતાદેષ લગોઠ	... ૧૦૮
ઉપદેશમાળા	... ૫૮૨	એકાત્મવાદમાં ગતિ નિષ્કળતા...	૪૧૭
ઉપમાન પદાંક	... ૩૭	એકાંત ક્રિયારસિકત્વ	... 96
ઉપબૃહદ્ દ્રવ્ય	... ૧૨૨	એકાદશમ્ બહુ સ્થામ્	.. ૪૦૨
ઉપમિતિભવના પાત્રો	. ૨૨૫	એકવાડ-માયા મમતાનો	૩૦૭
ઉપમિતિમવ પ્રપચ્યા કથા	. ૪૬૬	એને જગત્ અંધ	... ૪૭૮
ઉપમિતિમા મોહને સ્થાન	૩૭૮	એલાયથી કુમાર	. ૩૬૪-૩૬૫
ઉપયોગ પતિ	. ૩૩૨	એવશૂતનય	. ૩૬
ઉપગમ ગલણ	... ૩૫૩	" થી ચેતન	.. ૧૯૩
ઉપશમપ્રેક્ષિ-ખડુ	... ૧૨૭	એપણા સમિતિ	... ૫૮
ઉપનમ સમકિત.	૧૫૪-૧૫૬	ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સત્યવિનય.	109
ઉપાધ્યાયજીનું ક્રિયાચ્છારમા	... ૭5	ઐતિહાસિક પ્રગતિ...	... 23
સામેલપણ	... ૭5	ઐતિહાસિક બાળતમા સ્થિતિ .	21

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય.	પૃષ્ઠ.
ઓ. ઓ.		કર્મનાશથી સિદ્ધના શુભો	.. ૬૮
ઓ ઘટ વિણસત વાર ન લાગે...	૪૫૧	કર્મની કાપણી ૧૦૬
ઓરંગઝેબ ..	૭૭-૨૮૬	,, ,, અને દયા ૫૦૧
ઑ.		કર્મનું લક્ષર ૩૭૭
અગિત વાત કરવાની ટેવ.	૧૨૬	કર્મને અંગે પુરુષાર્થ...	... ૩૫૩
અગુલિ સર્પ ૮૭	કર્મનો ત્રાસ ૩૫૩
અબનાદિ-પતિવિરહે ..	. ૫૬૫	કર્મબધમાં કપાયને સ્થાન ૧૨૧
અંતર્મુદ્ધર્તમાં કર્મનાથ ..	૧૦૬	કર્મબધરૂપ નગત ૧૦૧
અતરાત્ર દશામાં સ્ત્રીની અદ્યતા	૨૪૬	કલ્યાણપ્રાપ્તિની આશંકા .	.. ૧૩૬
અતરાત્ર ભાવ ..	૬૭-૭૧-૭૩	કવિઓ સાથે સરખામણી-ધોરણ	૧૨૭
,, ,, આદર ૮	કવિચાતુર્ય ૨૩૨
,, ,, ની ચાવી ૨૪૯	કવિની પ્રતિભા ૩૧૦
અતરાત્રને ઉપદેશ ૫૮૬	કપાયલાગ ૧૦૮
અંતરંગ શોભાંગ .	. ૫૦	કપાયથી ભિન્ન લેસ્યા...	.. ૧૨૧
અંતરંગ વસ્ત્રની પરીક્ષા ૧૬૩	કપાયને ઉદ્દીપન કરનાર લેસ્યા .	.. ૧૨૧
અધકારમય રાત્રિ .	૧૬૮	કાઠિયાવાડી અને મીઠા મેહતા..	.. ૫૮
અંધપરપરા ૧૬૫	કાનડો ૩૩૧
અંધારી રાત્રિ અને વિરહી સ્ત્રી ..	૩૧૬	કાપોત લેસ્યા ૧૨૨-૧૨૫
અંધારી રાત્રિનો શોભાર્થ	૩૧૮	કામોદીપક પદાર્થોનું સાંનિધ્ય ૩૩૫
અબોહો-નિસ્ક્રાંતિસ્થ	. ૧૮૧	કાચગુપ્તિ ૫૬
ક		કાપોતસર્ગ ૫૧
કચ્છ ૩૭૩	કારણો-તપગચ્છમા થયેલાં હોવાનાં.	.. ૩૬
કટાક્ષ ૩૭૭	કાર્યક્રમ વિચારણા .	. ૪૬૨
કઠોર ન થવા પ્રાર્થના .	. ૪૪૦	કાશીએ કવચ ..	. ૪૬૯
કનકનાં ફળો	૨૬	કાળકુટ દુર્ધર્મનો લાગ ૨૮૬
કન્કી-આનંદધનની .	. ૩૮	કાળની અસર ૮૮
કળીર અને આનંદધન	૧૧૭	કાળને દોષ ૪૬૭
કળીરનાં વંશઅપદો ...	૧૩૮-૧૩૯	કાળજ્ઞાન ૬૩
કરનાર અને કરણી ...	૨૦૪	કિતાબ-સખદ પ્રયોગ...	. ૬૬
કરિયાણું ૧૦૧	કિતાબજ્ઞાન ૨૩૧
કરણનાદ ૩૫૫	કિમત કરાવનાર દલાલ.	.. ૧૦૧
કર્મ અને ચેતન ૫૮૧	કીટસન લાઇટ ૭૭
કર્મ અને રૂપ ૫૮૧	કુટુંબીઓ-માયાદાસીના	... ૨૧૧

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ.
કુટુંબી સ્વજન ...	૨૨૩	ક્રિયાલક્ષ્યરનો સમય .	૩૧
કુતરો અને આશા ..	૨૫૫	ક્રિયાકાળ	૪૬૨
કુતરો અને હાથી-આશાને અગ્રે	૨૫૬	ક્રિયા નિષેધ નહિ. ..	૩૩૨
કુષુક્ષિસંગ	૧૩૯	ક્રિયાયોગની જરૂર-પાતંજલ	૩૯૮
કુષુક્ષિસંગથી આબરૂનો નાશ ..	૧૩૯	અ.	
કુખ-કુર્મતિ .	૧૧૩	ખરતર ગચ્છ	૩૩
કુમતિ	૮૪	ખરા કુટુંબની મીઠાસ	૯૩
„ અને સંયમદ્વાર	૫૧૨	ખરા નટનાગરો ...	૩૬૩
કુમાર્ગમન-મૂઢતા ...	૪૪૪	ખરૂ મુખ	૮૫
કુસરાનો ભાષાપ્રપંચ... ..	૧૩૮	ખચીસ	૭૫
કુસરા સ્ત્રીઓનો પ્રેમ ...	૩૦૩	ખાવા પીવાનો ઉપદેશ	૫૪૨
કુલીન સ્ત્રીઓનો અવહાર.	૩૬૪	ખાસ વાહ્યપ્રયોગો ...	૬૩
કુળમર્યાદા ત્યાગ ...	૩૬૪	ખાસ વિચારણીય ચરિત્રો	૭૪
કુળવધૂ-ચૈતનની ...	૧૩૪	ખોટા બચાવ .	૩૭૨
કૃતિનો ક્રમ-આનંદધન ...	૪૬	ખોટા ખાતાં	૫૮૧-૫૮૨
કૃતિ સમય નિર્ણય ...	૪૭	„ „ ની ખતવણી	૯૦
કૃષ્ણ લેશ્યા ..	૧૨૨-૧૨૪	ખોળા પાથરવા	૧૫૨
કેટલીક હકીકત-આનંદધન સંબંધી	૩૬	ખ્યાલી આકારમા આનંદધન ...	૬૩
કેવળ મનસુક્ષ્મ ...	૫૦૨-૫૧૨	અ	
કેવળ લક્ષ્મી ...	૧૧૦	ગચ્છની ઉપેક્ષા-આનંદધન ..	૩૪
કેવળજ્ઞાનરૂપ આરિસો. ...	૧૮૨	ગચ્છસેદ અને આનંદધન .	૫૩૬
કેવળજ્ઞાન-પુત્ર	૪૬૩	ગચ્છસેદ અને આશા .	૨૪૬
કેવળી સમુદ્ધાત ..	૫૬	ગચ્છસેદથી તુકરાનો. .	૧૨૩
કૈસા ભોગ કમાયા બે-કબીરપદ..	૧૩૪	ગચ્છસેદપર આનંદધન .	૧૨૧
કચ્ચનમય પતિ .	૫૬૫	ગચ્છ સંબંધી-આનંદધન	૩૭
કચ્ચનવર્ણી પતિ ...	૫૬૫	ગઢમા લક્ષનાર-કાચર .	૪૯૭
ક્યુનિન મનકુ-આનંદધન	૧૪૦	ગણતરી-પાયો .	૪૮૩
કુમ્ભક પ્રાણાયામ ..	૪૬-૬૧	ગતિ સાતનુ સ્વરૂપ ...	૧૧૬
કુમભાવી ધર્મો-ગુણ ...	૨૬૮	ગરથ ગાઠે	૪૧૮
ક્રિયા અવગુણ ...	૯૭	ગળામા પ્રિયગુણમાળ	૧૮૦
ક્રિયાલક્ષ્યરનાં કારણો... ..	૭૪	ગાત સંબંધ ...	૪૮૭
ક્રિયાલક્ષ્યરની આવશ્યકતા	૭૩	ગિનારી	૧૫૪
ક્રિયાલક્ષ્યરનો આતર ઝૂંદો ...	૭૪	ગીતની અવ્યતા .	૧૬૩

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય.	પૃષ્ઠ
ગુજરાત બહારનું વાતાવરણ ...	81	ધરની વાત... ..	૨૨૫
ગુજરાતી અને બુદ્ધિસાગર	58	ધરના છિદ્ર . . .	૧૦૨
ગુજરાતીપર કાણુ-યશોવિજયનો	101	ધરનું ધર	૭૪
ગુણ અવગુણવિચારણા...	૩૦૭-૩૦૯	ધાટ ઉતારણ નાવયાત્રીના .	૪૮1
ગુણકમારોહમા વિચારો	૩૬૩	ધુંધટ-એતનાનો	૧૭૩
ગુણગણના પ્રાવીણ્ય ૨૨૮	અ.	
ગુણ ગુણીનો અભેદ ..	. ૨૯	ચક્રનો ચક્રવી	૧૪1
ગુણની વ્યાખ્યા ..	. ૨૯	ચમરી-નિશ્ચય દૃષ્ટિ ...	૩૭૫
ગુણસ્થાનકે દાણાની ગણના	૧૨૦	ચતુરાનન	૨૯1
ગુણિ ત્રણ ...	૫૮-૫૯	ચતુર્ગતિ ચોપાટ . . .	૧૧૮
ગુણોની સ્થિતિ ૭7	ચતુર્થ ગુણસ્થાનક .	૧૫૬
ગુણોર્વિદ્ધિસિંહ . .	116	ચરણ કરણ સિત્તરી ...	૧૬૦
ગુણતરવર્ણિય ...	૭3	ચરમાવર્ત	૩૭૨
ગુણની જરૂર-પાશુપત મતે	૪૦૫	ચરિત્રવિચારણાથી લાભ	118
ગુણજ્ઞાન-યોગ ૩૫૪	ચરિત્રવિચારણાનું દૃષ્ટિબિન્દુ ..	૩5
ગોઠી ૧૬૧-૧૭૪-૧૯૮-૩૧૧-૩૨૨		ચરિત્રવિચારણાનો સાર .	૩5
ગોઠોહિકાસન ૫1	ચર્યા-પદકર્તૃત્વ સબધી ..	૧૮૬
ગોરખનાથ ૩૫૪	ચાતકની રાહ	૩૧૨
ગોર્ડીયન નોટ ૧૦૭	ચાતુર આતુરતા ...	૩૨1
ગંગાતરંગમા તણાણુ ...	૪૭૯	ચાર અભાવ-વૈશેષિક .	૩૯૮
ગણપાની રમત	૧૧૫	ચાર આર્ય સત્ય-બૌદ્ધ .	૩૯1
ગણીરવિજય પન્યાસ	૧૫૭-૪૪૦	ચાર આશ્રમ	૬૪
„ કૃતપદ ...	૩૦1	ચાર ગતિ-ચાર પટ .	૧૧૮
અધિભેદ .. .	૧૦૬-૧૦૭	ચાર ગતિમા દોડાદોડ .	૧૧૪
ગાઠી સોગઠી ..	૧૧૩	ચાર પાદ-શૈવમતે . . .	૪૦૬
ગાધાર-હિરવિજયસુરિ	... ૩3	ચાર પ્રકારના પાશ	૪૦૬
ધ		ચાર ભાવના-બૌદ્ધ	૩૯૨
ઘડિ પાઘડીનો શ્લેષ ૯	ચારિત્રશ્રુતીની હાસી ...	૩૭૩
ઘડિયાળીનો પ્રસંગ 129	ચાર્વાક ...	૪૦૦
ધરધરના ધધા .	. ૫૩૫	ચાર્વાક મતે પરભવ ...	૪1૭
ધર ચલાવવાના નિયમો ૫૫૪	ચાળવણી-ચરિત્ર હકીકતની	૩5
ધર-એતનાનુ ૫૫૩	ચિત્ત ચક્રવીની શોધ ...	૩૧૯
ધરની એળ ઠાકણુ ...	૧૦૩	ચિત્તની અવસ્થાઓ-પાતજલ ..	૩૯૭

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
ચિદ્રુદામી દીપક ૩૫૦	ચેતનના અનેક કથો	. ૫૭૯
ચિદાનંદ ૧૪-૪૬-૬૫-૧૮૩-૩૨૭		ચેતનના હૃદયારો ૧૪૧
૪૫૧-૪૬૫-૫૦૮-૫૨૮		ચેતનના ખરા કુટુંબી ..	. ૯૩
૫૫૬-૫૮૮		ચેતનના ખરા ખોટા કુટુંબી	૧૦૯
ચિદાનંદ અને આનંદન ...	147	ચેતનના વિચિત્ર દર્શો ...	૫૭૮
ચિદાનંદ-કર્પૂરવિનય ...	૩૨	ચેતનની અમૂલ્ય કિંમત ...	૪૭૨
ચિદાનંદ અને આધ્યાત્મિક નિષ્પક્ષતા પર	૮	ચેતનની ભૂતિ	... ૧૦૯
ચિદાનંદ ૫૬ .	143	ચેતનની નિષ્પક્ષતા ..	૧૯૧-૧૯૩
ચીયગ દિધિયરા દુષ્ટાન્ત .	૭૭	ચેતનની પ્રગતિ ૧૭૧
ચેતન અવિનાશી ૪૫૦	ચેતનની ભાહુદરી ૪૬૭
ચેતન-આત્મગર્હિ ૪૫૬	ચેતનની મદ દશા	... ૪૬૧
ચેતન ચેતનાનો અભેદ	૩૫૮	ચેતનની વાતો-સર્વત્ર	... ૪૭૨
ચેતન ચેતનાનો અનત પ્રેમ ...	૪૨૮	ચેતનની સનાતનતા ...	૧૯૦-૧૯૩
ચેતનનું અને કર્તા ...	૨૭૫	ચેતનને અભિનંદન ૧૦૯
ચેતનનું અને ક્રિયા .	૨૭૫	ચેતનને મુંઝવનાર તુષ્ટા	... ૩૮૦
ચેતનનું અને દર્શન ૨૭૭	ચેતનને સમજવાના દૃષ્ટિબિન્દુ ..	૪૭૩
ચેતનનું અને મન ૨૭૪	ચેતનનો ભાવનાકાળ ૪૬૧
ચેતનનું અને વેશ ...	૨૭૬	ચેતનનો વર્ણ-અવાસ્તવિક	૨૭૦
ચેતનનું અને સમૃદ્ધ ..	. ૨૭૪	ચેતનનો વાસ્તવિક માર્ગ ...	૪૫૦
ચેતનનું અને મરીર .	.. ૨૭૫	ચેતનનાં વિવિધ નામો ૨૬૭ થી ૨૭૬	
ચેતનનું અને સમૃદ્ધ	... ૫૨૭	ચેતનનું અમરત્વ ૪૪૨
ચેતનનું નયસૂચક હાથ	.. ૧૧૧	ચેતનનું અચિંત્ય વીર્ય ..	૫૪૮
ચેતનનું પાકો ૩૨૩	ચેતન મમતા છાંડ પરીરી-૫૬ ..	૩૦૧
ચેતનનું કોરતાપર પૃચ્છા ...	૩૦૩	ચેતન વાણીવિલાસ ૪૩૬
ચેતનનું હારી ..	૧૩૧-૧૩૨	ચેતન શરીરસમ્બન્ધ-અધુક્તા	૪૫૦
ચેતનનું પ્રાપ્તિ ભૂતિ	.. ૨૭૧	ચેતન-સ્વેચ્છાપસિદ્ધાસને	... ૧૧૧
ચેતનનું ભૂતિસમ્બન્ધ	૨૭૩	ચેતના અને અદ્વૈત ૫૪૪
ચેતનનું પાત ...	૪૭૧	ચેતના અને સુખતિ	... ૫૨૩
ચેતનનું વર્ણ ૨૭૧	ચેતનાનું સુશક્તિ ..	૪૩૧
ચેતનનું અગમ્ય સ્વરૂપ	. ૧૮૭	ચેતનાના પ્રતીતિબળક હૃદયાર	૪૬૮
ચેતનનું સુવર્ણત્વ ..	૨૬૯	ચેતનાની નિષ્પક્ષતા ૫૨૨
ચેતનનું કાયકનાયક ૩૮૧	ચેતનાની હિમ્મત ૫૫૨
ચેતન-ધર્મ-ભાઈ ..	૪૬૩	ચેતનાની વિચિત્રતા ૩૬૪

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય.	પૃષ્ઠ.
ચેતનાને કઠાળો ૪૨૬	છ દાણા નીચે એક ૧૧૮
ચેતનાને નિરતર હોળી	... ૪૩૭	છ લેશ્યા ૧૨૨
ચેતનાને મનાવવાનું કર્તવ્ય	... ૧૭૦	છારો-કપરામ સમ્યક્વરૂપ	... ૧૫૪
ચેતનાને મંદિરે ચેતન	.. ૪૪૧	છારો-સંપ્રમરૂપ	... ૧૫૭
ચેતનાનો ફાહ	... ૩૮૩	જ	
ચેતનાનું ધર સાલું નથી	... ૫૫૩	જગત્કાર્ય ૪૦૨
ચેતનાનું ધસડાનું	... ૫૨૫	જગતથી બેદરકાર ચોળી	... ૨૩
ચેતનાનું પતિને કથન	... ૮૬	જગતને એ જન્મત ૪૭૮
ચેતનાપ્રાકટ્ય કપાય...	.. ૧૬૨	જગત્પાપનો રથ	... ૬૭૦
ચેતના પ્રાણ-ચતિધર્મો	. ૪૩૨	જગત-દાણુ	... ૧૦૦
ચેતના મંદિર	... ૧૩૫	જઠાધારી ૫૪૧
ચેતના સર્વાંગ ધારણ	.. ૧૧૨	„ ની જટામળતા	... ૨૪૧
ચેતના સૌભાગ્ય પ્રાકટ્ય	. ૧૭૫	જનસ્થિતિ ૯૦
ચેતના રવરૂપ-ધુળમાં	... ૪૩૭	જન્મ અને મરણ	... ૨૦૪
ચેતને બતાવેલી નબળાઈ	. ૪૬૭	જન્મ જન્મ મરણવશ ..	૨૧૨-૨૧૩
ચોણી	.. ૫૧૩	જળ લગ આવે નહિ મન-ચરો	૧૪૧
ચોગાન-શુણ્યસ્થાનરૂપ ૪૬૮	જમીનમાં દ્રવ્ય દાહનાર	... ૨૮૫
ચોથા મહામતની પાત્ર બાવના	૧૬૦	જયજયવંતી	... ૩૭૬
ચોપાટ	... ૧૧૨ થી ૧૨૮	જસનિલાસ	... ૧૦૧-૫૬૦
„ ના ૬૬ ધર	.. ૧૧૪	જહાગીર અને સાહજહાન	... ૯૦
ચોરાશીના ફેરા	૧૨૪-૧૩૦	જળતરંગ ૨૬
ચોરી કરનાર ચેતે જ	૧૪૩	જણપણની મહત્તા	... ૪૨૮
ચોરી-ચેતનકૃત	... ૩૭૧	જનમાલની અસ્થિતતા	.. ૮૭
ચોરીની શિક્ષા	... ૩૭૧	જપ-પ્રકાર-જ્ઞાન	... ૨૩૩
ચોરીનો પતો-આત્મિક	... ૧૪૩	જર પુરુષોનો સત્તાપ...	... ૧૦૩
ચોવટીઓ	... ૧૬૨	જિનકલ્પની તુલના	... ૩૬૬
ચોવીશી-આનંદધન કૃતિ	.. ૮૩	જિનસુદા ૬૦
ચોવીશીની ભાષા	.. ૬૭	જીવના નવ ભેદ-જેન...	... ૩૬૦
ચોદ રત્ન...	... ૨૮૮	જીવપર નવાવતરણ	... ૩૬
ચદ્રમતિ-મહતા	. ૧૪૫	જીવ લેવાનો અર્થકારિક ભાવ	... ૩૩૪
ચદ્રનારી	... ૪૫-૪૬-૪૭	જીવસ્વરૂપ-ગૌધ	... ૩૬૧
છ		જીવાત્મા-સામાનુભવે	... ૪૦૩
છકાચ છવ મર્દન	૧૧૬	જેવતી ૩૭૬

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ.
તારારૂપ હંતપક્તિ	.. ૩૧૭	દિવ્ય-ચેતનાના	... ૪૬૯
„ „-તેનો યોગાર્થ	... ૩૧૮	દીપક	... ૩૩૧
તાવીજ અને રાણી	... ૪૩	દીપક અને પ્રકાર	.. ૨૦૫
તાવીજના લેખનો યોગિક ભાવ...	46	દીક્ષાપર આદેષનો જવાબ	... ૩૬૫
તિર્યક સામાન્ય શક્તિ	... ૩૦	દુનિયાદારની દુનિયા	.. ૨૪૩
તીક્ષ્ણ ચિદ્રૂપ તરવાર	... ૧૦૬	દુનિયાની દરકાર ન હોવાના દૃષ્ટાન્ત	135
તુકારામ	.. 114	દુ ખના પ્રકાર-ઐશ્વર્ય	.. ૩૬૧
તુળસીદાસ	... 115	દુ ખના પ્રકાર-સાખ્ય	.. ૩૬૪
તુલીય મહામતની પાત્ર ભાવના	૧૫૯	દૂતી	.. ૧૦૧
તુષ્ણા નહુંદ	.. ૫૧૭	„ કાર્ય કરનારનો અભાવ	... ૧૦૧
તુષ્ણાને ધડપણ નહિ...	... ૩૮૧	દુધ અને છાશ-એક રચાનકે	.. ૪૧૨
તુષ્ણાનુ અધપણ	... ૩૮૨	દુધનું સત્ત્વ-પૌષ્ટિક પ્રયોગ	... ૨૬૧
તુષ્ણાપદછાયા પશુ ભયાવહ	.. ૧૩૯	દુધ પતાસા	... ૯૩
તુષ્ણા-મમતાનો મુખ્ય આવિર્ભાવ	૧૩૬	દુષ્ટિબિન્દુ-સાચેક્ષત્વ	... ૪૪૮
તુષ્ણાસગ મુક્તિવા પ્રાર્થના	.. ૩૮૪	દુષ્ટિ વિચારણા	... ૪૮૭
તુષ્ણાસ્વરૂપ-વિગતથી	139-13૮	દેવચદ્રણ	૩૦-૪૦-૧૬૪-૧૬૬
તેજો લેશ્યા	... 1૨૨-1૨૫	દેવવદન ભાષ્ય	... ૬૦
ત્રણ પદાર્થ-શૈવમતે	.. ૪૦૬	દેવાદાર પતિ	... ૯૧
ત્રણ પ્રકારના પશુ-શૈવ	... ૪૦૬	દેવેન્દ્ર	... ૩૫૮
ત્રણ પ્રકારની સેવા-આધતી	૪૦૪	દેહ દેવળ મહા	... ૪૪
ત્રણ વિભાગ-પદોના...	... 83	દેહપ્રમાણ બિન્ન આત્મા	.. ૩૮૮
ત્રિપદી	.. ૨૭	દેહ સુખ-પુરુષાર્થ	... ૪૦૧
દ		દોઢ દિવસ	.. ૨૦૬-૪૫૭-૪૫૮
દયા ધરમ નહિ મનમૈ-પદ-કબીર	139	દંડાસન	.. ૫૧
દશાવ	... 1૦૧	દત્તકથા-આશાપર	... ૨૫૨
„-બળત સોદો	1૬૨	દંતકથાની વિશિષ્ટતા	... 25
દશમ ગુણસ્થાનક	1૦૮-1૪૨	દ્રવ્ય ક્રિયા વ્યાપ્તિ	... 49
દર્શન-છ	.. ૨૬૭	દ્રવ્યગુણપર્યાય રાસ	102-૪૦
દર્શન વૈચિત્ર્ય	.. ૫૨૨	દ્રવ્યત્વ	... ૨૫
દાણા ગણવાનો વિવેક...	1૮૮-1૨૦	દ્રવ્યના છ સામાન્ય ગુણ	.. ૨૫
દાસબોધ	113	દ્રવ્યભાવ સંપત્તિ	.. ૨૮૨
દાહ-ચેતનાનો	... ૪૮૩ ૩૮૪	દ્રવ્યાધિક નય	... ૩૩
દાક્ષિણ્ય બધ-સાખ્ય	.. ૩૬૫	„ „ થી ચેતન	.. ૨૬૮

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય.	પૃષ્ઠ
દ્વાત્રિંગત્ દ્વાત્રિંગિકા ...	29	ધર્મસંગ્રહ ...	109
દ્વિતીય મહાવ્રતની પાત્ર ભાવના	૧૫૯	ધર્મસંન્યાસ ...	૬૬-૪૬૬
દ્વેષદ્વેશ-પાતંત્ર્ય ...	૩૯૭	„ વખતે લેખો... ..	૩૬૫
ધ		‘ધર્મસ્ય તત્ત્વં નિહિતં શુદ્ધાયમ્’	૨૮૧
ધનની આગામી પરિણામો ...	૭૦	ધવળચોક	૨૮૬
ધનનો અલ્પભી ભાવ	૨૮૬	ધામધુમે ધમાધમ ચક્ષી	96
ધનપરનો મોહ	૨૮૨	ધાસ્ત્રા	૪૬-૫૩-૮૩
ધનવાન્ અને નિર્ધન પતિ ...	૫૭૭	ધાર્મિક સ્થિતિ-સત્તરમા શતકની	91
ધનાશ્રી	૮૪-૫૭૬	ધીર-૧	૨૨૮
„ કરવાનું પરિણામ ...	૫૮૬	ધર્મો અને દુર્બળ	૫૪૭
„ -ગાનારની ટોળી ..	૫૮૫	ધૂન	૪૬૮
„ ની સંતા	૫૮૫	ધૂળી પડવો	૪૩૭
ધર્મ અને તર્ક	૫૫૫	ધ્યાન	૫૩-૫૮
ધર્મોપ	૧૦૨	ધ્યાન ઉર્વશી-ગોળામા	૧૭૬
ધર્મલિટાસા-ભગિનીય ..	૩૬૬	ધ્યાન-સમાધિમા ફેર ..	૫૩-૧૮૬
ધર્મદાસગણિ	૫૮૨	ધ્યાનાગ્નિ	૩૫૨
ધર્મધ્યાન	૫૮-૩૫૫-૩૫૭	ધ્યેય સારે એકતા	૫૭
„ ભેદ	૧૫૦	ધ્યેય સાક્ષાત્કાર ...	૫૩
ધર્મના ખોટા ચોકાનો ..	૨૪૮	ધુનો તારો... ..	૭૭-૭૮
ધર્મનાથ રતનન-આનંદધન	૨૧-૫૦૭	ન	
ધર્મની દુકાન	૫૫૨	નકુલીરા પાણપત	૪૦૫
ધર્મની ચેટ્ટી-ધમાધમ-ચેતના	૫૭૩	નગોરી	૫૧૮
ધર્મની શોધમા ખોટી દોડાદોડ .	૨૪૬	નટનાચર-ચેતનાસથેય	૩૬૦
ધર્મને નામે કરેલ કામો	૫૫૨	નટનાચરનો વેશ	૩૨૩
ધર્મને નામે સંગ્રહી	૨૩૬	નણુદને ચિંતા	૫૧૭
ધર્મને નામે ધમાધમ	૨૪૬	નદીને કંઠે ચક્વી	૩૧૬
ધર્મને નામે રળી આનારા ...	૨૪૫	‘ન મે શ્રુતા મહાવીર’	૫૬૩
ધર્મને નામે લડાઈ	૪૭૫	„ વિં હરિતના તાડચમાનોપિ.	૫૬૩
ધર્મનો મર્મ	૫૦૬	નયચક્ષુસાર... ..	૪૦-૧૬૬
ધર્મપૂરતકો અને ચેતન	૪૭૩	નયમાં ગુણપર્યાય ...	૨૬૮
ધર્મમદિરગણિ	111	નયવાદ અને ચેતન ...	૧૬૧
ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય... ..	111	નયવાદથી લડાઈ	૧૬૪
ધર્મસહિષ્ણુતા	૨૩૬	નયસ્વરૂપ	૩૩-૧૬૨

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
નરક દુ ખ કરનાર મમતા	...	૯૨ નિ રપૃહતા—આનંદધન દૃષ્ટાન્ત .	41
નવ દ્રવ્ય-વૈરોધિક 3૯૮ „ —દ્વિતીય દૃષ્ટાન્ત ..	42
નવમેથી તેરમે ગુણુરચાનકે	401	નીલ લેશ્યા...	122-124
નવયૌવના તૃષ્ણા 3૮1 નેક નજર ...	1૬૬
નાટ્યકાવ્યા અને થોળીવેશ	.. 441	‘નેતિ’ ‘નેતિ’ પર વિચારણા	.. 291
નાટ્ય અભિનય 394 નેહતણુ ૪૪૬
નાદ ૨૨-34૬ નેમમનય ...	31-33-34
નાદ-અનાહત ૪૮-૪૯ „ અને ચેતન	.. 1૬૨
નામ વ્યવહાર ૨૭0 નૈયાયિક દર્શન	.. 3૬૨
નાવયાત્રના ૪૬1 નૈયાયિક મતે અપવર્ગ	.. 3૬3
નિગોદ 3૮૮ નૈયાયિક વૈરોધિક તુલના	.. 3૬3
નિબલ્લવરૂપ થોળદર્શન	૪૬૪	નોદના-ભૈમિનીય	.. 3૬૬
નિબલ્લવરૂપ મોહ	10૬	નંદિષેષુ	.. ૪૬1
નિબલ્લવરૂપ વિચારણા	૨૦૯	પુ	
નિત્યાનિત્ય સ્વરૂપ	.. ૨૭	પખાક્ષીનો પાડો	.. 309-3૦૯
નિયમ-થોળાંગ 41 પચકુ-ભાવવિવેક	.. 1૨૬
નિરપેક્ષ પરપરા 120 પચાસ ભેદ (તપના)	.. 1૬0
નિરપેક્ષ સાપેક્ષભાવ	.. 38	પચીસ તાવ (સાંખ્ય)	.. 3૬૪
નિરાશીભાવ	.. ૨3-૭0	પચીસ જોલ	.. 14૯
નિરીશ્વર સાંખ્ય	3૬૪-3૬૬	પચીસ ભાવના	14૯-1૬0
નિરોધ તાવ-બૌદ્ધ	.. 3૬૨	પટંતરે લાલ	.. 14૮
નિરંજન નાથ ૭૬ પતિ જ્યાં ત્યાં તદ્દપ	.. 4૨૪
નિરંજન નિરાકાર પદ્મપ્રાપ્તિ	.. ૬૭	પતિની તનશુદ્ધિનો અભાવ	3૨૮
નિરંજન પદ્મ ભજન	.. ૨3૭	પતિની રાહ	.. ૪૨3
નિરંજન પદ્મ સેવા ૨30 પતિની શોધમાં ભેજ	.. 349
નિર્બંધ ૬1-34૨ પતિને મનાવવા ચેતનાના ગાન	.. 100
નિર્ણય પ્રસંગો ૪૮૬ પતિનાં શીકા અગ્ર	.. 3૨૪
નિર્ભજ અને સમજ પતિ 4૭૭ પતિનું આનંદ સ્વરૂપ	.. 449
નિશાનીઓની વિચારણા 1૬૨ પતિપાદમા પ્રાણાર્પણુ	.. 334
નિશ્ચયપોષણ 44૬ પતિમાર્ગનિરીક્ષા	.. 14૬
નિશ્ચય શુદ્ધિ 39૨ પતિમેળાપ મટિ આતુરતા	.. 311
નિષ્કામ ક્રિયા કરનાર અદ્વય ૨૪૪ પતિમેળાપ મટિ ચાચના	4૬3-4૮4
નિષ્પક્ષ-આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ	.. 4૨૭	પતિમાં અક્ષય સુખ...	.. 413

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
પતિમાં કામલુ	૪૧૨	પરમાત્મ છત્રીશી (ચાર દુહા) ...	૪૬૫
પતિ વગર ગતિ કોષ્ટ .	૪૧૬	પરમાત્મ ભાવ ... ૬૭-૭૧-૭૩-૭૭	
પતિવિરહ અને સારીર ...	૫૭૩	‘પરમાત્મ’-દરેક ભત્રીશીને છેડે	૨૭
પતિ વિરહ-વાળા	૧૦૩	પર મદિરે ભક્તતા ચેતન .	૨૬૩
પતિ વિરહિણી સુમતિની દશા...	૩૩૧	પરમભલુ કરતા પતિની દશા .	૩૨૩
પતિવ્રતા તરફ અદ્વય પ્રેમ ...	૯૬	પરમભલુ દુરીકરણ ...	૪૬૨
પતિવ્રતા ધર્મ	૧૩૧	પરિણતિની ભગૃતિ	૪૫૭
પતિવ્રતાનો પતિપ્રેમ...	૩૮૫	પરિણતિની નિર્મળતા	૧૧૨
પતિશૂન્ય મદિર	૧૦૩	પરિણતિમાં તક્ષીનતા ...	૪૭૭
પતનસિ ૫૦-૫૧-૫૨-૫૩-૫૪-૫૮-૬૧		પરોક્ષ પ્રમાણ	૩૭
પદ અને ચૈત્રીશીની ભાષા ...	૬૩	પરપરા મટે માન	૧૧૭
પદના વિભાગો	૮૨	પર્યાયની વ્યાખ્યા	૨૬
પદની કૃતિ	૮૧	પર્યાયનું સહભાવિત્વ...	૨૬૮
પદસાપ્દપ્રયોગોનું લીસ્ટ	૫૭	પર્યાયાર્થિક નય	૩૩
પદસ્તવનની ભાષા-સુખામલી...	૬૭	પર્યાયાંતર	૨૮-૨૯
પદસ્ય ધ્યાન... ..	૫૪	પર્યુષણ વ્યાખ્યાન પ્રસંગ ...	૬૧
પદોની માર્ગિકતા	૧૨૮	પર્યેકાસન	૫૧-૬૧
પદોનો અગ્રપરસ સબધ .	૮૩	પવનભક્ષી સર્પનું રૂપક	૪૩૧
પદોનો કેન્દ્રસ્ય વિચાર ...	૧૧૮	પશુ પદાર્થ-સૈવમતે...	૪૦૬
પદોપર વિચારણા	૧૫૦	પદ્માત્માનો યૌગિક ભાવ	૩૪૫
પદોમાં નવીનતા .	૧૫૧	પળ એક છ માસ તુલ્ય .	૧૩૩
પદોમાં યોગ	૧૩૧	પક્ષાધતા ભાગ	૫૬૨
પદલેખ્યા	૧૩૩-૧૨૫	પાટલુ-હેમચંદ્રાચાર્ય...	૩૩
પદવિનયજનો બાળાવગોધ ...	૭૬	પાતળજમા ઇશ્વર-નહિ જેવું કાર્ય.	૩૬૬
પદાસન	૫૧	પાતળયોગમા ભક્ત્યર્થ ...	૩૪૬
પરબી આરા સદા નિરાગા ...	૨૫૫	પાતળ-સેશ્વર સાખ્ય ..	૩૬૬
પરચાસ ત્યાગ	૧૪૭	પાતળના	૩૭૪
પરધર્મોના ભય-નહસ્ય ...	૫૬૬	પાશ્વિપનિકા સમિતિ. .	૫૬
પરપરિણતિ રમણતા...	૪૨૫	પાસા અને કોઠીથી દાણા ...	૧૧૪
પરભાવરૂપ ભર	૧૦૩	પાસા-સમદ્રેય મોહરૂપ ...	૧૧૬
પરમતને અંગે વિશાળ વિચારો. ૨૫૦-૨૫૧		પીચકારી ન કાહેકો આરી-પદ...	૩૦૧
પરમતપર આક્ષેપ	૨૪૦	પીડાકારણ-સાખ્ય	૩૬૪
પરમત સહિષ્ણુતા...	૧૧૮-૨૩૬-૪૭૩	પીતળપર ઝવેરાત	૪૫૯

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ.
પ્રાણ પ્રાણનો ચોક્કસ	.. ૩૧૩	મહત્તિર્બંધ કરાવનાર લેશ્યા	... ૧૨૧
પુરાણ ધર્મો ૪૦૨	મહત્તિ વિકૃતિ	... ૩૬૪
પુરુષત્વ સ્વરૂપ-સાખ્ય	. ૩૬૬	મહત્તિ (સાખ્ય)	... ૩૬૪
પુરુષમહત્તિ સંયોગ-સાખ્ય	... ૩૬૫	મગતિ અને આશય.	... ૫૬૮
પુરુષસ્ત્રીનામ-ચેતનનું ..	૨૭૦	મગતિમાં સાખ્યપ્રાપ્તિસમય	... ૪૬૩
પુષ્ટિમાર્ગ ૪૦૪	મતાપસિંહ	... ૪૬૭
પૂરક પ્રાણાયામ ..	૪૬-૬૧	મતીત	... ૧૭૭
પૂર્ણમણ સપ્રદાય	૪૦૩	મત્યબિલ સપ્રદાય	. ૪૦૬
પૂર્વમીમાસા-જૈમિનીય	૩૬૯	મત્યક્ષ પ્રમાણ	.. ૩૭
પૂર્વવ્યુદ્ધઆહિત લેખકો	૩૬	મત્યાહાર	... ૪૪-૫૨
પૃથક્ કરવાની શુદ્ધિ-આનંદધનની	૩૮	મત્યેક આત્મવાદ	... ૩૮૬-૩૮૭
પૃથક્ત્વ એકત્વ સંવિચાર-(શુદ્ધ)	૫૬	,, ,, પ્રમાણ યુક્ત	... ૪૦૯
પૃથક્ માગો-પતિ આગમનના ..	૧૪૯	,, ,, માં આનંદ	૪૧૩
યેશ વિભાગો	૧૩૧	મયમ મહામતની પાંચ ભાવના ..	૧૫૯
પ. આનંદસાગરજી ...	૨૬૩-૨૬૬	મહેશોદય	૯૧-૩૫૨
પં. ગભીરવિજયજીએ કરેલી આનંદ-		મધાન (સાખ્ય)	... ૩૬૪
ધન સંબંધી વાતો...	... ૩૮	મજુને માર્ગ	... ૫-૧
પચતત્રમા વાદરો ..	૫૭૧	મજુપદરચ્છુનો મહિમા	૨૩૮
પચ પરમેષ્ઠી ૭૬	મજુમુખ્યદ્વ દર્શન	૧૬૮
પચ ભૂત .	૭૫	મમાણવાદ અને ચેતન	.. ૧૬૧
પચ મહામત	૭૮	મમાણજ્ઞાન	૩૭-૧૬૨
પચ હસ્તવાક્ષર કાળ	૫૬	,, થી ચેતન	... ૧૬૫
પાંચ ઇદ્રિયો ૧૧૭	મમાણિક લેખકનું કર્તવ્ય	... ૩૬
પાંચ કારણ	... ૪૬૪	મમાદ ત્યાગ	... ૬
પાંચ દાણા નીચે જે	૧૧૮	મમેચત્ત્વ ૨૫
પાંચ પ્રકારની ઉપાસના	.. ૪૦૩	મમેષોને અંગે ભાષા વિચારણા	60-64
પાંચ ગોલ ૧૫૯	મમેજનન વગર પ્રયાસ	... ૪૨૦
પાંચમા મહામતની પાંચ ભાવના	૧૬૦	મલય ૨૦૭
પાંચવાર ઉપરામ સમકિત	૧૫૬	,, અને ચેતના	... ૫૪૫
પિંચળ જ્ઞાન	૨૩૧	મવચન માતા	... ૫૯
પિંચળા નાડી ..	૪૫-૪૬-૪૯	મવચન સારોહાર	... ૧૬૦
પિંડસ્થ ધ્યાન	... ૫૪	મશસ્તિ-સમયસાર નાટકની	... ૧૧૩
પોષી ૨૮૬	મસંગી-શુભ ૪૮૪-૪૮૮

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ.
માદૃતિક બંધ (સાખ્ય) ...	૩૬૫	બહોતેરી ...	૮૧
માણુવાયુનું બંધાણ ...	૪૩૦	બાજી-નરનારની ...	૨૪
માણુયાગ ...	૮૬-૫૨-૬૧	બાજીના સંધિકાનો નય ...	૧૧૩
„ ફળ ...	૪૮-૫૨-૬૨	બાધક દશા ...	૧૦૫
„ માં પ્રાન્તિ... ..	૬૨	બાપ બેટા બાઈ બહેન-ચેતન... ..	૨૭૩
પ્રાર્થના અને વિતરણ ...	૫૮૬	બાઈરપલ... ..	૪૦૦
પ્રીતિ અને પ્રીતીનો 'ધર્મ' ..	૪૮	બાવરની નિરામી ...	૫૦૫
પ્રીતિનું રવરૂપ-અથવા સ્તવન ,	૪૮	બાવીસમા સ્તવનની કૃતિ ...	૮૬
પ્રેમ	૩૭૬	બાળેબાળો છોરો ...	૧૫૪
„ અમૃત	૩૭૫	બાણ આચરણનો ધર્મ ...	૫૬૬
„ ઠરિયાણું	૧૦૧	બાણ ક્રિયા અને ચેતન. ...	૫૫૬
„ નો સોદો	૧૬૩	બાણ લેવ્ય... ..	૫૩૭
„ મશાલો	૨૬૨	બાણાત્મબાવ ત્યાગ ...	૮
„ મા ફુલિદા	૧૬૬	બાણોપચાર ...	૪૩૪
„ રમ શુદ્ધ સારી-શબ્દગાર ...	૧૭૬	બીજ અને વૃક્ષ-વિરોધ ...	૨૦૨
„ રવરૂપ	૧૭૭	બુદ્ધિ-જગત્પ્રભુ દર્પણ (સાખ્ય). ૩૬૫	
„ „ દર્શનની વિષયતા .	૧૬	બુદ્ધિનો ધર્મ-જ્ઞાન (સાખ્ય) ...	૩૬૫
પ્રેમાનંદ	૧૧૧	બુદ્ધિસાગર... ..	૬૬
ફે		„ ના લીરનો પ્રયુક્તર ..	૬૬
ફતેદર્શક લેખક અને કવિ	૧૨૭	બુદ્ધિ-સાખ્ય	૩૬૪
ફસામહી-વિભાવમા-ચેતનની ...	૫૨૫	બે અક્ષર રમરણુ ..	૪૫૫
ફળાપેક્ષા વગર કાર્ય... ..	૭૦	બેકન	૪૬૧
ફાગલ માસ અને હોળી ...	૮૩૭	બે ધર્મીમા શત્રુસહાર ...	૫૦૧
ફક-નિર્મલ ચતનની	૫૨૫	બૌદ્ધ દર્શન... ..	૩૬૧
બા.		બૌદ્ધને શોધસુખ મળે જતાર ...	૪૧૧
બખતર-સંયમરૂપ	૧૦૮	બંધજેથી શોધ (સાખ્ય) ...	૩૬૫
બત્રીસ બત્રીસી-ધતિદાસની નજરે. ૭૩		બંધના ત્રણ પ્રકાર (સાખ્ય) ...	૩૬૫
બનારસીદાસ .. ૧૧૧-૧૮-૪૩-૫૮૭		બાંગ અને તેની હદ... ..	૩૩૦
બલિ-કુ'પણું	૪૪૦	બાહુનો સમુદ્ર	૨૧૭
બહિરાત્મ અતરાત્મબાવ ...	૧૩૦	બાહ્ય કારણ... ..	૪૦૨
બહિરાત્મબાવ ૬૭-૭૧-૭૩-૭૬-૭૭		બાહ્યચર્યું યોગમા સ્થાન ...	૩૪૬
„ મા મૂઠું	૨૪૫	બાહ્યરૂપ	૪૮-૪૬
બહિરંગ યોગાંગ	૫૦	બાહ્ય સમદાય	૪૦૩

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ
પહાના	૪૬૭-૪૬૮-૫૦૮	ભેરવત્વ	૪૬૬
ભ.		ભોગવૃષ્ટાના બાણ	૩૮૦
ભક્તિનુ સ્થાન-રામભુજ	૪૦૩	ભોજ અને મુજ	૨૮૩
ભક્તિભાવ રહસ્ય	૨૩૪	ભોળી વાતો	૩૭૦
ભક્તિમાર્ગ	૫૩૨	ભગડભૂત-કૃપનામ	૧૧૧
ભક્તિમાં શુક્તિ	૫૩૨	ભંડારો-સોળમા નાતકની ખાસ	
ભક્તિરંગ-મેઢી-શણગાર	૧૭૭	સંસ્થા	૧૧
ભદ્રાસન	૫૧	ભાગ પીનાર જેવા પતિ	૩૨૮
ભરત ચક્રવર્તી	૫૬૭	ભાડની દોકરી વૃષ્ટા .	૧૩૮
” ” નો ખેલ .	૩૭૩	”	
ભરૂંદરિ .	૩૨૮-૩૬૭	મહધારી-મહો ..	૨૧૦
” અને આરા	૨૬૦	મતઆમદ	૫૬૭
” અને મસ્ત દુનિયા	૨૬૮	મતઆસકિનો ખદિર્ભાવ	૨૩૮
ભવ નાદકેનુ દર્શન .	૨૬૬	મત-ન્યાખ્યા	૫૬૬
ભવિષ્યમા વર્તમાનનો આશિષ	૮૪૩	મદારીની રમત	૪૦
ભવ્યત્વ	૪૫૭	મધુમેદ-ચિકિત્સા	૨૨૫
ભવ્યવનમા મધુરોના ધડુકા .	૧૮૫	મન ઇદ્રિયપર ત્વ ..	૬૩
ભાઈ-પિતા-પુત્ર	૪૬૩	મનદુ કિમલી ન બાણે .	૧૩૧
ભાડાનુ ધર	૭૪-૮૫	‘મન ન કાઢુકે વગ’-પદ-વિનય	૧૧૨
ભાદરવો	૩૧૭	મનની આદી ફર કરની	૧૬૮
ભાનુકેદયે કમળવિકાસ	૧૮૪	મનનો મેળ	૨૧૬
ભાવઅનન-શણગાર	૧૬૮	મનનુ રામારોળપણું ..	૧૫૨
ભાવનૌકા .	૩	મનસા પાણા	૨૬૩
ભાવવિવેક રૂપ પો .	૧૨૬-૧૨૮	મનુષ્યભવસાર્થકતા .	૧૧૨
ભાવરાત્ર સાથે શુદ્ધ-અરી લડાઈ	૫૦૫	મનુષ્ય સ્વભાવની નબળાઈ	૬૮
ભાવાત્મક વાક્યોનુ લીસ્ટ	૧૨૪	મનોશક્તિ	૫૬
ભાષા-આર્થિક પૂરાવા	૭૭	મન સ્થિરતા અભ્યાસવિધિ	૪૭
ભાષા કૃપરથી નિર્ણયો ..	૩૪-૫૭	મમત્વ શુદ્ધિ	૭૭
ભાષા-ચોવીશી અને પદોની	૩૪	મમતા	૬૦-૬૪
ભાષા પ્રૌઢતા-પદોમાં	૬૬	” આસક્તિ પતિ .	૧૦૨
ભાષા સમિતિ	૫૮	” દૃઢ સ્થિતિ ..	૮૫
ભૂતાત્મક જગત	૪૦૦	” શુદ્ધ મમન	૧૦૦
ભેદમપચ-પ્રાપ્ત (મોંઘી)	૪૦૪	” દાસી	૬૪

વિષય	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
મમતા દૂરીકરણ	૨૧૩	માયાધારીનો છાક	૨૪૩
” માં કામ-કપટ-મદ-મોહ	૨૬૭	માયનો લાગ	૧૬
” માં પારવગરનાં દુઃખ	૨૬૯	માયનો સ્થૂળ ભાવ	૨૬૫
” મા સ્થામતા... ..	૨૮૩-૨૮૬	માયાનું જડપણ	૨૬૫
” સમતા સગ-સરખામણી	૮૬	માયા મમતા સંબંધ તોડાણ	૧૩૬
” સગ	૮૬	માયાવાદ-સંક્ષેપથી	૫૩૦
” સંગી ચેતનજી	૧૨૮-૧૩૬	માયા-વેદાન્ત	૪૦૦
” સ્વરૂપ વિચારણા	૧૨૮-૧૨૯	માર	૧૪૬-૩૬૦-૪૨૨
મરમણ શોક	૨૮૬	માર-જંગલો	૫૨૨
મચણસુદરી	૮	માર્ગ-એક અભિનિવેશ	૪૧૪
મરણપચારીએ મિથ્યાત્વ	૧૫૭	માર્ગ તત્ત્વ-બૌદ્ધ	૩૬૨
મરણપર વિચારણા	૨૧૨	માલકોરા	૧૦૫-૧૬૧
મરણભય	૪૪૩-૪૪૬	માલસિરિ	૩૩૭
મરણ મટાડવાના ઉપાયની શોધ	૪૪૩	માહણનો નાહ	૩૫૫
મરિચી	૪૧૫	મિત્રધર્મ	૫૮૪
મરીકડ	૩૩	મિત્રની કુરબાની	૧૩૫
મહાન કાર્ય અને લોકો	૩૬૭	મિથ્યાત્વથી અનર્થપરપરા	૪૪૮
મહાન-(સાંખ્ય)	૩૬૪	મિથ્યાત્વ દશા જોઈ ચેતનાને કુલ	૫૭૦
મહાપુરુષો અને દંતકથા	૩૬	મિથ્યાત્વની અંધતાનું ભર	૧૫૬
મહામાઈની ઉપાસના... ..	૫૩૦	મિથ્યાત્વનો ત્રાસ	૪૪૮
મહામતનું ચમત્કર્ણ	૫૦	મિથ્યાત્વમા ચક્રચૂંકની દશા	૫૭૮
‘માડી’નો ભાવ	૫૨૩-૫૨૪	મિથ્યાત્વમા ભૂલા પડેલા નાથ	૫૭૭
‘માણિક્યોક’-શબ્દપ્રયોગ	૬૬	મિથ્યાત્વ સ્થિતિ	૧૦૫
માતૃપિતાની વાતો	૩૬૬	મિથ્યા માર્ગ લાગ	૪૪૪
માતા-વાસ્તવિક	૪૮૬	મિથ્યા જ્ઞાન સ્વરૂપ	૪૪૪
માત્રાકાળ	૬૨	મિથ્યાજ્ઞાન અને મરણ	૪૬૫
માધવાચાર્ય	૪૦૨	મીરાંભાઈ	૩૪૭
માઁની મતે અનાદિત્વ	૪૦૪	મુક્તાસુક્તિ મુદ્રા	૬૦
માઁની સંપ્રદાય	૪૦૩	મુક્તિપુરીમા ચેતન	૩૫૮
” ” ના બે તત્ત્વ	૪૦૩	મુક્તિ-વેદાન્ત મતે	૪૦૦
માનવિજ્ઞાન ઉપાધ્યાય	૧૦૯	મુક્તિ સંસારપર સમભાવ	૪૬
માયા કકરી	૧૬	મુળનો-શુદ્ધ ચેતનાને	૧૬૭
‘માયાદાસી ઉપર ઘેરા	૨૧૧	મુદ્રા	૬૦-૩૫૫

વિષય	પૃષ્ઠ.	વિષય	પૃષ્ઠ.
સુનિવૃત્તિ ધ્યાન	૧૫૦	મોક્ષ-જૈન મતે ...	૩૮૬-૪૦૬
સુનિવૃત્તિસૂત્રિ	92	મોક્ષ ધામમાં શાંતિ... ..	૨૩૮
સુરતી અને ધડાં	૨૦૧	મોક્ષ-પાતંજળ મતે ...	૩૯૬-૩૯૮
મુક્તિક્ષી-પતિમેળાપની	.. ૫૭૬	મોક્ષ-પૂર્વ મીમાંસા મતે	... ૩૯૬
મુખ્યમાં છટ્ટું પરેશુ બાળક	... ૨૨૬	મોક્ષ-બૌદ્ધ મતે ૩૯૨
મુંડન ૫૩૭	મોક્ષ-માધ્વી મતે ૪૦૪
મૂર્તિપૂજન અને આનંદધન	... 128	મોક્ષ-વૈશેષિક મતે ૪૦૮
મૂળ વસ્તુથી વધારે જગત	... ૧૦૦	મોક્ષ-વૈશેષિક મતે ૩૯૬
મેઢસમુલ્લસર ૪૦૧	મોક્ષ સુખ અને દેવગતિમાં સુખ	૫૧૪
મેઢકુમાર ૧૫૮	મોક્ષ સુખ-વૈશેષિકને ઉત્તર	... ૪૧૦
મેઢાદીત્રીક્ષ અને એથીક્ષ	... ૫૨૬	મોક્ષ-સાંખ્ય મતે ૩૯૫
મેઢતા	32-56	મૌન	૫૩૬
,, અને આનંદધન	... 39	મ્યાના પાલખી અને હીરવિનયસૂત્રિ	92
,, માં મેળાપના કારણે	.. 51	મહેતાના નિર્ણયોની તપાસ	... 75
મેઢનમાં લડાઈ ૪૬૭	મહેતાનાં બાપાનાં અનુમાન	... 58
મેળાપની આકાંક્ષા ૨૨૩	યુ	
મેળાપ મટિ મેઢતા 50	યતિ-જૈન અને જૈનેતર	... ૫૩૧
મેત્રીભાવ ૧૬૬	યતિધર્મ સ્વરૂપ ૪૩૨
મેઢબધન-યુદ્ધપ્રસંગે	... ૧૦૬	યથાપ્રવૃત્તિકરણ ૧૦૬
મેઢ અને ચેતન ૫૮૮	યમ-(પાંચ) ૫૦-૭૮
મેઢ દશા સ્થાન ૪૬૨	યરોવિનય ઉપાખ્યાય 99-૪૦-૧૧૭-	
મેઢન ચેતન	૬૬	11૬-૩૩૨-૩૭૦-૩૭૮-૪૪૭-૪૭૮-	
મેઢન કમાયા (તૃપ્તિથી)	3૮3		૫૩૮-૫૬૦
મેઢના આવિર્ભાવે	... ૩૭૭	યરોવિનય-કર્તા આનંદધન	... 143
મેઢના કાન કાઢવા ૩૫૫	યરોવિનય કૃત અષ્ટપદી	... 28
મેઢનિદ્રાગત ચેતન ૮૫	યરોવિનયની અલ્પ શ્રુત	... 100
મેઢનીય કર્મનું પ્રાપ્ત્ય	... ૩૫૫	યરોવિનયનો જન્મકાળ	... 30
મેઢનીય કર્મ-રાત્રિ ૩૭૮	યરોવિનયનો નિર્વાણકાળ	... 30
મેઢનીય કર્મ સ્વરૂપ	... ૧૧૭	યરોવિનયનો સ્તૂપ 30
મેઢનો સત્તાથી નારા	... ૧૦૬	યરોવિનયનું અસાધારણ જ્ઞાનબળ	100
મેઢરાત્રિના લક્ષણનું જોર	... ૩૭૭	યરોવિનયનું અપૂર્વ જ્ઞાન	... 100
મેઢગનનું સંન્ય ૪૬૬	યરોવિનયનું પદ ...	141-૩૦૧
મોક્ષ-આવીકમતે ૪૦૦	યરોવિનય વિનયવિનય સંબંધ.	105

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
યુક્તવર્ણન	૧૦૬	'સો વૈ બ્રહ્મ'	૪૦૭
યોગ અને યશોવિભવ ...	103	રહસ્યમાં ઉત્તરનારની અદ્યતા...	૫૬૯
યોગ દૃષ્ટિએ સમષ્ટિ હિત ..	૩૬૮	રહસ્ય સમન્વયવાની શક્તિ ...	124
યોગબ્રહ્મનો જન્મ	૩૫૮	રહિમાન	૫૩૪
યોગનો વિષય-લેશ્યા...	૧૨૨	રાગ	૧૭૭
યોગનાં આઠ અંગ	૩૬૬	„ કલેશ-પાત૦ ..	૩૯૭
યોગનાં પદોની સરખામણી ...	140	„ દ્રેષતું જંધન ..	૪૪૬
યોગ પૂર્ણ ક્રિયા	૩૫૮	„ દ્રેષ-મોહના પાસા .	૧૧૬
યોગસુદા	૬૦-૩૫૫	„ નો સ્વસ્થાથ ..	૧૧૮
યોગમાં આનંદધનનું સ્થાન ..	153	„ સ્વરૂપ	૧૧૭
યોગ યુક્તિ... ..	૬૫	રાજને મગે તે રાણી...	૧૩૦
યોગ લબ્ધિ-પૌદ્ગલિક	53	રાજનો મેળાપ-કપડામાં તાવ...	૩9
યોગ વ્યાખ્યા-પાતંજળ મતે ...	૩૯૭	રાણીના દુષાંતમાં યોગની વાસ...	44
યોગશાસ્ત્ર-હેમચંદ્રનું. ૪૫-૪૬-૪૭-૪૮- ૫૨-૫૪-૬૧-૧૫૦		રાત્રિ દિવસ-વિરોધ...	૨૦૨
યોગ સાધના	૪૫	રાત્રિના સમયમાં કામદેવ ...	૩૧૭
યોગસન્યાસ	૪૬૬	રાધિકાનું માર્ગદર્શકત્વ ...	૧૧૩
યોગ સિદ્ધાસન ..	૩૫૭	રાધિકા-સુમતિ	૧૧૩
યોગાનુભવ	133	રામ	૫૩૪
યોગો ઉપર અકુશ	૧૦૮	રામગ્રી ... ૪૪-૧૧૪-૨૧૬-૨૨૨	113
યોગાંગ	૫૦	રામદાસ ..	89
યૌવન કાળનો આધ્યાત્મિક ભાવ. ૩૩૯		„ અને સિવાજી... ..	139
૨		રામ નામ પ્ર જપ લે ખારે-પક	110
૨જપૂતો	89	રામવિભવ	51
„ નાં યુક્ત	૪૬૭	„ તું વ્યાખ્યાન ...	૨૩૬
૨૩વાનો આધ્યાત્મિક ભાવ ..	૩૩૬	'રામ' શબ્દનું રહસ્ય...	૪૦૨
૨૩વામાં રાત્રિ	૩૩૮	રામાનુજનાં ત્રણ તાવ ..	૪૦૨
૨૩ીને કુ ખ બતાવવાની અશક્તિ	૩૧૫	રામાનુજ સમ્રાજ્ય	115
ત્રણક્ષેત્રમાં મોહ	૧૦૮	રામાયણ-પ્રગણશીલાસકૃત .	૩૦૨
ત્રણકરની ઠીકરી સમતા ...	૨૮૮	રામેરી	૫૩૨
ત્રસની જમાવટ અને ધર્મકાર્ય...	૫૭૫	રાવણ અને ભક્તિ .	૧૭૭
ત્રસ-લેશ્યાનાં	૧૨૩	રાવણનો ભક્તિરંગ	૨૨૬
ત્રસોશ્વર સંપ્રદાય	૪૦૭	રીઝ રીઝામણ	૫૫૬
		રીસ-ચોતનાપર ..	

વિષય	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
રીસાયણીને મનાવવાનો પ્રસંગ...	129	લોકદર્શિત પતિને સલામ	... ૪૨૧
રૂચક મહેરા ૨૬૯	લોકપોષક 97
રૂચિ 100	લોકમકાર	103-1૨૪
રૂપ-ઘોષનો દુ ખમકાર	.. 3૯1	લોકલાજ અને ભર્તૃહરિ	... 3૯0
રૂપરથ ધ્યાન ૬૪	લોકલાજ ત્યાગ 3૬૪
રૂપાતીત ધ્યાન ૫૪	લોકવાદ ૨1૪
રૂપરૂપીભાવ અને ચેતન	... 1૮૮	લોકાયત મત ૪૦૦
રૂપી દ્રવ્ય અને ચેતન	... 1૮0	લોકો અને ધર્મ ૫૮3
રૂચક પ્રાણાયામ	... ૪૬-૬૧	લોકોની ફરકાર 149
રેતીના કોળીઆ-વિભાવ	... ૨૨૦	લોચ ૫30
રેકડ અને ઉધરાણી...	.. ૪10	લોચ અને ચરોવિનય	... ૫3૮
રેકડણાચળ...	.. .	લિંગવ્યત્યયનાં દૃષ્ટાન્તો	.. 69
રંગાચાર્ય 3૬1	વ.	
રંગો-લેખા અને સોગીની	.. 1૨૪	વખતનો ઉપયોગ 11
લ		વખતનું ધનત્વ 0
લકુટિ-રૂચિ અને મહા	... 1૫૫	વગોવનારી મમતા ૯૨
લગામ વગરની તુષણા 3૮૨	વચન અને સંજ્ઞા ૫૪૦
લગ્નત્યાગ-દ્વારે આપો	.. ૫1૦	વચન શ્રુતિ ૫૬
લકાઈ અને દુષ્ટા ૫૦1	વચન સમિતિ અને શ્રુતિ	... ૫3૬
લકાઈ-ધર્મને નામે ૫3૬	વચનામૃત છટકાવ 1૬૫
લકાઈની રીતિ ૫૦૦	વજ્રસન ૫1
લખાડપણ-માયા મમતાનુ	.. 13૪	વરધોડો ૫3૫
લાભાનંદ અને કર્પૂરવિનય	.. 145	વર્તમાન સ્થિતિપર નોટ	.. 99
લાભાનંદ-સાધવસ્થાનુ નામ	32	વલખા-ચેતનાના ૫૨૫
લાલની કિમત 1૪૮	વલ્લભ-આનંદધન 1૪૫
લાવણ્યસુદર 111	વલ્લભાચાર્ય ૪૦૪
લેખક-કવિ-આનંદધન	.. 127	વસ્તુત્વ ૨૫
લેખકની ફરજ 36	વસ્તુપાળ તેજપાળ ૨૮0
લેખકનું કર્તવ્ય 55	વસ્તુસ્થિતિનું હાર્દ .	.. ૪૮૬
લેલુ-રાખ્દનો પ્રયોગ	.. 63	વસ્તુસ્વરૂપનો ભાસ 30૨
લેશ્યા દૃષ્ટાત .	.. 1૨3	વસ્તુસ્વરૂપ યોધ ૪૯૨
લેશ્યા સ્વરૂપ 1૨1	વસ્તુસ્વરૂપ વિચારણા..	1૬-૪૫3
લોકચર્ચાનું ધોરણ ..	3૬0	વસાભૂષણ અને વિરહ	... ૫13

વિષય	પૃષ્ઠ.	વિષય	પૃષ્ઠ.
પાટના ફેરો	૧૬૮	વિભાવેલું જોર	૧૧૩-૪૫૭
પાટા-પર્વના	૫૫૫	વિગતિભાવ	૭૮
પાનો-આનંદપન સળધી . . .	૫૫	વિરહકાળમાં ચેતના	૪૨૨
પાન-પીન-પગ-પુલ... . .	૫૬૬	વિરહકાળમાં સમતાની દશા	૩૧૨
પાયુપ્રયોગ રંગ	૪૮	વિરહતાપમાં ભુરણા	૫૦૬
પાવમીયારે વીરના જનમ-જાનવિ		વિરહ તોડવા પ્રયત્ન	૩૨૧
મગ પદ	૧૧૨	વિરહથી ગાડપાલુ	૩૧૪
વિદ્યાર્થી બોલ સત્તરો સેડા ૨૫-૪૫		વિરહ પીડા-કોઈ ભણે ..	૫૬૬
વિદ્યાર્થીનાય	૫૬૫	વિરહમાં રાણગાર-અભાવ ...	૩૪૧
વિદ્યાર્થીનાયનો અભાવ-ચેતનાને		વિરહવ્યથા વર્ણન	૩૩૩
અંતો	૫૪૪	વિરહ સમુદ્ર-અથાક	૪૬૦
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૪૬૭	વિરહમાં એકતા	૪૭૪
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૨૮૧	વિવાદ આતુર્ય	૨૩૨
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૧૨૭	વિવેક નેત્ર... ..	૭૪
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૩૮૫	વિવેક મિત્ર કથન	૧૫૨
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૧૧-૧૦૫	વિવેક જ્ઞાન (સામ્ય) ..	૩૬૫
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૧૧૧	વિવેચક દૃષ્ટિ	૫૮૩
વિદ્યાર્થીના અભાવ (૧૦)... ..	૧૧-૧૦૫	વિવેચનથી સર્વને લાભ .	૧૨૬
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૧૧-૧૦૭	વિવેચનની આવશ્યકતા ...	૧૨૫
વિદ્યાર્થીના અભાવ (૫૮)	૧૧	વિદ્યાળ તરવજ્ઞાન-આનેનુ ...	૧૨૩
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૧૧-૧૦૬	વિદ્યાળ મનની જરૂર	૧૧૮
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૧૧	વિરિષ્ટ જીવન નિર્વહન	૩૧૦
વિદ્યાર્થીના અભાવ ૧૦-૧-૪-૫-૧૨૮		વિરિષ્ટ સામ્ય ભિન્ન... ..	૪૭૮
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૧૦૧	વિરુદ્ધ યોગીના સાધ્ય સાધનો... ..	૩૪૭
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૫૫	વિરોધ કૃતિ હોવા પર વિચારણા	૮૪
વિદ્યાર્થીના અભાવ આવના-ન્યાય ...	૩૬૩	વિષય કપાયાદિ કુમાર્જી	૪૬૪
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૬૮-૬૯	વિષયવિષાસ-વિષયવેલસગ ...	૨૬૬
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૨૬૫	વિષયપ્રતિભાસ જ્ઞાન... ..	૧૮-૧૪૫
વિદ્યાર્થીના અભાવ ૧૮૭-૧૭૧-૫૫૦		વિષયાભિલાષ મત્રી	૧૧૭
વિદ્યાર્થીના અભાવ નિસાસા	૩૬૫	વિજ્ઞાન બોધ	૨૩૬
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૬૫૭	વિજ્ઞાન-બોધનો દુષ્પ્રભાવ	૩૬૧
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૫૫૦	વીર મણ્ડુ અભિનિષ્ક્રમણ ...	૩૬૬
વિદ્યાર્થીના અભાવ	૨૬૬	વીરવિજયની પ્રશસ્તિ	૧૦૫

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય	પૃષ્ઠ
વીરાસન	૫૧	વ્યાધિચિકિત્સા	૨૨૫
વેદના-બૌદ્ધ દુષ્પ્રકાર ...	૩૯૧	વ્યાન વાયુ... ..	૪૭
વેદનું અપૌરુષેયત્વ ...	૮૦૦	વ્યભાવગ્રંથ ...	૮૩
વેદનું સ્વતંત્ર પ્રમાણત્વ ...	૮૦૦	શ.	
વેદવાક્ય-જૈમિનીય ...	૩૯૯	ગઠ મમતા	૯૦
‘વેદ’ શબ્દપર શ્લેષ .	૪૩	શણ્કાર-ક્રિયા આદ્યગરૂડ ...	૩૩૨
વેદજ્ઞાન	૨૩૧	શત્રુને ઓળખવાની જરૂર	૫૦૩
વેદાશ્રયી સાત ગતિ... ..	૧૧૬-૧૨૦	શબ્દ નય	૩૫
વેદાંત	૪૦૦	” ” અને ચેતન... ..	૧૯૩
” માં આત્માને સ્થાન ...	૩૬	શબ્દાર્થ લખવાની જરૂર ...	૧૨૬
વેદાવલ ... ૧-૬-૧૧-૧૬-૧૦૫-		શબ્દોની ધટના	૧૨૮
૧૭૦-૩૪૭-૪૨૨		શરીર-આત્મા	૮૫
વેશ કાઢવો તે બળવવો ...	૩૭૩	શરીર-વિનાશી	૮૫૦
વેશમાં ભગાણ ...	૩૭૪	શરીરરૂપ શોધ	૭૫
વૈકારિક બધ-સાખ્ય... ..	૩૯૫	શાશ્વત ભાવ વિચારણા	૨૦૬-૨૦૮
વેલ	૨૨૫	શાસનને માર્ગે લાવનાર મહા-	
વૈભાષિ-બૌદ્ધ	૩૯૨	ત્માઓ	૭૭
વૈશેષિક દર્શન	૩૯૮	શાસ્ત્રયોગ	૬૧-૪૬૬
” ” અને ઈશ્વર	૫૪૫	શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચય ...	૪૦૨
વચ્ચ મમતા	૯૦	શિવ દરગાહ	૫૦૨
વાદરતને પકડવાની રીત ...	૧૫	શિવનાં પાંચ કૃત્ય	૪૦૬
વાદરો અને સુધરી	૫૭૧	શિવ શંકરનો લેટો... ..	૨૧૫
વ્યક્તિગત ધર્મો	૩૬૬	શિવાજી	૮૭
વ્યક્તિત્વનાશમાં અધકાર ...	૪૧૩	” અને રામદાસ	૧૧૩
વ્યવહાર અને ઉપાધ્યાય ...	૩૭	શીતોપચાર... ..	૪૩૩
વ્યવહાર અને નિશ્ચય ...	૪૩૫	” થી વિરહાનળનું ઉદ્દીપન... ..	૪૩૪
વ્યવહાર નય	૩૪	શીલ લગ્ન... ..	૩૪૯
” ” માં ચેતન	૧૯૨	શુક્લધ્યાન	૫૫-૩૫૫-૩૫૭
વ્યવહાર નિશ્ચયની અંતર્ગત એકતા	૧૧૭	” લેહ	૧૫૦
વ્યવહાર ચિત્રની જરૂર	૩૨૨	શુક્લ લેસ્યા	૧૨૩-૧૨૫
વ્યવહાર સંબધ	૪૮૬	શુદ્ધ અદ્વૈત-વલ્લભ ...	૪૦૪
વ્યાખ્યાનપ્રસંગ-આનંદધન ...	૫૧	શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનીની જરૂર ...	૭૮
વ્યાખ્યાન સાહુદી	૯૧	શુદ્ધ ચેતનત્વ-પિતા	૪૯૩

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
શુદ્ધ ચેતના અને બાહ્ય દેખાવ .	૫૧૧	શ્રી રામ ...	૨૬૨
શુદ્ધ ચેતના અને સુખતિ ...	૧૦૫	શ્રી સમ્રાટ ...	૪૦૨
શુદ્ધ ચેતના કથન ..	૮૪	શ્રેણીના પ્રકાર .	૨૮૬
શુદ્ધ ચેતના તરફ કઠોરતા ..	૬૬	ધ.	
શુદ્ધ ચેતના સ્વરૂપ ...	૫૨૩	૫૨ દર્શન સમુચ્ચય... ..	૪૦૧
શુદ્ધ દશાની સાપેક્ષતા .	૫૨૩	૫૨ રિપુ . ..	૧૨૦
શુદ્ધ દશામા ચેતન-આનંદરૂપ ..	૧૩૪	સ	
શુદ્ધ પતિ દર્શન ...	૩૮૫	સખી પાસે કૃતિયાદ .	૬૮
શુદ્ધ પ્રેમ ..	૨૨૧	સડો-સત્તરમા સૈકાનો ..	૭૩
શુદ્ધ માર્ગ પ્રતીક્ષા ...	૩૮૪	સતી અને આનંદધન .	૪૭
શુદ્ધ વસ્તુ દર્શન ...	૧૪૨	સતી કર્તવ્ય	૧૦૩
શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાકટ્ય... ..	૩૫૬	સત્યચિહ્નનંદ સ્વરૂપ	૨૭૮
શુદ્ધ સ્વરૂપે ચેતના ...	૫૫૦	સત્તરમા શતકની ધામધુમ .	૭૬
શુદ્ધિ બોવાનો બાવાર્થ ...	૩૧૫	સત્તરમા શતકની સામાન્ય સ્થિતિ	૭૭
શુન્યવાદ	૩૬	સત્તરમી સદીના મહા પુરૂષો ...	૧૧૭
શુભચંદ્રાચાર્ય	૪૬-૪૮	સત્તરમી સદીની બાહ્ય ધમાધમ	૭૬
શુભ લેશ્યા-ત્રણુ	૧૨૩	સત્તરમી શતક-દર્શનકલ્પેત ..	૭૬
શોક અને આનંદધન	૪૧	સત્તરમી સૈકા અને પડિતો	૨૬
શોકના દૃષ્ટાંતનું પૃથક્કરણુ ...	૪૨	સત્તા અને મોહ	૧૦૬
શૈવ મતો	૪૦૫	સત્તાગત અને વ્યક્ત સ્થિતિપર	
શૈવ સમ્રાટ	૪૦૫	વિચારણા	૨૬૬
શોક	૮૪-૨૧૪	સત્તી બ્યાખ્યા-જૈન	૩૬૧
શોકપરનો ખાર ..	૬૮	સત્ત	૨૫
શોધવા ચાહી પિયુને-પદ ...	૩૪૭	સત્યઆહી શુદ્ધિ .	૫૨૭
શૌચ-નિયમ	૫૧	સત્યનો અંશ-નયવાદ	૧૬૫
શખનાદ-ચૈત્ત્રીનો ..	૩૫૫	સત્યવિનય નિર્વાણરાસ ...	૩૧
શાંતિનાથરાસ	૧૧૦	સત્યવિનય પરપરા વૃક્ષ ...	૧૦૮
શાંતિનાથ સ્તવન-આનંદધન ...	૨૬૬	સત્યવિનય પં-ન્યાસ .	૧૦૭
શાંતિસાત્રાજ્યમંદિર	૬૮	સત્યવિનય રાસ ..	૭૩
શાંતિ સ્વરૂપ	૧૩૦	સત્યાર્થ ગ્રહણ .	૫૨૬
શ્યામતા	૪૬૬	સત્સ્વરૂપ સેવનારની બસિહારી	૨૭૮
શ્રીપાળરાસ ..	૧૦૩-૧૦૪	સદસદ્વિવેક	૧૫૨-૧૫૩
શ્રીપાળરાસ પ્રસન્નિત... ..	૧૦૪	સદાગમ	૧૧૭

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
સદ્ગુણયોગની જરૂર ...	૬૦-૬૩	સમાધિ પ્રકાર-પાતંજલિ ...	૩૬૭
સમર્થતા ૩૬૦	,, સતત ૪૭૮
,, નું સ્વરૂપ ...	૩૨-૩૩	સમાન વાયુ ૪૭
સમકાલિન વિદ્વાનો ૭૭	સમિતિ-પાત્ર ૫૮-૫૯
સમજાણ વગર મરણ ૪૫૩	સમુચ્ચિત્તક્રિય શુદ્ધિધ્યાન ૫૬
સમતા ૯૬	સમુદય તત્ત્વ-બૌદ્ધ ૩૬૨
,, અને ધર્મ ...	૨૬૦	સમુદ્રમંથન ૩૭૫
,, અને બ્રહ્મા ...	૨૬૦	,, કથાનો ભાગ ૨૬૧
,, અને મમતા ૪૭૭	સમ્યક્ત્વ ૧૦૬
,, અને વિષયુદ્ધેવ ૨૬૦	,, દોરી ૩૪૮
,, અને શુદ્ધચેતના-ગોઠાણો ૧૫૩	સમ્યગ્ દર્શન ૩૮૬
,, ચેતનનો અભેદ ૪૫૬	‘સમ્યક્’ નો અર્થ ૫૭૦
,, ના ઉદ્દગારો ...	૧૨૮-૧૩૫	સર્પાણીમુખે ચેતના ૪૩૧
,, ની મંદિરે પ્રધારવા વિશ્વસિ ...	૧૪૬	સર્પાણી દર્શન ૮૭
,, ની વિરહદુઃખી સ્થિતિ ...	૩૧૪	સર્વદર્શનસંગ્રહ ૪૦૨
,, ને ઘેર આનંદધન ૧૪૦	સર્વદુઃખકારણ મમતા ૬૨
,, નો આર્ત લેવા વિશ્વસિ ૩૦૩	સર્વજ્ઞની અસકલતા-જૈમિનિ ૩૯૬
,, મમતાનો પરિવાર ૨૬૩	સર્વજ્ઞપણાની પરીક્ષા ૨૦૬
,, મહેલ ૪૩૬	સલાહ-સાંસારિક ૩૬૬
,, મા અનુભવામૃત પાન ૨૬૬	સર્વિ છૂટક શાસનરસી ૩૫૬
,, માં વસત યેવ ૨૬૬	સર્વેયા-ચિદાનંદ ૪૫૧-૫૮૮
,, સેવકીમાં ચેતન ૧૬૬	સહજ સ્વભાવ ગોળી-શણકાર ૧૭૬
,, સંગ ૮૬	સહનનંદીની સહાય ૨૮૩
સમજાવ વૃત્તિ ૪૪૭	સહભાવી ધર્મો-પર્યાય ૨૬૮
સમભિવૃદ્ધિ ૩૬	સહિષ્ણુતા અને આત્મવાદ-અ- વિરોધી ૪૧૫
,, થી ચેતન ૧૬૩	સાખી ૪૧-૬૮-૮૨-૧૧૨
સમયપર પ્રભાવશાળીનું જોર ૪૭	સાત ગતિનું સ્વરૂપ ૧૧૬
સમય પુરૂષના અંગ ૩૭	સાત નય ૩૬૦
સમયસાર નાટક ...	૧૧૨-૫૮૭	સાત પદાર્થો-વૈશેષિક ૩૬૮
સમસ્તિ ૪૬૭	સાધક દસા ૧૦૫
સમવાય સ્વરૂપ ૩૬૮	સાધુમાર્ગપર અગ્નિ ૧૧૦
સમષ્ટિ તરફ ધર્મ ૩૬૬	સાધ્યની સ્પષ્ટતા ૪૧૫
સમાધિ ૫૩-૫૬		

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય	પૃષ્ઠ
સાંઘસાધનની એકતા ...	૩૫૧	સુમતા-અનુભવ સંબંધ ...	૫૮૪
સાંઘીની યોજનામાં આશાસ્ત્રી .	૩૨૮	સુમતિ અનુભવ સંવાદ ...	૩૧૨
સાપેક્ષ વ્યવહાર દૃષ્ટિ ..	120	સુમતિ અને મમતાનો અત્તર...	૩૨૬
સાબર અને શિકારી...	... ૨૨૬	સુમતિ અને શુદ્ધ ચેતના ...	૧૦૫
સામગ્રીનો લાભ ૪૩૧	સુમતિ એ 00મ્મોંમ્મોં છે	૧૧૩
સામર્થ્યયોગ .	૬૬-૪૬૬	સુમતિનાથ સ્તવન-આનંદ ...	૭૧
સામળમદ્દ 114	સુમતિનો અભિન ભાવ .	૩૦૬
સારંગ ૮૪-૮૯-૧૨૯-૧૩૫-૧૪૧-૪૪૨		સુમતિનો અર્થ ...	૩૦૦
સાર્વભન ધ્યાન ૩૫૭	સુમતિનો ચૌવનકાળ...	૩૩૮
સાસુ-આણુઃસ્થિતિ ૫૧૬	સુમતિનો વિરહાલાપ .	૩૩૭
સાહિત્યકારે અને શાંત રસ ..	૨૧૪	સુમતિનું મંદિર આગમન .	૩૩૧
‘સાળો’ પ્રયોગ વિચારણા ...	૭૭	સુમતિ પ્રસંગકાળ ...	૪૬૩
સિદ્ધર્થન ૪૮	સુમતિ-માયા મમતા પ્રસંગ ...	44
સિદ્ધર્થના અને ચેતન ૧૮૮	સુમતિમંદિર ...	૧૩૬
સિદ્ધર્થનાનો આનંદ ...	૮૮-૮૯	„ મં ચેતન ...	૧૦૫
સિદ્ધર્થનામાં ચેતનનું વ્યક્તિત્વ .	૩૬૧	સુમતિ-સાધિકા ...	૧૧૩
સિદ્ધર્થનામાં ભાવપ્રાણ ૩૬૧	સુમતિ વાક્ય ...	૧૬૨
સિદ્ધર્થનામાં સુખ ૩૬૧	સુમતિસંબંધ જોડાણ ...	૧૩૬
સિદ્ધર્થનામાં સ્થિતતા ૮૯	સુમતિસંબંધની સ્થિતિ ...	૩૦૯
સિદ્ધર્થના-સુખમય ૪૧૦	સુરવાળ-શુદ્ધપ્રસંગ...	.. ૧૦૭
‘સિદ્ધ’ સાથે સાત નય ૧૬૪	સુરસુદરી ૮
સિદ્ધસ્થાન પ્રાપ્તિ ૬૭	સુવર્ણસિદ્ધિ 58
સિદ્ધાસન ૫૧	સુધુષ્ણા નાડી .	૪૫-૪૬-૪૯
સિદ્ધાન્ત તર્ક પરિભાર ...	101	સૂત્રધાર તરીકે નરનાગર	૩૬૧
સિદ્ધિની ભૂદ્રી ભૂદ્રી માન્યતા...	૨૪૨	સુતો જેવાં વાક્યો-આનંદના ...	124
સીઝર ૨૮૬	સૂચકાગ્રંથ સૂત્ર ૧૧૯
સુખદુખનો વિચિત્ર ખ્યાલ ...	૪૫૪	સૂર્ય નાડી ૪૫-૪૬
સુખનો ખોટો ખ્યાલ ...	૩૩૦	સૂક્ષ્મ ક્રિયામતિપાતિ ...	૫૬
સુખસ્વરૂપ વિચારણા	૧૬૭	સૂક્ષ્મ-સાખ્ય મતે...	.. ૩૬૪
સુધરી જેવા ઉપદેશક ..	૫૭૧	સેબીમાં રંગ ૧૫૩
સુની શૈયા...	.. ૩૩૧	સેષ-આનંદધનના ૧૬૧
સુપ્રસિદ્ધ ચેતન ૪૭૪	સેવનમર્ત્ય જ્ઞાન ૨૩૪
સુખોધિકા ટીકા 103	સેવન ગીતિ ૪૭૪

વિષય.	પૃષ્ઠ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
સૈશ્વર સામ્ય	૩૯૪	સંસાર પ્રપંચ	૩૭૮
સોગડી-ઝાડી	૧૨૭	સંસારકૃળ આપનાર-પ્રસંગો ...	૩૩૯
સોગડી ચઢાવવાની આવડત ...	૧૨૦	સંસારી અને સિદ્ધ-વિરોધ ...	૨૦૩
સોગડીના ચાર રંગ	૧૧૪	સંસારી દશા અને સિદ્ધો ...	૧૮૯
સોગડી-લપખાં	૧૨૭	સંસાર ક્ષણિકત્વ-બૌદ્ધ ...	૩૯૨
સોનાનું સોનાપર્ણુ	૪૬૦	સંસ્કાર-બૌદ્ધ દુષ્પ્રમકાર ...	૩૯૧
સોગડી	૫૬૩	સંસ્થાનવિચય	૫૫
„-ગિરનારી	૧૫૪	સંજ્ઞા-બૌદ્ધ દુષ્પ્રમકાર ...	૩૯૧
સોહન પતિ	૯૯	સામ્ય દર્શન	૩૯૪
સોળમા શતકની દેશસ્થિતિ ...	૮૭	સામ્યના મોક્ષપર ઉત્તર ...	૪૧૦
સોળમા શતકેતેયારકરેલા સાધનો	૨૬	સાંસારિક દશા અને ધર્મકાર્ય. ...	૫૭૫
સોળ શણગાર	૧૭૬	સાંસારિક મુખની ખોટી માન્યતા. ૧૦-૧૨	
સૌતાનિક-બૌદ્ધ	૩૯૨	સિદ્ધ-જગત-એક	૪૬૭
સકુચિત દુષ્ટિનું પરિણામ	૧૨૨	મુદ્દરીના શણગાર	૩૪૦
સકુચિત વિચાર દૂર કરવા	૧૨૩	સંધ્યામા સિદ્ધ-શુદ્ધ ઉપયોગ ...	૧૮૧
સગીત દૃષ્ટિએ પદો	૧૫૨	સ્તવન-૧૨૫ ગાથાનું	૭૩
સગીતનું સ્થાન	૨૨૯	સ્તવન-૩૫૦ ગાથાનું	૭૩
સમઢનય	૩૪	સ્તવન અધુરપર અનુમાન ...	૮૦
„ થી આત્મા	૨૭૭	સ્તવન સમય વિચારણા ...	૮૭
„ થી ચેતન	૧૬૨	સ્તવનોની સકળના	૮૩
સંયત્ક મમતા	૯૦	સ્તવનોમાં હિંદુસ્તાની	૮૮
સંત પૂજા	૨૨૩	સ્તવનો વિજ્ઞાપિના-અભ્યાસ યોગ્ય	૭૭
સત્તાપ કરેનારી મમતા	૯૫	સતી અને આશા	૨૫૮
સત્તાપ-સાગ્રદેશ જન્ય... ..	૧૬૫	સતી એ ધર	૫૫૩
સતોષ-નિયમ	૫૧	સ્થાપના-ચેતનાની	૫૪૪
સંદેશો પહોંચાડનાર-અનુભવ ...	૩૧૩	સ્થિતિ પરિપક્વતા	૪૬૧
સમદાયમોહ અને આનંદધન ...	૩૮	સ્થિતતાકંઠશુ-શણગાર	૧૭૯
સમદાય જ્ઞાન	૩૮	સ્થિતતા-યશોવિજય-લોકકથા ... ૫૨-૫૩	
સમજાત-સમાધિ પ્રકાર	૩૯૭	સ્થિતતા-યોગનું સાધ્ય	૯૪
સંવર	૯૧-૩૯૦	સ્થૂલિભદ્ર	૨૯૩
સંસાર કારાગ્રહ	૯૨	સ્થૂળ લક્ષણ અને ચેતનનું મુક્ત	૫૦૪
સંસારચક્રપર એક	૧૨૧	સ્થૂળ સ્નેહમા વિદ્યોપ	૪૨૮
સંસાર પરિભ્રમણ	૮૮	સ્નાન અને વિરહ	૫૬૬

વિષય.	પૃષ્ઠ	વિષય.	પૃષ્ઠ.
સ્નેહ-આત્માત્મિક	૪૨૮	હારિશ પક્ષી	૧૫
સ્નેહ ન કરવાની ભાષાભણુ	૪૨૭	હિત કરનારી સમતા... ..	૯૬
સ્વક્રાદ શૈલી	૩૮૬	હિત છુદ્ધિ-સર્વ તરફ	૧૬૬
„ „ ની વિશિષ્ટતા	૭૬	હીરવિનયસૂરિ (૫૮)	૭૨
સ્થાનપ	૯૩	„ નો ઉપાશ્રય... ..	૭૩
સ્વધર્મ નિધન	૫૬૬	દૃઢ્યમદિરમાં ધર્મશોધ	૨૪૮
સ્વથી અન્યનો તિરસ્કાર	૫૩૧	હેમચંદ્રાચાર્ય ૪૫-૪૬-૪૭-૪૮-૫૨- ૫૪-૬૧-૧૫૦	
સ્વનો અળકાટ	૫૮૮	„ નો ઉપાશ્રય... ..	૭૩
સ્વપર વિવેચન 118-૧૯-112-13૬		દેહર અને ટીપુ	૨૮૬
સ્વપરિવાર જ્ઞાન-સેટ	૩૦૦	દોરી અને ખાખ	૪૩૮
સ્વમાનું રાજ્ય	૧૩	‘દોરી’ રાજપર મ્લેપ	૪૩૮
સ્વભાવ અસ્થિ	૯૯	હંસ અને શિવ	૪૫૫
સ્વભાવ દયા રમણ	૧૪૦	હાસી કરાવનાર મમતા .	૯૨
સ્વભાવ મિલન	૨૧૯	દિલ્હિઓની રક્ષણવૃત્તિ .	૩૩-૭૦
સ્વમત રચાપનનો આગ્રહ	૫૪૭	ફા	
સ્વમદત્ત અને મર્યાદા	122	ફાપકમેણિ... ..	1૦૯-૫૦૧
સ્વમા મીઠાગ	૫૮૮	ફા	
સ્વમાં સર્વસ્વ	૫૮૮	જ્ઞાન અને જ્ઞાનોપયોગ	૧૮૧
સ્વરૂપપ્રાપ્તિમાં એકાગ્રતા .	૧૦૮	જ્ઞાન ક્રિયાનો યોગ ૭8-૩૩૨-૩૩૭	
સ્વરૂપાનંદમાં રમણ	૧૨૧	જ્ઞાનચક્ષુ	૪૮૬
સ્વરૂપ સિદ્ધાસનપર ચેતન	૧૧૧	જ્ઞાનથી બ્રમહારા	૧૪૩
સ્વર્ગદેહ જ્ઞાન	૮૬	જ્ઞાનથી લોકલોક પ્રાકટ્ય	૧૪૩
સ્વસ્તિકાસન	૫૧	જ્ઞાનદૃષ્ટિ	૪૮૨-૪૮૭
સ્વા-યાય-નિયમ યોગાંગ	૫૧	જ્ઞાનની મર્યાદા	૨૦૩
સ્વામી વિવેકાનંદ-ભાષા	૭૭	જ્ઞાનભાદુ ઉદય	૧૪૧
સ્વાર્થના વાતાવરણમાં સુખતિ ..	૧૧૩	જ્ઞાનભાદુ ઉદય	142
ઉ		જ્ઞાનવિમળપદ	
હઠયોગ-પાશ્વત મતમાં	૮૦૫	જ્ઞાનવિમળસૂરિ ... 110-૧૬-૫૬૧	
‘હમારો તીરથ કોન કદે’-કપીર 140		„ અને આનંદધન	149
હરિભદ્રસૂરિ ... 1૮-૧૪૫-૪૦૧-૪૮૭		જ્ઞાનવિલાસ	૫૬૧
હવા ખાવા જનન... ..	૭૪	જ્ઞાન સમુદ્રમયન	૩૭૫
હવાદાની બોખ	૪૨૦	જ્ઞાનસાર ટપો... ..	36-149
હસવા ખેલવાનો ભાવ	૩૩૬	જ્ઞાનસારનો આનંદધન પુરમવેશ....	29
હાથ પકડવો-આનંદધન	૫૫૮	જ્ઞાનાર્ણવ	૪૬-૪૮-૨૫૩-૨૫૪
હાથી અને અધો	૧૯૫		

જૈન દષ્ટિએ યોગ.

પ્રથમ વિભાગ

લખનાર મો. ગિ. કાપડીઆ. સોલીસિટર.

આ ગ્રંથનો પરિચય કરાવનાર યોગવિષયનો પ્રાથમિક ગ્રંથ જેમા યોગના સર્વધર્મા લોકોમા આલતી ગેરસમજૂતીઓ દૂર કરવામાં આવી છે અને જે યોગના અનેક વિષયોપર પ્રકાશ પાડે છે તે આ પુસ્તકની શરૂઆતમા મૂકવા માટે તૈયાર કરેલો લેખ ગ્રંથગૌરવ ધર્મ જવાથી જૂદો બહાર પાડવામાં આવ્યો છે તેમા યોગની આઠ દષ્ટિઓપર વિચાર બતાવવા સાથે ચેતનની મોક્ષ પર્યંત ઉત્ક્રાંતિ કેવી થાય છે, યોગદષ્ટિ થયા પહેલાં પૂર્વસેવા કેવી રીતે કરવાની હોય છે, પ્રત્યેક દષ્ટિમા ગુણપ્રાપ્તિ કેટલી થાય છે અને યોગીઓના ભેદો કેટલા છે, યોગના મુખ્ય ભેદો કેટલા છે અને યોગનાં અંગો કયા કયા છે તેપર સંક્ષેપમા પણ મુદ્દાસર હકીકત જૈન યોગગ્રંથાનુસાર બતાવવામા આવી છે. ધ્યાનનો વિષય ખાસ કરીને આ લેખમાં સ્પષ્ટ કરવામા આવ્યો છે અને તે માટે ખાસ વૃક્ષો તૈયાર કરવામાં આવ્યાં છે. યોગ સર્વધર્મા અજવાળુ પાડનાર આ ગ્રંથ ખાસ મનન કરીને વાંચવાયોગ્ય છે અને વારંવાર વિચારવા યોગ્ય છે. પુસ્તક ૧૯૮૪૧૨ પૃષ્ઠનું છે અને સુદર રીતે છપાવવા તથા બધાવવામા આવ્યું છે. કિંમત માત્ર આઠ આના રાખવામાં આવી છે. (ટપાલ ખર્ચ જૂદું.)

સસારથી વૃત્તિ ઉઠવા માડી હોય તેમણે, તત્ત્વજ્ઞાનના અને ખાસ કરીને નીતિવિભાગના અભ્યાસીઓએ અને ચેતનની ઉત્ક્રાંતિ કરાવવાની ધ્વજાવાળા મુમુક્ષુએ સદરહુ ગ્રંથ અવશ્ય વાંચવો એવી ભલામણ છે. અનેક ગ્રંથોપર વિચાર કરી આ ગ્રંથના વિવેચન કરનાર મો. કાપડીઆએ સદરહુ લેખ લખ્યો છે તે જરૂર મગાવી લેવા અમારી સૂચના છે.

યોગના વિષયમા કાર્ધજરીણુદ્ધી કે હકયોગની વાતો હજે એમ ધારી લઈ એ વિષય સાધારણુ રીતે ઉપયોગી ન હોઈ શકે એમ પ્રથમથી માની લેવાની સાધારણુ ભૂલ ધણા કરે છે તેના સર્વધર્મા પ્રાસંગિક સાવચેતી આપવાની જરૂર છે એક વાર જરૂર આ પુસ્તક વાંચવું અને પછી અભિપ્રાય બાધવો એટલી ખાસ વિગતિ છે નીચે લખેલ સ્થાનપર એ પુસ્તક મળી શકશે.

શ્રી જૈન ધર્મપ્રસારક સભા.

લાવનગર.

શા. મેઘજી હીરજી જૈન બુકસેલર.

પાયધુની, મુંબઈ.

મુનિસુદરસૂર કૃત

શ્રી અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ.

વિસ્તારથી વિવેચન સાથે (ક્રિમત ૩ ૧-૪-૦).

દ્વિતીય આવૃત્તિ.

આ ગ્રંથપર વિસ્તારથી વિવેચન, મુનિસુદરસૂરિ મહારાજનું જીવન-
ચરિત્ર અને તેમના સમયનો જૈન ઇતિહાસ સારી રીતે વિચારીને લખવામાં
આવ્યા છે, સમતા, મમતા અને મોહપર અનેક રીતે વિચારણા કરવામાં
આવી છે, મનપરનો અંકુશ કેટલો આવશ્યક છે તે દાખલાઓ સાથે બતાવ-
વામાં આવ્યું છે, વૈરાગ્યના પ્રસંગો અને વિષયોનું સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં
આવ્યું છે અને આત્માને સ્વચ્છમાં રમણ કરવા અનેક પ્રકારે લલામણો
કરવામાં આવી છે. વિભાવમાં રમણ કરવાથી આત્માને કેટલી હાનિ થાય
છે અને આત્માનું પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા કેવા અપતનો કરવા જોઈએ
તેપર ખાસ વિચારણા કરવામાં આવી છે અને સસારપર વિરાગ થવાના
કારણો અને ચેતનના મૂળ ગુણોપર લક્ષ ખેંચવામાં આવ્યું છે ઉત્કાન્તિમાં
આગળ વધવાનો નિર્ણય થયા પછી યતિપણુ આદરીને વળી મોહમાં ફસી
પડનારને અનેક શિક્ષા આપવામાં આવી છે અને કર્તાનો આશય ધ્યાનમાં
રાખી સરળ ગુજરાતીમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે સદરહુ ગ્રંથ માટે
અનેક વિદ્વાનો અને વિચારકોએ સારા અભિપ્રાય આપ્યા છે અને ગ્રંથ
એવી રીતે લખવામાં આવ્યો છે અને વિવેચનમાં તેનો મૂળ મુદ્દો એવો
કાયમ રાખવામાં આવ્યો છે કે ગ્રંથ જોઈને અને જોઈતર કોઈ પણ સહૃદય
પ્રાણી આનંદથી વાચી વિચારી સમજી શકે. બીજી આવૃત્તિની ખે હજાર
કોપીઓમાંથી જીજ્ઞ નકલ હવે બાકી રહી છે. લગભગ પડતી ક્રિમતે ગ્રંથ
વેચવામાં આવે છે. દરેક ગુજરાતી ભાષા સમજનારે આ ગ્રંથ મગાવી
લેવો એવી અમારી વિનંતિ છે ટપાલ ખર્ચના ચાર આના જૂદા સમજવા.
નીચે લખેલ ઠેકાણે એ ગ્રંથ મળી શકશે.

શ્રી જૈન ધર્મપ્રસારક સભા.

શ્રી ભાવનગર.

મેશર્સ એન. એમ. ત્રિપાઠીની કુંઠ
પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ-મુંબઈ.

શા. મેઘજી હીરજી યુક્તેસર
પાયધુની-મુંબઈ.

જાહેર ખબર.

અમારે લા જૈન ધર્મને લગતાં સર્વ ઉપયોગી છપાયેલા પુસ્તકો મળી શકે છે. અમે એવી ગોઠવણ રાખી છે કે જૈન ધર્મના કોઈપણ ઉપયોગી અથવા જોઈએલા હોય તે વેચવા માટે રાખ્યો. તે ઉપરાંત જૈન નકશાઓ પણ અમારે લા મળે છે અમારા તરફથી તથા અન્ય તરફથી બહાર પડેલ ઉપયોગી જૈન પુસ્તક અમારે લાં મળી શકે છે અને ઓર્ડર ઉપર સત્વર ધ્યાન આપવામા આવે છે. આ ખાતાનું ઉપયોગી તત્વ એ છે કે તેને અંગે જે કંઈ હાસલ રહે છે તે જ્ઞાનખાતામાંજ વપરાય છે પુસ્તક નકશા વિગેરેનું ગ્રાહક લીસ્ટ મગાવવાથી મોકલી આપવામા આવશે

અમારા તરફથી દરમાસે જૈન ધર્મપ્રકાશ નામનું માસિક બહાર પડે છે, જેમા જૈન ઉપયોગી અનેક વિષયો શાસ્ત્રદષ્ટિએ ચર્ચવામા આવે છે. દ્રવ્યાનુયોગના તેમજ વર્તમાન ચર્ચાના ઉપયોગી લેખો ખાસ દાખલ કરવામા આવે છે. માસિકનું હાલ ત્રીશમું વર્ષ ચાલે છે. લવાજમ રૂ ૧-૦-૦ અને પોસ્ટેજના ચાર આનામા દરવર્ષે એક સારી ભેટની છુક પણ આપવામા આવે છે.

અમારા તરફથી બહાર પડેલાં ગુજરાતી પુસ્તકોમા શ્રી ત્રિપટીશલાકા પુરુષચરિત્રનું ભાષાતર, શત્રુગ્ન્ય માહાત્મ્યનું ભાષાતર, ઉપદેશપ્રાસાદના સર્વ સ્થભોનું ભાષાતર, ઉપદેશમાલાનું ભાષાતર, કુવલયમાળાનું ભાષાતર તથા ચરિતાવળીના સર્વ ભાગો ખાસ મગાવવા યોગ્ય છે. અમારા દરેક કામ સારા પ્રેસમા સુવ્યવસ્થિત રીતે બહુ સલાળથી છપાય છે. પત્રવ્યવહાર વિશેષ માહિતી માટે નીચે લખેલ ઠેકાણે કરવો.

સેક્રેટરિ
શ્રી જૈન ધર્મપ્રસારક સભા.

ભાવનગર.

